

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行 譯

入真言門住心品第一

如是我聞。一時薄伽梵。住如來加持廣大金剛法界宮。一切持金剛者皆悉集會。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王。高無中邊。諸大妙寶王。種種間飾。菩薩之身為師子座。其金剛名曰虛空無垢執金剛。虛空遊步執金剛。虛空生執金剛。被雜色衣執金剛。善行步執金剛。住一切法平等執金剛。大那羅延力執金剛。那羅延力執金剛。無垢執金剛。妙執金剛。勝迅執金剛。無垢執金剛。勇迅執金剛。如來甲執金剛。如來句生執金剛。住無戲論執金剛。如來十力生執金剛。無垢眼執金剛。金剛子秘密主。如是最上首。十佛刹微塵數等持金剛衆俱。及普賢菩薩。慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。除一切蓋障菩薩等諸大菩薩。前後圍繞而演說法。所謂越三時如來之日加持故。身語意平等句法門。時彼普賢菩薩爲上首。諸執金剛秘密主爲上首。毘盧遮那如來加持故。奮迅示現身無盡莊嚴藏。如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏。非從毘盧遮那佛身或語或意生。一切處起滅邊際不可得。而毘盧遮那一切身業一切語

業一切意業。一切處一切時。於有情界宣說真言道切法。又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌。普於十方宣說真言道清淨句法。所謂初發心。乃至十地次第生滿足。緣業生增長有情類業盡種除。復有牙種生起。爾時執金剛秘密主。於彼衆會中坐白佛言。世尊云何如來應供正遍知。得一切智智。彼得一切智智。爲無量衆生。廣演分布。隨種種趣種種性欲。種種方便道宣說一切智智或聲聞乘道。或緣覺乘道。或大乘道。或五通智道。或願生天。或生人中及龍夜叉乾闥婆。乃至說生摩睺羅伽法。若有衆生應佛度者。即現佛身。或現聲聞身。或現緣覺身。或菩薩身。或梵天身。或那羅延毘沙門身。乃至摩睺羅伽人非人等身。各各同彼言音。住種種威儀。而此一切智智道一味。所謂如來解脫味世尊譬如虛空界離一切分別。無分別無無分別。如是一切智智離一切分別。無分別無無分別。世尊譬如大地一切衆生依。如是一切智智。天人阿修羅依。世尊譬如火界燒一切薪無厭足。如是一切智智。燒一切無智薪。無厭足。世尊譬如風界除一切塵。如是一切智智。除去一切諸煩惱塵。世尊譬如水界一切衆生依之歡樂。如是一切智智。爲諸天世人利樂。世尊如是智慧以何爲因。云何爲根。云何究竟。如是說已。毘盧遮那佛。告持金剛秘密主言善哉善哉執金剛。善哉金剛手。汝問吾如是義。汝當諦聽。極善作意。吾今說之。金剛手言。如是世尊願樂欲聞。佛言善提心爲

因悲爲根本。方便爲究竟。秘密主云何善提。謂如實知自心。秘密主是阿耨多羅三藐三菩提。乃至彼法。少分無有可得。何以故。虛空相是菩提無知解者。亦無開曉。何以故。菩提無相故。秘密主諸法無相。謂虛空相。爾時金剛手復白佛言。世尊誰尋求一切智。誰爲菩提。成正覺者。誰發起彼一切智智。佛言秘密主。自心尋求菩提及一切智。何以故。本性清淨故。心不在內不在外。及兩中間心不可得。秘密主如來應正等覺。非青非黃。非赤非白。非紅。紫非水精色。非長非短。非圓非方。非明非暗。非男非女。非不男女。秘密主心非欲界同性。非色界同性。非無色界同性。非天龍夜叉乾闥婆阿修羅羅刹那羅摩睺羅伽人非人趣同性。秘密主心不住眼界。不住耳鼻舌身意界。非見非顯現。何以故。虛空相心。離諸分別無分別。所以者何。性同虛空即同於心。性同於心即同菩提。如是秘密主。心虛空界菩提三種無二。此等悲爲根本。方便波羅蜜滿足。是故秘密主。我說諸法如是。令彼諸菩薩衆。善提心清淨知識其心。秘密主若族姓男族姓女。欲識知菩提。當如是識知自心。秘密主云何自知心。謂若分段或顯色或形色。或境界。若色若受想行識若我若我所。若能執若所執。若清淨若界若處。乃至一切分段中求不可得。秘密主比菩薩淨菩提心門。名初法明道。菩薩住此修學。不久勤苦。便得除一切蓋障三昧。若得此者則與諸佛菩薩同等住。當發五神通。獲無量語言音

①藏本，②宮內省圖書寮藏本，③奈良時代寫唐招提寺藏本，④天平開元二年古備由利寫經西大寺藏本，⑤黃髮藏淨嚴等校訂加筆本，⑥本賢藏氏藏，⑦縮印大藏經，⑧〔大〕一〇，〔唐〕一〇，下同，⑨〔中〕十天，⑩下同，⑪善無畏二輪波迦羅，⑫下同，⑬刃二力，⑭牙二非，⑮密十〔言〕，⑯〔非〕十紫，⑰密二密。

陀羅尼。知衆生心行。諸佛護持。雖處生死而無染著。爲法界衆生不辭勞。倦成就住無爲。離於邪見通達正見。復次祕密主。住此除一切蓋障菩薩。信解力故。不久勤修。滿足一切佛法。祕密主以要言之。是善男子善女人。無量功德皆得成就。爾時執金剛祕密主。復以偈問佛。

云何世尊說 此心菩提生
復以云何相 知發菩提心
願識心心勝 自然智生說
大勤勇幾何 次第心續生
心諸相與時 願佛廣開演
功德聚亦然 及彼行修行
心心有殊異 惟大牟尼說
如是說已。摩訶毘盧遮那世尊。告金剛手言。

善哉佛真子 廣大心利益
勝上大乘句 心續生之相
諸佛大祕密 外道不能識
我今悉開示 一心應諦聽
越百六十心 生廣大功德
其性常堅固 知彼菩提生
無量如虛空 不染汚常住
諸法不能動 本來寂無相
無量智成就 正等覺顯現
供養。行修行 從是初發心

祕密主。無始生死愚童凡夫。執著我名。我有分別無量我分。祕密主若彼不觀我之自性。則我我所生。餘復計有時。地等變化。瑜伽我。建立淨。不建立無淨。若自在天。若流出及時。

若尊貴若自然。若內我若人量。若遍嚴若壽者。若補特伽羅。若識若阿賴耶。知者。見者。能執所執。內知。外知。社但梵。意生。儒童。常定生。聲非聲。祕密主如是等我分。自昔以來分別相應。希求順理解脫。祕密主。愚童凡夫類猶如羶羊。或時有一法想生。所謂持齋。彼思惟此少分。發起歡喜。數數修習。祕密主。是初種子善業發生。復以此爲因。於六齋日。施與父母男女親戚。是第二*牙種。復以此施。

授與非親識者。是第三*疱種。復以此施。與器量高德者。是第四*葉種。復以此施。歡喜授與伎樂人等及獻尊宿。是第五*敷華。復以此施。發親愛心而供養之。是第六*成果。復次祕密主。彼護戒生天。是第七*受用種子。復次祕密主。以此心生死流轉於善友所。聞如是言。此是天大天。與一切樂者。若虔誠供養。一切所願皆滿。所謂自在天。梵天。那羅延天。商羯羅天。黑天自在。子天。日月天。龍尊等。及俱吠盧。毘沙門。釋迦。毘樓博叉。毘首羯磨天。閻魔閻魔后。梵天。后。世所宗奉。火天。迦樓羅子天。自在天后。波頭摩。德叉迦龍。和修吉。南伽。羯句。啤劍。大蓮。俱。里劍。摩訶泮尼。阿地提婆。薩陀。難陀等龍。或。天仙。大圍陀論師。各各應善供養。彼聞如是。心懷慶悅。殷重恭敬。隨順修行。祕密主。是名愚童異生生死流轉無畏。依第八*嬰童心。祕密主。復次殊勝行。隨彼所說中。殊勝住求解脫慧生。所謂常無常空。隨順如是說。祕密主。非彼知解空非空常斷。非有非無。俱彼分別無分別。云何

分別空。不知諸空。非彼能知涅槃。是故應了知空離於斷常。

爾時金剛手復請佛言。惟願世尊說彼心。如是說已。佛告金剛手祕密主言。祕密主。諦聽心相。謂貪心。無貪心。瞋心。慈心。癡心。智心。決定心。疑心。暗心。明心。積聚心。闕心。靜心。無靜心。天心。阿修羅心。龍心。人心。女心。自在心。商人心。農夫心。河心。陂池心。井心。守護心。憊心。狗心。狸心。迦樓羅心。鼠心。歌詠心。舞心。擊鼓心。室宅心。師子心。鵝鴨心。烏心。羅刹心。刺心。窟心。風心。水心。火心。泥心。顯色心。板心。迷心。毒藥心。羶索心。械心。雲心。田心。鹽心。剃刀心。須彌等心。海等心。穴等心。受生心。祕密主。彼云何貪心。謂隨順染法。云何無貪心。謂隨順無染法。云何瞋心。謂隨順怒法。云何慈心。謂隨順修行慈法。云何癡心。謂隨順修。不觀法。云何智心。謂隨修殊勝增上法。云何決定心。謂尊教命如說奉行。云何疑心。謂常收持不定等事。云何聞心。謂於無疑慮法生疑慮解。云何明心。謂於無疑慮法無疑慮修行。云何積聚心。謂無量爲一爲性。云何闕心。謂互相是非爲性。云何靜心。謂於自己而生是非。云何無靜心。謂是非俱捨。云何天心。謂心思隨念成就。云何阿修羅心。謂樂處生死。云何龍心。謂思念廣大資財。云何人心。謂思念利他。云何女心。謂隨順欲法。云何自在心。謂思惟欲我一切如意。云何商人心。謂隨順初收聚後分析法。云何農夫心。謂隨順初廣聞而後

①性一唯②行修二修行③業一業④〔子〕一⑤〔聞〕一⑥〔梵天〕十后⑦里二黑⑧阿二河⑨天仙十(火仙)⑩俱十(唯)⑪隨二修⑫

是說復次秘密主。如天降雨生泡。彼真言悉地種種變化。當知亦爾。復次秘密主。如空中無衆生無壽命。彼作者不可得。以心迷亂故。而生如是種種妄見。復次秘密主。譬如火盛。若人執持在手。而以旋轉空中。有輪像生。秘密主。應如是了知大乘句心句。無等句必定句。正等句漸次大乘生句。當得具足法財。出生種種工巧大智。如實遍知一切心想。

入漫茶羅具緣真言品第二之一

爾時執金剛秘密主。白佛言。希有世尊。說此諸佛自證三菩提。不思議法界超越心地。以種種方便道。爲衆生類。如本性信解而演說法。惟願世尊。次說修真言行。大悲胎藏生大漫茶羅王。爲滿足彼諸未來世。無量衆生。爲救護安樂故。爾時薄伽梵。現盧遮那於大衆會中。遍觀察已。告執金剛秘密主言。諦聽金剛手。今說修行漫茶羅行。滿足一切智智法門。爾時毘盧遮那世尊。本昔誓願成就無盡法界。度脫無餘衆生界故。一切如來。同共集會。漸次證入大悲藏發生三摩地。世尊一切支分皆悉出現如來之身。爲彼從初發心。乃至十地諸衆生故。遍至十方還來佛身本位。本位中住而復還入。時薄伽梵復告執金剛秘密主言。諦聽金剛手。漫茶羅位初阿闍梨。應發菩提心。妙慈悲。兼綜衆善。善巧修行般若波羅蜜。通達三乘。善解真言實義。知衆生心。信諸佛菩薩得傳教灌頂等。妙解漫茶羅。盡其性調柔。離於我執。於真言

行善得決定。究習瑜伽。住勇健菩提心。秘密主如是法則阿闍梨。諸佛菩薩之所稱讚。復次秘密主。彼阿闍梨。若見衆生堪爲法器。遠離諸垢。有大信解。勤勇深信。常念利他。若弟子具如是相貌者。阿闍梨應自往勸發。如是告言。

佛子此大乘	真言行道法
我今正開演	爲彼大乘器
過去等正覺	及與未來世
現在諸世尊	住饒益衆生
如是諸賢者	解真言妙法
勤勇獲種智	坐無相菩提
真言勢無比	能摧彼大力
極忿怒魔軍	釋師子救世
是故汝佛子	應以如是慧
方便作成就	當獲薩婆若
行者悲念心	發起令增廣
彼堅住受教	當爲擇平地
山林多華果	悅意諸清泉
諸佛所稱歎	應作圓境事
或在河流處	爲雁等莊嚴
彼應作慧解	悲生漫茶羅
正覺緣導師	聖者聲聞衆
曾遊此地分	佛常所稱譽
及餘諸方所	僧坊阿練若
華房高樓閣	勝妙諸池苑
制底火神祠	牛欄河潭中
諸天廟空室	仙人得道處
如上之所說	或所意樂處

利益弟子故 當盡漫茶羅

秘密主。彼揀擇地。除去礫石碎瓦破器。髑髏毛髮糠糟灰炭。刺骨朽木等。及蟲蟻蛻蝨毒整之類。離如是諸過。遇良日晨定日。時分宿直諸執。皆悉相應。於食前時。值吉祥相。先當爲一切如來作禮。以如是偈警發地神。

汝天親護者 於諸佛導師
修行殊勝行 淨地波羅蜜
如破魔軍衆 釋師子救世
我亦降伏魔 我盡漫茶羅

彼應長跪舒手。按地頻誦此偈。以塗香華等供養。供養已。真言者復應歸命。一切如來。然後治地。如其次第。當具衆德。爾時執金剛秘密主。頭面禮世尊足。而說偈言。

佛法離諸相	法住於法位
所說無譬類	無相無爲作
何故大精進	而說此有相
及與真言行	不順法然道
爾時薄伽梵	毘盧遮那佛
告執金剛手	善聽法之相
法離於分別	及一切妄想
若淨除妄想	心思諸起作
我成最正覺	究竟如虛空
凡愚所不知	邪妄執境界
時方相貌等	樂欲無明覆
度脫彼等故	隨順方便說
而實無時方	無作無造者
彼一切諸法	唯住於實相
復次秘密主	於當來世時

劣慧諸衆生 以癡愛自蔽
唯依於有著 恒樂諸斷常
時方所造業 善不善諸相
盲冥樂求果 不知解此道
爲度彼等故 隨順說是法

祕密主如是所說處所。隨在一地。治令堅固。取未至地。瞿摩夷及瞿摸恒羅。和合塗之。次以香水真言灑淨。即說真言曰

南麼三曼多勃呾喃。一。此真言中有平聲字。皆阿鉢離二合底。丁以反。三迷二伽伽那三迷三三麼多奴揭帝四鉢離三合吃喫二合底微輪。上讀五達摩呾微成達爾六莎。詞。

行者次於中 定意觀大日
處白蓮華座 髮髻以爲冠
放種種色光 通身悉周遍
復當於正受 次想四方佛
東方號寶幢 身色如日輝
南方大勤勇 遍覺華開敷
金色放光明 三昧離諸垢
北方不動佛 離惱清涼定
西方仁勝者 是名無量壽
持誦者思惟 而住於佛室
當受持是地 以不動大名
或用降三世 一切利成就
白檀以塗畫 圓妙漫茶羅
中第一我身 第二諸救世
第三同彼等 佛母虛空眼
第四蓮華王 第五執金剛
第六不動尊 想念置其下

奉塗香華等 思念諸如來
至誠發殷重 演說如是偈
諸佛慈悲者 存念我等故
明日受持地 并佛子當降
如是說已。復當誦此真言曰

南麼三曼多勃呾喃。薩婆。怛他藥多引三。地瑟陀。三合那引地瑟社。三合帝三阿者麗。四微麼麗。五娑麼。三合囉囉。六鉢離。三合吃喫。二合底。丁以鉢囉囉。上讀七莎。詞。八。

持真言行者 次發悲念心
依於彼西方 繫念以安寢
思惟菩提心 清淨中無我
或於夢中見 菩薩大名稱
諸佛無有量 現作衆事業
或以安慰心 勸勵於行者
汝念衆生故 造作漫茶羅
善哉摩訶薩 所畫甚微妙
復次於餘日 攝受應度人
若弟子信心 生種姓清淨
恭敬於三寶 深慧以嚴身
堪忍無懈倦 尸羅淨無缺
忍辱不慳惜 勇健堅行願
如是應攝取 餘則無所觀
或十或八七 或五二一四
當作於灌頂 若復數過此
爾時金剛手祕密主復白佛言。世尊當云何名此漫茶羅。漫茶羅者其義云何。佛言此名發生諸佛。漫茶羅。極無比味。無過上味。是故說爲漫茶羅。又祕密主哀感無邊衆

生界故。是大悲胎藏生。漫茶羅廣義。祕密主如來於無量劫。積集阿彌多羅三藐三菩提之所加持。是故具無量德。當如是知。祕密主非爲一衆生故。如來成正等覺。亦非二非多。爲憐愍無餘記及有餘記諸衆生界故。如來成正等覺。以大悲願力。於無量衆生界。如其本性而演說法。祕密主無大乘宿習。未曾思惟真言乘行。彼不能少分。見聞歡喜信受。又金剛薩埵。若彼有情。昔於大乘真言乘道。無量門進趣。已曾修行。爲彼等故。限此造立名數。彼阿闍梨亦當以大悲心立如是誓願。爲度無餘衆生界故。應當取彼無量衆生。作菩提種子因緣。

持真言行者 如是攝受已
命彼三自歸 令說悔先罪
奉塗香華等 供養諸聖尊
應授彼三世 無障礙智戒
次當授齒木 若優曇鉢羅
或阿說他等 結護而作淨
香華以莊嚴 端直順本末
東面或北面 嚼已而擲之
當知彼衆生 成器非器相
三結修多羅 次繫等持臂
如是受弟子 遠離諸塵垢
增發信心故 當隨順說法
慰喻堅其意 告如是偈言
汝獲無等利 位同於大我
一切諸如來 此致菩薩衆
皆已攝受汝 成辦於大事

○者二相自○○○○○已下諸真言丙本丁本俱有梵字今不載之但丙本梵字或朱或墨書之○[字]一○以二已○(字)十准
○此十(呼之)○(之呼)○上十(聲)夾註○詞十(七)夾註○怛二四○合十(引)○平十(聲)夾
註○[丁以反]一○[八]一○[過]一○取彼二攝受○攝受取彼○攝受彼○受二授

汝等於明日 當得大乘生
如是教授已 或於夢寐中
親見僧住處 園林悉嚴好
堂宇相殊特 顯敞諸樓觀
幢蓋摩尼珠 寶刀悅意華
女人鮮白衣 端正色姝麗
密親或善友 男子如天身
群牛豐腴乳 經卷淨無垢
遍知因緣覺 并佛聲聞衆
大我諸菩薩 現前授諸果
度大海河池 及聞所樂聲
空中言吉祥 當與意樂果
如是等好相 宜應諦分別
與此相違者 當知非善夢
善住於戒者 晨起白師已
師說此句法 勸發諸行人
此殊勝願道 大心摩訶衍
汝今能志求 當成就如來
自然智大龍 世間敬如塔
有無悉超越 無垢同虛空
諸法甚深奧 難了無含藏
離一切妄想 戲論本無故
作業妙無比 常依於二諦
是乘殊勝願 汝當住斯道
爾時住無戲論執金剛。白佛言世尊。願說三世無礙智戒。若菩薩住此者。令諸佛菩薩皆歡喜故。如是說已。佛告住無戲論執金剛等。言。佛子。諸聽者。族姓子。住是戒者。以身語意合爲一。不作一切諸法。云何爲戒。所謂觀察

捨於自身。奉獻諸佛菩薩。何以故。若捨自身。則爲捨彼三事。云何爲三。謂身語意是故。族姓子。以受身語意戒得名菩薩。所以者何。離彼身語意故。菩薩摩訶薩。應如是學。次於明日。以金剛薩埵加持自身。爲世尊毘盧遮那作禮。應取淨瓶盛滿香水。持誦降三。世真言而用加之。置初門外。用灑是諸人等。彼阿闍梨。以淨香水授與令飲。彼心清淨。故爾時執金剛祕密主以偈問佛
種智說中尊 願說彼時分
大衆於何時 普集現靈瑞
漫茶羅閣梨 懇懇持真言
爾時薄伽梵 告持金剛慧
常當於此夜 而作漫茶羅
傳法阿闍梨 如是應大取
五色修多羅 稽首一切佛
大毘盧遮那 親自作加持
東方以爲首 對持修多羅
至齊而在空 漸次右旋轉
如是南及西 終竟於北方
第二安立界 亦從初方起
憶念諸如來 所行如上說
右方及後方 復周於勝方
阿闍梨次迴 依於涅哩底
受學對持者 漸次以南行
從此右旋遶 轉依於風方
師位移本處 而居於火方
持真言行者 復修如是法
弟子在西南 師居伊舍尼

學者復旋遶 轉依於火方
師位移本處 而作於風方
如是眞言者 普作四方相
漸次入其中 三位以分之
已表三分位 地相普周遍
復於一分分 差別以爲三
是中最初分 作業所行道
其餘中後分 聖天之住處
方等有四門 應知其分劑
誠心以殷重 運布諸聖尊
如是造衆相 均調善分別
內心妙白遠 胎藏正均等
藏中造一切 悲生漫茶羅
十六央具梨 過此是其量
八葉正圓滿 鬚髮皆嚴好
金剛之智印 遍出諸葉間
從此華臺中 大日勝尊現
金色具圓耀 首持髮髻冠
救世圓滿光 離熱住三昧
彼東應畫作 一切遍知印
三角蓮華上 共色皆鮮白
光焰遍圍遶 皓潔普周遍
次於其北維 導師諸佛母
見曜眞金色 縞素以爲衣
遍照猶日光 正受住三昧
復於彼南方 救世佛菩薩
大德聖尊印 號名滿衆願
眞陀摩尼珠 住於白蓮華
北方大精進 觀世自在者

①我二乘 ②藏二護 ③世十(尊) ④以一次 ⑤密二障 ⑥理二樂 ⑦於火方二火天上 ⑧於風二風天 ⑨於二寶 ⑩具二莊 ⑪住二作 ⑫華二上合 ⑬二

光色如皓月 商法軍那華 微笑坐白蓮 髻現無量壽 彼右大名稱 聖者多羅尊 青白色相雜 中年女人狀 合掌持青蓮 圓光靡不遍 暉發猶淨金 微笑鮮白衣 右邊毘俱胝 手垂數珠鬘 三目持髮髻 尊形猶皓素 圓光色無主 黃赤白相入 次近毘俱胝 畫得大勢尊 彼服商佉色 大悲蓮華手 明妃住其側 號持名稱者 一切妙瓔珞 莊嚴金色身 執鮮妙華枝 左持鉢胤遇 近聖者多羅 住於白處尊 髮冠髮純帛 鉢曼摩華手 於聖者前作 大力持明王 晨朝日暉色 白蓮以嚴身 赫奕成焰鬘 吼怒牙出現 利爪獸王髮 何耶揭利婆 如是三摩地 觀音諸眷屬 復次華臺表 大日之右方 能滿一切願 持金剛慧者 鉢孕遇華色 或復如綠寶 首戴衆寶冠 瓔珞莊嚴身 問錯互嚴飾 廣多數無量 左執跋折羅 周環起光焰 金剛藏之右 所謂忙莽雞

亦持堅慧杵 嚴身以瓔珞 彼右次應置 大力金剛針 使者衆國邊 微笑同瞻仰 聖者之左方 金剛商羯羅 執持金剛鎖 自部諸使俱 其身淺黃色 智杵爲幪幪 於執金剛下 忿怒降三世 摧伏大障者 號名月鬘尊 三目四牙現 夏時雨雲色 阿吒吒笑聲 金剛寶瓔珞 攝護衆生故 無量衆圍遶 乃至百千手 操作衆器械 如是忿怒等 皆住蓮華中 次往西方畫 無量持金剛 種種金剛印 形色各差別 普放圓滿光 爲諸衆生故 眞言主之下 依涅槃底方 不動如來使 持慧刀藕索 頂髮垂左肩 一目而諦觀 威怒身猛焰 安住在盤石 面門水波相 充滿童子形 如是具慧者 次應往風方 復畫忿怒尊 所謂勝三世 威猛焰圍遶 寶冠持金剛 不顧自身命 專請而受教 已說初界域 諸尊方位等 持眞言行人 次往第二院 東方初門中 畫釋迦牟尼 圍遶紫金色 具三十二相

被服袈裟衣 坐白蓮華臺 爲令敷流布 住彼而說法 次於世尊右 顯示遍知眼 照怡相微笑 遍體圓淨光 喜見無比身 是名能寂母 復於彼尊右 圖寫毫相明 住鉢頭摩華 圓照商佉色 執持如意寶 滿足衆希願 暉光大精進 救世釋師子 聖尊之左方 如來之五頂 最初名白傘 勝頂最勝頂 衆德火光聚 及與捨除頂 是名五大頂 大我之釋種 應當依是處 精心造衆相 次於其北方 布列淨居衆 自在與普華 光鬘及意生 名稱遠聞等 各如其次第 於毫相之右 復畫三佛頂 初名廣大頂 次名極廣大 及無邊音聲 皆應善安立 五種如來頂 白黃眞金色 復次三佛頂 白黃赤衆備 其光普深廣 衆瓔珞莊嚴 所發弘誓力 一切願皆滿 行者於東隅 而作火仙像 住於熾焰中 三點灰爲標 身色皆深赤 心置三角印 而在圓焰中 持珠及澡瓶 右方閼摩王 手衆壇拏印

①右二左② ③主二比④ ⑤帛二白⑥ ⑦何二阿⑧ ⑨右二左⑩ ⑪設二拔⑫ ⑬針二鉢⑭ 明註曰針北藏作鉢從南藏改正 ⑮場二場⑯ ⑰我二衆⑱ ⑲衆一衆⑳ ㉑火二大㉒ ㉓右二左㉔ ㉕衆二取㉖

水牛以爲座	震電玄雲色
七母并黑夜	妃后等閑繞
淫嘔底鬼王	執刀恐怖形
縛聰學龍王	絹索以爲印
初方釋天王	安住妙高山
寶冠被環珞	持跋折羅印
及餘諸眷屬	慧者善分布
左置日天衆	在於輿略中
勝無勝妃等	翼從而侍衛
大梵在其右	四面持髮冠
唵字相爲印	執遠在鵝上
西方諸地神	辯才及毘紐
塞建那風神	商羯羅月天
是等依龍方	畫之勿遺謬
持真言行者	以不迷惑心
佛子次應作	持明大忿怒
右號無能勝	左無能勝妃
持地神奉瓶	虔敬而長跪
及二大龍王	難陀拔難陀
對處廟曲中	通門之大護
所餘釋種尊	真言與印壇
所說一切法	師應其開示
持真言行者	次至第三院
先圖妙吉祥	其身帶金色
五髻冠其頂	猶如童子形
左持青蓮華	上表金剛印
慈顏遍微笑	坐於白蓮臺
妙相圓普光	周匝互暉映
右邊應次畫	網光童子身

執持衆寶網	種種妙瓔珞
住寶蓮華座	而觀佛長子
左邊畫五種	與願金剛使
所謂髻設尼	優婆塞設尼
及與寶多羅	地慧并請召
如是五使者	五種奉敬者
二衆共圍遶	侍衛無勝智
行者於右方	次作大名稱
除一切蓋障	執持如意寶
捨於二分位	當畫八菩薩
所謂除疑怪	施一切無畏
除一切惡趣	救意慧菩薩
悲念具慧者	慈起大衆生
除一切熱惱	不可思議慧
次復捨斯位	至於北勝方
行者以一心	憶持布衆緣
而造具善忍	地藏摩訶薩
其座極巧嚴	身處於焰胎
雜寶莊嚴地	綺錯互相間
四寶爲蓮華	聖者所安住
及與大名稱	無量諸菩薩
謂寶掌寶手	及與持地等
寶印手堅意	上首諸聖尊
各與無數衆	前後共圍遶
次復於龍方	當畫虛空藏
勤勇被白衣	持刀生焰光
及與諸眷屬	正覺所生子
各隨其次第	列坐正蓮上
今說彼眷屬	大我菩薩衆

應善圓藻續 諦誠勿忘忘
謂虛空無垢 次名虛空慧
及清淨慧等 行慧安慧等
如是諸菩薩 常勤精進者
各如其次第 而盡莊嚴身
略說大悲藏 漫茶羅位竟
爾時執金剛祕密主於一切衆會中。諦觀大
日世尊。目不暫瞬而說偈言
一切智慧者 出現於世間
如彼優曇華 時時乃一現
真言所行道 倍復甚難遇
無量俱胝劫 所作衆罪業
見此漫茶羅 消滅盡無餘
何況無量稱 住真言行法
行此無上句 真言救世者
止斷諸惡趣 一切苦不生
若修如是行 妙慧深不動
時普集會一切大衆。及諸持金剛者。以一音
聲讚歎金剛手言 汝已修行真言行
善哉善哉大勤勇 我等咸有意思惟
能問一切真言義 依住真言之行力
一切現爲汝證驗 當得通達真言法
及餘善提大心衆
爾時執金剛祕密主復白世尊而說偈言
云何彩色義 復當以何色
云何而運布 是色誰爲初
門標旗量等 廂衛亦如是
云何建諸門 願尊說其量
奉食華香等 及與衆寶瓶

○水二木○ ○地二死○ ○哩二機○ ○王二主○ ○拔二政○ ○光二光○ ○召二名○ ○敬二區○ ○住二計○
位○

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第二

云何引弟子 云何令灌頂
云何供養師 願說護摩處
云何眞言相 云何住三昧
如是發問已 牟尼諸法王
告持金剛慧 一心應諦聽
最勝眞言道 出生大乘果
汝今請問我 爲大有情說
染彼衆生界 以法界之味
古佛所宣說 是名爲色義
先安布內色 非安布外色
潔白最爲初 赤色爲第二
如是黃及青 漸次而彰著
一切內深玄 是謂色先後
建立門幪幪 量同中胎藏
廂衛亦如是 華臺十六節
應知彼初門 與內壇齊等
智者於外院 漸次而增加
於彼廂衛中 當建大護者
略說三摩地 一心住於緣
廣義復殊異 大衆生諦聽
佛說一切空 正覺之等持
三昧證知心 非從異緣得
彼如是境界 一切如來定
故說爲大空 圓滿薩婆若

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第二

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行 譯

入漫荼羅具緣眞言品第二之餘
爾時毘盧遮那世尊與一切諸佛同共集會
各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道時佛
入於一切如來一體速疾力三昧於是世尊
復告執金剛菩薩言

我昔坐道場 降伏於四魔
以大勤勇聲 除衆生怖畏
是時梵天等 心喜共稱說
由此諸世間 號名大勤勇
我覺本不生 出過語言道
諸過得解脫 遠離於因緣
知空等虛空 如實相智生
已離一切暗 第一實無垢
諸趣唯想名 佛相亦復然
此第一實際 以加持力故
爲度於世間 而以文字說
爾時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂禮
一切智而說偈言

諸佛甚希有 權智不思議
離一切戲論 諸佛自然智
而爲世間說 滿足衆希願
眞言相如是 常依於二諦
若有諸衆生 知此法教者

世人應供養 猶如敬制底

時執金剛說此偈已諦觀毘盧遮那目不暫
瞬默然而住於是世尊復告執金剛祕密主
言復次祕密主一生補處菩薩住佛地三昧
道離於造作知世間相住於業地堅住佛地
復次祕密主八地自在菩薩三昧道不得一
切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀
自在者復次祕密主聲聞衆住有緣地誠生
滅除二邊極觀察智得不隨順修行因是名
聲聞三昧道祕密主緣覺觀察因果住無言
說法不轉無言說於一切法證極滅語三
昧是名緣覺三昧道祕密主世間因果及業
若生若滅繫屬他主空三昧生是名世間
三昧道爾時世尊而說偈言

祕密主當知 此等三昧道
若住佛世尊 菩薩救世者
緣覺聲聞說 摧害於諸過
若諸天世間 眞言法教道
如是勤勇者 爲利衆生故
復次世尊告執金剛祕密主言祕密主汝當
諦聽諸眞言相金剛手言唯然世尊願樂欲
聞爾時世尊復說頌曰

等正覺眞言 言名成立相
如因陀羅宗 諸義利成就
有增加法句 本名行相應
若略字許字 及與發聲迴
或韻喇婉等 是佛頂名號
若揭唎俱拏 佉陀耶畔闍
訶娜摩囉也 鉢吒也等類

○標二標③④ ○一十(右大唐中天竺國三藏翻波迦羅唐云善無畏譯沙門一行)○內本與舊曰眞享三丙寅檢首夏十三爲授諸徒校
錄訓點了淨藏四十八較元終十六年二月二十八日以淨藏和上之本再校了章款 ○漫二漫⑥* ○茶二茶⑥⑦ ○諸二法⑥⑦⑧⑨
○日二自⑥ ○滅二離⑥ ○住二在⑥⑦ ○曉併等諸字丙本丁本俱附梵字今不載之但丙本梵字或朱或墨書之 ○漫二漫⑥⑦
標二那⑥⑦⑧

諸忿怒眞言
及涉縛詞等
寂行者標相
微[○]成陀字等
一切所希願
救世者眞言
一一句安布
復有少差別
淨除於業生

非一切諸佛所作。不以故以是諸法。法如是。諸如來不出。諸法。法言。法爾故。祕密主。成見者。出興于世。而自樂欲。種種諸衆生。心。隨方語言。種種諸趣文字。祕密主。如來無積集修行真實諦語。十如來力。六波羅蜜。佛不共法。祕密主。以智。一切如來自福智。界加持力。隨順衆生教法。云何眞言教法。不生故。迦字門一切門一切諸法等。虛空不誦法。一切行不可得故。遮一。合不可得故。遮遷變故。車字門一切

若字門一切諸法生
諸法戰敵不可得故。
得故。陀字門一切
字門一切諸法怨對
一切諸法執持不可
如如不可得故。他
得故。𡵓字門一切
𡵓字門一切諸法
切諸法第一義諦不
法不堅如聚沫故。𡵓
故。𡵓字門一切諸
字門一切諸法一切
切諸法離一切諸塵
法一切相不可得故。
道斷故。奢字門一切
切諸法性𡵓故。𡵓
可得故。訶字門一
密主仰若拏那𡵓於
密辨諸事。所爲義利皆

圓滿一切願
不可思議果
眞言決定義
無垢同虛空
起作諸事業
授不思議果
諸佛所開示
當得諸悉地
眞言眞言相

當得不壞句
佛言。希有世尊。佛說
共一切聲聞緣覺。亦
信此眞言道者。諸功
尊。次說漫茶羅所
復復告金剛手而說偈

供養諸聖尊
潔白黃朱色
龍花奔那伽
得藥藍瞻蔔
鉢吒羅娑羅
吉祥衆所樂
敬心而供養
苜蓿香鬱金
盡持以奉獻
鬪藍與龍腦
失利婆塞迦
芬馥世稱美
而奉於聖尊
依教獻諸食
歡喜漫茶迦
淨妙妙糖餅
及末塗失囉
播鉢吒食等
種種珍妙果
糖蜜生熟酥
乳酪淨牛味
異類新淨器

①戊二戌(㊦)(㊧) ②出二生(㊨) ③哦二伽(㊩) ④瓦摩二字宮本作本文* ⑤堅十(呼)(㊪) ⑥合十(相)(㊫)(㊬) ⑦若二惹(㊭) ⑧不十
(不) ⑨咍二吒(㊮) ⑩華二荼(㊯) ⑪如二解脫(㊰) ⑫綁二駱(㊱) ⑬麼二婆(㊲) ⑭婆二囉(㊳),溫(㊴) ⑮迦二羅(㊵) ⑯縛
二繫(㊶) ⑰純二純(㊷)(㊸) ⑱度二度(㊹) ⑳非十(世尊)(㊺)(㊻) ㉑茶二茶(㊼)* ㉒抄二沙(㊽)(㊾)(㊿) ㉓克二六(㋀)(㋁)
㉔酥二蘇(㋂)(㋃)

盛滿妙香油 四方繪幡蓋 門標異形類 或以心供養 持真言行者 次具迦羅奢 備足諸寶藥 枝條上垂布 塗香等嚴飾 繫頸以妙衣 上首諸尊等 諸餘大有情 如是修供養 灑之以淨水 令發菩提心 一切皆當得 結法界生印 金剛有情等 次應當自結 三轉加淨衣 而用覆其首 三誦三昧耶 殿以大空點 字門生白光 現對諸救世 隨其所至處 *漫茶羅初門 於二門中間 住彼隨法教 布列為照明 種種色相間 并懸以鈴鐸 一切皆作之 存意勿遺忘 或六或十八 盛滿衆香水 間插華果實 結護而作淨 瓶數或增廣 各各奉衆服 一一皆獻之 次引應度者 授與塗香華 憶念諸如來 生於淨佛家 及與法輪印 而用作加護 諸佛三昧耶 如其言法教 深起悲念心 頂戴以囉字 周匝開焰鬘 流出如滿月 而散於淨華 行人而尊奉 大龍廂衛處 安立於學人 而作衆事業

如是令弟子 作寂然護摩 初自中胎藏 於漫茶羅中 如其自肘量 四節為周界 師位之右方 學人住其左 自敷吉祥草 或布衆綵色 一切續事成 周匝布祥茅 右旋皆廣厚 思惟火光尊 應當持滿器 爾時善住者 南摩三曼多勃駄喃^一惡揭娜^二合曳^三平二莎^四訶^五三 復以三昧手 次持諸弟子 慧手大空指 每獻輒誦 當住慈愍心 南摩三曼多勃駄喃^一阿^二去摩訶引扇底^三丁以反 變多三扇底羯囉三鉢囉^四合談摩達磨^五備^六入 巴若^七引多阿婆^八去薩^九囉^十三合婆^{十一}引囉^{十二}五達 變婆^{十三}多引鉢囉^{十四}二合鉢多^{十五}六^{十六}合莎訶^{十七}七 行者護摩竟 應教令^八撒施 金銀衆珍寶 象馬及車乘 牛羊上衣服 或復餘資財

弟子當至誠 深心自忻慶 以修行淨捨 已為作加護 今此勝福田 為欲廣饒益 奉施一切僧 無盡大資財 以供養僧者 是故世尊說 隨力辦餽膳 爾時毘盧遮那世尊。復告執金剛祕密主。而說偈言 汝摩訶薩埵 當廣說灌頂 師作第二壇 圖畫於外界 四方正均等 安四執金剛 謂住無戲論 無垢眼金剛 內心大蓮華 於四方葉中 由彼大有情 云何名為四 念持利益心 所餘諸四葉 雜色衣滿願 中央示法界 弟子當至誠 而恭敬懇重 令彼歡喜故 應召而告言 一切佛所說 一切諸有情 當獲於大果 世說常隨生 施具德之人 應當發歡喜 而施現前僧 一心應諦聽 古佛所開示 對中漫茶羅 相距二肘量 內向開一門 居其四維外 及虛空無垢 被雜色衣等 八葉及鬘藥 四伴侶菩薩 往昔願力故 謂總持自在 悲者菩薩等 作四奉教者 無礙及解脫 不可思議色

○係二端合 ○心二意 ○是二上白 ○坐二末 ○已下諸真言丙本丁本俱加梵字而今不載之。但丙本梵字或朱或墨書之 ○應二應 ○平十(摩)夾註 ○(三)一 ○去十(急呼) ○入十(摩) ○若二惹 ○(引)一 ○去十(摩)夾註 ○二二三 ○(下同)十二 ○(二合六)一 ○步訶二 ○(七)一 ○二 ○二 ○

四寶所成瓶 盛滿衆藥寶
普賢慈氏尊 及與除蓋障
除一切惡趣 而以作加持
彼於灌頂時 當置妙蓮上
獻以塗香華 燈明及闍伽
上薩幢幡蓋 奉攝意音樂
吉慶伽陀等 廣多美妙言
如是而供養 令得歡喜已
親對諸如來 而自灌其頂
復當供養彼 妙善諸香華
次應執金篋 在於彼前住
默喻令歡喜 說如是伽陀
佛子佛爲汝 決除無智膜
猶如世醫王 善用以金篋
持真言行者 復當執明鏡
爲顯無相法 說是妙伽陀
諸法無形像 清澄無垢濁
無執離言說 但從因業起
如是知此法 自性無染污
爲世無比利 汝從佛心生
次當授法輪 置以二足間
慧手傳法螺 復說如是偈
汝自於今日 轉於救世輪
其聲普周遍 吹無上法螺
勿生於異慧 當離疑悔心
開示於世間 勝行眞言道
常作如是願 宣唱佛恩德
一切持金剛 皆當護念汝
大當於弟子 而起悲念心

行者應入中 示三昧耶偈
佛子汝從今 不捨身命故
常不應捨法 捨離菩提心
慳吝一切法 不利衆生行
佛說三昧耶 汝善住戒者
如護自身命 護戒亦如是
應至誠恭敬 稽首聖尊足
所作隨教行 勿生疑慮心

爾時金剛手白佛言。世尊若有諸善男子善女人。入此大悲藏生大漫荼羅王三昧耶者。彼獲幾所福德聚。如是說已。佛告金剛手。祕密主從初發心。乃至成如來。所有福德聚。是善男子善女人福德聚。與彼正等祕密主以此法門當如是知。彼善男子善女人。從如來口生佛心之子。若是善男子善女人。所在方所。卽爲有佛施作佛事。是故祕密主。若樂欲供養佛者。當供養此善男子善女人。若樂欲見佛。卽當親彼。時金剛手等上首執金剛及普賢等上首諸菩薩。同聲說言。世尊我等從今以後。應當恭敬供養是善男子善女人。何以故。世尊。彼善男子善女人。同見佛世尊故。

爾時毘盧遮那世尊。復觀一切衆會。告執金剛祕密主等諸持金剛者及大衆言。善男子。有如來出世無量廣長諸輪相。如巧色摩尼。能滿一切願。積集無量福德。住不可害行。三世無比力眞言句。如是言已。金剛手祕密主等諸執金剛及大會衆。同聲說言。世尊。今正是時。善逝。今正是時。

爾時毘盧遮那世尊。住於滿一切願出廣長舌相。遍覆一切佛刹清淨法幢高峯。觀三昧時佛從定起。爾時發遍一切如來法界哀愍。無餘衆生昇聲。說此大力大護明妃曰。

南麼薩婆怛他。藥帝弊。下同。一。薩婆。佩野微。藥帝弊。三微濕。今曰。契弊。三薩婆。他。引略。四。羅吃沙。上三摩。訶沫麗。五薩婆。怛他。引略。多。六奔呢也。三合。備。入。閼。帝。七。鉢。鉢。八。恒。囉。二合。囉。恒。囉。二合。囉。九。阿。鉢。囉。三合。底。反。訶。諦。十。沙。訶。十一。

時一切如來及佛子衆。說此明已。卽時普遍佛刹六種震動。一切菩薩得未曾有。開敷眼。於諸佛前。以悅意言音。而說偈言。

諸佛甚奇特 說此大力護
一切佛護持 城池皆固密
由彼護心住 所有爲障者
毘那夜迦等 惡形諸羅刹
一切皆退散 念眞言力故

時薄伽梵。廣大法界加持。卽於是時。住法界胎藏三昧。從此定起。說。入佛三昧耶持明曰。

南麼三曼多勃駄喃。阿三迷。三咀囉。三合。三迷。三三麼曳。四。莎訶。五。

卽於爾時。於一切佛刹一切菩薩衆會之中。說此入三昧耶明已。諸佛子等同聞是者。於一切法而不違越。

時薄伽梵。復說法界生眞言曰。

南麼三曼多勃駄喃。一達摩。駄。三。薩。囉。二合。婆。囉。句。痕。三。

金剛薩埵加持眞言曰。

○(見)十波○ ○(反)二切○ ○(欠)十羅○ ○(上)一○ ○(河)十
○(引)夾註○ ○(六)一○ ○(入)十(聲)夾註○ ○(二)三○ ○(十一)一○ ○(廣)十(及)○ ○(五)一○

南麼三曼多伐折囉二合被一伐折囉二合咀
麼二合句痕一
金剛觀真言曰 南麼三曼多伐折囉二合被
一伐折囉二合迴轉遮許二
如來眼又觀真言曰 南麼三曼多勃駄喃一
但牠引揭多折吃揭二合尾也二合轉路迦也三
莎訶四
塗香真言曰 南麼三曼多勃駄喃一微輸
二合健杜引納婆二合轉二莎訶三
華真言曰 南麼三曼多勃駄喃一摩訶引妹
昭曜也二合尾二合藥帝三莎訶四
燒香真言曰 南麼三曼多勃駄喃一達摩駄
略發藥帝三莎訶三
飲食真言曰 南麼三曼多勃駄喃一阿囉
囉三迦羅囉三沫隣捺娜耶四沫隣捺泥五
摩訶引妹囉六莎訶七
燈真言曰 南麼三曼多勃駄喃一但牠引
揭多引喇旨二合薩巨三合囉囉轉婆去婆
娜三伽伽傑陀哩耶四合莎訶五
闍伽真言曰 南麼三曼多勃駄喃一伽伽上
娜三摩引三摩三莎訶三
如來頂相真言曰 南麼三曼多勃駄喃一伽
伽娜難多薩發二合囉囉上三微輸上駄達
摩囉四入闍引多三莎訶四
如來甲真言曰 南麼三曼多勃駄喃一伐折
囉二合入闍引三微薩普二合囉訶三
如來圓光真言曰 南麼三曼多勃駄喃一入
闍引三微薩普二合囉訶三
隨二合囉引摩履爾二但牠引莫多引嚩旨三合莎
訶四

如來舌相真言曰 南麼三曼多勃駄喃一摩
訶引摩訶二但牠薩多爾訶轉三合薩底也二合
達磨鉢囉二合底三合瑟恥二合多四莎訶五
息障品第三
爾時金剛手。又復請問毘盧遮那世尊。而說
偈言
云何道場時 淨除諸障者
修真言行人 無能爲惱害
云何持真言 云何彼成果
如是發問已 大日尊歎言
善哉摩訶薩 快說如是語
隨汝心所問 今當悉開示
障者自心生 隨順昔懷恪
爲除彼因故 念此菩提心
善除妄分別 從心思所生
憶念菩提心 行者離諸過
常當意思惟 不動摩訶薩
而結彼密印 能除諸障礙
祕密主復聽 緊除散亂風
阿字爲我體 心持阿字門
健陀以塗地 而作大空點
依於囉囉廣方 闍以捨囉梵
思念於彼器 大心彌虛山
時時在其上 阿字大空點
先佛所宣說 能縛於大風
大有情諦聽 行者防風雨
思惟囉字門 大力火光色
威猛熾焰鬘 忿怒持過伽
隨所起方分 治地興蔭雲

斷以慧刀印 昏蔽尋消散
行者無畏心 或作荊羅劍
以是金剛概 一切同金剛
復次今當說 息一切諸障
念真言大猛 不動大力者
住本漫荼羅 行者或居中
而觀彼形像 頂戴三昧足
彼障當淨除 息滅而不生
或以羅邏迦 微妙共和合
行者造形像 而以塗其身
彼諸執著者 由斯對治故
彼諸根熾然 勿生疑惑心
乃至釋梵尊 不順我教故
尙當爲所焚 況復餘衆生
爾時金剛手白佛言。世尊如我解佛所說義。
我亦如是。知諸聖尊住本漫荼羅位。今有
威神。由彼如是住故。如來教勸無能隱蔽。何
以故。世尊卽一切諸真言三昧耶。所謂住於
自種性故。是故真言門修菩薩行諸菩薩。亦
當住於本位作諸事業。又祕密主。若說諸色
彼諸聖尊漫荼羅位。諸尊形相。當知亦爾。
是則先佛所說。祕密主於未來世劣慧無信
衆生。聞如是說不能信受。以無慧故而增疑
惑。彼唯如聞堅住而不修行。自損損他作如
是言。彼諸外道有如是法非佛所說。彼無智
人當作如是信解。爾時世尊而說偈言
一切智世尊 諸法得自在
如其所通達 方便度衆生
是諸先佛說 利益求法者

①合十(引)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十(聖)夾註③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
[七]一合③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
夾註③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
④摩二摩⑤⑥(大毘盧遮那成佛經)十息⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

丁*
二
之
(註
三

一切諸佛頂真言曰 南麼三曼多勃駄喃一

鐵鐵鐵三三三三三三三三三三三三三三三三

無能勝真言曰 南麼三曼多勃駄喃一地入

囉二合地入囉二合囉囉三三三三三三三三三

莎詞五

無能勝妃真言曰 南麼三曼多勃駄喃一阿

上鉢囉引爾帝二若行底反但扼帝三莎詞

四

地神真言曰 南麼三曼多勃駄喃一鉢囉二

合體他引以梅無蓋也也二莎詞三

毘紐天真言曰 南麼三曼多勃駄喃一微瑟

律二合吠二莎詞

隱捺囉真言曰 南麼三曼多勃駄喃一隱捺

囉二合也二莎詞三

風神真言曰 南麼三曼多勃駄喃一囉引

也吠二二莎詞三

美音天真言曰 南麼三曼多勃駄喃一薩囉

囉二合底反以曳二合莎詞三

囉哩底真言曰 南麼三曼多勃駄喃一囉引

吃囉二二二二二二二二二二二二二二二二

閻魔真言曰 南麼三曼多勃駄喃一梅無蓋

囉二合上囉二合也二莎詞三

死王真言曰 南麼三曼多勃駄喃一沒囉二

合但也二合吠二二二二二二二二二二二二

黑夜神真言曰 南麼三曼多勃駄喃一迦引

囉囉引恒喇二合曳二二二二二二二二二二

七母等真言曰 南麼三曼多勃駄喃一忙恒

囉二合繁反二莎詞三

釋提桓因真言曰 南麼三曼多勃駄喃一鉢

吃囉二也三莎詞三

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

阿囉半鉢囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

梵天真言曰 南麼三曼多勃駄喃一鉢囉二

合閻引鉢多曳二二二二二二二二二二二二

日天真言曰 南麼三曼多勃駄喃一阿去爾

恒夜二合耶二莎詞三

月天真言曰 南麼三曼多勃駄喃一戰捺囉

合引二也二莎詞三

諸龍真言曰 南麼三曼多勃駄喃一謎伽上

設薄曳二二二二二二二二二二二二二二二

難陀跋難陀真言曰 南麼三曼多勃駄喃一

難徒鉢難捺囉二莎詞三

時毘盧遮那世尊樂欲說自教跡不空悉地

一切佛菩薩母虛空眼明妃真言曰 南麼三

曼多勃駄喃一伽伽上那囉囉囉囉囉囉囉囉

二二伽伽那囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

避聖婆去囉囉三婆吠二五入縛二合囉那引

謨阿上目伽引難去六六六六六六六六六六

復次薄伽梵爲息一切障故住於火生三

味說此大摧障聖者不動主真言曰 南麼三

曼多伐折囉囉二合二一戰擊摩訶囉囉囉囉

二薩破二合吒也三三三三三三三三三三三

引五

復次降三世真言曰 南麼三曼多伐折囉

二合被一詞詞詞二微薩摩三合曳二平三薩婆

他引揭多微囉也三三三三三三三三三三三

合微若也五若若六六六六六六六六六六六

諸聲聞真言曰 南麼三曼多勃駄喃一係諸

鉢囉二合底反也二微薩多羯囉囉囉囉囉

諸緣覺真言曰 南麼三曼多勃駄喃一囉

二

普一切佛菩薩心真言曰 南麼三曼多勃駄

喃一薩婆勃駄菩提薩囉囉囉囉囉囉囉囉囉

夜二合吠奢爾二平四娜麼薩婆尾泥去五莎

詞六

普世天等諸心真言曰 南麼三曼多勃駄

喃一路迦引路迦羯囉囉引也三薩婆提婆那

伽藥吃沙二合健達婆阿四上薩囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

羯囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

詞七

一切諸佛真言曰 南麼三曼多勃駄喃一薩

婆他二微薩底三微枳囉囉囉囉囉囉囉囉囉

入闍多五參參詞六莎詞七

①羅二羅② ③二二二④ ⑤三二一⑥ ⑦三元本
作註註(三)一⑧ ⑨二二二⑩ ⑪二二二⑫ ⑬二二二⑭ ⑮二二二⑯ ⑰二二二⑱ ⑲二二二⑳ ㉑二二二㉒ ㉓二二二㉔ ㉕二二二㉖ ㉗二二二㉘ ㉙二二二㉚ ㉛二二二㉜ ㉝二二二㉞ ㉟二二二㊱ ㊲二二二㊳ ㊴二二二㊵ ㊶二二二㊷ ㊸二二二㊹ ㊺二二二㊻ ㊼二二二㊽ ㊾二二二㊿

①計十(三)夾註② ③二夾註④ ⑤(經三)一⑥ ⑦(發吒)十莎⑧ ⑨入十(聲)夾註⑩ ㊱入字宮本作文 ㊲(二)一⑳ ㊳(上)一㉑ ㊴引二二合㉕ ㊵行二衍㉖ ㊶以十(反)㉗ ㊷(切)㉘ ㊸(平二合二)一㉙ ㊹平十(聲)夾註㉚ ㊺十(二合)㉛ ㊻二合㉜ ㊼二合㉝ ㊽二合㉞ ㊾二合㉟ ㊿二合

藥羅藍藥26羅藍

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第三

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行 譯

世間成就品第五

爾時世尊復告執金剛祕密主而說偈言

如眞言教法 成就於彼果

常字字相應 句句亦如是

作心想念誦 善住一四洛叉

初四字菩提心 第二名爲聲

句想爲本尊 而於自處作

第二句當知 卽諸佛勝句

行者觀住彼 極圓淨月輪

於中諦誠想 諸字如次第

中置字句等 而想淨其命

命者所謂風 念隨出入息

彼等淨除已 作先持誦法

忘地出現品第六

時世尊。復觀諸大衆會。爲欲滿足一

復說三世無量門決定智圓滿法句

虛空無垢無自性 能授種種諸巧

由本自性常空故緣起甚深難可

於長恒時殊勝進
隨念^④施與無上

言如一切趣宮室雖依虛空無著

此清淨法亦如是 三有無餘清淨

昔勝生嚴修此故 得有一切如來

①內二箇②③ ④彌二曠⑤ ⑥哈二訥⑦ ⑧(諸)十苦⑨⑩⑪⑫⑬ ⑭(區)一⑮⑯, 輕十(呼)⑰* ⑱三明本作夾註 ⑲(三)一⑳㉑
 ㉒遊阿二甘㉓ ㉔茶二茶⑤ ㉕[未]一⑥ ㉖[上]一⑦ ㉗囉二囉⑧ ㉘上十(呼)⑨, (呼聲)⑩ ㉙波二波⑪ ㉚(二)一
 ㉛ ㉜羅二羅⑤ ㉝葉十(二)夾註⑥ ㉞[上]一⑦ ㉟上十(聲)⑪* ㊱遊阿二甘㊲ ㊳謂二有⑤ ㊴二十(右大唐中
 天竺國三藏輸波迦羅唐言善無畏譯沙門一行筆)⑥, 丙本處未書曰, 寶永三丙戌之春曾致密軌戊子十月十六日電寶一校了
 落二落⑤ ㊵⑥ ㊶字二住⑦ ㊷二二三⑧ ㊸前方便二先念誦⑨ ㊹波二波⑩ ㊺茶二茶⑪ ㊻囉二囉
 ㊼(大馬盧達那那)十悉⑤, (大馬盧達那成佛那)十悉⑥ ㊽施與二面讀⑦ ㊾宮室二空虛⑨ ㊿葉二甘⑩

非他句有難可得 作世遍明如世尊
說極清淨修行法 深廣無盡離分別

爾時毘盧遮那世尊說是偈已。觀察金剛手等諸大眾會。告執金剛言。善男子。各各當現法界神力。悉地流出句。若諸眾生見如是法。歡喜踊躍得安樂住。如是說已。諸執金剛。爲毘盧遮那世尊。作禮。如是法主依所教勅復請佛言。惟願世尊哀愍我等。示現悉地流出句。何以故。於尊者薄伽梵前。而自宣示所通達法。非是所宜。善哉世尊。惟願利益安樂未來衆生故。時薄伽梵毘盧遮那。告一切諸執金剛言。善哉善哉善男子。如來所說法毘奈耶稱讚一法所謂有義。若有善善男子善女人。見如是法。速生二事。謂不作所不應作。衆所稱讚。復有二事。謂所未至令至。得與佛菩薩同處。復有二事。謂住尸羅。生於人天。善哉諦聽善思念之。我當宣說眞言成就流出相應句。諸流出相應句。眞言門修菩提諸菩薩。速於是中。當得眞言悉地。若行者見漫茶羅。尊所印可。成就眞語。發菩提心。深信慈悲。無有憊倦。住於調伏。能善分別從緣所生。受持禁戒。善住衆學。具巧方便。勇健。知時非時。好行惠捨。心無怖畏。勤修眞言行法。通達眞言實義。常樂坐禪。樂作成就祕密主。譬如欲界。有自在悅滿意。乃至一切欲處天子。於此迷醉。出衆妙難類戲笑。及現種種難類受用。遍受用。授與自所變化。他化自在天等。而亦自受用之。又善男子。如摩醯首羅天。有勝意生明。能作三千大千世界衆

生利益。化一切受用遍受用。授與淨居諸天。亦復自受用之。又如幻術眞言能現種種園林人物。如阿修羅眞言。現幻化事。如世呪術。攝毒及寒熱等。摩怛哩神眞言。能作衆生疾疫災。腐。及世間呪術。攝除衆毒及寒熱等。能變熾火而生清涼。是故善男子。當信如是流出句眞言威德。此眞言威德。非從眞言中出。亦不入衆生。不於持誦者處而有可得。善男子。眞言加持力故。法爾而生無所過越。以三時不越故。甚深不思議緣生理故。是故善男子。當隨順通達不思議法性。常不斷絕眞言道。

爾時世尊。復住三世無礙力依。如來加持不思議力依。莊嚴清淨藏三昧。即時世尊。從三摩鉢底中。出無盡界無盡語表。依法界力無等力正等覺信解。以一音聲四處流出。普遍一切法界。與虚空等。無所不至。眞言曰

南麼薩婆他三阿彌陀佛 反一微濕縛三合目契聲 反二薩婆他三阿彌陀佛 反一微濕縛三合

正等覺心。從是普遍。即時一切法界諸聲。門從正等覺。標幟之音。而互出聲。諸菩薩聞是已。得未曾有。開敷眼。發微妙言音。於一切智離熱者前。而說頌曰

奇哉眞言行 能具廣大智
若遍布此者 成佛兩足尊
是故勤精進 於諸佛語心
常作無間修 淨心離於我
爾時薄伽梵 復說此法句
於正等覺心 而作成就者

於園苑僧坊 若在巖窟中
或意所樂處 觀彼菩提心
乃至初安住 不生疑慮意
隨取彼一心 以心置於心
證於極淨句 無垢安不動
不分別如鏡 現前甚微細
若彼常觀察 修習而相應
乃至本所尊 自身像皆現
第二正覺句 於鏡漫茶羅
大蓮華王座 深遠住三昧
總持髮髻冠 圓繞無量光
離妄執分別 本寂如虛空
於彼中思惟 作攝意念誦
一月修等引 持滿一洛叉
是爲最初月 持眞言法則
次於第二月 奉塗香華等
而以作饒益 種種衆生類
又復於他月 捨棄諸利養
時彼於瑜伽 思惟而自在
願一切無障 安樂諸群生
樂欲成如來 所稱讚圓果
或滿足一切 有情衆希願
應理無障蓋 而生是攀緣
傍生相噉食 所有苦永除
常令諸鬼界 飲食皆充滿
地獄中受苦 種種諸楚毒
當願速除滅 以我功德故
及餘無量門 數數心思惟
發廣大悲愍 三種加持句

○惟二唯○ ○宜二宣○ ○所未二本所○ ○哉十(善哉)○ ○茶二茶○ ○語一言○ ○他化二化他○ ○威二威
○時二味○ ○已下諸眞言丙丁二本俱加之梵字今不載之但丙本梵字以朱或墨書之 ○經二第○ ○反二
切○ ○(合)一○ ○(二)一○ ○門二開○ ○標二標○ ○坊二房○

想念於一切 心誦持真言
以我功德力 如來加持力
及與法界力 周遍衆生界
諸念求義利 悉皆饒益之
彼一切如理 所念皆成就
於是薄伽梵 卽於爾時說虛空等力虛空藏
轉明妃曰

南無薩婆他引摩帝 嚩囉 微濕縛 二合目
契弊 二 薩婆他 三欠四 嚩囉 薩婆他 二
合囉係門 五伽伽娜劍六莎訶 七
持此三轉 隨彼所生 善願皆亦成就

行人 於滿月 次入作持誦
山峯牛欄中 寒林或河洲
四衢獨樹下 忙忙哩天室
一切金剛色 嚴淨同金剛
彼中諸障者 攝伏心迷亂
四方相周匝 一門及通道
金剛瓦連屬 金剛結相應
門門二守護 不可越相向
擬手而上指 朱目奮怒形
懸懸畫隅角 輪羅焰光印
中妙金剛座 方位正相直
其上大蓮華 八葉鬘聚敷
當結金剛手 金剛之慧印
稽首一切佛 數數堅誓願
應護持是處 及淨諸藥物
於此夜持誦 清淨無障礙
或於中夜分 或於日出時
彼藥物當轉 圓光普曜焰

真言者自取 遊步於大空
住壽大威德 於生死自在
行於世界頂 現種種色身
具德吉祥者 展轉而供養
真言所成物 是名爲悉地
以分別藥物 成就無分別

祕密主 一切世界諸現在等如來應正等覺
通達方便波羅蜜 彼如來知 一分別本性空
以方便波羅蜜力故 而於無爲以有爲爲表
展轉相應 而爲衆生 示現遍於法界 令得見
法安樂住 發歡喜心 或得長壽 五欲嬉戲而
自娛樂 爲佛世尊而作供養 證如是句一切
世人所不能信 如來見此義利故 以歡喜心
說此菩薩真言行道次第法則 何以故 於無
量劫勤求 修諸苦行所不能得 而真言門行
道諸菩薩 卽於此生而獲得之 復次祕密主
真言門修菩薩行菩薩如是計都竭伽 傘蓋
履屢 眞陀摩尼 安勝那藥 盧遮那等 持三
* 洛叉而作成就 亦得悉地 祕密主若具方
便 善男子善女人 隨所樂求而有所作 彼
唯心自在而得成就 祕密主諸樂欲因果者
祕密主非彼愚夫 能知真言諸真言相 何以
故

說因非作者 彼果則不生
此因因尙空 云何而有果
當知真言果 悉離於因業
乃至身證觸 無相三摩地
真言者當得 悉地從心生
爾時金剛手白佛言 世尊 惟願復說此正等

覺句悉地成就句 諸見此法 善男子善女人
等 心得歡喜 受安樂住 不害法界 何以故
世尊法界者 一切如來應正等覺 說名卽不
思議界 是故世尊 真言門修菩薩行諸菩薩
得是通達法界不可分析破壞 如是說已 世
尊告執金剛祕密主言 善哉善哉祕密主 汝
復善哉 能問如來如是義 汝當諦聽善思念
之 吾今演說 祕密主言 如是世尊願樂欲聞
佛告祕密主 以阿字門而作成就 若在僧所
住處 若山窟中 或於淨室 以阿字遍布一切
支分 卽時持三 洛叉 次於滿月 盡其所有而
以供養 乃至普賢菩薩 文殊師利 執金剛等
或除聖天現前 摩頂唱言 善哉行者 應當稽
首作禮 奉闍伽水 卽時得不忘善提心三昧
又以如是身心輕安 而誦習之 當得隨生 心
清淨 身清淨 置於耳上持之 當得耳根清淨
以阿字門作出入息 三時思惟 行者爾時能
持 壽命長劫住世 願囉闍等之所愛敬 卽以
阿字門作所應度者 授與鉢頭摩華 自持商
估而互相觀 卽生歡喜

爾時毘盧遮那世尊 復觀一切大會 告執金
剛祕密主言 金剛手有諸如來意生 作業戲
行舞 廣演品類 攝持四界安住心王 等同虛
空 成就廣大見非見果 出生一切聲聞 及辟
支佛 諸菩薩位 令真言門修行諸菩薩 一切
希願皆悉滿足 具種種業 利益無量衆生 汝
當諦聽善思念之 吾今演說 祕密主云何行
舞 而作一切廣大成就果 持真言者一切親
證耶 爾時世尊而說偈言

①力二合② ③(二)一④ ⑤囉呼二唱⑥ ⑦(七)一⑧⑨⑩ ⑪於二持⑫ ⑬二二⑭⑮⑯ ⑰一十(切)⑱⑲⑳
㉑ ㉒果二因⑳ ㉓[時]一㉔㉕㉖㉗ ㉘二二⑳ ㉙偈言二頌曰㉚㉛㉜㉝㉞㉟

行者如次第 先作自眞實
如前依法住 正思念如來
阿字爲自體 并置大空點
端嚴遍金色 四角金剛標
於彼中思念 一切處尊佛
是諸正等覺 說自眞實相
修行不疑虛 自眞實相生
當得爲世間 一切衆利樂
具廣大希有 住於如幻句
無始時宿殖 無智諸有迫
行者成等引 一切皆消除
若觀於彼心 無上菩提心
持眞言業故 於淨非淨果
應理常無染 如蓮出淤泥
何況於自體 得成仁中尊
爾時毘盧遮那世尊 又復住於降伏四魔金
剛戲三昧。說降伏四魔解脫六趣。滿足一切
智智金剛字句
南麼三曼多勃駄喃。阿^{去聲}。味囉訶。欠^{去聲}。
時金剛手祕密主等諸執金剛。普賢等諸菩
薩。及一切大衆。得未曾有開敷眼。稽首一切
薩婆若。而說偈言

此諸佛菩薩 救世諸庫藏
由是一切佛 菩薩救世者
及與因緣覺 聲聞害煩惱
能遍所行地 起種種神通
彼得無上智 正覺無上智
是故願廣說 此教諸方便
及與布想等 種種衆事業

諸志求大衆 無上眞言行
見法安住者 當得歡喜住
說如是偈已 大日世尊言
普皆應諦聽 一心住等引
大金剛地際 時加持下身
爲說此法故 而現菩提座
最勝阿字。同 大因陀羅輪
當知內外等 金剛漫茶羅
中思惟一切 說名瑜伽座
阿字第一命 是爲引攝句
常安大空點 能攝授諸果
行者於一月 摧毀無智城
三時作持誦 天脩羅莫壞
得不動堅固 增益事成就
乃至隨自意 漫茶羅中作
行者一切常 上持髮髻冠
金色光明身 名大金剛句
正覺住三昧 素鵝及金地
金剛蓮華。刀 是等衆器物
眞陀末尼寶 而作諸悉地
觀大因陀羅 一切一心聽
今說攝持法 八峯彌盧山
行者一緣想 立金剛智印
上觀妙蓮華 字門威焰光
瑜伽者於上 安住不傾動
而用置其頂 行者應服之
百轉所持藥 是等悉除愈
先世業生疾 第一闢字門
佛子應復聽

雪乳商估色 而自臍中起
鮮白蓮華臺 而於彼中住
甚深寂然定 秋夕素月光
如是漫茶羅 諸佛說希有
思惟以純白 輪圓成九重
住於霏霧中 除一切熱惱
淨乳猶珠璣 水精與月光
普遍而流注 一切處充滿
行者心思惟 出離諸障毒
如是於圓壇 等引作成就
乳酪生熟酥 顯抵迦珠璣
藕水等衆物 次第成悉地
當得無量壽 應現殊特身
一切患除息 天人咸愛敬
多聞成總持 善慧淨無垢
由斯作成就 速證悉地果
是名寂災者 吉祥漫茶羅
第一攝持相 安以大空點
囉字勝眞實 佛說火中上
所有衆罪業 應受無擇報
瑜祇善修者 等引皆消除
所住三角形 悅意遍形赤
寂然周焰鬘 三角在其心
相應觀彼中 囉字大空點
智者如瑜伽 以此成衆事
日曜諸眷屬 及作一切火
攝取發怨對 消枯衆支分
是等所應作 皆於智火輪
訶字第一實 風輪之所生

①施二植②③④⑤⑥⑦ ⑧仁一人⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ ⑯去十(軍)⑰ ⑱大十(帶大字聲呼之)夾註⑲ ⑳衆二衆㉑㉒㉓㉔ ㉕同二句㉖
㉗①刀二力② ㉘器二利③ ㉙熱二苦④ ㉚愛二慈⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉛證二登⑪⑫⑬⑭⑮⑯ ㉜形二形⑰⑱⑲⑳㉑ ㉒作二住⑳
㉓於二如㉔

及與因業果 諸種子增長
彼一切摧壞 并以大空點
今說彼色像 深玄大威德
示現暴怒形 焰鬘普周遍
住漫茶羅位 智者觀眉間
深青半月輪 吹動幢幡相
而於彼中想 最勝訶字門
住彼漫茶羅 成就所應事
作一切義利 應現諸衆生
不捨於此身 速得神境通
遊步大空位 而成身祕密
天耳眼根淨 能開深密處
住此一心壇 而成衆事業
菩薩大名稱 初坐菩提場
降伏魔軍衆 諸因不可得
因無性無果 如是業不生
彼三無性故 而得空智慧
大德正遍知 宣說於彼色
佉字及空點 尊勝虛空空
兼持慧刀印 所作速成就
法輪及網索 竭伽那刺遮
并目謁嵐等 不久成斯句
爾時毘盧遮那世尊。觀大衆會。告執金剛祕
密主。而說偈言

能作諸利益 離一切諸過
復次於囉字 行者依瑜伽
解作業儀式 利益衆生故
內身救世者 一切皆如是
心水湛盈滿 潔白猶雪乳
當生決定意 出於一切身
悉遍諸毛孔 流注極清淨
從此內充溢 遍滿於大地
以是悲愍水 觀世苦衆生
諸有飲用者 或復身所觸
一切皆決定 得成就菩提
思惟在等引 一切囉字門
周輪生焰光 寂然而普照
瑜祇光外轉 而遍一切處
利世隨樂欲 行者起神通
。上身囉字門 轉字勝輪中
出火而降雨 俱時而應現
地獄極寒苦 囉字能消除
囉字燭熾然 住眞言法故
囉字爲下身 訶字爲標幟
作業速成就 救重罪衆生
住大因陀羅 作水龍事業
一切攝除等 眞言者勿疑
風遍一切處 一切悉開壞
此種種雜類 各各衆事業
色漫茶羅中 依法而作之
觸心而念持 速得意根淨
輕舉習經行 中誦獲神足
宴坐觀阿字 想在於耳根

念持滿一月 當得耳清淨
祕密主如是等意生悉地句。祕密主觀此。無
有形色種種雜類衆。行生於思念頃。纔轉誦
之。能作如是一切善業種子。復次祕密主。如
來無所不作。於眞言門修行諸菩薩。同於影
像。隨順一切處隨順一切眞言心。悉住其
前。令諸有情咸得歡喜。皆由如來無分別意
離諸境界。而說偈言
無時方造作 離於法非法
能授悉地句 眞言行發生
是故一切智 如來悉地果
最爲尊勝句 應當作成就
。成就悉地品第七
時吉祥金剛 奇特開敷眼
手轉金剛印 流散如火光
其明普遍照 一切諸佛刹
微妙音稱歎 法自在牟尼
說諸眞言行 彼行不可得
眞言從何來 所去至何所
諸佛說如是 更無過上句
一切法歸趣 如衆流赴海
如是說已。世尊告執金剛祕密主言
摩訶薩意處 說名漫茶羅
諸眞言心位 了知得成因果
諸有所分別 悉皆從心生
分辯白黃赤 是等從心起
決定心歡喜 說名內心處
眞言住斯位 能授廣大果
念彼蓮華處 八葉鬚藥敷

①吹二大②二續二續③刺二刺④二當⑤注二住⑥轉二輪⑦上身二身上當⑧二二⑨二二⑩二二⑪行
十(宋)⑫二二⑬眞言二衆生⑭二二⑮界十(故)⑯二二⑰(大毘盧遮那經)十成⑱(大毘盧遮那成佛經)十成⑲
(大毘盧遮那)十成⑳二就

自體如如來 遠離一切過
如是而觀想 思惟囉字門
寂然光焰盛 淨月商佉色
第二布赤色 行者當憶持
思惟字明照 本無大空點
煥炳初目輝 最勝無能壞
第三眞言者 次運布黃色
定意迦字門 當隨於法教
身相猶眞金 正受害諸毒
光明遍一切 金色同牟尼
次當布青色 超度於生死
思惟變字門 大寂普提座
身色如虹霓 除一切怖畏
最後布黑色 其彩甚玄妙
思惟訶字門 周遍生圓光
如劫災猛焰 寶冠舉手印
能怖一切惡 降伏諸魔軍
爾時世尊毘盧遮那。從三昧起。住於無量勝
。定佛於定中。顯示遍一切無能害力明妃。於
一切如來境界中生。其明曰。南無薩婆恒
他。薩婆帝^①。及薩婆目契^②。阿婆迷三
鉢囉迷四阿者^③。麗五伽伽泥薩婆三合囉^④。囉^⑤。平六
薩婆恒^⑥。囉^⑦。二。答薩帝七莎河^⑧。八
次調彩色。頂禮世尊及般若波羅蜜。持此明
妃八遍。從座而起。旋繞漫茶羅。入於內心。
以大慈大悲力。念諸弟子。阿闍梨復以羯磨。磨
金剛薩埵。加持自身。以囉字門及施願金剛
已。當畫大悲藏生大漫茶羅。彼安祥在於
內心而造大日世尊。坐白蓮華首戴髮髻。鉢

吒爲裙。上被綃縠。身相金色。周身焰鬘。或
以如來頂印。或以字句。謂阿字門。東方一切
諸佛。以阿字門及大空點。伊舍尼方一切如
來母虛空眼。應書伽字。火天方一切諸菩
薩。畫眞陀摩尼寶。或置迦字。夜叉方觀世自
在。蓮華印并畫一生補處菩薩眷屬。或作娑
字。焰摩方。越三分位置金剛慧印。持金剛祕
密主并眷屬。或書囉字。彼復乘三分位。畫
一切諸執金剛印。或書字句。所謂許字。次涅
哩底方。於大日如來下。作不動尊。坐於石上。
手持絹索慧刀。周匝焰鬘。擬作障者。或置彼
印。或書字句。所謂哈字。風天方。降三世尊。
摧大障者。上有光焰。大勢威怒猶如焰摩。其
形黑色。於可怖中極令怖畏。手轉金剛。或作
彼印。或書字句。所謂訶字。長摩次於四方。畫
四大護帝釋方名無畏結護者。金色白衣。面
現少忿怒相。手持檀茶或作彼印。或置字
句。所謂作囉字。夜叉方。名壞諸怖結護者。白
色素衣。手持竭伽。并布光焰。能壞諸怖。或
畫彼印。或置字句。所謂囉字。龍方名難降
伏結護者。亦如無憂華色。或被朱衣面像微
笑。在光焰中。而觀一切衆會。或置彼印。或置
字句。所謂索字。焰摩方名金剛無勝結護者。
黑色玄衣。毘盧形眉間浪文。上戴髮冠。自
身威光照衆生界。手持檀茶。能壞大爲障者。
或作彼印。或置字句。所謂吃識二合字。及一
切眷屬使者。皆坐白蓮華上。眞言者如是數
置已。次當出外。於第二分畫釋迦極牟尼王。
被袈裟衣。三十二導師相。爲說最勝教施一

切衆生無畏故。或袈裟縠鉢印。或以字句。所
謂索字。次於外漫茶羅。以法界性加持
自身。發菩提心。彼捨三分位。當三作禮。心念
大日世尊。如前調色。於第三分。帝釋方。作施
願金剛童子形。三昧手持青蓮華。上置金剛
慧杵。以諸瓔珞而自莊嚴。上妙綃縠。爲裙。
極輕細者。用爲上服。身帶金色。頂有五髻。
或置密印。或置字句。眞言曰
南無三曼多勃駄喃一鑊
於其右邊光網童子。一切身分皆悉圓滿。三
昧手執持寶網慧手持鉤。或置彼印。或書字
句。所謂染字。依焰摩方。除一切蓋障菩薩。金
色髮冠。持如意寶。或畫彼印。或置字句。所謂
隱字。長摩夜叉方地藏菩薩。色如鉢盂。遇華手
持蓮華。以諸瓔珞莊嚴。或置彼印。或置字句。
所謂伊字。龍方虛空藏。白色白衣。身有光
焰。以諸瓔珞莊嚴。手持竭伽。或置彼印。或置
字句。所謂伊字。長摩
眞言者宴坐 安住於法界
我即法界性 而住菩提心
向於帝釋方 結金剛慧印
次作金剛事 懺懃修供養
現諸佛教世 三昧耶印等
念一切方所 三轉持眞言
依法召弟子 向壇而作淨
授彼三自歸 住勝菩提心
當爲諸弟子 結法界性印
次結法輪印 一心同彼體
繪帛覆面門 而起悲愍心

①摩二答②提二薩③定佛三三昧④囉⑤囉⑥囉⑦囉⑧囉⑨囉⑩囉⑪囉⑫囉⑬囉⑭囉⑮囉⑯囉⑰囉⑱囉⑲囉⑳囉㉑囉㉒囉㉓囉㉔囉㉕囉㉖囉㉗囉㉘囉㉙囉㉚囉㉛囉㉜囉㉝囉㉞囉㉟囉㊱囉㊲囉㊳囉㊴囉㊵囉㊶囉㊷囉㊸囉㊹囉㊺囉㊻囉㊼囉㊽囉㊾囉㊿囉
①火二大②法二婆③書二畫④茶二茶⑤布二有⑥
⑦亦二赤⑧亦二赤⑨亦二赤⑩亦二赤⑪亦二赤⑫亦二赤⑬亦二赤⑭亦二赤⑮亦二赤⑯亦二赤⑰亦二赤⑱亦二赤⑲亦二赤⑳亦二赤㉑亦二赤㉒亦二赤㉓亦二赤㉔亦二赤㉕亦二赤㉖亦二赤㉗亦二赤㉘亦二赤㉙亦二赤㉚亦二赤㉛亦二赤㉜亦二赤㉝亦二赤㉞亦二赤㉟亦二赤㊱亦二赤㊲亦二赤㊳亦二赤㊴亦二赤㊵亦二赤㊶亦二赤㊷亦二赤㊸亦二赤㊹亦二赤㊺亦二赤㊻亦二赤㊼亦二赤㊽亦二赤㊾亦二赤㊿亦二赤
①頂十(上)②龍二西

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四

之。是繼室尼刀印彼眞言曰
南麼三曼多勃歇喃一係係矩忙※引嘸計

南麼三曼多勃駄喃二阿弊毘* 庚
反達囉儻

以此慧手。舒其水輪。是寶手菩薩印。彼

②(二)一圖 ②返二反合圖 ②殺二殺合圖 ②喇二喇圖 ②(二)一圖 ②刀二刀合圖 ②[合二]一合圖 ②一二二圖 ②變十(變)合圖 ②離二離合圖* ②阿羅圖 ②二二一圖 ②青二青圖 ②多十(勒款喃)圖 ②[同上二]一合圖 ②反二切二圖 ②返二反合圖 ②又二又合圖 ②紮二紮圖 ②血十(血)合圖 ②三二二圖 ②怕二嘿圖 ②[引二台]一合圖 ②鎮二鎮圖 ②[二合]一合圖 ②[急呼]一合圖 ②二二二圖 ②拳二撻圖 ②[一]一圖 ②(獵)十如合圖 ②嘔二嘔合圖 ②[嘔]一圖 ②成二成合圖 ②怕二離合圖 ②[充]一合圖 ②[騙]一合圖 ②訖二吃合圖 ②耶二那圖 ②勢二羅圖 ②金十(二)象圖, (三)圖 ②四二一象圖 ②蔣二蔣圖, 蔣十(嘔二合)圖* ②輕四

而申火輪二峯相連。屈二風輪置於第三節上。並虛空輪。如三目形。是如來頂印。佛菩薩母。

復以三昧手。覆而舒之。慧手爲拳。而舉風輪。猶如蓋形。是白傘佛頂印。

如前刀印。是勝佛頂印。

如前輪印。是最勝佛頂印。

如前鉤印。慧手爲拳。舉其風輪。而少屈之。是除業佛頂印。

如前佛頂印。是火聚佛頂印。

如前蓮華印。是發生佛頂印。

如前商佉印。是無量音聲佛頂印。

以智慧手爲拳。置在眉間。是真多摩尼毫相印。

如前佛頂印。是佛眼印。復有少異。所謂金剛標相。

智慧手在心。如執蓮華像。直申奢摩他臂。五輪上舒。而外向距之。是無能勝印。

定慧手向內爲拳。二虛空輪。上向屈之。如口。是無能勝明妃印。

以智慧手承頰。是自在天印。

即以此印。令風火輪。差展申之。是普華天子印。

同前印以虛空輪。在於掌中。是光嚴天子印。

同前印以虛空風輪。作持華相。是滿意天子印。

以智慧手。虛空水輪相加。其風火輪地輪。皆散舒之。以掩其耳。是遍音聲天印。

定慧。相合。二虛空輪圓屈。其餘四輪亦如是。是名地神印。

如前以智慧手。作施無畏相。以空輪在於掌中。是請召火天印。

即以施無畏形。以虛空輪。持水輪第二節。是一切諸仙印。隨其次第。相應用之。

如前以定慧手相合。風輪地輪。入於掌中餘皆上向。是焰摩但茶印。

慧手向下。猶如健吒。是焰摩妃鐸印。

以三昧手爲拳。舒風火輪。是暗夜天印。

即以此印。又屈風輪。是嚧達羅戟印。

如前印作持蓮華形。是梵天明妃印。

如前印屈其風輪。加火輪背第三節。是嬌末離樂底印。

即以此印。令風輪加虛空上。是那羅延后輪印。

三昧手爲拳。令虛空輪直上。是焰魔七母鎚印。

仰其定手。如持劫鉢羅相。是遮文茶印。

如前竭伽印。是涅哩底刀印。

如前輪印。以三昧手爲之。是那羅延輪印。

以轉定慧手。左右相加。是難徒拔難陀二雲印。

如前申三昧手。虛空地輪相加。是商羯羅三戟印。

如前伸三昧手。虛空地輪相持。是商羯羅四后印。

即以此印。直舒三輪。是商羯羅妃印。

以三昧手。作蓮華相。是梵天印。

因作潔白觀。是月天印。

以定慧手。顯現合掌。屈虛空輪。置水輪側。是日天與略印。

合般若三昧手。地輪風輪內向。其水火輪相持如弓。是社耶毘社耶印。

如前幢印。是風天印。

仰三昧手在於臍輪。智慧手。空風相持。向身運動。如奏音樂。是妙音天費拏印。

如前羅索印。是諸龍印。

如前妙音天印。而屈風輪。交空輪上。是一切阿脩羅印。真言曰。

南麼三曼多勃呾喃一藥囉遷延三莎訶三

內向爲拳。而舒水輪。是乾闥婆印。真言曰。

南麼三曼多勃呾喃一微輸呾薩囉三合囉

囉。引係囉。平三莎訶三

即以此印。而屈風輪。是一切藥叉印。真言曰。

南麼三曼多勃呾喃一藥乞釵三合濕囉三合

囉。三合莎訶三

又以此印。虛空輪地輪相持。而申火風。是藥叉女印。真言曰。

南麼三曼多勃呾喃一藥乞叉三合尾囉耶三

合達囉三莎訶三

內向爲拳。而舒火輪。是諸毘舍遮印。真言曰。

南麼三曼多勃呾喃一比舍三合遮底底。以三莎訶三

改屈火輪。是諸毘舍支印。真言曰。

南麼三曼多勃呾喃一比旨比旨三莎訶三

①[最]一②③ ④(手)十相⑤ ⑥茶二茶⑦⑧⑨ ⑩[此]一⑪ ⑫(天)十印⑬⑭⑮ ⑯如二加⑰ ⑱茶二茶⑲⑳㉑ ㉒[按]一故⑳㉓ ㉔⑵⑶⑷ ㉘二二三⑵ ㉙(三)十后⑵⑶ ㉚[結]二結⑵ ㉛(二)一⑵⑶* ㉜(二合)一⑵⑶ ㉝[合]一⑵⑶ ㉞(蓮底)十茶⑵⑶ ㉟(比)十遮⑵⑶ ㊱改屈以下宮本斷缺

如前以定慧手相合並虛空輪而建立之。是一切執曜印。真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉離二合融濕鉢二合
囉耶二合鉢囉二合鉢多二合瑞底反以變
耶三莎訶

復以此印。虛空火輪相交。是一切宿印。真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉吃灑二合恒囉二合
爾。入囊捺爾。平曳。三莎訶

印以此印。屈二水輪。入於掌中。是諸羅刹妄
印。真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉引吃灑二合娑引地
鉢多曳二莎訶

中三昧手。以覆面門。爾賀麟觸之。是諸茶
吉尼印。真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉囉二合莎訶
祕密主如是上首諸如來印。從如來信解生。

即同菩薩之面輪。其數無量。又祕密主乃至
身分舉動住止。應知皆是密印。舌相所轉衆

多言說。應知皆是真言。是故祕密主。真言門
修菩薩行諸菩薩。已發菩提心。應當住如來

地。畫畫漫荼羅。若異此者。同謗諸佛菩薩。越
三昧耶。決定墮於惡趣

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四

大毘盧遮那成佛神變加持經卷

第五

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行 譯

字輪品第十

爾時薄伽梵毘盧遮那。告持金剛祕密主言。
諸聽祕密主。有遍一切處法門。祕密主若著
薩住此字門。一切事業皆悉成就

南麼三曼多勃駄喃阿

南麼三曼多勃駄喃娑

南麼三曼多伐折囉三合祓囉

迦佉哦伽 遮車若社 吒吃拏茶 多他

娜駄 波頗婆婆 野囉邏囉 奢沙娑訶

吃灑二合右此一轉

南麼三曼多勃駄喃阿

南麼三曼多勃駄喃娑

南麼三曼多伐折囉祓囉

迦佉哦伽 遮車若社 吒吃拏茶 多

他 娜駄 波頗婆婆 野囉邏囉 奢沙娑

訶 吃灑二合右此一轉

南麼三曼多勃駄喃阿

南麼三曼多勃駄喃娑

南麼三曼多伐折囉祓囉

劍欠儼儼 占檐染檐 點囉喃湛 擔探蘭

淡 嚧吃囉囉

閻囉藍囉 跋衫參囉 吃衫二合其口邊字皆帶

南麼三曼多勃駄喃阿

南麼三曼多勃駄喃索

南麼三曼多伐折囉祓囉

囉囉却虐囉 灼練弱杓 磔兵揭擇 囉訶託

諾鐸 博泊漫囉 薄藥囉落囉 嚧嚧索應吃

索二合右此一轉

伊綸鳩烏 哩哩里裡 翳諸汗奧

仰堪囉囉 嚧囉囉囉 嚧囉囉囉 嚧囉囉囉

嚧囉囉囉

祕密主如是字門道。善巧法門。次第住真言

道。一切如來神力之所加持。善解正遍知道。

菩薩行。難過去未來現在諸佛世尊。已說當

說今說。祕密主我今普觀諸佛刹土。無不見

此遍一切處法門。彼諸如來。無有不宣說者。

是故祕密主。若欲了知真言門修菩薩行諸

菩薩。於此遍一切處法門。應勤修學。於剎遮

吒多波。初中後相加。以等持品類相入。自

然獲得菩提心行。成等正覺。及般涅槃。有此

等所說字門相與。和合真言法教。初中後俱

真言者。若如是知。隨其自心而得自在。於此

一一句。決定意用之。以慧覺知。當授無上

殊勝句。如是一輪。輪轉字輪。真言者了知

此故常照世間。如大日世尊。而轉法輪

祕密漫荼羅品第十一

汗(轉)① 十(轉)② 一(轉)③ 二(轉)④ 三(轉)⑤ 四(轉)⑥ 五(轉)⑦ 六(轉)⑧ 七(轉)⑨ 八(轉)⑩ 九(轉)⑪ 十(轉)⑫ 十一(轉)⑬ 十二(轉)⑭ 十三(轉)⑮ 十四(轉)⑯ 十五(轉)⑰ 十六(轉)⑱ 十七(轉)⑲ 十八(轉)⑳ 十九(轉)㉑ 二十(轉)㉒ 二十一(轉)㉓ 二十二(轉)㉔ 二十三(轉)㉕ 二十四(轉)㉖ 二十五(轉)㉗ 二十六(轉)㉘ 二十七(轉)㉙ 二十八(轉)㉚ 二十九(轉)㉛ 三十(轉)㉜ 三十一(轉)㉝ 三十二(轉)㉞ 三十三(轉)㉟ 三十四(轉)㊱ 三十五(轉)㊲ 三十六(轉)㊳ 三十七(轉)㊴ 三十八(轉)㊵ 三十九(轉)㊶ 四十(轉)㊷ 四十一(轉)㊸ 四十二(轉)㊹ 四十三(轉)㊺ 四十四(轉)㊻ 四十五(轉)㊼ 四十六(轉)㊽ 四十七(轉)㊾ 四十八(轉)㊿ 四十九(轉) 五十(轉)

○(轉)① 十(轉)② 一(轉)③ 二(轉)④ 三(轉)⑤ 四(轉)⑥ 五(轉)⑦ 六(轉)⑧ 七(轉)⑨ 八(轉)⑩ 九(轉)⑪ 十(轉)⑫ 十一(轉)⑬ 十二(轉)⑭ 十三(轉)⑮ 十四(轉)⑯ 十五(轉)⑰ 十六(轉)⑱ 十七(轉)⑲ 十八(轉)⑳ 十九(轉)㉑ 二十(轉)㉒ 二十一(轉)㉓ 二十二(轉)㉔ 二十三(轉)㉕ 二十四(轉)㉖ 二十五(轉)㉗ 二十六(轉)㉘ 二十七(轉)㉙ 二十八(轉)㉚ 二十九(轉)㉛ 三十(轉)㉜ 三十一(轉)㉝ 三十二(轉)㉞ 三十三(轉)㉟ 三十四(轉)㊱ 三十五(轉)㊲ 三十六(轉)㊳ 三十七(轉)㊴ 三十八(轉)㊵ 三十九(轉)㊶ 四十(轉)㊷ 四十一(轉)㊸ 四十二(轉)㊹ 四十三(轉)㊺ 四十四(轉)㊻ 四十五(轉)㊼ 四十六(轉)㊽ 四十七(轉)㊾ 四十八(轉)㊿ 四十九(轉) 五十(轉)

爾時薄伽梵毘盧遮那。以如來眼。觀察一切法界入於法界俱舍。以如來智。通平等莊嚴藏三昧。以現法界無盡嚴故。以是真言行門。度無餘衆生界。滿足本願故。時佛在三昧中。於如是無盡衆生界。從衆聲。門。出隨類音聲。如其本性。業生成熟。受用果報。顯形諸色。種種語言。心所思念。而爲說法。令一切衆生皆得歡喜。復於一一毛孔。法界增身出現。出已。等同虛空。於無量世界中。以一音聲法界語表。演說如來發生偈。

能生隨類形 諸法之法相
諸佛與聲聞 救世因緣覺
勤勇菩薩衆 及仁尊亦然
衆生器世界 次第而成立
生住等諸法 常恒如是生
由具智方便 離於無慧疑
而觀此道故 諸正遍知說

爾時法界生如來身。一切法界。自身表化雲遍滿毘盧遮那世尊。纔生心頃。諸毛孔中出無量佛。展轉加持已。還入法界宮中。於是大日世尊。復告持金剛祕密主言。祕密主有造漫荼羅聖尊分位。種子。幪幪。汝當諦聽善思念之。吾今演說。持金剛祕密主言。如是世尊願樂欲聞。時薄伽梵以偈頌曰。

真言者圓壇 先置於自體
自足而至臍 成大金剛輪
從此而至心 當思惟水輪
水輪上火輪 火輪上風輪
次應念持地 而圖衆形像

爾時金剛手。昇於大日世尊身語意地。法平等觀念彼未來衆生。爲斷一切疑故。說大真言王曰。

南無三曼多勃伽喃。阿三忙鉢多二合達摩。歇觀二摩登。反。摩珍喃三薩婆他。引四暗。引。欠。引暗隱五摩索六。含。引七。嚩囉八。嚩囉九。莎訶。十。嚩囉訶囉二合。十一。莎訶。嚩囉十二。莎訶。十三。

持金剛祕密主。說此真言王已。時一切如來。住十方世界。各舒右手摩執金剛頂。以善哉聲而稱歎言。善哉善哉。佛子。汝已超昇毘盧遮那世尊身語意地。爲欲照明一切方所。住平等真言道諸菩薩故。說此真言王。何以故。毘盧遮那世尊應正等覺。坐菩提座。觀十二句法界。降伏四魔。此法界生。三處流出。破壞天魔軍衆。次得世尊身語意平等。身量等同虛空。語意量亦如是。速得無邊智生。於一切法自在而演說法。所謂此十二句。真言之王。佛子。汝今現證毘盧遮那世尊平等身語意故。衆所知識。同於正遍知者。而說偈言。

汝問一切智 大日正覺尊
最勝真言行 當演說法教
我往昔由是 發覺妙菩提
開示一切法 令至於滅度
現在十方界 諸佛咸證知
爾時具德金剛手。心大歡喜。諸佛咸神所加持故。而說偈言。
是法無有盡 無自性無住
於業生解脫 同於正遍知

諸救世方便 隨於悲願轉
開悟無生智 諸法如是相
時執金剛祕密主。復說優陀那偈。請問毘盧遮那世尊。於此大悲藏生大漫荼羅。決斷所疑。爲未來世諸衆生故。

已斷一切疑 種智離熱惱
我爲衆生故 請問於導師
曼荼羅何先 惟大牟尼說
阿闍梨有幾 弟子復幾種
云何知地相 云何而擇治
云何當作淨 云何彼堅住
及淨諸弟子 惟願導師說
云何已淨相 以何而作護
云何加持地 事業誰爲初
修多羅有幾 云何作地分
幾種修供養 云何花香等
此華當獻誰 香亦復如是
云何而奉獻 應以何花香
諸食與護摩 各以何軌儀
及諸聖天座 願說此教法
身相顯形色 唯次第開演
所尊之密印 及與自敷座
何故名爲印 是印從何生
灌頂復幾種 三摩耶有幾
真言者幾時 勤修真言行
當具菩薩道 云何見真諦
悉地有幾種 及與成就時
云何昇大空 云何身祕密
不捨於此身 而得成天身

①迅一過②是十(如來)③門二開④仁二人⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(引) 一(引)一(引)* ②含二合③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(語)一(語) ②今二今③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(推)一(推)②* ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(擇)一(擇)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(天)一(天)②

種種諸變化
日月火方等
所現諸不祥
云何令不起
而得常親近
幾種護摩火
諸佛差別性
無餘諸世界
彼果及數量
成熟在何所
復剎於幾時
正覺一切智
告金剛手言
祕密漫荼羅
大悲根本生
諸佛最祕密
大力持金剛
漫荼羅初業
十二支句生
所應最先作
解了瑜伽道
阿闍梨有二
彼相亦如是
能知深廣義
正覺之長子
第二求現法
世間漫荼羅
諸佛二足尊
說四種弟子

彼復從何生
曜宿星時分
生死受衆苦
所起盡除滅
諸佛兩足尊
幾事而增威
唯願導師說
及與出世間
殊勝三摩地
未成熟云何
業生得解脫
離熱惱世尊
善哉大勸勇
決定聖天位
無上摩訶衍
如汝之所問
我今略宣說
佛子應諦聽
大力持明王
住於本三昧
而作衆事業
通達印真言
深祕顯略分
可傳者方授
遠離於世樂
深著癡攀緣
一切爲斯作
灌頂傳教者
時非時差別

一者時念誦
具有一切相
最初知地相
我已說作淨
若離於過患
當得成眞淨
堅住如是知
若異於此者
若住妄分別
祕密主非淨
故應捨分別
我廣說法教
是中所先事
非名世間覺
乃至不能捨
應當爲弟子
護以不動尊
若弟子不爲
當成最正覺
初加持是地
第二心自在
四種蘇多羅
第五所應念
空中而等持
第二持經
一切如來座
悅意妙蓮華
緣覺諸聲聞
當知所敷座

非時俱非俱
佛說親弟子
卽所謂心地
如前修事業
心地無所畏
離一切諸過
見自三菩提
非能清淨地
行者淨其地
以離苦提心
淨除一切地
所有漫荼羅
愚癡不知解
亦非一切智
分別諸苦因
而淨菩提心
或用降三世
妄執之所動
無垢喻虛空
依於諸佛教
唯此非餘教
謂白黃赤黑
所謂虛空色
印定漫荼羅
置於道場地
及諸佛智
世間稱吉祥
所謂邊智者
菱荷青蓮葉

世界諸天神
赤色鉢曇華
降此如所應
供養有四種
井及慈悲等
從手發生花
結支分生印
各各諸如來
以是無過花
法界爲樹王
眞語以加持
勝妙廣大雲
從彼雨衆花
其餘世天等
奉獻隨相應
如是塗香等
空水輪相持
彼所奉花等
若諸世天神
或金剛拳印
而在空中獻
乃至諸世天
護摩有二種
業生得解脫
以能燒業故
外用有三位
成就三業道
若異此作者
彼癡不得果

梵衆以爲初
彼稱爲座王
念居其地分
謂作禮合掌
世間與華香
奉諸救世者
而觀菩提心
彼所生子等
芬妙復光顯
供養仁中尊
三昧自在轉
法界中出生
常遍諸佛前
亦當散此華
本眞言性類
亦隨其所應
是謂吉祥印
當自心獻之
應知在勝位
若復蓮華鬘
導師救世者
各如其次第
所謂內及外
復有芽種生
說爲內護摩
三位三中住
世間勝護摩
不解護摩業
捨離眞言智

①火二大②詳二詳③刺二齊④哉二若⑤知二如⑥因二因⑦應二常⑧概二概⑨智二知⑩如二各⑪住二位

如來部真言 當知白與黃 觀自在真言 四方相重普 三隅半月輪 初應知色像 或復一切處 不思議智生 應物有殊異 乃至心廣博 座印亦如是 如諸佛所生 以此法生印 故略說法界 灌頂有三種 若祕印方便 是名初勝法 所謂第二者 第三以心授 令尊歡喜故 現前佛灌頂 正等覺略說 初見漫荼羅 未傳真實語 第二三昧耶 第三具壇印 復次許傳教 雖具印壇位 未達心灌頂 及諸正覺說 金剛具衆色 純素隨事遷 輪圓如次第 而說形亦然 所謂男女身 隨其類形色 是故不思議 智證常一 當知是其量 以及諸天神 印等同彼生 印持諸弟子 用是爲懷轍 佛子至心聽 則離於作業 如來所灌頂 令起作衆事 悉離於時方 如所說應作 是則最殊勝 五種三昧耶 具足三昧耶 不授彼密印 入觀聖天會 隨教修妙業 說具三昧耶 如教之所說 祕密慧不生

是故真言者 具第五要誓 當知異此者 善住若觀意 不得於三處 得無緣觀行 爲植衆善本 於諸法本寂 安住如須彌 此空即實際 所見猶如佛 逮得菩提心 從此有五種 所謂入修行 世間五神通 修業無間息 未熟令成熟 於彼一時頃 真言者當得 悉地昇空界 呪術網所惑 如乾闥婆城 身祕密如是 又如於睡夢 不捨於此身 如是瑜伽夢 所生功德業 真言如意珠 隨念雨衆物 祕密道場中 隨法應灌頂 非名三昧耶 真言者覺心 說彼爲菩薩 方便利衆生 故號仁中尊 常無自性中 是名爲見諦 非虛妄言說 先佛如是見 悉地最無上 諸悉地差別 及勝進諸地 諸佛緣覺等 乃至心續淨 爾時悉地成 淨業心俱等 悉地隨意生 如幻無畏者 同於帝釋網 所有諸人民 非身亦非識 而遊諸天宮 亦不至於彼 住真言行者 身相猶虹霓 出生意語身 而無分別想

猶十方虛空 真言者不染 解了唯有想 爾時真語者 正覺兩足尊 所謂內及外 諸尊殊類性 世間諸真言 福德自在等 彼所說明呪 彼皆現世果 雖成不堅住 出世間真言 業生悉已斷 麟角無師者 菩薩諸真言 超越於三時 可見非見果 世間之所傳 等正覺所說 大仙正等覺 清淨離於想 從業而獲果 若得成悉地 心無自性故 解脫於業生 復次祕密主諦聽彼密印形相敷置聖天之 位威驗現前三昧所趣如是五者往昔諸佛 成菩提法界虛空行本所誓願度脫無餘衆 離諸有爲行 一切分別行 如是遍觀察 諸佛同隨喜 說二種護摩 增威亦如是 觀察當證知 今說彼限量 衆知識天神 及與大力印 故說有分量 悉是生滅法 無作本不生 戰勝離三過 及佛聲聞衆 彼量我當說 衆緣所生起 從意語身生 果數經一劫 真言過劫數 佛子衆三昧 有想爲世間 有成熟熟時 自在轉諸業 遠離於因果 生等同虛空

◎標二標自◎ ◎速二速自◎ ◎仁中尊二人中勝自◎ 仁中尊◎ ◎二二三自◎ ◎世二此自◎ ◎熟二就自◎

生界。爲欲利益安樂彼真言門修菩薩行諸
菩薩故。金剛手言。如是世尊願樂欲聞。時薄
伽梵以偈頌曰

最初正等覺 敷置漫茶羅
密中之秘密 大悲胎藏生
及無量世間 出世漫茶羅
彼所有圖像 次第說當聽
四方普周匝 一門及通道
金剛印遍嚴 中羯磨金剛
其上妙蓮華 開敷含果實
於彼大蓮印 大空點莊嚴
八葉悉圓正 善好具鬚藥
十二支生句 普遍華臺中
其上兩足尊 導師成正覺
以入漫茶羅 眷屬白圍繞
當知此最初 悲生漫茶羅
從此流諸壇 各如其本教
事業形悉地 安置諸佛子
復次祕密主 如來漫茶羅
猶如淨圓月 內現商估色
一切佛三角 在於白蓮華
空點爲幪幪 金剛印圍繞
從彼真言主 周匝放光明
以無疑慮心 普遍而流出
復次祕密主 觀世自在者
祕密漫茶羅 佛子一心聽
普遍四方相 中吉祥商估
出生鉢曇華 開敷含果實
上表金剛慧 承以大蓮印

布一切種子 善巧以爲種
多羅毘俱知 及與白處尊
明妃資財主 及與大勢至
諸吉祥受教 皆在漫茶羅
得自在者印 殊妙作標相
何耶揭哩婆 如法住三角
漫茶羅圍繞 嚴好初日暉
當在明王邊 巧慧者安立
復次祕密主 今說第二壇
正等四方相 金剛印圍繞
一切妙金色 內心蓮華敷
臺現迦羅奢 光色如淨月
亦以大空點 周匝自莊嚴
上表大風印 雲點猶玄雲
鼓動幢幪相 空點爲幪幪
其上生猛焰 同於劫災火
而作三角形 三角以圍之
光豎相周普 晨朝日暉色
是中鉢頭摩 朱鬘猶劫火
彼上金剛印 流散發焰暉
持以鉢字聲 勝妙種子字
先佛說是法 勤勇漫茶羅
部母商憇羅 及金剛部主
金剛鉤索支 大德持明王
一切皆於此 大漫茶羅中
印壇諸佛子 形色各如次
隨類而相應 諸業善成就
復次我所說 金剛自在者
謂虛空無垢 金剛輪及牙

妙住與名稱 大忿及迅利
寂然大金剛 并及青金剛
蓮華及廣眼 妙金剛金剛
及住無戲論 無量虛空步
是等漫茶羅 所說白黃赤
乃至黑色等 印形及所餘
三戟一殷印 二首皆五峯
或執金剛鬘 隨色類區別
一切作種子 大福德當知
不動漫茶羅 風輪與火俱
依涅槃底方 大日如來下
及種子圍繞 微妙大慧刀
或復羈索印 具慧者安布
降三世殊異 謂在風輪中
總以金剛印 而住於三處
復次祕密主 先說漫茶羅
諸佛菩薩母 安置壇形像
方正真金色 金剛印圍繞
最勝漫茶羅 今當示尊相
彼中大蓮華 暉焰遍黃色
中置如來頂 超越於中分
而至三分位 應作如來眼
自住光焰中 遍布彼種子
次一切菩薩 大如意寶尊
謂彼漫茶羅 圓白而四出
遍寂極清淨 滿一切希願
復次應諦聽 釋迦師子壇
謂大四陀羅 妙善真金色
四方相均等 如前金剛印

①生主 ②王主 ③主王 ④王主 ⑤主王 ⑥王主 ⑦主王 ⑧王主 ⑨主王 ⑩王主 ⑪主王 ⑫王主 ⑬主王 ⑭王主 ⑮主王 ⑯王主 ⑰主王 ⑱王主 ⑲主王 ⑳王主 ㉑主王 ㉒王主 ㉓主王 ㉔王主 ㉕主王 ㉖王主 ㉗主王 ㉘王主 ㉙主王 ㉚王主 ㉛主王 ㉜王主 ㉝主王 ㉞王主 ㉟主王 ㊱王主 ㊲主王 ㊳王主 ㊴主王 ㊵王主 ㊶主王 ㊷王主 ㊸主王 ㊹王主 ㊺主王 ㊻王主 ㊼主王 ㊽王主 ㊾主王 ㊿王主

上現波頭摩 大鉢具光焰 袈裟錫杖等 五種如來頂 白傘以傘印 圍以大慧刀 最勝頂輪印 大士頂髻相 廣生跋折羅 無量聲商佉 毫相摩尼珠 頂髻遍黃色 無能勝妃印 無能勝大口 淨境界之行 置彼諸印相 所謂思惟手 華手虛空手 地神迦羅奢 請召火天印 迦攝嬌答摩 婆私倪刺婆 應盡韋陀手 閻摩但茶印 沒栗底鈴印 勞達羅輪羅 俱摩利鉢底 當知焰摩后 嬌吠離耶后 周遍皆黃障 金剛印圍繞 置之如次第 諦聽今當說 具慧者勝頂 普遍皆流光 除障頂鉤印 是名火聚印 發生以蓮華 觀察知像類 佛眼次當聽 圍以拔折羅 以手持蓮華 而在黑蓮上 所謂淨居天 佛子應諦聽 善手及笑手 畫之如法則 圓白金剛圍 當以大仙手 末建拏竭伽 各如其次第 而居火境內 常處風輪中 黑夜計都印 大梵妃蓮華 毘瑟女輪印 以沒揭羅印 用劫跋羅印

如是等皆在 烏鷺及婆栖 若欲成悉地 涅槃底大刀 鳩摩羅燦底 密雲與電俱 夾輔門廂衛 商羯羅三戟 月天迦羅奢 日天金剛輪 社耶毘社耶 俱以大弓印 風方風幢印 縛墮拏網索 汝大我應知 如是等標誌 釋師子眷屬 佛子次諦聽 四方相均普 當於彼中作 內心復安置 智者曼殊音 如法布種子 復於其四傍 圖作勤勇衆 光網以鈎印 無垢光童子 妙音具大慧 當知彼密印 風漫茶羅中 野干等圍繞 依法以圖之 毘紐勝妙輪 難徒敗難陀 皆具清潭色 在釋師子壇 妃作鉢底印 淨白蓮華敷 表以輿輅像 當知大力者 在因陀羅輪 妙音樂器印 而在圓境中 種子字環繞 如次漫茶羅 今已略宣說 施願金剛境 衛以金剛印 火生漫茶羅 妙善青蓮印 本真言圍之 而以爲種子 嚴飾以青蓮 各如其次第 寶冠持寶印 寶蓮而未敷 所說諸使者 各如其所應

髻設尼刀印 質恒羅杖印 彼招召使者 一切如是作 所有諸奉教 復次南方印 大精進種子 住於火輪中 當知彼眷屬 次第應圖畫 除疑以寶瓶 聖者施無畏 除一切惡趣 救意慧菩薩 大慈生菩薩 悲念在心上 除一切熱惱 甘露水流注 具不思議慧 皆住蓮華上 北方地藏尊 先作莊嚴座 大蓮發光焰 於彼建大幢 是名爲最勝 復當嚴勳作 無量無數衆 寶作於寶上 寶掌於寶上 髻設尼刀印 優波輪羅印 地慧以幢印 以悉俱尸印 國以青蓮華 皆悉揭梨印 除一切蓋障 謂真陀摩尼 翼從端嚴衆 祕密之標誌 我今廣宣說 置一股金剛 作施無畏手 發起手爲相 悲手常在心 應以執華手 垂屈火輪手 作施諸願手 遍在諸指端 持如意珠手 在漫茶羅中 密印次當說 在因陀羅境 間錯備衆色 大寶在其端 密印之形像 上首諸眷屬 彼諸慕遠羅 三股金剛印 一股金剛印

○總一圖○ ○火二大○ ○婆一拔○ ○德二陀○ ○與一與○ ○格二輪○ ○作二行○ ○圖二圖○ ○世二但○ ○圖二
圖○ ○差二差○ ○火二大○ ○當二掌○ ○寶掌印○ 十一

天之位威神所同。自真言道以為。轉轍。圖具漫荼羅。如本尊相應。若依法教。於真言門修菩薩行諸菩薩。應如是知。自身住本尊形。堅固不動。知本尊已。如本尊住。而得悉地。云何八印。謂以智慧三昧手。作空心合掌。而散風輪地輪。如放光焰。是世尊。本威德生印。其漫荼羅三角而具光明。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶
即以此印。而屈風輪。在虛空輪上。如驢字形。是世尊金剛不壞印。其漫荼羅。如驢字形。有金剛光。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶
復以初印。而散水輪火輪。是名蓮華藏印。其漫荼羅。如月輪相。以波頭摩華而圍繞之。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶
即以此印。屈二地輪。入於掌中。是如來萬德莊嚴印。其漫荼羅。猶如半月形。以大空點圍之。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶
復以定慧手。作未開敷華合掌。建立二虛空輪。而稍屈之。是如來一切支分生印。其漫荼羅。如迦羅拾滿月之形。金剛圍之。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶
即以此印。屈其火輪。餘相如前。是世尊陀羅尼印。其漫荼羅。猶如彩虹。而遍圍之。垂金剛幡。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶
南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶

南麼三曼多勃駄喃一囉囉三莎訶

嘿。三合底沫羅那那。三吠囉也薩。四薄伽。三摩底五阿。去迦引囉囉底六三摩曳七莎訶
復以虛心合掌。開散火輪。其地輪空輪。和合相持。是謂如來法住印。其漫荼羅。猶如虛空。以雜色圍之。有二空點。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿。去吠囉尾泥三莎訶
同前虛心合掌。以智慧三昧手。互相加持。而自旋轉。是謂世尊迅疾持印。其漫荼羅。亦如虛空。而用青點嚴之。彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶引囉囉三摩曳七莎訶
秘密主。是名如來秘密印。最勝秘密。不應輕授與人。除已灌頂。其性調柔。精勤堅固。發殊勝願。恭敬師長。念恩德者。內外清淨。捨自身命而求法者

持明禁戒品第十五
爾時金剛手。復以偈頌。請問大日世尊持明禁戒。為真言門修菩薩行諸菩薩故

云何成禁戒 云何住尸羅
云何隨所住 修行離諸著
修行幾時月 禁戒得終竟
住於何法教 而知彼威德
離時方作業 及法非法等
云何而速成 願佛說其量
先佛所宣說 令得於悉地
我問一切智 正覺兩足尊
為未來衆生 仁中尊證知

是時薄伽梵毘盧遮那。哀愍衆生故。而說偈言

善哉勤勇士	大德持金剛
所說殊勝戒	古佛所開演
緣明所起戒	住戒如正覺
令得成悉地	為利世間故
等起自真實	不生疑慮心
常住於等引	修行戒當竟
菩提心及法	及修學業果
和合為一相	遠離諸造作
具戒如佛智	異此非具戒
得諸法自在	通達利衆生
常修無著行	等礫石衆寶
乃至滿落叉	所說真言教
畢於時月等	禁戒量終竟
最初金輪觀	住大因陀羅
當結金剛印	飲乳以資身
行者一月滿	能調出入息
次於第二月	嚴正水輪中
應以蓮華印	而服淨淨水
次於第三月	勝妙火輪觀
嗽不求之食	即以大慧力
燒滅一切罪	而生身意語
第四月風輪	行者常服風
結轉法輪印	攝心以持誦
金剛水輪觀	依住於瑜伽
是為第五月	遠離得非得
行者無所著	等同三菩提
和合風火輪	出過衆過患

①圖二四②知二如③本二大④⑤⑥⑦⑧德二福⑨合二額⑩⑪上十(摩)⑫三二二⑬三二二⑭薄二薄⑮⑯經字宋本作本文，經十(呼)細註⑰去十(緊)⑱經十(香)⑲(呼)⑳反二切㉑說一說㉒(大毘盧遮那經)十持⑳，(大毘盧遮那成佛經)十持㉓兩二兩㉔即二印㉕力二刀㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

復一月持誦 亦捨利非利
 梵釋等天衆 摩睺毘舍遮
 遠住而敬禮 一切爲守護
 皆悉奉教命 彼常得如是
 人天藥叉神 持明諸靈仙
 翊侍其左右 隨所命當作
 不善爲障者 羅刹七母等
 見持眞言者 恭敬而遠之
 見是處光明 馳散如猛火
 隨所住法教 皆依明禁故
 等正覺眞子 一切得自在
 調伏難降者 如大執金剛
 饒益諸群生 同於觀世音
 經逾六月已 隨所願成果
 常當於自他 悲愍而救護

阿闍梨眞實智品第十六

爾時持金剛者次復請問大日世尊諸漫荼
 羅眞言之心而說偈言

云何爲一切 眞言實語心
 云何而解了 說名阿闍梨
 爾時薄伽梵 大毘盧遮那
 懃喻金剛手 善哉摩訶薩
 令彼心歡喜 復告如是言
 解祕中最祕 眞言智大心
 今爲汝宣說 一心應諦聽
 所謂阿字者 一切眞言心
 從此遍流出 無量諸眞言
 一切戲論息 能生巧智慧
 祕密主何等 一切眞語心

佛兩足尊說 阿字名種子
 故一切如是 安住諸支分
 如相應布已 依法皆遍授
 由彼本初字 遍在增加字
 衆字以成音 支體由是生
 故此遍一切 身生種種德
 今說所分布 佛子一心聽
 以心而作心 餘以布支分
 一切如是作 卽同於我體
 安住瑜伽座 尋念諸如來
 若於此教法 解斯廣大智
 正覺大功德 說爲阿闍梨
 是卽爲如來 亦卽名爲佛
 菩薩及梵天 毘紐摩醯羅
 日月天水天 帝釋世間主
 黑夜焰摩等 地神與妙音
 梵志及常洛 亦名梵行者
 漏盡比丘衆 吉祥持祕密
 一切智見者 法自在財富
 若住菩提心 及與聲智性
 不著一切法 說名遍一切
 卽是眞語者 持吉祥眞言
 眞實語之王 持執金剛印
 所有諸字輪 若在於支分
 當知住眉間 卽字金剛句
 娑字在唇下 是謂蓮華句
 我卽同心位 一切處自在
 普遍於種種 有情及非情
 阿字第一命 卽字名爲水

囉字名爲火 卽字名忿怒
 佉字同虛空 所謂極密點
 知此最眞實 說名阿闍梨
 故應具方便 了知佛所說
 常作精勤修 當得不死句

布字品第十七

爾時世尊復告金剛手言

復次祕密主 諸佛所宣說 安布諸字門
 佛子一心聽 迦字在咽下 佉字在齒上
 囉字以爲顯 伽字在喉中 遮字爲舌根
 車字在舌中 若字爲舌端 社字爲舌生處
 吒字以爲脛 陀字應知髀 拏字說爲腰
 茶字以安坐 多字最後分 他字應知腹
 娜字爲二手 馱字名爲脇 波字以爲背
 頗字應知胸 變字爲二肘 婆字次臂下
 莽字住於心 耶字陰藏相 囉字名爲眼
 囉字爲廣額 縑伊在二背 塢烏爲二脣
 翳訥爲二耳 汚奧爲二頰 暗字菩提句
 嚧字般涅槃 知是一切法 行者成正覺
 一切智資財 常在於其心 世號一切智
 是謂薩婆若

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第五

又二草台台台台台 (大毘盧遮那成佛經)十阿 (日二已) 教法二法教台台 俗二俗台台 房二房台台台台台 (大毘盧遮那經)十布台台 (大毘盧遮那成佛經)十布台 將二將台台 說二說台台台 頤二頤台台 社二社台台台台台 次二益台台 隨二隨台台 五十 (右大唐中天竺國三藏輪波迦羅唐云雲無畏譯沙門一行筆) 西本與朱書日貞享三年四月廿日校批了淨藏元祿十六年三月五日以淨藏和尙之本再校了淨藏

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第六

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

受方便學處品第十八

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊願說諸菩薩摩訶薩等。具智慧方便。所修學句。令歸依者。於諸菩薩摩訶薩。無有二意。離疑惑心。於生死流轉中。常不可壞。如是說已。毘盧遮那世尊。以如來眼。觀一切法界。告執金剛祕密主言。諦聽金剛手。今說善巧修行道。若菩薩摩訶薩。住於此者。當於大乘而得通達。祕密主善。薩持不奪生命戒。所不應為。持不與取及欲邪行。虛誑語。龜惡語。兩舌語。無義語。戒貪欲。瞋恚。邪見等。皆不應作。祕密主如是所修學句。菩薩隨所修學。則與正覺世尊及諸菩薩。同行。應如是學。

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊薄伽梵。於聲聞乘。亦說如是。十善業道。世間人民及諸外道。亦於十善業道。常願修行。世尊彼有何差別。云何種種殊異。如是說已。佛告執金剛祕密主言。善哉善哉。祕密主。汝復善哉。能問如來如是義。祕密主。應當諦聽。吾今演說差別道。一道法門。祕密主。若聲聞乘學處。我說離慧方便。教。令成就。開發邊智。非等行十善業道。彼諸世間。復離執著。我故他因所轉。菩薩修行大乘。入一切法平等。攝受智慧

方便。自他俱故。諸所作轉。是故祕密主。菩薩於此。攝智方便。入一切法平等。當勤修學。爾時世尊。復以大慈悲眼。觀諸衆生界。告金剛手菩薩言。祕密主。彼諸菩薩。盡形壽。持不奪生命戒。應捨刀杖。離殺害意。護他壽命。猶如己身。有餘方便。於諸衆生類中。隨其事業。爲解脫彼惡業報故。有所施作。非怨害心。

復次祕密主。菩薩持不與取戒。若他所攝諸受用物。不起觸取之心。況復餘物不與而取。有餘方便。見諸衆生。慳吝積聚。不修施福。隨其像類。害彼慳故。離於自他。爲彼行施。因讚時施。獲妙色等。祕密主。若菩薩發起貪心。而觸取之。是菩薩。退菩提分。越無爲里。奈耶法。

復次祕密主。菩薩持不邪淫戒。若他所攝。自妻。白種族。標相所護。不發貪心。況復非道。二身交會。有餘方便。隨所應度。攝護衆生。復次祕密主。菩薩盡形壽。持不妄語戒。設爲活命因緣。不應妄語。卽爲欺誑諸佛菩薩。祕密主。是名菩薩。住於最上大乘。若妄語者。越失佛菩提法。是故祕密主。於此法門。應如是知。捨離不真實語。

復次祕密主。菩薩受持不龜惡罵戒。應當以柔軟心語。隨類言辭。攝受諸衆生等。何以故。祕密主。菩提薩埵初行。利樂衆生。或除菩薩見住惡趣因者。爲折伏之。而現龜語。

復次祕密主。菩薩受持不兩舌語戒。離間隙語。離惱害語。犯者。非名菩薩。不於衆生起離

拆之心。有異方便。若彼衆生。隨所見處生著。如其像類。說離間言。語。令住於一道。所謂一切智智道。

復次祕密主。菩薩持不綺語戒。以隨類言辭。時方和合。出生義利。令一切衆生。發歡喜心。淨耳根道。何以故。菩薩。有差別語故。或除菩薩。以戲笑爲先。發起衆生欲樂。令住佛法。雖具出無義利語。如是菩薩。不著生死流轉。

復次祕密主。菩薩應當持不貪戒。於彼受用他物中。不起染思。何以故。無有菩薩生著心故。若菩薩。心有染思。彼於一切智智門。無力而墮一邊。又祕密主。菩薩應發起歡喜。生如是心。我所應作。令彼自然而生。極爲善哉。數自慶慰。勿令彼諸衆生。損失資財故。

復次祕密主。菩薩應當持不瞋戒。遍一切處常修安忍。不著瞋喜。於怨及親。其心平等而轉。何以故。非菩提薩埵而懷惡意。所以者何。以菩薩本性清淨故。是故祕密主。菩薩應持不瞋恚戒。

復次祕密主。菩薩應當捨離邪見。行於正見。怖畏他世。無害無曲無諂。其心端直。於佛法僧。心得決定。是故祕密主。邪見最爲極大過失。能斷菩薩一切善根。是爲一切諸不善法之母。是故祕密主。下。至戲笑。亦當不起邪見因緣。

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊願說十善道戒。斷極根斷。云何菩薩。王位自在。處於宮殿。父母妻子眷屬圍繞。受大妙樂而不生過。如是說已。佛告執金剛言。善哉善哉。祕密主。

汝當諦聽善思念之。吾今演說菩薩毘尼決定善巧。祕密主。應知菩薩有一種。云何爲一。所謂在家出家。祕密主彼在家菩薩受持五戒句。勢位自在。以種種方便道隨順時方。自在攝受求一切智。所謂具足方便。示理。舞伎天祠主等種種藝處。隨彼方便。以四攝法。攝取衆生。皆使志求阿耨多羅三藐三菩提。謂持不奪生命戒。及不與取。虛妄語。欲邪行。邪見等。是名在家五戒句。菩薩受持如所說善戒。應具諦信當勤修學。隨順往昔諸如來學處。住有爲戒。具足智慧方便。得至如來無上吉祥無爲戒蘊。有四種根本罪。乃至活命因緣。亦不應犯。云何爲四。謂謗諸法。捨離菩提心。慳吝。惱害衆生。所以者何。此性是染。非持菩薩戒。何以故。

過去諸正覺 及與未來世
現在。仁中尊 具足智方便
修行無上覺 得無漏悉地
亦說餘學處 離於方便智
當知大勤勇 誘進諸聲聞

◎說百字生品第十九

爾時毘盧遮那世尊。觀察諸大會衆。說不空教隨樂欲。成就一切真言自在。真言之王。真言導師。大威德者。安住三三昧耶。圓滿三法故。以妙音聲。告大力金剛手言。勤勇士一心。諦聽諸真言真言導師。即時住於智生。三昧。而說出生種種巧智。百光遍照真言曰。

◎南無三曼多勃伽喃。一囉

佛告金剛手 此一切真言

真。王救世者 成就大威德
即是正等覺 法自在牟尼
破諸無智暗 如日輪普現
是我之自體 大牟尼加持
利益衆生故 應化作神變
乃至令一切 隨思願生起
悉能爲施作 神變無上句
故當一切種 淨身離諸垢
應理常勤修 志願佛菩提

◎百字果相應品第二十

爾時毘盧遮那世尊。告執金剛祕密主言。祕密主。若入大覺世尊大智灌頂地。自見住於三三昧耶句。祕密主。入薄伽梵大智灌頂。即以陀羅尼形。示現佛事。爾時大覺世尊。隨住一切諸衆生前。施作佛事。演說三三昧耶句。佛言祕密主。觀我語輪境界。廣長遍至無量世界清淨門。如其本性。表示隨類法界門。令一切衆生皆得歡喜。亦如今者釋迦牟尼世尊。流遍無盡虛空界。於諸刹土勤作佛事。祕密主。非諸有情能知世尊是語輪相。流出正覺妙音莊嚴璣珞。從胎藏生佛之影像。隨衆生性欲。令發歡喜。爾時世尊。於無量世界海門。遍法界。感勸發成就菩提。出生普賢菩薩行願。於此妙華布地胎藏莊嚴世界。種性海中。受生。以種種性清淨門。淨除佛刹。現菩提場。而住佛事。次復志求三藐三菩提句。以知心無量故。知身無量。知身無量故。知智無量。知智無量故。即知衆生無量。知衆生無量故。即知虛空界無量。祕密主。由心無量故。

得四種無量。得已。成最正覺。具十智力。降伏四魔。以無所畏而師子吼。佛說偈言
勤勇此一切 無上覺者句
於百門學處 諸佛所說心

◎百字位成成品第二十一

爾時執金剛祕密主。得未曾有。而說偈言
佛說真言救世者 能生一切諸真言
摩訶牟尼云何知 誰能知此從何處
誰生如是諸真言 生者爲誰誰演說
大勤勇士說中上 如此一切願開示
爾時薄伽梵 法自在牟尼
圓滿普周遍 悉遍諸世界
一切智慧者 大日尊告言
善哉摩訶薩 大德金剛手
吾當一切說 微密最希有
諸佛之祕要 外道不能知
若悲生漫荼 得大乘灌頂
調柔具善行 常悲利他者
有緣觀菩提 常所不能見
彼能有知此 內心之大我
隨其自心位 導師所住處
八葉從意生 蓮華極嚴麗
圓滿月輪中 無垢猶淨鏡
於彼常安住 真言救世尊
金色具光焰 住三昧害毒
如日難可觀 諸衆生亦然
常恒於內外 普周遍加持
以如是慧眼 了知意明鏡
真言者慧眼 觀是圓鏡故

◎無二無(三)◎ 彼十(彼)◎ 具二其◎ 仁二人◎ 大毘盧遮那經十說◎ (大毘盧遮那成佛經)十說◎
◎三十三(三)◎ 已下諸真言丙本丁本俱加梵字今不載之俱丙本梵字或朱或墨書之 ◎一◎ 王二言◎ 句二事◎
◎(大毘盧遮那經)十百◎ (大毘盧遮那成佛經)十百◎ 布二而◎ 量十(即知虛空界無量故)◎ 學二覺◎ (大毘盧遮那經)十百◎ (大毘盧遮那成佛經)十百◎ 惟二唯◎

當見自形色 寂然正覺相

身生身影像 意從意所生

常出生清淨 種種自作業

次於彼光現 圓照如電焰

真言者能作 一切諸佛事

若見成清淨 聞等亦復然

如意所思念 能作諸事業

復次秘密主。真言門修菩薩行諸菩薩。如是

自身影像生起。無有殊勝過三菩提。如眼耳

鼻舌身意等。四大種攝持集聚。彼如是自性

空。唯有名字所執。猶如虛空。無所執著等於

影像。彼如來成正覺。互相緣起無有間絕。若

從緣生。彼即如影像生。是故諸本尊即我。我

即本尊。互相發起。身所生身。尊影像生。秘密

主觀是法緣通達慧。通達慧緣法。彼等遞為

作業。無住性空。秘密主。云何從意生。意能生

影像。秘密主。譬如若白若黃若赤。作者作

時染著意生。彼同類。如是身轉。秘密主。又如

內觀意中。漫茶羅。療治熱病。彼衆生熱病

即時除愈。無有疑惑。非漫茶羅異意。非意異

漫茶羅。何以故。彼漫茶羅一相故。秘密主。又

如幻者幻作男子。而彼男子又復作化。秘密

主。於意云何。彼何者爲勝。時金剛手白佛言。

世尊此二人者。無相異也。何以故。世尊非實

生故。是二男子本性空故。等同於幻。如是祕

密主。意生衆事及意所生。如是俱空。無二無

別

百字成就持誦品第二十二

爾時世尊告執金剛秘密主言。諦聽秘密主。

真言救世者。身身無有異分。意從意生。令善

淨除。普皆有光。彼處流出。相應而起遍諸支

分。彼愚夫類常所不知。不達此道。乃至身所

生分。無量種故。如是真言救世者分說。亦無

量。譬如吉祥真陀摩尼。隨諸樂欲而作饒益。

如是世間照世者身。一切義利無所不成。祕

密主。云何無分別法界。一切作業隨轉。祕密

主。亦如虛空界。非衆生非壽者。非摩奴闍非

摩納婆。非作者非吠陀。非能執非所執。離一

切分別及無分別。而彼無盡衆生界。一切去

來。諸有所作。不生疑心。如是無分別一切智

智。等同虛空。於一切衆生。內外而轉。

爾時世尊。又復宣說淨除無盡衆生界句。流

出三昧句。不思議句。轉他門句。

若本無所有 隨順世間生

云何了知空 生此瑜伽者

若自性如是 覺名不可得

當等空心生 所謂菩提心

應發起慈悲 隨順諸世間

住於唯想行 是即名諸佛

當知想造立 觀此爲空空

如下數法轉 增一而分異

動勇空亦然 增長隨次第

即此阿字等 自然智加持

阿字

迦佉哦伽 遮軍若社 吒吒拏茶 多他。娜

波頗。摩婆 野囉囉囉 奢沙婆訶

仰壤孃孃奔

成就三昧道。秘密主。如是阿字。住於種種

莊嚴。布列圖位。以一切法本不生故。顯示

自形。或以不可得義。現轉字形。或諸法遠

離造作故。現迦字形。或一切法等虛空故。現

佉字形。或行不可得故。現識字形。或諸法

一合相不可得故。現伽字形。或一切法離生

滅故。現遮字形。或一切法無影像故。現車

字形。或一切法生不可得故。現若字形。或一

切法離戰敵故。現社^{上聲}字形。或一切法離

我慢故。現吒字形。或一切法離養育故。現陀

字形。或一切法離怨對故。現拏字形。或一切

法離災變故。現茶字形。或一切法離如如故。

現多字形。或一切法離住處故。現他字形。或

一切法離^施施故。現那字形。或一切法界不

可得故。現^獸獸字形。或一切法勝義諦不可得

故。現波字形。或諸法不堅如聚沫故。現頗字

形。或一切法離繫縛故。現孃字形。或一切法

諸觀不可得故。現婆字形。或一切法諸乘不

可得故。現^也也字形。或一切法離一切塵故。

現離字形。或一切法無相故。現邏字形。或一

切法離寂故。現奢字形。或一切法本性鈍故。

現沙字形。或一切法諦不可得故。現婆字形。

或一切法離因故。現訶字形。

秘密主。隨入此等一一三昧門。秘密主觀是。

乃至三十二大人相等。皆從此中出。仰壤

孃孃奔等於一切法。自在而轉。此等隨現。

成就三藐三佛陀隨形好

百字真言法品第二十三

①身生身二身身生②於二放③漫一曼下同④(大毘盧遮那成佛神變)十百⑤*(二)一⑥智二知⑦(婆)十嚩⑧
⑨二那⑩摩二夜⑪訶十(乞)⑫已下阿嚩等諸字丙本丁本俱加梵字今不載之但丙本梵字以朱書之
⑬自十(然)⑭訶二我⑮法十(法)⑯社二團⑰[社上聲故]一⑱[施]一⑲獸二陀
⑳也二野㉑(或一切法離言絕故轉字形)十或㉒仰二弟㉓孃二佛

法自在成就最正覺。是故此字。卽爲本尊。而說偈言

祕密主當知	阿字第一句
明法普周遍	字輪以圍繞
彼尊無有相	遠離諸見相
無相衆聖尊	而現相中來
聲從於字出	字生於眞言
眞言成立果	諸救世尊說
當知聲性空	卽空所造作
一切衆生類	如言而妄執
非空亦非聲	爲修行者說
入於聲解脫	卽證三摩地
依法布相應	以字爲照明
故阿字等類	無量眞言想

說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相	常遍一切無所依
如是眞言救世者	於一切法無所依
又如空中諸色像	雖可現見無依處
眞言救世者亦然	非彼諸法所依處
世間成立虛空量	遠離去來現在世
若見眞言救世者	亦復出過三世法
唯住於名趣	遠離作者等
虛空衆假名	導師所宣說
名字無所依	亦復如虛空
眞言自在然	現見離言說
非火水風等	非地非日光
非月等衆曜	非晝亦非夜
非生非老病	非死非損傷
非剎那時分	亦非年歲等

亦非有成壞 劫數不可得
非淨染受生 或果亦不生
若無如是等 種種世分別
於彼常勤修 求一切智句

三昧耶品第二十五

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊所說三三昧耶。云何說此法爲三三昧耶。如是言已。世尊告執金剛祕密主言。善哉善哉祕密主。汝問吾如是義。祕密主。汝當諦聽善思念之。吾今演說。金剛手言。如是世尊願樂欲聞。佛言。有三種法相續。除障相應生名三三昧耶。云何彼法相續生。所謂初心不觀自性。從此發慧。如實智生。離無盡分別網。是名第二心誓。提。無分別正等覺句。祕密主。彼如實見已。觀察無盡衆生界。悲自在轉。無緣觀菩提心生。所謂離一切戲論安置衆生。皆令住於無相菩提。是名三三昧耶句

復次祕密主	有三三昧耶
最初正覺心	第二名為法
彼心相續生	所謂和合僧
此三三昧耶	諸佛導師說
若住此三等	修行菩提行
諸導門上首	爲利諸衆生
當得成菩提	三身自在。輪

祕密主。三藐三佛陀。安立教故。以一身加持。所謂初變化身。復次祕密主。次於一身示現三種。所謂佛法僧。復次祕密主。從此成立說三種乘。廣作佛事。現般涅槃。成熟衆生。祕密主。觀彼諸眞言門修菩提行諸菩薩。若解三

等。於眞言法則而作成就。彼不著一切妄執。無能爲障礙者。除不樂欲。懈怠。無利談話。不生信心。積集資財者。復應不作二事。謂飲諸酒。及寢床上

說如來品第二十六

爾時。執金剛祕密主。白世尊言
云何爲如來 云何人中尊
云何名菩薩 云何爲正覺
導師大牟尼 願斷我所疑
菩薩大名稱 棄捨疑慮心
當修摩訶衍 行王無有上
爾時。薄伽梵毘盧遮那。觀察諸大會衆。告執金剛祕密主言。善哉善哉金剛手。能問吾如是義。祕密主。汝當諦聽善思念之。吾今演說摩訶衍道。頌曰

菩提虛空相	離一切分別
樂求彼菩提	名菩提薩埵
成就十地等	自在善通達
諸法空如幻	知此一切同
解諸世間趣	故名爲正覺
法如虛空相	無二。惟一相
成佛十智力	故號三菩提
唯慧害無明	自性離言說
自證之智慧	故說名如來

世出世護摩法品第二十七

復次祕密主。往昔一時。我爲菩薩行菩薩行住於梵世時。有梵天來問我言。大梵我等欲知火有幾種。時我如是答言
所謂大梵天 名我慢自然

①(大毘盧遮那成佛經)十說②(大毘盧遮那經)十三③(大毘盧遮那成佛經)十三④提十(相)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

召攝諸資財	用迦摩奴火	若焚燒林木	應用使者火	所食令消化	用社咤路火	若授諸火時	所謂薄文火	海中有火名	縛拏婆目佉	劫燒盡時火	名曰瑜乾多	爲汝諸仁者	已略說諸火	修習韋陀者	梵行所傳讀	此四十四種	爾時我宣說	復次祕密主	我於往昔時	不知諸火性	作諸護摩事	彼非護摩行	非能成業果	我復成菩提	演說十二火	智火最爲初	名火因陀羅	端嚴淨金相	增益施威力	焰鬘住三昧	當知智圓滿	第二名行滿	普光秋月花	吉祥圓輪中	珠鬘鮮白衣	第三摩嚧多	黑色風燥形	第四盧醯多	色如朝日暉	第五沒唎拏	多髭淺黃色	脩頸大威光	遍一切哀愍	第六名忿怒	眇目雲烟色	聾髮而震吼	大力現四牙	第七闍吒羅	迅疾備衆綵	第八迄灑耶	猶如電光聚	第九名意生	大勢巧色身	第十羯囉微	赤黑庵字印	第十一火神	<small>梵本闕其名</small>
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------------

爾時金剛手	白佛言世尊
云何火爐定	云何用散灑
順敷吉祥草	云何具衆物
佛告祕密主	持金剛者言
火爐如肘量	四方相均等
四節爲緣界	周匝金剛印
藉之以生茅	繞爐而右旋
不以末加本	應以本加末
次持吉祥草	依法而右灑
以塗香華燈	次獻於火天
行人以一華	供養沒栗茶
安置於座位	復當用灌灑
應當作滿施	持以本眞言
次息災護摩	或以增益法
如是世護摩	說名爲外事

耶二邪 ① ② ③ ④ * 波二破 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 烟二煙 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 牙二身 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 其二無 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 界二果 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第七

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

供養。次第法中真言行學處品第一

稽首毘盧遮那佛
我依大日經王說
爲成次第真言法
又令本心離垢故
然初自他利成就
成彼方便雖無量
於滿悉地諸勝願
彼等佛身真言形
殊勝真言所行道
有情信解上中下
哀愍輪迴六趣衆
應當恭敬決定意
若於最勝方廣衆
隨善逝子所修習
解了。具緣衆支分
見如是師恭敬禮
瞻仰猶如世導師
發起殷勤殊勝意
善。順師意令歡喜
稽首。請勝善逝行
彼師自在而建立
依法召入漫荼羅

開敷淨眼如青蓮
供養所資衆儀軌
如彼當得速成就
我今隨要略宣說
無上智願之方便
發起悉地由信解
一切如來勝生子
所住種種。印威儀
及方廣乘皆誦。信
世尊說彼證修法
隨順饒益故開演
亦起勤誠深信心
知妙真言調伏行
無上持明別律儀
得受傳教印可等
爲利他故一心住
亦如善友及所親
供養給侍隨所作
慈悲攝受相對時
願尊如應教授我
大悲藏等妙圓壇
隨器授與三昧耶

道場教本真言印
獲勝三昧耶及護
然此契經之所說
哀愍劣慧弟子故
於造勝利天中天
下至世天身語印
導諸密行軌範者
以能饒益諸世間
常應無間而繫念
隨其力分相應事
佛聲聞衆及緣覺
授學處師同梵行
善觀時宜所當作
說彼教門盡苦道
一切勿懷毀慢心
和敬相應而給侍
不於諸尊起嫌恨
能損大利莫過瞋
俱厭曠劫所修善
此無義利之根本
滿世出世勝希願
自利利他因是生
觀具廣大功德藏
下至少分皆遠離
內住悲心而現瞋
常懷忍辱不觀過
及與喜捨無量心
以慈利行化群生
爲俟時故而棄捨

親於尊所口傳授
爾乃應當如說行
攝正真言平等行
分別漸次之儀式
從正覺心所生子
入此真言最上乘
皆當敬重不輕毀
是故勿生捨離心
彼等廣大諸功德
悉皆承奉而供養
說彼教門盡苦道
一切勿懷毀慢心
和敬相應而給侍
授學處師同梵行
善觀時宜所當作
不造愚心行法
如世導師契經說
一念因緣悉焚滅
是故懇勤常捨離
淨善提心如意寶
除疑究竟獲三昧
故應守護倍身命
若身口意燒衆生
除異方便多所濟
於背恩德有情類
又常具足大慈悲
隨力所能法食施
或由大利相應心
若無勢力廣饒益

住法但觀善提心
滿足。請白。純淨法
攝受衆生於大乘
及與思惟正修習
常當寂意修等引
一切不善法之根
故當遠離勿親近
不應坐臥高妙床
悉捨自損損他事
今已次第略宣說
令廣知解生決定
復當離於毀犯因
妄念恐怖談話等
如是。正住三昧耶
以諸福德增益故
隨其所應思念之
觀察相應作成就
如所說明次第儀
請白真言所修業
依於地分所宜處
種種龜窟兩山中
菱荷青蓮遍嚴池
遠離人物衆憤鬧
多饒乳木及祥草
惡獸毒蟲衆妨難
譬於往昔所遊居
當依自心意樂處
勤轉五欲諸蓋纏
長養其心求悉地

佛說此中具萬行
以布施等諸度門
令住受持讀誦等
智者制止六情根
毀壞事業由諸酒
如毒火刀霜雹等
又由佛說增我慢
取要言之具。惡者
我依正三昧耶道
顯明佛說修多羅
依此正住平等戒
謂習惡心及憊惰
妙真言門覺心者
當令障蓋漸消盡
欲於此生入悉地
親於尊所受明法
當自安住真言行
先禮灌頂傳教尊
智者蒙師許可已
妙山。輔峯半巖間
於一切時得安隱
大河。涇川洲岸側
篠葉扶疏悅意樹
無有蚊虻苦寒熱
或諸如來聖弟子
寺塔練若古仙室
捨離在家絕諍務
一向深樂於法味
又常具足堪忍。慧

七十(此是供養儀式) 大第法中一念誦三昧耶法門 印二印 信二信 情二情 具二具 願二友 諸二諸 濟二濟 第一誦 誦二有 懷二行 諸二諸 純二純 誦二誦 正二王 誦二誦 誦二誦 誦二誦

為令身心遍清淨 哀愍救攝於自他

心性如是離諸垢 身隨所應以安坐

次當結三昧耶印 所謂淨除三業道

應知密印相 諸正遍知說

當合定慧手 並建二空輪

遍觸諸支分 誦持真實語

入佛三昧耶明曰

南無薩婆怛他引藥帝嚩一微濕嚩二合目契

嚩二阿三迷三嚩囉二合三迷四三麼曳

平五莎訶六

總結此密印 能淨如來地

地波羅蜜滿 成三法道界

所餘諸印等 次第如經說

真言者當知 所作得成就

次結法界生 密慧之標幟

淨身口意故 遍轉於其身

般若三昧手 俱作金剛拳

二空在其掌 風幢皆正直

如是名法界 清淨之秘印

法界生真言曰

南無三曼多勃呾喃一達摩跋跢三薩嚩二合婆

嚩句痕三

如法界自性 而觀於自身

或以真實言 三轉而宣說

當見住法體 無垢如虛空

真言印威力 加持行人故

為令彼堅固 親自金剛身

結金剛智印 止觀手相背

地水火風輪 左右互相持

二空各旋轉 合於慧掌中

是名為法輪 最勝吉祥印

是人常不久 同於救世者

真言印威力 成就者當見

常如寶輪轉 而轉大法輪

金剛薩埵真言曰

南無三曼多伐折囉二合被一伐折囉二合

引囉二合句痕三

誦此真言已 當住於等引

諦觀我此身 即是執金剛

無量天魔等 諸有見之者

如金剛薩埵 勿生疑惑心

次以真言印 而壞金剛甲

當觀所被服 遍體生焰光

用是嚴身故 諸魔為障者

及餘惡心類 觀之成四散

是中密印相 先作三補吒

止觀二風輪 糾持火輪上

二空自相並 而在於掌中

誦彼真言已 當觀無垢字

金剛甲背真言曰

南無三曼多伐折囉二合被一伐折囉二合

合迦嚩遮三句痕四

囉字色鮮白 空點以嚴之

如彼髻明珠 置之於頂上

設於百劫中 所積衆罪垢

由是悉除滅 福慧皆圓滿

彼真言曰

南無三曼多勃呾喃嚩

真言同法界 無量衆罪除

不久當成就 住於不退地

一切觸穢處 當加此字門

赤色具威光 焰鬘遍圍繞

次為降伏魔 制諸大障故

當念大護者 無能堪忍明

無堪忍大護明曰

南無薩婆怛他引藥帝嚩一微濕嚩二合目契

嚩二阿三迷三嚩囉二合三迷四三麼曳

帝嚩二微濕嚩二合目契弊薩婆他引三哈

欠四囉吃囉三合摩訶引沫五薩婆怛他引

麼多奔泥也二合囉社帝六訶訶七囉囉二

合阿吒囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

阿訶囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

由總憶念故 諸毘那也迦

惡形羅刹等 彼一切馳散

供養儀式品第三 住定觀本真言主

如是正業淨其身 先當示現三昧耶

以真言印而召請 兼以不動慧刀印

真言相應除障者 行者復獻真言座

稽首奉獻闍伽水 去垢亦以無動尊

次應供養花香等 加持以本真言王

辟除作淨皆如是 無量無數衆圍繞

或觀諸佛勝生子 右攝頤竟下當次第分別說

現前觀囉字 具點廣嚴飾

謂淨光焰鬘 赫如朝日輝

念聲真實義 能除一切障

解脫三毒垢 諸法亦復然

先自淨心地 復淨道場地

此經之義甚深廣矣... 凡欲修持者... 宜先觀此... 乃能入於... 妙法之門... 故云... 此經之義甚深廣矣... 凡欲修持者... 宜先觀此... 乃能入於... 妙法之門... 故云...

①新一加②想二拒③柱一廣④法二請⑤減一⑥磨一掉⑦(媽)十聖⑧[七法應多語]一⑨[七]
一⑩⑪[法應多語]一⑫性一姓⑬加二顯⑭精二結⑮喻十(一)網註⑯金二算⑰曉二路⑱
⑲上十(興)網註⑳吒二道㉑引一⑳㉒引三五

等同於虛空 彼不可為喻
隙塵千萬分 尙不及其一
恒於衆生界 成就果願中
於悉地無盡 故離於譬喻
常無垢翳悲 依於精進生
隨願成悉地 法爾無能礙
作衆生義利 所及普周遍
照明恒不斷 哀愍廣大身
離障無罣礙 行於悲行者
周流三世中 施與成就願
於無量之量 令至究竟處
奇哉此妙法 善逝之所到
唯不越本誓 授我無上果
若施斯願者 恒至殊勝處
廣及於世間 能滿勝希願
不染一切趣 三界無所依

右此偈即同真言當誦梵本

誦持如是偈讚已 至誠歸命世導師
唯願衆聖授與我 慈濟有情之悉地
復次爲欲利他故 觀佛法雲遍一切
我所修福佛加持 普賢自體法界力
坐蓮華臺往十方 隨順性欲導衆生
依諸如來本誓願 淨除一切內外障
開現出世衆資具 如其信解充滿之
以我功德所莊嚴 及淨法界中出生
如來神力加持故 成就衆生諸義利
備足諸佛之庫藏 出無盡寶不思議
三誦虚空藏轉明 及密印相如前說
此真言乘諸學者 是故當生諸信心

一切導師所宣說 持誦法則品第四

不應誹謗生疑悔

如是具法供養已 起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等 住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀 能令內心生喜樂
以眞實義加持故 當得眞言成等引
若作眞言念誦時 今當次說彼方便
智者如先所開示 現前而觀本所尊
於其心月圓明中 悉皆照見眞言字
即應次第而受持 乃至今心淨無垢
數及時分相現等 依隨經教已滿足
志求有相之義利 眞言悉地隨意成
是名世間具相行 四支禪門復殊異
行者應生決定意 先當一緣觀本尊
持彼眞言祕密印 自作瑜伽本尊像
如其色相威儀等 我身無二行亦同
由住本地相應身 雖少福者亦成就
瑜伽勝義品中說 大應轉變明字門
而以觀作本尊形 遠見身祕之嚧*幟
契經略說有二相 正遍知觀最爲先
次及菩薩聖天觀 妙吉祥尊爲上首
亦依彼乘位而轉 以相應印及眞言
文殊種子所謂*瞞字門。已於前品中說
本尊三昧相應者 以心置心爲種子
彼應如是自觀察 安住清淨菩提心
衆所知識之形像 隨順彼行而勿異
當知聖者妙音尊 身相猶如鬱金色
頂現章真五髻相 左伐折羅。在青蓮
以智慧手施無畏 或作金剛與願印

文殊師利眞言曰

南麼三曼多勃*呬喃一係係俱摩囉迦三微目

吃囉三合鉢他悉囉囉*二合多三薩麼三合囉薩
麼三合囉囉鉢囉三合囉然五莎訶*六

合定慧手*虛心掌 火輪交結持水輪

二風環屈加大空 其相如鉤成密印

而用遍置自支分 爾乃修行衆事業

當知諸佛菩薩等 轉字瑜伽亦復然

或餘經說眞言印 如是用之不違背

或依彼說異儀軌 或以普通三密門

若能解了旋轉者 諸有所作皆成就

普通種子心曰

南麼三曼多勃呬喃迦 一切諸法無造作

契經所說迦字門 而觀此聲眞實義

當以如是理光明 定慧五輪互相交

眞陀摩尼寶王印 普通一切菩薩法

金剛合掌之樣式

一切諸菩薩眞言曰 南麼三曼多勃呬喃一薩婆他三微沫*囉三微
枳羅囉*上四達摩呬囉囉*囉聞多*五參參訶六
莎訶*七

依字*合衆色

如前所宣說 增加大空點

當得等虛空 置之於頂上

復於其首內 說諸法亦然

純白點嚴飾 想念本初字

眼界猶明燈 最勝百明心

住於本尊位 大空無垢字

乃至諦明了 正覺當現前
應當如是見

○依二陪○ ○唯二惟○ ○住二主○ ○之二足○ ○受二授○ ○依二復○ ○願二滿○ ○在二右○
○臥二陀○ ○囉二囉○ ○(六)一○ ○虛二虛○ ○輪二輪○ ○囉二囉○ ○(上)十五○, (上
聲)十五○ ○(七)一○ ○合二合○ ○是二是○

又觀彼心處 圓滿淨月輪
炳現阿字門 遍作金剛色

說聲真實義 諸法本無生
於中正觀察 皆從此心起
聲字如花露 煇焰自圍繞
其光普明淨 能破無明翳

迦字以為首 或復餘字門
皆當修是法 念以聲真實

或所持真言 環列在圓明
單字與句因 隨息而出入

或修意支法 應理如等引
緣念成悉地 普利衆生心

方迴作持誦 懈極然後已
或以真言字 運布心月中

隨其深密意 思念聲真實
如是受持者 復為一方便

諸有修福聚 成就諸善根
當習意支法 無有定時分

若樂求現法 上中下悉地
應以斯方便 先作心受持

正覺諸世尊 所說法如是
或奉香花等 隨力修供養

是中先持誦法略有二種 一者依時故 二者

依相故 時謂所期數滿 及定時日月限等

相謂佛塔圖像出生光焰音聲等 當知是真

言行者 罪障淨除之相也 彼如經所說 先作

第二月具支供養應如是知
復為樂修習 如來三密門

經于一月者 次說彼方便
行者若持誦 大毘盧遮那

正覺真言印 當依如是法
大日如來種子心曰

南麼三曼多勃駄喃阿
阿字門所謂一切法本不生故 已如前說

是中身密印 正覺白毫相
是手金剛拳 而在於眉間

如來毫相真言曰
南麼三曼多勃駄喃阿 急呼聲若呼急

如前轉阿字 而成大日尊
法力所持故 與自身無異

住本尊瑜伽 加以五支字
下體及臍上 心頂與眉間

於三摩呬多 運相而安立
以依是法住 即同牟尼尊

阿字遍金色 用作金剛輪
加持於下體 說名瑜伽座

觀字素月光 在於霧聚中
加持自臍上 是名大悲水

嚩字初日暉 形赤在三角
加持本心位 是名智火光

哈字劫災焰 黑色在風輪
加持白毫際 說名自在力

佉字及空點 相成一切色
加持在頂上 故名為大空

此五種真言心第二品中已說 又此五種傳處者隨

文句周備也

五字以嚴身 威德具成就
熾然大悲炬 滅除衆罪業

天魔軍衆等 及餘爲障者
當見如是人 赫奕同金剛

又於首中置 百光遍照王
安立無垢眼 猶燈明顯照

如前住瑜伽 加持亦如是
智者觀自體 等同如來身

心月圓明處 聲響與相應
字字無間斷 猶如韻鈴鐸

正等覺真言 隨取而受持
當以此方便 速得成悉地

復次若觀念 釋迦牟尼尊
所用明字門 我今次宣說

釋迦種子所謂婆字門已於前品中說
是中聲實義 所謂離諸觀

彼佛身密印 以如來鉢等
當用智慧手 加於三昧掌

正受之儀式 而在於臍輪
釋迦牟尼佛真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆吃麗三合奢哩素
捺那二薩婆達摩嚩始多引鉢囉合鉢多三合

伽伽娜三摩引三摩四莎訶五
如是或餘等正覺密印真言 各依本經所

用亦當如前方便 以字門觀轉 作本尊身住
瑜伽法運布種子 然後持誦所受真言 若依

此如來行者 當於大悲胎藏生漫荼羅王 得
阿闍梨灌頂 乃應具足修行 非但得持明灌

○實一齊○ ○迦一加○ ○乃一還○ ○三二二○ ○慧一惠○ ○呼急二急呼○ ○上二下○ ○足之二文○
○(之)一○ ○以二知○ ○於二持○ ○濟輪二齊輪○ ○二合三三合二合○ ○(二合)一○ ○等正二正等○

頂者之所堪也。其四支禪門方便次第。設餘經中所說儀軌。有所虧缺。若如此法修之。得離諸過。以本尊歡喜故。增其威勢。功德隨生。又持誦畢已。輒用本法而護持之。雖餘經有不說者。亦當通用此意。令修行人速得成就。

復次本尊之所住
漫荼羅位之儀式
依此瑜伽疾成就
當知悉地有三種
分別事業凡四分
純素黃赤深玄色
北面勝方住蓮座
東面初方吉祥座
西面後方在寶座
南面下方踰躍等
若知祕密之。諸職
奉花香等隨所應
淨障增福圓滿等
真言之初以噯字
若真言初以噯字
初後納麼增益用
誦字發字通三處
如是分別真言相
智者應當悉知解

真言事業品第五

爾時真言行者。隨其所應。如法持誦已。復當如前事業。而自加持。作金剛薩埵身。思惟佛菩薩衆無量功德。於無盡衆生界。興大悲心。隨其所有資具。而修供養。供養已。又當一心合掌。以金剛誦。誦及餘微妙言辭。稱歎如來。

真實功德

次持所造衆善。迴向發願。作如是言。如大覺世尊。所證知解了。積集功德。迴向無上菩提。我今亦復如是。所有福聚。與法界衆生。共之咸使度生死海。咸遍知道自利利他法皆滿足。依於如來大住而住。非獨爲己身故求菩提也。乃至往返生死。濟諸衆生。同得一切種智以來。常當修集福德智慧。不造餘業。願我等得到第一安樂。所求悉地。離諸障礙。一切圓滿故。復更思惟。令我速當具足。若內若外種種清淨妙寶。而自莊嚴。相續無間。普皆流出。以是因緣故。能滿一切衆生所有希願。右略說如是。若廣修行者。當如普賢行願。及餘大乘修多羅所說。以決定意而稱述之。或云如諸佛菩薩。自所證知。興大悲願。我亦如是發願也。

次當奉獻閼伽。作歸命合掌。置之頂上。思惟諸佛菩薩真實功德。至誠作禮而說偈言
諸有永離一切過 無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者 我今悉皆歸命禮
次當啓白衆聖。說是偈言

現前諸如來 救世諸菩薩
不斷大乘教 到殊勝位者
唯願聖天衆 決定證知我
各當隨所安 後復垂哀赴

次當以三昧耶真言密印。於頂上解之。而生是心。諸有結護加持。皆令解脫。以此方便故。先所奉請諸尊。各還所住。不爲無等大誓之所留止也。復用法界本性。加持自體。思惟

淨菩提心。而住金剛薩埵身。是中明印。第二品中已說。若念誦竟。以此三印持身。所有真言行門終畢。法則皆悉圓滿。

又應如前方便。觀法界字。以爲頂相。彼服金剛甲冑。由斯祕密莊嚴故。即得如金剛自性。無能沮壞之者。諸有聞其音聲。或見或觸。皆必定於阿耨多羅三藐三菩提。一切功德皆悉成就。與大日世尊等無有異也。

次復起增上心。修行殊勝事業。於清淨處。嚴以香花。先令自身作觀世音菩薩。或住如來自性。依前方便。以真言密印加持。然後以法施心。讀誦大乘方廣經典。或以心誦。而請諸天神等。令聽受之。如所說偈言

金剛頂經說 觀世蓮花眼
即同一切佛 無盡莊嚴身
或以世導師 諸法自在者
隨取一名號 作本性加持

觀自在種子心曰
南麼三曼多勃呾喃娑訶

字門真實義 諸法無染著
音聲所流出 當作如是觀
此中身密相 所謂蓮花印
如前奉獻座 我已分別說

次說觀自在真言曰
南麼三曼多勃呾喃一薩婆怛他唎藥多
路吉多二羯磨嚩囉也三囉囉囉囉訶
莎訶

前以法界心字。置之在頂。又用此真言密印。相。隨力所堪。讀誦經法。或造制底漫

如二加 淡泊一快怕 諸怕 淡泊 後一復 攝召一召攝 誦一誦 濟二和 令二今 興二興 唯二惟 各二久 而生二名王 心二念 前二前 次復二復大 念呼二上 中身二身中 災二災 瞋二瞋 瞋二瞋 以二一 加二

茶羅等。所爲已畢。次從座起。以和敬相。應接諸人。事。又爲身輪得支持故。次行乞食。或檀越請。或僧中所得。當離魚肉。薰菜。及供養本尊諸佛之餘。乃至種種殘宿不淨。諸酒木果等漿。可以醉人者。皆不應飲。噉

次奉搏食。用獻本尊。又作隨意食法。若故有餘。更出少分。爲濟飢乏乞求故。當生是心。我爲任持身器。安隱行道。受是段食。如膏車轉。令不敗傷。有所至到。不應以滋味故。增減其心。及生悅澤。嚴身之。相。然後觀法界心。遍淨諸食。以事業金剛。加持自身。是中種子。如鑽字真言所說

復誦施十力。明八遍。方乃食之。說此明日南摩薩。藥勒駄菩提薩埵喃。一唵。藥。蘭捺泥。去帝。瑪。忙。栗。寧。二。沙。訶。三。

如是住先成就本尊瑜伽。飯食訖已。所餘觸食。以成辦諸事真言心。供養所應食者。當用不空威怒增加聖不動真言。當誦一遍。受者歡喜。常隨行人。而護念之。彼真言曰

南摩三曼多伐折囉。合。二。被。一。恒。囉。三。合。吽。輕。阿。護。伽。二。戰。擊。摩。訶。囉。囉。囉。上。三。婆。破。二。合。吽。野。許。四。恒。囉。三。合。麼。野。恒。囉。三。合。麼。野。五。許。恒。囉。三。合。吽。輕。悍。漫。六。

彼食竟。休息少時。復當禮拜諸佛。懺悔衆罪。爲淨心故。如是。復修常業。乃至依前誦誦經典。恒依是住。於後日分亦復如是。初夜後夜思惟大乘。無得間絕。至中夜分。以事業金剛。如前被金剛甲。敬禮一切諸佛大菩薩等。次當運心如法供養。而作是念。我爲一切衆

生。志求大事因緣故。應當愛護是身。少時安寢。非爲貪著睡眠之樂。先當正身威儀。重累二足。右脇而臥。若支體疲懈者。隨意轉側無咎。爲令速寤。當常係意在明。又復不應偃臥床上。次於餘日亦如是行之。持真言者。以不虧法則。無間勤修故。得真言門修菩薩行之名號也。若於數時相現等持誦法中。作前方便。乃至具修勝業。猶不成就覺者。應自警悟。倍加精進。勿得生下劣想。而言是法非我所堪。如是展其志力。自利利他。當不空過。以行者勤誠不休息故。衆聖玄照其心。則蒙威神建立。得離諸障。是有二事。不應捨離。謂不捨諸佛菩薩。及饒益無盡衆生心。恒於一切智願心不傾動。以此因緣。必定得成隨類悉地也

常依內法而深浴

不應執著外淨法

於觸食等懷疑悔

如是皆所不應爲

若爲任持是身故

隨時隨沐浴除諸垢

於河流等如法教

與真言印共相應

以法界心淨諸水

隨用不動降三世

真言密印護方等

住於本尊自性觀

復當三轉持淨土

恒以一心正思惟

念聖不動真言等

智者默然應深浴

淨法界心。及不動尊種子。刀印。皆如前說降三世種子心曰

南摩三曼多伐折囉。合。二。被。一。恒。囉。三。合。吽。輕。阿。護。伽。二。戰。擊。摩。訶。囉。囉。囉。上。三。婆。破。二。合。吽。野。許。四。恒。囉。三。合。麼。野。恒。囉。三。合。麼。野。五。許。恒。囉。三。合。吽。輕。悍。漫。六。

此中訶字門

聲理如前說

少分差別者

所謂淨除相降伏三界尊身密之儀式

常用成事業 五智金剛印

○次說降三世真言曰 南摩三曼多伐折囉。合。二。被。一。恒。囉。三。合。吽。輕。阿。護。伽。二。戰。擊。摩。訶。囉。囉。囉。上。三。婆。破。二。合。吽。野。許。四。恒。囉。三。合。麼。野。恒。囉。三。合。麼。野。五。許。恒。囉。三。合。吽。輕。悍。漫。六。婆。囉。四。恒。囉。三。合。路。枳。也。二。合。微。若。也。五。許。若。六。沙。訶。七。

如是深浴濯淨已

思惟無盡聖天衆

具三昧耶護支分

爲淨身心利他故

三奉掬水而獻之

遠離三毒分別等

敬禮如來勝生子

或依水室異方便

寂調諸根詣精室

自身三等爲限量

心住如前所制儀

行者如是作持誦

爲求上中下法故

必定成就摧諸障

所有罪流當永息

彼依世間成就品

一切智句集其身

供養支分衆方便

或復餘經之所說

未離有爲諸相故

如其次第所修行

次說無相最殊勝

是謂世間之悉地

若真言乘深慧人

具信解者所觀察

隨所信解修觀照

此生志求無上果

及依悉地流出品

如前心供養之儀

彼於真寶緣生句

出世間品瑜伽法

依此方便而證修

內心支分離攀緣

如所說優陀那偈言

常得出世間成就

甚深無相法

劣慧所不堪

爲應彼等故

衆存有相說

右阿闍梨所集。大毘盧遮那成佛神變加持經中。供養儀式具足竟。傳度者頗存會意。又欲省文故刪其重複真言旋轉用之。修行者

○南摩三曼多伐折囉。合。二。被。一。恒。囉。三。合。吽。輕。阿。護。伽。二。戰。擊。摩。訶。囉。囉。囉。上。三。婆。破。二。合。吽。野。許。四。恒。囉。三。合。麼。野。恒。囉。三。合。麼。野。五。許。恒。囉。三。合。吽。輕。悍。漫。六。○次說降三世真言曰。南摩三曼多伐折囉。合。二。被。一。恒。囉。三。合。吽。輕。阿。護。伽。二。戰。擊。摩。訶。囉。囉。囉。上。三。婆。破。二。合。吽。野。許。四。恒。囉。三。合。麼。野。恒。囉。三。合。麼。野。五。許。恒。囉。三。合。吽。輕。悍。漫。六。○婆。囉。四。恒。囉。三。合。路。枳。也。二。合。微。若。也。五。許。若。六。沙。訶。七。○如是深浴濯淨已。思惟無盡聖天衆。爲淨身心利他故。遠離三毒分別等。或依水室異方便。自身三等爲限量。行者如是作持誦。必定成就摧諸障。彼依世間成就品。供養支分衆方便。未離有爲諸相故。次說無相最殊勝。若真言乘深慧人。隨所信解修觀照。及依悉地流出品。彼於真寶緣生句。依此方便而證修。如所說優陀那偈言。甚深無相法。爲應彼等故。右阿闍梨所集。大毘盧遮那成佛神變加持經中。供養儀式具足竟。傳度者頗存會意。又欲省文故刪其重複真言旋轉用之。修行者。

唵一薩婆勃跋二慕地薩睡瞢二合難三捨羅嚧
藥車去弼四跋日羅二合達摩五紇哩二合

復次分身供養 常想自身口意已離諸垢

運散其身過微塵數遍十方刹猶如雲散雨
施化為種種諸供養具用獻於佛。誦此明曰

唵一薩婆瞢二合但引藥多布社二鉢羅二合

哦喇但三合那去夜南三爾里耶二合但夜弼四

薩離瞢二合但引藥多室柘二合地五底瑟

吒三合難六薩離瞢二合但引藥多昭南七謎

伽阿引微設觀八

復次發勝菩提心 爾時當觀自心猶如寶月

空淨凝滿。復當觀察蘊處界等。無始妄執之

所纏繞。我今覺此無知所害。是故觀察菩提

淨心。觀菩提心誦此明曰 唵一嚧地質多二

沒咤波二合施夜弼 誦此明三遍。能令速見

菩提之心。菩提心者離一切相。自身平等本

不生滅。無有我人能執所執。過去諸佛及諸

菩薩發此心故得至道場。我亦如是發菩提

心。一切衆生歸依我者。以諸方便皆令解

脫

復次隨喜功德 如是思惟十方刹土之中

一切諸佛種種方便功德海雲。及諸菩薩最

勝福業。我今至心悉皆隨喜。誦此明曰

唵一薩嚧瞢二合但引藥多二味儺也二合嚧

那三引擎慕引嚧娜四布社謎加三母捺囉薩頗

囉拏上五三摩曳六呬七

復次勸請德雲 作法已心念口言。我今勸

請一切如來諸大菩薩。普於十方興大法雲

降大法雨。救世大悲願隨我請。我於此中願

速成就。誦此明曰 唵一薩嚧瞢二合但引藥

多二地曳二合瑟囉三布社謎嚧三母捺羅四

薩頗二合囉拏三摩曳五呬六

復次請佛住世 爾時行者心念口言。我今

奉請一切如來。爲我凡夫住於世間。饒益我

等一切衆生。我及衆生住凡夫地衆苦所集

云何得至無垢處。安住清淨法界之身。唯願

如來不捨於我。誦此明曰 唵一薩嚧瞢二合

但引藥多去引娜二地曳二合迦夜弼三薩嚧

瞢二合薩垂四係都去引嚧他二合也五達摩摩二

合馱切都悉迫二合底嚧婆二合伐觀七

復次迴向善提 應當一心合掌作是念言。我以

所修一切衆善。生起功德方便。利益諸衆生

福並同迴向廣大善提。願令自他速離生死。

誦此明曰 唵一薩嚧瞢二合但引藥多二爾

里也三合擎慕引嚧娜三布社謎嚧三母捺囉

四薩巨二合囉拏三摩曳呬 如上諸方便。能

遍淨身心

復爲攝自他 安坐入三昧

加持內外地 供養諸如來

密印及眞言 次第相應作

而爲頌曰

三昧淨法身 金剛輪甲冑

法界大護等 及無動威怒

七種結護門 受持如次第

初結秘密三昧耶者。如前迴向已。想運身心

遍禮諸佛一切賢聖。便即端心結跏趺坐。結

三昧印印身五處淨除三業。其印相者。以二

手如常合掌。擲堅二大指即是。三誦此明曰

娜嚩薩嚧瞢二合但引藥帝鼻庚二合微濕

瞢二合目契婢也二合唵三阿上三迷嚧哩二合

三迷四三磨曳五莎嚧三合詞 五處者謂心額

頂二肩。若更有餘印欲結之者。亦先結此印

已然後結之。此印威力能令佛地顯現無障。

六波羅蜜具足圓滿三三昧耶速得成就

次結清淨法身印者。先以二手四指。各握大

指爲拳。舒二頭指側相著。即以此印舉安額

上。即復以印翻手向內從額向下。緣於自身

徐徐散之。三誦此明曰 娜嚧三漫多勃跋

南一達嚧瞢二合馱觀二合馱瞢三合婆去嚧句

眼三但身

是名見法界明印也。以此明印旋轉於身。即

自思惟自性法身亘無盡界。是故速見清淨

法身。由此明印力故得如是見。常住法體猶

如虛空以自加持

復次金剛法輪印。如是當自諦觀堅牢法身

即以左右手。交腋背相著。右腕押左腕從頭

指已下四指。兩兩互相及鉤。屈右大指於掌

中。向下翻手。輪印緣身。令其二手拳結當心。

左大指與右大指相合。是名法輪金剛智印。

此明印力最勝吉祥。若人暫結同自在者轉

大法輪。不久成就轉寶輪者。三誦此明曰

娜嚧三漫多跋日羅二合敕一嚧跋日羅二合答

摩嚧眼 爾時行者住於法性。諦觀此身同

執金剛等無異也。一切天魔及諸異類。見此

人者是金剛身。決定現世轉大法輪勿生疑

惑

次結金剛甲冑印者。如是當以明印想成甲

復次別觀諸聖。謂如前八葉妙華中。觀一阿字作是思惟。諸法不生本性寂故。此真實義。從字而轉成盧舍那。諦觀如來結跏趺坐。作三昧相。如閻浮檀微妙金色。素疊被身。髮髻垂肩。以爲頭冠。於圓光內無量佛刹。及諸佛會皆於中現。光明遍照盡衆生界。遇斯光者。隨性開曉。如朝日光觸於蓮華皆悉開發。如來三輪遍一切處常住不滅。是故無生。其阿字從心而轉成如來身。若於此中樂觀釋迦牟尼佛者。彼蓮華座想一_一婆上字。具一切色起如來身。諦觀佛身猶如紫金。三十二相八十種好。被袈裟踰跏趺而坐。千百億身皆此字轉。依盧舍那本體流出。次於北方華座之上。諦觀_我索字光如素月。轉成觀音大悲聖者。坐白蓮華身相亦同。於天冠中現無量壽自在如來。次於盧遮那南方華座。諦觀_上字光如碧玉。外放焰光。坐華身相亦復如是。次本華東蓮華坐。諦觀_暗字光色鮮白。一切如來從此字轉。其北隅華座之上。諦觀_我字流光金色。一切佛母從此而轉。身相光明及以衣服一切皆白。本華東南蓮華座上。諦觀_迴上字白光流布諸佛象相。大威德尊從此字轉。身相及華皆悉白色。本華西南磐石之上。諦觀_哈字色如黑雲。聖者不動從此字轉。如童子形。猛焰外熾。本華西北蓮華座上。諦觀_訶上字放淺碧光。降三世尊從此字轉。二身色相各如本字熾焰外發。北方所有觀音眷屬。左右侍衛皆從此字起。所謂瞻字。多羅菩薩從此字轉。字光淺白身相亦然。妙衣

鮮白歡喜合掌右邊而坐。次此右華諦觀_勃哩_二合字。字光凝白起毘俱胝。身相亦然。圓光雜。毘俱胝右諦觀_索字字光黃白得大勢至從此字起。身如金色。被白衣服。次觀_音左諦觀_破字_二合字。字光身相悉亦白色。是故從此字轉於身相。次居其右諦觀_哈字色如白光。馬頭聖者從此而轉。有二怒牙現於口角。焰光威赫身相亦然。次觀南方金剛眷屬。左執金剛左右蓮華座上。諦觀_一吽字。字光亦赤色。一切金剛同此字起。身相亦然。光焰外發。右邊聖者。初金剛母。次大刀針。左邊聖者名金剛鎖。與自眷屬瞻仰而住。

復次東方白蓮華上。諦觀_摩吽_二合字放金色光。吉祥童子從此而轉。身如寶金圓光普照。左右眷屬互相輔翼各依字轉。復於南方蓮華座上。諦觀_映去字。從此字起名除蓋障。左右眷屬各依字轉而相輔翼。復於北方據寶蓮華諦觀_伊上字。地藏菩薩從此字轉。身光遍繞如雜寶色。左右眷屬各從字轉而相輔翼。復於西方寶蓮華上諦觀_伊字。聖者虛空藏從此字而起。身如金色。被以白衣。衆多眷屬左右輔翼。一一皆以依字而轉。

復次東門觀_上字。無畏大護生。左右釋梵衆月天眷屬等南門觀_藏字起金剛無勝。焰魔眷屬等左右而行列。

北門觀_跋字。能壞諸怖者身從彼生起。淨居諸天衆持華於左右西門觀_索上字。最勝降伏者從彼而出身諸龍及月天。左右而常護。

東北係舍尼 東南火神王

西南係毘底 西北風神王
各持本所標 威嚴護隅角
如是廣大衆 皆從字光轉
佛神力加持 隨願皆滿足
如上諦觀察 總別令相應
止住三昧中 歡喜而迎請

若欲迎請。先應所備香華燈明。及諸飲食。一切供具。擬將奉獻。當用不動瞋怒明王。以除其過。置身之右。復以明印辟除處所。然後迎請。次下迎請法者。可謂成就至願圓滿福慧。都十七門勸之。冀修行者無諸錯謬而爲頌曰

辭除迎請法 及示三昧耶
上以退迦水 奉尊華座法
復辟除護身 轉凡成聖法
被鎧及摧魔 周結大界法
普心恭敬禮 復上退迦法
別供養香華 運心普供法
正向及歌讚 願滿自他法
隨心入念誦 總別受持法
如是諸次第 智者善應持

初辟除迎請者。所謂先辟除後迎請。其辟除者。用不動刀印誦此明曰。娑麼三曼多囉日囉三合。噉戰摩摩訶盧灑拏上一。噉普三合。吒也三吽。怛囉三合。吒三。啤滿四。以此明印觸諸供物。及左右迴轉。是名辟除結護。或用降三世明印以爲結護。如後當說取彼而用。

復次以明印而請本尊。應隨一一佛菩薩本明印法。若不能別結本印明者。應都結此請

一切諸佛菩薩法。其印相者。以二手十指向內相叉作金剛縛。豎右頭指由如鉤形。舒屈來去名金剛鉤請。誦此明曰。 娜麼三曼多

勃駄囉一映三三薩囉縛三恒羅鉢囉二合底喝多四恒他藥當陶勢五冒地遮哩也六合跋哩布

囉迦七莎訶 此明鉤印誦明七遍請一切佛及諸菩薩。十地菩薩及難調伏者諸惡鬼神。皆以此印而追攝之一 第二三昧示尊法。

謂諸尊至已。結前所說三昧耶印誦此明曰 娜麼三曼多勃駄囉一阿三三三三底哩二合

三三三三三三三三三 如是正等示三昧耶。能普遍滿有情之願。能令本尊歡喜施安。奉持法者速滿悉地。

復次上以過迦法者。以明如法加持。淨妙香水至奉。浴於本尊及餘諸佛一切菩薩。用不動印如過迦器。誦以此明二十五遍明曰

娜麼三曼多勃駄囉一咖咖那三三磨三磨娑婆訶

復次奉尊華座法者。謂世尊所坐大蓮華臺密印加持。先以奉獻次第。如法安布諸座。其印相者。先以二手虛心合掌如合蓮華。頭中

名指散令開敷。如欲開華如鈴鐸形。二大小指兩兩相合以爲華臺。先置佛座次及餘座。一一誦明而用加持。華座明曰 娜麼三曼

多勃駄囉一映去引 復次辟除護身者。復當以無動明印辟除其處。前刀印是明曰 娜麼三曼多囉日囉二合

囉二合迦三浮滿 此以明印左辟右結。復加

自身一切支分。有諸難調惡鬼神等。同見是處有金剛焰焚燒一切作障礙者

復次轉凡成聖法。爾時智者當想自身全成鑲字。轉鑲字成就金剛。復以其字遍布支分。布字明曰 娜麼三曼多勃駄囉一鑲 深觀

此字遠離諸相無有言說。是即以得金剛之體不可壞身

復以妙印加持是身。先以二手向內相交成金剛縛。抽二中指豎頭相合成金剛針。起二頭指於中指背。遠而令曲成三股杵。二大小

指各豎合成五股杵。心前置之誦此明曰 娜麼三曼多囉日囉二合敬一唵二戰擊麼訶露

灑擊上三呼 或以左手作金剛拳。以印印身名聖者加持法

復次被金剛鑲者當以明印印身支分各以二手作金剛拳舉印從頂徐下至足想爲被鑲或作前說著甲之印誦其明曰 娜麼三曼多囉

日囉二合敬一囉日囉二合迦伐遮三呼三 是名被甲法作此法已 便以佉字想置自頂思惟此字猶若虛空深廣無邊際。諸法深廣亦復如是。布字明曰 娜麼三曼多勃駄囉一

欠帶住 復次摧散魔軍者。諸有惡心極猛利者。明印相應擺伏辟除。共印相者。右手爲拳直申頭指與大指相附。舉其印手置於額上。以印周

迴右轉揮之。爾時此處起於猛焰。誦此明曰 娜麼三曼多勃駄囉一摩訶囉囉囉底三捺捨

囉囉三帝孺捺婆三合味四摩訶味底哩也二合拔庚二合捺摩二合帝莎訶 纔結明印無量魔

軍。及彼眷屬欲爲障者。退散馳走不敢正視

復次周結大界者。以降三世秘密明印結於大界。名難忍大護。印者先以二手如常合掌。屈二頭指及二小指。令背相著入於掌中。豎

二大指押頭指側。豎二中指合頭相著。名指撥開相去半寸。以印當心誦明一遍。周轉三

匝誦此明曰 娜麼三曼多勃駄囉一三曼多引摩藥帝二呬訶斯滿去三摩訶三味耶四爾

囉二合帝五呬摩二合囉擊阿鉢囉二合底喝帝六達迦達迦七遮羅遮羅八呬訶呬訶九捺捨苦十

薩縛多他藥多一引十弩呬引帝十二鉢囉囉囉十三達囉摩二合臘呬微社曳十四薄伽囉底十五

微呬哩微呬哩十六囉囉補哩十七微呬哩十八莎訶

若欲略誦應至七遍明曰 娜麼三曼多勃駄囉一禮囉補哩二微呬哩莎訶 如是二明隨誦一明即成結界。此明印力十方三界悉能

堅護。故名三世普降護尊。或用無動明印結護方界及以護身。辨一切事亦得無難。不

動明曰 娜麼三曼多囉日囉二合敬一哈用前刀印即成結護

復次觀想聖會普心作禮。三誦此明曰 唵 娜麼薩囉囉二合恒他藥多引一迦也囉訖質二

合多囉囉囉二迦路彌三 復次復上過迦者。以不動印持過迦器。奉獻

本尊及餘聖衆。持過迦明曰 娜麼三曼多囉日囉二合敬一哈如上

復誦明三遍上以過迦。過迦明曰 娜麼三

曼多勃駄難一咖咖娜三摩三摩莎訶

復次別供香華者。謂前擬奉獻香華飲食。一用前無動明印。加持香水遍灑其上。能令光澤。復用其印一一觸之。無動明印如上已說

復於其上想布嚩字布字明曰 娜麼三曼多勃駄難一囉

復誦自持本尊之明。稱名持獻餘尊亦然

奉塗香明曰 娜麼三曼多勃駄難一囉三微成

陀三健寶捺婆囉四沙訶

奉華明曰 娜麼三曼多勃駄難一摩訶味底

哩也三合拔庚三合捺藥二合帝四沙訶

奉燒香明曰 娜麼三曼多勃駄難一囉達嘿

摩三合駄堆囉囉帝沙訶

奉燈明曰 娜麼三曼多勃駄難一囉但他藥

多三合支三合囉囉三合囉囉三合囉囉三合囉囉

伽採陀平引哩也三合沙訶

奉食明曰 娜麼三曼多勃駄難一囉阿囉囉

迦囉囉三沫隣捺泥三摩訶引沫履四沙訶

復次運心普供者。以二手相叉。虛心合掌端

坐思惟一切佛刹諸佛菩薩。福力所生幢幡

綺蓋。樓閣寶樹香雲華臺。清淨嚴麗天仙歌

詠。珠璣連帶光明遍照。滿虛空中勝妙莊嚴。

供養諸佛及諸菩薩。誦此明妃曰 娜麼薩

唵囉三合怛他藥帝鼻庚三合微濕囉三合目契

婢也三合薩囉囉三合他欠三合溫捺藥二合帝囉

頗三合羅囉摩四咖咖娜劍五沙訶 念誦三遍

思惟供養皆悉充滿。有所願者速令成就。復

作是念我所思惟如是供養。依於如來諸苦

薩衆廣大海會之所生。起諸佛菩薩神力加持。以我福力依如來力。等如法界所獻充足

足 復次正向者當作是念。我所修集一切功德

皆悉迴向。至求成就專注相應。除滅身中一

切罪障。為利有情祈無上願。莫念時處不虛

吉凶不依儀式。但能正修及正迴向。運心供

養亦速成就。若求成就世間小福。雖復專勤

依於法式修持外相。唯小成就若修正行。先

於一月調伏身心。心中念誦令心澄淨。於第

二月然於儀式作大悉地

如前修供養 欲求悉地者

當誦金剛讚 供養佛菩薩

是依瑜伽經 從佛口所生

令諸佛歡喜 當得速成就

金剛讚曰

復次願滿自他者。爾時行者於聖會前。作是

念言

我今歸命大海衆 願速滿我悉地心

悲愍一切苦衆生 是故懇懇求悉地

一切衆生溺諸趣 願欲分形遍入中

隨彼應現多種身 方便利樂令解脫

以我莊嚴功德力 微妙法界難思力

一切如來常住力 一切衆生善根力

自他福慧普莊嚴 無盡財法皆圓備

作是願已叉手合掌。誦虛空藏明妃三遍而

用加持明曰 娜麼薩囉囉三合怛他藥帝鼻

庚三合微濕囉三合目契婢也三合薩囉囉三合他

次三屋捺藥二合帝四囉囉三合羅囉摩五咖咖

娜劍莎訶六 此明印力速能滿足一切上願。與決定意勿起疑慮生誹謗心。一切如來所共宣說。是故應當至心誦信

復次隨心入念誦總別受持法者。爾時行者

於三昧中。運心敬禮一切諸佛及菩薩衆。端

坐思惟入四禪門令心喜樂。初於現前觀本

尊相。次觀明印。次想自身同於本尊。次觀自

心猶如滿月是名為四。即於心月圓明之中。

諦觀明字令其了了。次第分明持念數記。隨

於時分遍數充足。乃至相現隨意成就。此中

四種。若觀自身同於本尊而念誦者。能令少

功速得悉地福慧滿足。云何作觀所謂於本

明中。一字心明先置自心。從字而轉作本尊

形。此有二種謂佛菩薩。如上說謂盧舍那釋

迦牟尼

復次舉類者如文殊。欲令自身同於彼者。當

以滿字入菩薩之心。置字明曰 娜麼三曼

多勃駄囉一滿 即從此字轉成文殊色如臂

金。首有五髻跏趺而坐。以左手持青蓮莖。

於其上堅拔折羅。以其右手作施無畏名施

願手。誦此菩薩根本明曰 娜麼三曼多勃

駄囉一囉囉囉囉囉囉三微目吉底三合跋上悉

追天以多三磨三合羅三三磨羅鉢羅三合底昨四

莎訶 其印相者。二手合掌交二中指以右

押左。右無名指捻左中頭。左無名指捻右中

頭。屈二頭指令背著。押二大指頭。其形如劍

以印印於一一支分。然後念誦。若持餘佛菩

薩明印法者。各自依本明印法加持念誦。

如廣經說准此應知 若以不能一一別依本

部明印法者。卽以此明用代其處。普通佛部
心明曰 娜麼三曼多勃駄難一迦上三 此
祕密心諸佛共說當置自心復觀其儀一切諸
法無造無作從此字轉是卽眞實如理光明此
是諸佛加持明心也

復次普通一切諸菩薩法。應結寶印。二手十
指以右押左。相又爲拳猶如寶形。當令指頭
左指岐間。互相堅持使密無縫。勿令指頭出
於指間。以印當心誦之。一切菩薩等除斷障
惱。明曰 娜麼三曼多勃駄難一薩嚩訶二合 歇
他欠二微末底微根維摩上三達嚩摩二合 歇
觀四囉囉囉二合 多僧僧莎訶 是名思惟寶
王妙印。隨觀一一諸菩薩形。皆用此明印

復次隨心入念誦者。置其法字於自頂上放
雜色光。加以空點當思如空。復於頭內想置
暗字加以空點。其光純白猶如明月。百道光
明照於十方。善觀察者百法明門此生速證。

復於眼中想置覺字。其字光色猶如明燈。以
此慧明內外照明照於心月。復於月中觀於
阿字。其字光明猶若淨金。光色顯密不生不
滅。卽於爾時了見心住本尊位。光明華輪而
自圍繞。曜焰清淨能竭無明隨煩惱垢。作是
觀時隨持本明。布於心月右旋爲行。誦了觀
察若單與句隨意所樂。若誦若思善調氣息。

令其字句隨息出入初末相隨。若思其義亦
復如是。復次若求成就利自他願。如理相應
方作持誦。數終疲極然可止息。若思義者以
其字句布於心月。深淨密意思惟其義

復次若修福慧成就善根。澄淨意支而作念

誦不惡時處亦無數限。而說偈言

若求上中下 成就悉地者
皆應澄淨心 不求時處等
但布支分明 一心入念誦
世尊說是法 名爲眞實念
時相及記數 應波二種人
得暖及煙焰 種種諸善相
經於一月滿 誦滿一洛叉
若無如是事 復依第二月
隨分奉香華 依前作念誦
隨得善相已 具法作成就
如上善觀察 所樂自相應
若心念及聲 應願皆滿足

復次智者樂持毘盧遮那心地法者。先於自
心置一阿上字。當起思惟諸法從本無生無
滅已說置字明曰 娜麼三曼多勃駄難一阿

從此字轉起如來身。是名身密門也。復
於眉間以身密印置白毫相。毫相印者右手
爲拳。急握大指舉置眉間。誦此明曰 娜麼
三曼多勃駄難一映暗閣上三以此明印加於
眉間。卽同如來等無異也。便以五字加持
身分想置五處。謂身及臍心頂眉間。依是法
住卽同世尊也。初於身下想置阿上字。其形
正方如黃金色。置字明曰 娜麼三曼多勃
駄難一阿上 是名摩系達羅字。從此字轉成
金剛輪。卽如來座也。次想觀字置自臍輪
如霧含月白色光凝耀。名摩訶薩路摩大悲
光也。置字明曰 娜麼三曼多勃駄難一
觀二

次想觀字置於自心。其字光色猶如曜日名
智慧光。從心而轉破所知障。置字明曰 娜
麼三曼多勃駄難一覽二初似次想暗字加於
髮際。其光黑色如劫災焰起。有大威勇名自
在力。置字明曰 娜麼三曼多勃駄難一暗二
所觀字也

次想伏摩字安於頂上加以空點。起一切色
雜寶光明遍一切處。名大空智。置字明曰
娜麼三曼多勃駄難一伙二以此五字布於勝
身。具大威德智慧光明。永無衆難及三惡業。
一切魔軍自然降伏。難調鬼神無能爲障。唯
見赫奕金剛之身。又於身中想置阿上字。
字。於其兩眼想置暗字。如前相應當觀自身
卽如來身。以無垢眼照於心月。相應字句若
誦若思無令間斷。聲如鈴鐺智如映鏡。若佛
菩薩所說明印。隨樂受持速得成就

復次若樂持誦釋迦如來明印法者。先於自
心置一婆上字。是字光明離諸觀行作如是
思。從此字轉起牟尼身。置字明曰 娜麼三
曼多勃駄難一婆上 祕密加持成佛身已。當
持密印及以眞言。其印相者二手當臍以右
押左。猶如入定是如來鉢印。誦此身明曰
娜麼三曼多勃駄難一薩嚩訶二合吉囉二合捨
爾二素捺娜三達嚩摩二合囉室多四鉢羅二合
跋多二合 喇嘛娜三摩引三摩引莎縛二合訶
如是受持世尊明印樂成就者。皆依本字相
應而轉起本尊形。復以字門布身支分。然後
持誦已說
復次若欲修行此法門者。先當求入大迦路

擊^{此云悲}曼荼羅已。復蒙受持閼梨灌頂。乃應具足修行此法。縱得持明餘灌頂者所不堪也。若得備此法門者。諸佛菩薩皆悉歡喜。復次若持別明。能依此經所說儀軌。於身支分安布明字。所謂五字等。增加威德離諸過罪。然可即依本尊法則誦持成就。

復次隨其持誦本尊明印。漫荼羅相隨事形色。坐起方便善此。瑜伽疾得悉地。凡有三品。謂上中下。隨事相應復有三種。所謂寂靜除災增益降伏。隨一種中復分四相。所謂圓相白色。方相黃色。蓮華相者當作赤色。三角相者即布黑色。是名四相。復次修寂靜者。結跏趺坐面向北方。對於圓相一心離緣。作成就法名扇底迦修增益者。交脚盤膝而向東方。對於方相歡喜而坐。作成就法名布瑟致迦。修相攝法者。當暖兩膝如盤坐相。怒觀心喜及稱彼名。對蓮華相而持誦者。名諸施迦羅拏。修降伏者。空露跏趺面向南方。對三角相起忿怒智。與法相應名阿毘遮羅迦。如是持誦作成就者。隨類香華及以衣服稱於本法。攝災增福延壽降怨。次第相應勿令差失。隨意成就。

復次所謂明初安唵字。後稱所方言莎嚩訶名扇底迦也。明初稱唵字後稱事名。方稱訶發吒句。名為降伏阿毘遮羅迦也。若明初稱娜麼句。後稱所後言娜麼句。是名增益布瑟致迦也。若明初稱吽發吒句。後稱名事後言吽發吒句。亦名阿毘遮羅迦。若明初稱娜麼句。後稱名事已即言吽發吒句。是名

僂施迦羅拏也。或明初云吽發吒句。於名事後云親能續能親能續能續能。亦名阿毘遮羅迦也。

如法明法次第色相。皆依字轉成本尊形。各隨本法加持自身。若金剛薩埵若佛菩薩皆應思惟。與法相應作成就法。所謂如前佛菩薩衆無量功德等。復於無盡有情界分。興大悲願作利樂等。諸佛菩薩隨辦香華而爲供養^{如已說}。復次當作合掌。以金剛讚微妙言辭。稱歎如來真實功德。以所修善迴向發願。作如是言。

如來所證功德聚 皆悉迴向大菩提
我今所修諸福慧 迴向善提亦如是
法界衆生溺生死 輪迴六道無歸處
誓願成度至菩提 自利利他令滿足
我依如來大智住 一切衆生普願同
常當修集福德集 永離業障諸煩惱
我等願登第一樂 悉地無礙得圓成
內外清淨妙莊嚴 具足從身遍流出
以是因緣成就故 衆生所願皆令滿
作如是迴向發願已。復上過迦及諸供養^{如上說}便即合掌置於頂上。歸命禮佛及菩薩衆作如是言。

敬禮十方佛 一切諸菩薩
唯願安立我 最無上道處
甚深妙大乘 速令我開解
決定心無等 斷疑令永盡
作禮已。復當告白作如是言。

現前諸如來 救世諸菩薩
不斷大乘教 到殊勝位者
唯願衆聖尊 決定證知我
各當隨所安 後復垂哀道

復結前初三昧耶印。至於頂上散之。如前結護法則。次第憶持一一解散。先所請尊各令還宮若不解除。即爲無等誓法遮而不去。如是解送尊已。即後結前所說法界明印加持自身^{法如上說}。作是思惟。即我此身。與於法界本性同體住善提心。猶如金剛薩埵。即復想置嚩字安自頂上。復以甲冑明印被金剛甲。如是密嚴即復自性。同於金剛無能壞者。諸有見聞此人身者。即同見佛及諸菩薩。若聞言音或觸其身。皆必定於阿耨菩提得不退轉。一切功德悉能成就。即與佛身等無有異。如是畢已。復起增勝心修行事業。爲諸有情當動自勵無得懈怠。於清淨處隨分香華嚴持供養。當觀自身如佛菩薩。所起之身若住觀音。或住諸佛勝妙之身。隨本明印而用加持。以法施心然後讀誦大乘方廣甚深經典。歌讚如來無量功德。或以心念請諸天神皆令聽受。

復次若以觀音加持身者。而此菩薩即是如來功德莊嚴眞淨法身。若以毘盧舍那加持身者。而此如來一切法王。於諸法中得自在者。是故於此二尊。隨依一尊作本性相。而用加持也。
復次若以觀音性用加持者。想以素字置於心中。置字明曰。娜麼三曼多勃駄難一素。當

思素義無染著。猶如蓮華出於淤泥性。如是觀音妙形從此字轉。即是聖者更無凡狀如前印相者即前華座印也。誦此明日

娜麼三曼多勃駄難一薩哩轉二合但他藥多引三囉路吉多三迦嚩拏引變也四囉囉呼闍五莎囉訶

先以囉字置於頂上。即復用此明印加持自身頂上。然後隨力誦誦經典。或造制底或漫茶羅。邊塔經行諸善事業。修六和敬初發有情

復次若至食時。為支身故應行乞食。或檀越請或僧中食。所得之食當離一切魚肉菓菜。

供養本尊諸佛之餘。乃至種種殘宿不淨果木。諸漿可醉人者皆不應受。若得如法清淨

餘食。先以搏食用獻本尊。然後隨食食分有餘施諸飢乏貧窮乞食者。當作是念我為持

身安穩行道。是故受食。不以滋味悅澤增減於心亦如膏車運載諸物不傷敗故。作是念

已。然後即於所受食中。想置囉字遍淨諸食。復想自身全成囉字。從此字轉為羯磨金剛

堅固薩埵。想字明日

娜麼三曼多勃駄難一唵三藐三莎訶 此明

力故。能令速轉得金剛身也

復誦施十力明八遍方乃食之。明日 娜麼

薩哩轉二合勃駄胃地薩埵難一唵三藐三莎訶

爾等一帝嚳摩里囉四莎訶 住是本尊瑜伽

食訖。所有餘食以不動心。持誦一遍施於伴

神。此神歡喜常自相隨而作擁護。不動明

曰

娜麼三曼多囉日囉二合教一哆引囉二合吒二阿上囉嘉伽三戰摩訶盧灑拏上四願頌三合吒也五吽怛囉二合婆也怛囉二合婆也六吽怛囉二合吒七淨滿八

復次食竟暫息。復當如前禮拜。悔過淨身誦誦經典等。如常作業不應間闕。初中後夜如所應法思惟修習。若暫睡眠即如前說。事業金剛明印字等。轉身著甲如金剛身。敬禮一切佛菩薩等。即運心身起香華雲而為供養。

作悲愍心覆護眾生求大菩提。作是念已然可少時安寢。莫為眠睡而生貪著。初應正身威儀。右脇累足如師子臥。若支體疲懈隨意轉側當思明相作速起心。又復不應坐臥妙好高廣床上。起已如初修習念誦。乃至日出

法事如上

復次持真言者。常應專勤不應棄捨。三世一切諸佛菩薩皆修此法。疾得如來一切智地。

若有智者從凡夫地如法修行。即能此生遍歷無邊諸佛剎土

復次若依遍數於時相中。專勤修習猶不成就。應自警悟倍加精進。勿生退沒起下劣想。而言是法非我所堪。復不應作疎慢之心。盡

其身力作決定意必取成就。復作是念。一切諸佛及諸菩薩是我所依。由我依故。無盡有情必希我度。我誓度脫一切眾生。如是熱誠

不休息故。諸佛菩薩皆知其心。即以威神加持不捨隨其所作即得成就

復次是中二事不應捨離速得成就。一者不捨諸佛及諸菩薩。二者不捨饒益眾生。恒依

智願心不傾動。其斯二行隨意成就

復次修行此法隨意內外。澡浴身心常令清淨。此中二法謂內澡浴及外澡浴。內澡浴者謂布明字於身心。中名內澡浴也。外澡浴者隨時盥洗或河流池處。三昧耶安自頂上。以其覽字置於水中。以無動明印結護其處。置字明日娜麼三曼多勃駄難一覽。置於此字能令離垢。復隨樂住本尊身相。復當以

不動明王。持三聚土用澡浴。不動明日 娜麼三曼多勃駄難一捍 結前刀印用觸土聚。護身結界隨意應作。復用三界最勝明心以為結護。心明日娜麼三曼多囉日囉二合教一

整 其密印者如前五股金剛是也。或誦身明日 娜麼三曼多囉日囉二合教一阿微麼三合薩哩轉二合但他藥多三微灑曳三婆囉四帶

額二合路枳也二合微社也呼闍七莎訶

如是浴已詣一淨處若水池中。以印掬水如法灑口。謂以印手沾眼耳鼻口頂喉等散灑身衣。復以結三昧耶置頂上。想禮本尊及諸菩薩。復以二手掬水三奉獻尊。以三掬水浴於本尊及三寶已。從浴處出慇懃有情。欲令

解脫趣詣精室。依前次第而作念誦

復次若依水中作念誦時。水或至頂為上成就。水或至腰為中成就。水若至膝為下成就。如是三相隨得一相。於上中下皆能成就。無

量重罪一時除盡。一切智句集在其身

復次若以供養一切支分及眾方便。次第修行。不離諸相求成就者。是名世間小悉地也。若依無相最勝觀察。深信信解求無上果。隨

所明照運心供養。以真實句置心支分。離妄
攀緣修行念誦。得出世間最上成就。依契經
說次第方便而說偈言

相無相甚深 小智不能入

依無相說相 攝彼二種人

大毘盧遮那佛說要略念誦經一卷

刻密軌序

夫欲長其流者。不可以不深其淵源也。欲久其家者。不可以不固其柱礎也。粵有吾祖弘法大師。請來密部若干百軸。則是東寺一家之柱礎。南池兩流之淵源也。所以先師約身勉強。不令晝夜。誓心研覈。豈敢怠遑。每下校閱之帷。時肆講授之所。專精純熟。無復與倫。平昔謂門徒曰。今也運膺澆季。人滋竄怯。若千百軸。孰能書寫。所希壽諸梓。以助弘通焉。而聞樂山大藏印版既濟。就檢密部。則十得九。我願粗滿何喜加之。更可鐫者。凡數十卷。以厝諸懷。嗚呼。先師報命有涯。未果斯志。而既寂矣。余雖不肖。深悲在茲。率企副謝。事務遂其遺意云爾。時

正德元年龍次辛卯仲秋穀武城靈雲精舍沙門慧光謹序

攝大毘盧遮那成佛神變加持經
入蓮華胎藏海會悲生曼荼羅廣
大念誦儀軌供養方便會第一

京大興善寺中天竺國三藏
輪。婆迦羅奉 詔譯授法
弟子一行筆。授比丘寶月譯語
稽首毘盧遮那佛 開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說 供養所資衆儀軌

為成次第真言法

又令本心離垢故

欲於此生入悉地

親於尊所授明法

先禮灌頂傳教尊

智者蒙師許可已

妙山輔半半巖間

或諸如來聖弟子

寺塔練若古仙室

悲感有情盡大壇

能度人天無量衆

具淨慧力能堪忍

是夜放逸所生罪

心目視觀諦明了

歸命十方正等覺

歸命一切大乘法

歸命諸明真寶言

以身口意清淨業

作禮方便真言曰

入乞質二合多三

由此作禮真寶言

右膝著地合爪掌

我由無明所積集

貪慾癡癡覆心故

父母二師善知識

無始生死流轉中

親對十方現在佛

出罪方便真言曰

如彼當得速成就

我今隨要略宣說

隨其所應思念之

觀察相應作成就

請白真言所修業

依於地分所宜處

種種龜窟嶺山中

當於往昔所遊居

當於自心樂樂處

次補如來開法眼

即是如來勝生子

精進不求諸世間

殷勤還淨皆悔除

五輪投地而作禮

三世一切具三身

歸命不退菩提衆

歸命一切諸密印

殷勤無量恭敬禮

作禮方便真言曰

入乞質二合多三

由此作禮真寶言

右膝著地合爪掌

我由無明所積集

貪慾癡癡覆心故

父母二師善知識

無始生死流轉中

親對十方現在佛

出罪方便真言曰

(二) 唵 薩 嚩 嚩 婆 薩 普 三 合 吒 二 娜 賀 曼 嚩 日 囉 三 合 野 三 婆 嚩 三 合 賀

南無十方三世佛 三種常身正法藏

勝願菩提大心衆 我今皆悉正歸依

歸依方便真言曰 普通

(三) 唵 薩 嚩 沒 呌 冒 地 薩 但 嚩 三 合 設 囉 拔 薩 經 野 三 合 囉 日 囉 三 合 達 磨 四 結 哩 三 合

我淨此身離諸垢 及與三世身口意

過於大海剎塵數 奉獻一切諸如來

施身方便真言曰 身同獨 反 作 相

(四) 唵 薩 嚩 但 他 引 藥 多 二 布 惹 鉢 囉 三 合 嚩 哩 三 合 囉 日 囉 三 合 南 三 合 嚩 哩 野 三 合 哆

夜四四薩嚩但 他引藥多室者 三合地底瑟姪

二合耽 反 三 合 薩 嚩 但 他 引 藥 多 惹 難 謎 三 合 阿 味 設 都 引 七

淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生

生苦等集所纏身 及與無知所害身

救攝歸依令解脫 常當利益諸含識

發菩提心方便真言曰 縛印

(五) 唵 一 冒 地 卿 多 二 母 但 播 娜 夜 明 三

十方無量世界中 諸正遍知大海衆

種種善巧方便力 及諸佛子爲群生

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

隨喜方便真言曰 歸命 反 合 寧

(六) 唵 薩 嚩 但 他 引 藥 多 二 布 惹 尼 也 惹 疑

諸正遍知大海衆 及諸佛子爲群生

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

隨喜方便真言曰 歸命 反 合 寧

(六) 唵 薩 嚩 但 他 引 藥 多 二 布 惹 尼 也 惹 疑

諸正遍知大海衆 及諸佛子爲群生

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

隨喜方便真言曰 歸命 反 合 寧

① 正德元年刊豐山大學藏本。② 平安時代寫高山寺藏本。③ 長元六年寫京寺三寶藏本。甲本此序無。乙本首缺。④ 婆二波。⑤ 婆二受。⑥ 比丘寶月譯語。⑦ 譯語比丘寶月。⑧ 梅除二除梅。⑨ 原本冠註曰此作禮言少異經及廣軌而同青玄二軌。⑩ 甲本有梵字。今附參照番說而卷末附記之。cf. p. 87 a。⑪ 薩二南麼。⑫ 嚩二囉。⑬ 三。⑭ 三。⑮ 三。⑯ 三。⑰ 三。⑱ 三。⑲ 三。⑳ 三。㉑ 三。㉒ 三。㉓ 三。㉔ 三。㉕ 三。㉖ 三。㉗ 三。㉘ 三。㉙ 三。㉚ 三。㉛ 三。㉜ 三。㉝ 三。㉞ 三。㉟ 三。㊱ 三。㊲ 三。㊳ 三。㊴ 三。㊵ 三。㊶ 三。㊷ 三。㊸ 三。㊹ 三。㊺ 三。㊻ 三。㊼ 三。㊽ 三。㊾ 三。㊿ 三。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

(二) 疑莫薩^①怛他^②引藥帝里藥^③二合 薩^④摩
 婆野尾^⑤誡帝里藥^⑥二合 尾濕^⑦薩^⑧二合 日契^⑨毘
 藥^⑩三合 薩^⑪摩他^⑫引四^⑬憾^⑭欠^⑮五^⑯囉^⑰乞^⑱灑^⑲二合
 摩^⑳賀^㉑引沫麗^㉒六^㉓薩^㉔摩怛他^㉕引藥多^㉖七^㉗奔尼也
 二合 倆^㉘左帝^㉙八^㉚畔^㉛吒^㉜九^㉝怛囉^㉞二合 吒怛囉^㉟
 二合 吒^㊱阿鉢^㊲囉^㊳二合 底資^㊴多^㊵十一^㊶婆^㊷囉^㊸二合
 賀^㊹

阿
前命

而娑頗二合囉啊哈*五識識異四劍*六

冠註曰
是衍文
青玄三

①二合一二二合②二合二二二合③二合三三三合④〔四〕一⑤*⑥〔五〕一⑦⑧二合二四二合⑨二合四⑩〔引〕一⑪⑫⑬〔六〕一⑭*⑮七二五⑯⑰〔八〕一⑱⑲九二八⑳㉑〔九〕一㉒㉓十二九㉔㉕〔十〕一㉖㉗多十一二諸㉘㉙十一一㉚㉛憶二憶㉜㉝沒歇南哈一嚀口嚀二合厥一哈小乘說風水金三輪㉞㉟日十〔壽命同前嚀字上加大點莊嚴也〕和註㊱〔壽命同前〕一㊲㊳阿羅命同前二歸命同前阿羅，養莫三滿多沒歇南阿㊴㊵導二道㊶㊷想一相㊸㊹吒二他㊺㊻那二娜㊼〔那〕一㊽㊾劍二劍㊿娑婆三婆娑，娑婆㊽㊾網二紗網，鉤㊿原本冠註曰字門等句以下觀行在㊿原本冠註曰一本一身分二身分有乃至無量身一句㊿原本冠註曰凡用等二句一鉤之㊿原本冠註曰風鉤等者如來鉤等四攝㊿原本冠註曰右觀觀字

(三) 轉日囉二合薩怛轉二合僧反恩平 誡囉

次執金剛杵
再加轉法輪
如於法界性
次結方隅印
左轉成辟除
備觸身支分
眞語_四母陀羅
既爲嚴備_四訖
還加於五處
散印頂上開
或作_四相應坐
正面住身前
清淨無瑕玷
中有本尊形
紗縠嚴身服
寂然三摩地
猶如淨鏡內
喜怒顯形色
正受相應身

抽擲振金鈴
諦想執金剛
當住菩提心
用聖不動尊
右旋及上下
結護悉堅牢
如下當分別
當示根本契
七轉或再三
半跏正身意
隨方如敎說
觀一圓明像
猶如滿月輪
妙色超三界
寶冠紺髮垂
輝焰過衆電
幽邃現眞容
操持與願等
明了心無亂

爾時^⑩婆伽婆觀察諸大衆如來莊嚴具菩薩摩訶薩處於生死中應刹如來會^⑪計都而建立諸天龍夜叉受教而奉行吾當演說之

毘盧遮那佛告執金剛手有法同大日同法界^⑫摩訶由是嚴身故巡歷於諸趣以此大菩提如來之^⑬摩訶八部遙禮敬汝今極諦聽

*密主誠請已

一畫② * 34
標一標② * 39
歷一曆② 46
原本冠註日計
都此言暫，計
觀⑤

①法二柱②* ③(一)一② ④殊二殊⑤ ⑥也二合二二合也⑦ ⑧(三)一② ⑨滿二曼⑩ ⑪祭二穿⑫ ⑬麼二沐⑭ ⑮(娜尾
 蘭捺)十泥⑯ ⑰訶二賀⑱ ⑲喋二嘖⑳ ㉑栗㉒ ㉓二十(合二)㉔ ㉕娜二那㉖ ㉗唱二唱㉘ ㉙他二陀㉚ ㉛麼二麼㉜* ㉝
 奈二捺㉞ ㉟(訛)㊱明十九字二(發亮三滿多沒跋南一談談上義三摩引三麼安婆二合賀)二十三字畢, 乙本訛字前行俗註曰 義亮
 三滿多沒跋南一談談上義三摩引麼安婆二合賀, 是梵本說也 ㊲原本冠註曰母陀羅此言印 ㊳訖二訖 ㊴原本冠註曰相應坐者即與
 四種法等相應坐也 ㊵觀二觀 ㊶群二群 ㊷那十(經) ㊸供養方便二成俱神變加持絕大悲胎藏 ㊹二上 ㊺囉二
 囉 ㊻奈二奈 ㊼二二 ㊽原本冠註曰一本無囉號 ㊾譯十(受法弟子一行等授譯諸比丘寶月) ㊿婆二波 ㊽密

如是南及西	終竟於北方
第二安立界	亦從初方起
憶念諸如來	所行如上說
右方及後方	復周於勝方
阿闍梨次迴	依於涅槃底
受學對持者	漸次以南行
從此右旋遶	轉依於風方
師位移本處	而居於火方
持真言行者	復修如是法
弟子在西南	師居伊舍尼
學者復旋繞	轉依於火方
師位移本處	而住於風方
如是眞言者	普作四方相
漸次入其中	三位以分之
已表三分位	地相普周遍
復於一分	差別以爲三
是中最初分	作業所行道
其餘中後分	聖天之住處
應知其分齊	誠心以嚴重
運布諸聖尊	是諦阿闍梨
正受造衆相	均調善分別
內心妙白蓮	胎藏正均等
藏中造一切	悲生曼荼羅
十六央俱梨	過此是其量
八葉正圓滿	聚藥皆嚴好
金剛之智印	遍出諸葉間
從此華臺中	大日勝尊現
金色具暉曜	首持髮髻冠
救世圓滿光	離熱住三昧

羅路^㉒、駱路^㉓ ㉔〔一〕—㉕* ㉖ ㉗
皮二庚^㉘ ㉙〔三〕—㉚^㉛ ㉜〔四〕
—㉝^㉞* ㉟〔入〕—㊱^㊲ ㊳〔五〕—
㊴* ㊵ 羅十(引)細註^㊶ ㊷原本
冠註曰難引歷日依義經作那說阿月伽
蘇然乃引字恐是摩字 ㊸〔引摩〕—
㊹ ㊺〔六〕—㊻* ㊼原本冠註曰
歸合掌恐是歸命掌，歸命掌^㊽ ㊾
原本冠註曰伽他經作迦他此譯言刀也
㊿原本冠註曰此慧刀言多有寫說故
今依佛軌正之

①身三力 ②[去]一 ③引四一四引 ④[二合]一 ⑤印二切 ⑥子二字 ⑦原本冠註曰今以一本對校此本眞言行菩薩句以下幾有亂歷故點示之 ⑧相二想 ⑨原本冠註曰對持者師弟對持也 ⑩齊一齊 ⑪在二名 ⑫原本冠註曰第二者以上空中準定以下地上橫線故曰第二此法在口 ⑬原本冠註曰勝方者謂北方也 ⑭原本冠註曰聖天等者中後二分分屬聖尊但中分食道後分尊位也 ⑮慧一慧 ⑯是二見 ⑰光二滿 ⑱[大日如來上三昧諸眷屬]一 ⑲成二從 ⑳原本冠註曰通知印亦曰大觀勇亦曰一切佛心下出一切諸佛心言即此明也印普通但在口 ㉑如二智 ㉒衆二衆 ㉓如二從 ㉔[云云]一 ㉕導三導 ㉖原本冠註曰虛空眼亦曰慧生眼亦曰佛眼亦曰如來眼即用慧生眼印亦用佛頂印亦有面授印 ㉗[即後]十眞 ㉘福端二

七

慈氏印同前 屈風火輪下

五印真言曰

如來持十力

(五二) 薩莫三滿多沒駄喃一捺奢摩浪伽達囉

*三昧參聲*三三姿囉二合賀引

如來念處

(五三) 薩莫三滿多沒駄喃一但牠引藥多娑

沒哩二合底一薩但囉二合咄咄聲_反訥藥二

合多三誡誡薩三去摩引三三摩四姿囉二合

賀引

平等開悟

(五四) 薩莫三滿多沒駄喃一薩囉達_摩三

摩哆鉢囉二合鉢多二合但牠引藥哆引弩藥

多三姿囉二合賀引

普賢如意珠

(五五) 薩莫三滿多沒駄喃一三滿多弩藥多

*二尾囉惹達*摩爾入惹多三摩訶引摩訶引

四姿囉二合賀引

慈氏菩薩

(五六) 薩莫三滿多沒駄喃一阿爾單惹也三薩

囉薩但囉二合拾夜弩藥多三姿囉二合賀引

復於彼南方

大德聖尊印

眞哆摩尼寶

智拳風住眉

彼三真言曰

一切菩薩

(五七) 薩莫三滿多沒駄喃一薩囉他引二

尾嚩底引三尾枳囉囉_摩四達摩_摩駄觀_摩淫翼

二合惹多*五三三詞*六姿囉二合賀引

一切諸佛心

(五八) 薩莫三滿多沒駄喃一薩囉沒駄冒

上地薩但囉二合_摩紇哩二合娜野引捺哩二合

吠捨爾_摩四薩莫薩囉尾囉_摩五姿囉二合賀引

毫相

(五九) 薩莫三滿多沒駄喃一囉囉泥三三

囉鉢囉二合波多二合咄三姿囉二合賀引

次於其勝方

自在觀世音

商估軍那華

警現無量壽

聖者多羅尊

中年女人狀

圓光顯不遍

微笑鮮白衣

次左里俱抵

三日持髮髻

圓光色無主

次得大勢至

大悲蓮華手

圍繞以圓光

明妃住其側

一切妙瓔珞

執鮮妙華枝

次近聖多羅

髮冠鬘純白

於聖者前作

晨朝日暉色

赫奕成焰鬘

利爪獸王鬘

身相之儀軌

大精進眷屬

十度仰開敷

多羅內又拳

毘俱抵風交

猶如蓮未開

移空水入月

屈風空輪下

名稱奢摩他

地藏同馬頭

彼彼真言曰

觀音蓮華部上首

(六〇) 薩莫三滿多沒駄喃一薩囉但牠引藥

多囉路枳多二二羯囉摩野三羅羅囉咤

四姿囉二合賀

多羅尊

(六一) 薩莫三滿多沒駄喃一多囉多囉呢

*二迦隴拏納_摩婆二合吠三姿囉二合賀

里俱抵

(六二) 薩莫三滿多沒駄喃一薩囉婆野但

吼怒牙出現

賀野吃哩囉入

八密次當陳

地空自相竝

風針空前附

大勢福智合

白處同前印

馬頭即前印

相去如橫麥

上舉風輪屈

申水風餘拳

一三姿囉二合賀引 二三姿囉二合賀引 三三姿囉二合賀引 四三姿囉二合賀引 五三姿囉二合賀引 六三姿囉二合賀引 七三姿囉二合賀引 八三姿囉二合賀引 九三姿囉二合賀引 十三姿囉二合賀引 十一三姿囉二合賀引 十二三姿囉二合賀引 十三三姿囉二合賀引 十四三姿囉二合賀引 十五三姿囉二合賀引 十六三姿囉二合賀引 十七三姿囉二合賀引 十八三姿囉二合賀引 十九三姿囉二合賀引 二十三姿囉二合賀引 二十一三姿囉二合賀引 二十二三姿囉二合賀引 二十三三姿囉二合賀引 二十四三姿囉二合賀引 二十五三姿囉二合賀引 二十六三姿囉二合賀引 二十七三姿囉二合賀引 二十八三姿囉二合賀引 二十九三姿囉二合賀引 三十三姿囉二合賀引 三十一三姿囉二合賀引 三十二三姿囉二合賀引 三十三三姿囉二合賀引 三十四三姿囉二合賀引 三十五三姿囉二合賀引 三十六三姿囉二合賀引 三十七三姿囉二合賀引 三十八三姿囉二合賀引 三十九三姿囉二合賀引 四十三姿囉二合賀引 四十一三姿囉二合賀引 四十二三姿囉二合賀引 四十三三姿囉二合賀引 四十四三姿囉二合賀引 四十五三姿囉二合賀引 四十六三姿囉二合賀引 四十七三姿囉二合賀引 四十八三姿囉二合賀引 四十九三姿囉二合賀引 五十三姿囉二合賀引 五十一三姿囉二合賀引 五十二三姿囉二合賀引 五十三三姿囉二合賀引 五十四三姿囉二合賀引 五十五三姿囉二合賀引 五十六三姿囉二合賀引 五十七三姿囉二合賀引 五十八三姿囉二合賀引 五十九三姿囉二合賀引 六十三姿囉二合賀引 六十一三姿囉二合賀引 六十二三姿囉二合賀引 六十三三姿囉二合賀引 六十四三姿囉二合賀引 六十五三姿囉二合賀引 六十六三姿囉二合賀引 六十七三姿囉二合賀引 六十八三姿囉二合賀引 六十九三姿囉二合賀引 七十三姿囉二合賀引 七十一三姿囉二合賀引 七十二三姿囉二合賀引 七十三三姿囉二合賀引 七十四三姿囉二合賀引 七十五三姿囉二合賀引 七十六三姿囉二合賀引 七十七三姿囉二合賀引 七十八三姿囉二合賀引 七十九三姿囉二合賀引 八十三姿囉二合賀引 八十一三姿囉二合賀引 八十二三姿囉二合賀引 八十三三姿囉二合賀引 八十四三姿囉二合賀引 八十五三姿囉二合賀引 八十六三姿囉二合賀引 八十七三姿囉二合賀引 八十八三姿囉二合賀引 八十九三姿囉二合賀引 九十三姿囉二合賀引 九十一三姿囉二合賀引 九十二三姿囉二合賀引 九十三三姿囉二合賀引 九十四三姿囉二合賀引 九十五三姿囉二合賀引 九十六三姿囉二合賀引 九十七三姿囉二合賀引 九十八三姿囉二合賀引 九十九三姿囉二合賀引 一百三姿囉二合賀引

*羅二合散偏入*二呼婆頭二合吒野*三婆頭二合賀

得大勢至

(六三)*羅莫三滿多沒駄喃*一三參賀引*二薩他二合麼鉢離三合跋多*三合聲聲婆索*四婆頭二合賀

耶輸多羅

(六四)*羅莫三滿多沒駄喃*一瑱野戍駄*囉野*二婆頭二合賀

白處尊

(六五)*羅莫三滿多沒駄喃*一但他藥多尾濕野*二三婆頭三合鉢離*二合麼鉢離入*四婆頭二合賀

何耶揭利婆

(六六)*羅莫三滿多沒駄喃*一咩佉羅野畔惹*二婆頭二合吒野*三婆頭二合賀

地藏

(六七)*羅莫三滿多沒駄喃*一賀賀賀素上恒督*二婆頭二合賀

已說初界域

諸尊方位竟
大心摩訶薩 應往第三院
因陀羅方中 先安妙吉祥
身相鬱金色 五佛髻冠頂
猶如童子形 左持青蓮華
上表金剛印 微笑坐白蓮
妙相圓滿光 周匝互暎映
右光網童子 種種妙瓔珞
執網坐寶蓮 而觀佛長子
左無垢光尊 左右五使者

所謂警設尼

極婆頭設尼

質多羅地慧

請召五使者

文殊智定手

侍衛無勝智

風空如嚩字

火合加水

光網定爲拳

屈風如鉤勢

無垢同前印

五輪並少屈

繼設尼刀印

慧拳火風堅

優婆計尼載

前拳火申直

質多如執杖

地慧如幢定手

成拳申地水

請召童子印

慧拳風如鉤

三尊五使者

請召等風言

文殊

光網

計設尼

無垢光

二合底麼撻*四婆頭二合賀

優婆計設尼

(七二)*羅莫三滿多沒駄喃*一頻娜野枳儻也二合難*二係矩忙哩計*三婆頭二合賀

質多

羅莫三滿多沒駄喃*一明哩二婆頭二合賀

財慧

(七三)*羅莫三滿多沒駄喃*一係哩二婆頭二合賀

地慧幢

(七四)*羅莫三滿多沒駄喃*一係婆二婆頭二合賀

召請童子

(七五)*羅莫三滿多沒駄喃*一阿那囉囉二合野*二薩嚩矩嚩阿撻*三矩麼囉寫*四婆頭二合賀

行者於右方

除蓋障菩薩

捨於二方位

所謂除疑怪

救護大慈生

先作大名稱

執持如意寶

當致八菩薩

無畏除惡趣

悲念除熱惱

除蓋定慧合

風火自相竝

舒火屈三節

即名無畏印

毘鉢施無畏

除疑定慧拳

地水空入掌

毘鉢施無畏

除疑定慧拳

地水空入掌

毘鉢施無畏

也種真二請

見但說觀

之慧也

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

也種真二請

見但說觀

之慧也

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

也種真二請

見但說觀

之慧也

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

也種真二請

見但說觀

之慧也

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

禁故子言

舉慧申五輪 是除惡趣印

前印掩於心 即名救護慧

智手持華狀 是即大慈生

慧屈火掩心 是名悲念者

除熱惱慧手 下作施願印

不思議慧印 慧空風相持

真多摩挐狀 次習九真言

除蓋

(七六) 曼莫三滿多沒駄喃 一阿 念呼薩怛囉

二合係多毘盧 二合囉囉多 二怛 藍 二合怛

藍 囉囉 三婆囉 二合賀

除疑怪

(七七) 曼莫三滿多沒駄喃 一尾 變底 聖諾

迦 二婆囉 二合賀

施無畏

(七八) 曼莫三滿多沒駄喃 一阿 佩延娜娜 二

婆囉 二合賀

除惡趣

(七九) 曼莫三滿多沒駄喃 一阿 弊 反 達 囉

停 二薩怛囉 二合駄救 三婆囉 二合賀

救護慧

(八〇) 曼莫三滿多沒駄喃 一係 摩賀摩賀

二婆囉 二合囉 囉 二合底 燃 三婆囉 二

合賀

慈生

(八一) 曼莫三滿多沒駄喃 一婆囉 二合載 妬

囉囉 二合多 二婆囉 二合賀

悲念

(八二) 曼莫三滿多沒駄喃 一迦 嚕 囉 沒 囉

二合呢多 二婆囉 二合賀

除熱

(八三) 曼莫三滿多沒駄喃 一係 囉囉 囉囉

囉 二鉢囉 二合波多 三 婆囉 二合賀

不思議慧

(八四) 曼莫三滿多沒駄喃 一薩 嚕 捨 跋 哩

布囉迦 二婆囉 二合賀

行者於勝方

雜寶地間錯

焰胎巧嚴麗

無量菩薩俱

持地寶印手

初印智定拳

寶處慧成拳

寶手用前拳

智定背相合

持地印如是

即名寶印手

是名第六印

地藏

(八五) 曼莫三滿多沒駄喃 一賀 賀 賀 尾 婆囉

二合曳 二婆囉 二合賀

寶處

(八六) 曼莫三滿多沒駄喃 一係 婆囉 婆囉

二婆囉 二合賀

寶掌

(八七) 曼莫三滿多沒駄喃 一囉 怛 惹 二合囉

婆囉 二婆囉 二合賀

持地

(八八) 曼莫三滿多沒駄喃 一駄 囉 尼 反 仁 駄

囉 二婆囉 二合賀

印手

(八九) 曼莫三滿多沒駄喃 一囉 怛 娜 二合囉

囉囉 二合多 二婆囉 二合賀

堅固

(九〇) 曼莫三滿多沒駄喃 一囉 日 囉 二合三

婆囉 二婆囉 二合賀

復至於龍方

勸勇被白衣

正覺所生子

無垢虛空慧

安慧出現智

後三普通印

左右而安布

風加火上節

次印風加空

次三虛空慧

次四用商估

餘六仰如華

八印及真言

彼彼真言曰

虛空藏

諦觀虛空藏

持刀生光焰

及與諸眷屬

清淨慧行慧

蓮華印執杵

如是諸菩薩

初印福智合

雙空入月中

定慧平合是

印用轉法輪

行慧二羽合

安慧同文殊

次第而稱誦

原方者此通移而復
本註曰動一安慧一
也註曰動一安慧一
原也註曰動一安慧一
印一句恐是亂文
之安慧而後三普
得共義後三普過
三普過也
註曰火風也
註曰八疑寫誤以成
耶

①原本冠註曰施願印一本作施願形 ②印二形 ③摩二摩 ④言十(歸命同上下)細註 ⑤(急呼)一 ⑥多二修 ⑦藍二藍 ⑧藍二藍 ⑨藍二藍 ⑩藍二藍 ⑪藍二藍 ⑫藍二藍 ⑬藍二藍 ⑭藍二藍 ⑮藍二藍 ⑯藍二藍 ⑰藍二藍 ⑱藍二藍 ⑲藍二藍 ⑳藍二藍 ㉑藍二藍 ㉒藍二藍 ㉓藍二藍 ㉔藍二藍 ㉕藍二藍 ㉖藍二藍 ㉗藍二藍 ㉘藍二藍 ㉙藍二藍 ㉚藍二藍 ㉛藍二藍 ㉜藍二藍 ㉝藍二藍 ㉞藍二藍 ㉟藍二藍 ㊱藍二藍 ㊲藍二藍 ㊳藍二藍 ㊴藍二藍 ㊵藍二藍 ㊶藍二藍 ㊷藍二藍 ㊸藍二藍 ㊹藍二藍 ㊺藍二藍 ㊻藍二藍 ㊼藍二藍 ㊽藍二藍 ㊾藍二藍 ㊿藍二藍

(九一) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 同迦舍三滿多
無礙多 二 尼 唧怕囉 三 合 囉 達 囉 三 合 婆
三 合 賀

無垢

(九二) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 識識難多
虞左 羅 二 婆 三 合 賀

空慧

(九三) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 作吃囉 二 合
囉 底 三 合 婆 三 合 賀

清淨

(九四) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 達 三 婆 三 合
三 婆 三 合 賀

行慧

(九五) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 針 三 婆 三 合
囉 野 二 婆 三 合 賀

安慧

(九六) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 惹惹囉婆 三
合 囉 三 婆 三 合 賀

出現

(九七) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 囉 日 三 合
悉體 二 合 囉 沒 弟 三 布 囉 三 合 囉 恒 婆 三 合

滿恒囉 二 合 婆 三 合 賀

蓮華

(九八) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 俱 囉 三 合
三 婆 三 合 賀

執杆

(九九) 莫莫三滿多沒狀 喃 一 囉 日 三 合
三 婆 三 合 賀

復次華臺 右 大日之左方

能滿一切願 持金剛慧者
或如綠寶色

首戴衆寶冠 瓔珞莊嚴身
廣多數無量

間錯互嚴飾 周環起光焰
部母忙弄雞

石執囉日囉 嚴身以瓔珞
使者衆圍繞

金剛藏之右 亦持堅慧杵
微笑同瞻仰

彼左金剛針 執持金剛鎖
身相淺黃色

大於滿願下 號名月 壓尊
夏時雨雲色

阿吒吒笑聲 攝護衆生故
乃至百千手

無量衆圍繞 操持衆器械
皆住蓮華中

五大持明王 初印內叉拳
火建風如鉤

地空自相並 餘相並同初
外縛堅風輪

金剛針密契 鎖契福智手
舒空智加上

反鉤向身轉 月 空 附 風
並申不相著

彼彼真言曰 全剛手菩薩是金剛部上首
(一〇〇) 莫莫三滿多囉 日 囉 三 合 婆 三 合 賀
日 囉 三 合 播 尼 三 戰 坐 摩 賀 路 迦 擊 三 合 婆

囉 三 合 賀

忙弄雞

(一〇一) 莫莫三滿多囉 日 囉 三 合 婆 三 合 賀
一 恒 囉 二 合 吒 恒 囉 二 合 吒 惹 惹 底 三 婆 三 合

金剛針 (一〇二) 莫莫三滿多囉 日 囉 三 合 婆 三 合 賀
一 薩 囉 達 囉 囉 囉 二 合 達 囉 囉 三 合 婆 三 合 賀

金剛鎖 (一〇三) 莫莫三滿多囉 日 囉 三 合 婆 三 合 賀
一 時 滿 馱 滿 馱 野 三 合 吒 惹 惹 底 三 婆 三 合 賀

月 壓 (一〇四) 莫莫三滿多囉 日 囉 三 合 婆 三 合 賀
一 恒 囉 二 合 吒 恒 囉 二 合 吒 惹 惹 底 三 婆 三 合 賀

大於彼西方 大日如來下
形色各差別

無量持剛金 福智手成拳
金剛拳如名

所爲諸奉敬 二風屈上節
置心習明句

持地定慧手 反叉背相著
同前持地契

地空互相加 一切金剛持

入 二 合 婆 三 合 賀

入 二 合 婆 三 合 賀

入 二 合 婆 三 合 賀

入 二 合 婆 三 合 賀

一 恒 囉 二 合 吒 恒 囉 二 合 吒 惹 惹 底 三 婆 三 合 賀
一 薩 囉 達 囉 囉 囉 二 合 達 囉 囉 三 合 婆 三 合 賀
一 時 滿 馱 滿 馱 野 三 合 吒 惹 惹 底 三 婆 三 合 賀
一 恒 囉 二 合 吒 恒 囉 二 合 吒 惹 惹 底 三 婆 三 合 賀
大於彼西方 大日如來下 形色各差別 福智手成拳 金剛拳如名
所爲諸奉敬 二風屈上節 置心習明句 持地定慧手 反叉背相著 同前持地契
地空互相加 一切金剛持
入 二 合 婆 三 合 賀
入 二 合 婆 三 合 賀
入 二 合 婆 三 合 賀
入 二 合 婆 三 合 賀

偈轉答囉。婆達麼三。婆轉尾迦。三參婆
轉二合賀

毫相

(二四) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一惡引痕惹 * 二
婆轉二合賀

白傘

(二五) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。惡惹恒多
鉢恒囉二合。耶瑟捉二合。濕。二婆轉二合賀

勝頂

(一六) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。苦惹庚。耶
瑟捉二合。濕。二婆轉二合賀

最勝

(一七) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。施泉尾惹庚
耶瑟捉二合。濕。二婆轉二合賀

火聚

(一八) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。但。陵。噠。三
合帝。佛。維施耶瑟捉二合。濕。二婆轉二合賀

捨除

(一九) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。訶。噠。噠。三
合尾。枳。囉。摩。半。祖。耶瑟捉二合。濕。二婆轉二合賀

極廣

(二〇) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。吒。噠。噠。三
合耶瑟捉二合。濕。二婆轉二合賀

廣大

(二二) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。室。嚩。嚩。三
合耶瑟捉二合。濕。二婆轉二合賀

無邊音

(二三) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。吽。惹。庚。耶瑟
捉二合。濕。二婆轉二合賀

捉二合。濕。二婆轉二合賀

一切佛頂

(二三) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。嚩。嚩。嚩。吽。吽
吽。發。吒。二婆轉二合。濕。二婆轉二合賀

次於其勝方

自在與普。化。光。鬘。及。意。生。各。如。其。次。第。慧。手。承。已。頰。普。化。自。在。光。鬘。印。同。前。火。風。差。戾。異。滿。意。生。天。子。改。空。橫。於。掌。空。風。如。持。華。遍。音。聲。天。印。智。空。加。水。上。舒。掩。慧。耳。門。五。天。并。眷。屬。如。次。習。真。言。自。在。天。

名稱遠聞等

火風差戾異

空風如持華

智空加水

五天并眷屬

自在天

如次習真言

(二四) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。噉。播。羅。備
恒。變。二合。囉。底。尼。藥。二婆轉二合賀

普華

(二五) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。麼。囉。摩
二。達。麼。三。婆。轉。三。迦。迦。迦。訖。訖。三。參。忙。繞。泥。五。婆。轉。二合賀

忙繞泥

(二六) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。左。觀。耶。姪
二。合。寫。難。三。婆。轉。二合賀

滿意生天子

(二七) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。阿。嚩。智。摩。恥
昆。藥。二合。婆。轉。二合賀

遍音聲天

(二八) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。噉。阿。婆。婆
轉二合。囉。底。尼。藥。二婆轉二合賀

行者於東隅

住於熾焰中

身色皆深赤

而作焰鬘中

掌印定持杖

妃后侍左右

并餘諸仙衆

左方閻摩天

水牛以爲座

七母并黑夜

判官諸鬼屬

火天智無畏

請召慧風鉤

空持水二文

琰摩福智合

七母三昧拳

暗夜同前印

焰摩后妃鐸

猶如健吒和

火天

(二九) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。阿。嚩。婆。婆
曳。三。婆。轉。二合賀

而作火仙像

三點灰爲標

心置三角印

慧珠定深瓶

青羊以爲座

而爲共眷屬

手秉檀拏印

震電玄雲色

死后妃圍繞

眷屬等圍繞

大空橫掌中

瞋思等五契

次第開敷遍

地風入月中

抽空堅鎚印

風火並皆申

慧手垂五輪

彼彼真言曰

火天

(三〇) * 婆莫三滿多沒駄喃 * 一。阿。起。佛。曳
曳。三。婆。轉。二合賀

妃后

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

圍繞於風天 彼彼真言曰

諸龍

(一四三) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一阿 * 播波多
曳 * 銘伽拾爾入曳 * 三婆囉二合賀

地神

(一四四) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一跛哩二合體
他以尾曳二合婆囉二合賀

妙音

(一四五) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一索上囉婆囉
二合帝曳 * 二合婆囉二合賀

延

(一四六) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一尾瑟 * 二合
吠 * 二婆囉二合賀

后

(一四七) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一尾瑟 * 二合
合引 * 三婆囉二合賀

月天

(一四八) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一戰捺囉二合
野 * 三婆囉二合賀

一切宿曜

(一四九) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一諾吃又 * 二合
恒囉 * 二合爾入 * 二合娜爾曳 * 三婆囉二合賀

相對勝

(一五〇) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一訥達哩
瀝二合摩訶囉囉 * 二合引 * 二合娜野 * 三婆囉二合賀

阿尼目

(一五一) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一係阿鼻穆
佉摩賀鉢囉二合戰擊 * 二合娜野 * 三婆囉二合賀

外勝及妃

(一五二) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一咩 * 二合地 * 囉
二合地 * 囉 * 三合囉 * 囉日 * 囉 * 二合日 * 囉 * 二合
婆囉二合賀

妃

(一五三) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一阿鉢囉二合
爾帝 * 三惹演底恒尼入帝 * 三婆囉二合賀

一龍

(一五四) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一難 * 二合
二婆囉二合賀

二龍

(一五五) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一耶波難那同
上野 * 三婆囉二合賀

風天

(一五六) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一野引吠 * 二
婆囉二合賀

次於其勝方

(一五七) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一吠 * 二合
婆囉二合賀

遮文茶定掌 仰持劫波羅

門東毘舍遮

內縛申於火

前印火輪屈

即名毘舍支

彼彼真言曰一切藥又

(一五八) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一藥吃又 * 二合
濕囉二合囉婆囉二合賀

一切藥又女

(一五九) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一藥吃又 * 二合
尾爾也二合達 * 二婆囉二合賀

文茶

(一六〇) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一左問擊曳
二婆囉二合賀

毘舍遮

(一六一) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一比舍遮識底
二婆囉二合賀

毘舍支

(一六二) * 莫莫三滿多沒馱喃 * 一比爾比爾 * 二
婆囉二合賀

天王八兄弟

門西東各四

同習一真言

(一六三) * 印捺囉二合 * 蘇上摩三 * 三鉢囉三
合惹波底入四 * 二合羅納囉二合惹入五 * 伊舍
那六室戰二合娜諾七 * 迦婆八室 * 二合瑟 * 二合
矩額建梵十 * 額建梵十一 * 囉賦 * 二合

次左大藥又

水堅二風屈

前印中火輪

定慧內又拳

一切藥又女

地空自相持

室囉二

吠

吠

吠

吠

吠

吠

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

一切又

捉左*羅十三鉢羅二合拏那十四場跋半只迦十
五婆娑吃哩^{二合}賀*婆娑多十七布^{二合}羅拏^{二合}
佉僂入羅十九句尾諾二十虞播羅藥乞叉^{二合}
阿吒嚩句廿二羅羅遮^{二合}惹廿三爾娜乞灑二合
波廿四半惹羅^{二合}惹廿五蘇母契廿六爾伽藥
乞灑^{二合}婆羅哩二合惹羅廿八唧但^{二合}羅二合
細羅廿九爾伽二合彥達羅三十底哩二合頗哩
三十左底哩三合建吒^{二合}三十爾入伽捨底^{二合}
室者二合摩多哩^{二合}婆娑^{二合}賀
鬼首伊舍那 執印三昧拳
火輪舒正直 眞言曰
(二六四)*羅莫三滿多沒馱喃*一魯捺羅二合
野*二婆囉二合賀
步步多鬼
(二六五)*羅莫三滿多沒馱喃*一含寧*二步哆
地波底*三婆囉二合賀
惹也天
(二六六)*羅莫三滿多沒馱喃*一羅莫惹曳
*二婆囉二合賀
烏摩^{二合}妃
(二六七)*羅莫三滿多沒馱喃*一烏摩爾彌
*二婆囉二合賀
摩賀迦羅神
(二六八)*羅莫三滿多沒馱喃*一摩賀迦羅野
*二婆囉二合賀
頻那夜迦天
(二六九)*羅莫三滿多沒馱喃*一摩賀識拏跋
跡曳*二婆囉二合賀
次往於初方 東門帝釋天

安住妙高山 實冠被瓔珞
手持獨鉤印 天衆自圍繞
左置日天衆 八馬車轆中
二妃在左右 逝耶尼近耶
譯云勝無勝 眷屬布執囉
益伽在左右 輪迴在於東
勃伽在於南 勿落薩鉢底
置於日天北 設爾二合設遮東南
羅喉在西南 劍婆在西北
計都在東北 南緯之南置
涅伽多天狗 北緯之北置
嗚伽跋多火 摩利支前行
翼從而侍衛 坐於七鵝車
大梵帝釋右 四手慧持華
四面髮髻冠 定上執軍持
次慧持數珠 屈風餘申直
定下手側掌 名爲唵字印
淨行吉祥印 定手虛成拳
摩利支寶瓶 想身入其中
一切諸難中 天人眼不見
智掌而覆之 無熱五淨右
四禪天在左 二風豎如杵
釋印內縛拳 各置水輪側
日天福智手 仰如車輪形
顯現側相著 般若三昧手
社那毘社那 般若三昧手
風地皆內向 水火自相持
定慧輪頭合 空建置於心
九執之印相 餘如口傳授

釋右梵天印 三昧空持水
猶如執華相 慧風加火上
空持水中節 梵天妃密契
天帝眷屬中 乾闥阿修羅
前印內縛拳 申水樂天印
修羅以智手 風絞空輪上
九印六眞言 彼彼眞言曰
天帝
(二七〇)*羅莫三滿多沒馱喃*一捨吃^{二合}羅二合
野*二婆囉二合賀
日天
(二七一)*阿彌底也二合野*二婆囉二合賀
*婆利支^{二合}天
*摩利支^{二合}婆囉二合賀
九執
(二七二)*羅莫三滿多沒馱喃*二合鉢
*羅二合波多二合^{二合}底^{二合}婆囉^{二合}賀
二合賀
梵天
(二七三)*鉢羅二合惹跋多曳*二婆囉二合
賀
乾闥
(二七四)*尼戌馱婆^{二合}囉^{二合}係爾入*二婆
囉二合賀

①吃二吃②羅二囉③惹二惹④波二婆⑤羅二囉⑥乞二又⑦三十一二二合⑧原本冠註曰一本惹吒下加迦字
三十二二迦三十一⑨三三二⑩四四三⑪日十(眷屬婆多鬼歸命同上)細註⑫魯二囉⑬原本冠註曰此步多鬼百
與羅及廣青二軌各異文軌同符今詳廣軌最得其正惹二野⑭原本冠註曰一本惹曳問加野字惹十(野)⑮原本冠註曰從爾
⑯原本冠註曰初方者東方也⑰(實冠...路)五字一⑱日天二天日⑲輪迴二輪迴⑳輪迴⑳設二沒⑳原本
至設爾設遮如火火金水木土五星從二益⑳原本冠註曰左右廣軌作左邊最佳⑳輪迴二輪迴⑳輪迴⑳設二沒⑳原本
冠註曰羅婆至火皆亦是星劍婆蓋辟辟耶但不同記曰戰鬼火即流火也但一本火作吹⑳劍二劍⑳鉢二鉢⑳火二火吹

經十(上)夾註① 劍一劍② 紺一紺③ 染一染④ 擲一擲⑤ 格咄一詔⑥, 詔南⑦ 淡一咄上淡上⑧ ⑨[反]一⑩ 鈔一
 飲⑪ ⑫ 原本冠註曰籍第二經作帶第三一 轉聲一轉上聲⑬ 惡一惡⑭ 脚脚一脚入却入⑮ 入二入⑯ 咄咄二咄
 ⑰ 託一託⑱ 諸一諸⑲ 略一略⑳ ⑳(第)一十轉聲㉑ ㉒入一㉓ ㉔ 原本冠註曰下同者此所注意者
 其義兩而故曰下同更詳。下同一同下② 發行二行發意③ 喝二喝仰④ 哈二哈⑤ ㉕ 原本冠註曰佛世尊 等者即五種 三昧
 道也 ㉖ 利二利⑦ 來二來⑧ 摩二摩⑨ 莎二莎⑩ 標二標⑪* 少二少⑫ 原本冠註曰今依 經文以要言之女
 師談談如來一切智智一切如來自前智十下字 ⑬不可得⑭ ⑮[相]一⑯ 原本冠註曰從都作今一本尚經, 從二從⑰

次於第三月 三角威焰燄 印結大悲刀 燒滅一切罪 第四月風輪 行者常服風 攝心以持誦 是為第五月 行者無所著 和合風火輪 出過衆過患 此名第六月 釋梵等天衆 一切爲守護 持明諸靈仙 羅刹七母神 見是處光明 恭敬而遠之 一切得自在 如大執金剛 等同觀世音 隨所願成就 悲感而救護 捧珠發大願 悅意妙伽陀 解界解脫法 想歸於捺囉 依教入三昧

勝妙火輪觀 嗽不求之食 而身生語意 結轉法輪印 金剛水輪觀 依住於瑜伽 遠離得非得 等同三菩提 復一月持誦 亦捨利非利 遠住而敬禮 人天藥草神 翼侍隨教命 一切爲障者 馳散如猛焰 等正覺眞子 調伏難降者 饒益諸群生 六月滿足已 常當於自他 持念分限畢 加持陳五供 三奉闍伽水 廣作初方便 然後處閑靜 常觀修多羅

印砂思六念 乃至俱胝數 最後佛放光 行者業障盡 卽同遍照尊 加持句眞言 二八九義莫三滿多沒馱南一薩嚩他明二勝 思勝三怛嚩三合怛嚩三合 顯顯五達嚩 達嚩六婆他三合跋野三合婆他三合跋野三合沒 跋婆底野三合嚩三合達嚩婆底野三合嚩三合九僧 伽婆底野三合嚩三合吽吽三合吽娜尾吽三合 二娑嚩三合賀 加持堅固已 具大眞實行 解斯廣大義 說名阿闍梨 此人卽名佛 所有諸字輪 當知住眉間 娑字在膺下 阿字第一命 囉字名爲火 佉字同虛空 知此最眞實 了知佛所說 想念本初字 最勝百心明 於中正觀察 正覺諸世尊 佛子一心聽 迦字在咽下 云何阿闍梨 若於此教法 正覺大功德 諸佛不出世 持執金剛印 若在於支分 吽字金剛句 是謂蓮華句 囉字名爲水 吽字名爲怒 所謂極空點 說名阿闍梨 當行不死句 純白點嚴飾 諸法本不生 能破無明宮 所說法如是 安布諸字門 佉字在職上

哦字以爲顯 伽字在喉中 遮字爲舌根 車字在舌中 惹字爲舌端 社字舌生處 吒字以爲脛 咤字應知腭 拏字說爲腰 茶字以安坐 多字最後分 他字應知腹 娜字爲二手 馱字以爲脇 波字以爲背 顯字應知胸 婆字爲二肘 婆字次臂下 莽字住於心 野字陰藏相 囉字者爲眼 囉字爲廣額 縊伊在二目 縊字爲二眉 縊字爲二耳 縊字爲二頰 暗字菩提句 暗字般涅槃 知是一切法 行者成正覺 一切智資財 常在於其中 世號一切智 是謂薩婆若 爾時毘盧遮那佛告阿闍梨密主言大 德金剛王此法是如來祕密印最勝祕密 不應輕授與人除已灌頂族性調柔精勤堅 固發殊勝願恭敬師長念報恩德者內外清 淨捨自身命而求法者我弟子懷相在家 出家種種殊勝其相青白或白色廣首長頸 額廣平正其鼻脣直而離四滿端嚴相稱如 是佛子應當殷勤而教授之若異此者犯三

① 囉字也 ② 印結大悲刀 ③ 阿嚩字也 ④ 阿字嚩字也 ⑤ 等同三菩提 ⑥ 賀囉字也 ⑦ 賀字嚩字也 ⑧ 恭三供 ⑨ 此三果 ⑩ 卽同三菩提 ⑪ 言十(日) ⑫ (當合)十金 ⑬ (二)一 ⑭ 三三三 ⑮ [二合]一 ⑯ 五二四 ⑰ 六二五 ⑱ 野十(六)夾注 ⑲ 娑他三合 ⑳ 七二六 ㉑ 八二七 ㉒ (八)一 ㉓ 摩二摩 ㉔ (九)一 ㉕ 十二八 ㉖ (十)一 ㉗ 原本冠註曰廣青玄三軌吽吽上有娑嚩三合迦嚩句尾亦皆作尾泥今軌同經 ㉘ [十一]一 ㉙ [十二]一 ㉚ 娑二娑 ㉛ 茶二茶 ㉜ 原本冠註曰當行經作當得恐就寫誤當行二當得 ㉝ 心二念 ㉞ 門二明 ㉟ 中二上 ㊱ 惹二若 ㊲ 咤二吒 ㊳ 較二婆 ㊴ 波二婆 ㊵ 婆二波 ㊶ 者二名 ㊷ 囉二囉 ㊸ 皆二目 ㊹ 摩二眉 ㊺ 原本冠註曰其中經作其心 ㊻ 較二婆 ㊼ 茶二

打不悉升那阿羅漢阿羅漢

(四〇) 阿... 阿... 阿...

(四一) 阿... 阿... 阿...

(四二) 阿... 阿... 阿...

(四三) 阿... 阿... 阿...

阿...

(四四) 阿... 阿... 阿...

(四五) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(四六) 阿... 阿... 阿...

阿...

(四七) 阿... 阿... 阿...

阿...

(四八) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(四九) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五〇) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五一) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五二) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五三) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五四) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五五) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五六) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五七) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五八) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(五九) 阿... 阿... 阿...

(六〇) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(六一) 阿... 阿... 阿...

(六二) 阿... 阿... 阿...

(六三) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(六四) 阿... 阿... 阿...

(六五) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(六六) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(六七) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(六八) 阿... 阿... 阿...

(六九) 阿... 阿... 阿...

(七〇) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(七一) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(七二) 阿... 阿... 阿...

阿...

(七三) 阿... 阿... 阿...

(七四) 阿... 阿... 阿...

(七五) 阿... 阿... 阿...

阿...

(七六) 阿... 阿... 阿...

(七七) 阿... 阿... 阿...

(七八) 阿... 阿... 阿...

(七九) 阿... 阿... 阿...

(八〇) 阿... 阿... 阿...

阿... 阿... 阿...

(八一) 阿... 阿... 阿...

(八二) 阿... 阿... 阿...

(八三) 阿... 阿... 阿...

(八四) 阿... 阿... 阿...

(八五) 阿... 阿... 阿...

(八六) 阿... 阿... 阿...

(八七) 阿... 阿... 阿...

(八八) 阿... 阿... 阿...

(八九) 阿... 阿... 阿...

(九〇) 阿... 阿... 阿...

(九一) 阿... 阿... 阿...

阿...

(九二) 阿... 阿... 阿...

(九三) 阿... 阿... 阿...

(九四) 阿... 阿... 阿...

(九五) 阿... 阿... 阿...

(九六) 阿... 阿... 阿...

(九七) 阿... 阿... 阿...

(九八)	五五五五五	(一一八)	五五五五五	(一四八)	五五五五五
(九九)	五五五五五	(一二九)	五五五五五	(一四九)	五五五五五
	五五五五五	(一三〇)	五五五五五	(一五〇)	五五五五五
(一〇〇)	五五五五五	(一三一)	五五五五五	(一五一)	五五五五五
	五五五五五	(一三二)	五五五五五	(一五二)	五五五五五
(一〇一)	五五五五五	(一三三)	五五五五五	(一五三)	五五五五五
	五五五五五	(一三四)	五五五五五	(一五四)	五五五五五
(一〇二)	五五五五五	(一三五)	五五五五五	(一五五)	五五五五五
	五五五五五	(一三六)	五五五五五	(一五六)	五五五五五
(一〇三)	五五五五五	(一三七)	五五五五五	(一五七)	五五五五五
	五五五五五	(一三八)	五五五五五	(一五八)	五五五五五
(一〇四)	五五五五五	(一三九)	五五五五五	(一五九)	五五五五五
	五五五五五	(一四〇)	五五五五五	(一六〇)	五五五五五
(一〇五)	五五五五五	(一四一)	五五五五五	(一六一)	五五五五五
	五五五五五	(一四二)	五五五五五	(一六二)	五五五五五
(一〇六)	五五五五五	(一四三)	五五五五五	(一六三)	五五五五五
	五五五五五	(一四四)	五五五五五	(一六四)	五五五五五
(一〇七)	五五五五五	(一四五)	五五五五五	(一六五)	五五五五五
	五五五五五	(一四六)	五五五五五		
(一〇八)	五五五五五	(一四七)	五五五五五		
	五五五五五	(一四八)	五五五五五		
(一〇九)	五五五五五	(一四九)	五五五五五		
	五五五五五	(一五〇)	五五五五五		
(一一〇)	五五五五五	(一五一)	五五五五五		
	五五五五五	(一五二)	五五五五五		
(一一一)	五五五五五	(一五三)	五五五五五		
	五五五五五	(一五四)	五五五五五		
(一一二)	五五五五五	(一五五)	五五五五五		
	五五五五五	(一五六)	五五五五五		
(一一三)	五五五五五	(一五七)	五五五五五		
	五五五五五	(一五八)	五五五五五		
(一一四)	五五五五五	(一五九)	五五五五五		
	五五五五五	(一六〇)	五五五五五		
(一一五)	五五五五五	(一六一)	五五五五五		
	五五五五五	(一六二)	五五五五五		
(一一六)	五五五五五	(一六三)	五五五五五		
	五五五五五	(一六四)	五五五五五		
(一一七)	五五五五五	(一六五)	五五五五五		

(二六六) 阿耨多羅三藐三菩提

(二六七) 阿耨多羅三藐三菩提

(二六八) 阿耨多羅三藐三菩提

(二六九) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七〇) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七一) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七二) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七三) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七四) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七五) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七六) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七七) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七八) 阿耨多羅三藐三菩提

(二七九) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八〇) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八一) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八二) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八三) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八四) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八五) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八六) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八七) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八八) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八九) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九〇) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九一) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九二) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九三) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九四) 阿耨多羅三藐三菩提

阿耨多羅三藐三菩提

(二八五) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八六) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八七) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八八) 阿耨多羅三藐三菩提

(二八九) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九〇) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九一) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九二) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九三) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九四) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九五) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九六) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九七) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九八) 阿耨多羅三藐三菩提

(二九九) 阿耨多羅三藐三菩提

(三〇〇) 阿耨多羅三藐三菩提

大毘盧遮那經廣大儀軌卷上

No. 851

本名大
悲胎藏

稽首毘盧遮那佛

我依大日經王說

如彼當得速成就

開敷淨眼如青蓮

供養所資衆儀軌

然初自他利成就

無上智願之方便

一切如來勝生子

所住種種印威儀

及方廣乘皆諸信

隨順饒益故開演

亦起勤誠深信心

解了具緣衆支分

見如是師恭敬禮

供養給侍隨所安

稽首請勝善逝行

彼師自在而建立

依法召入曼荼羅

道場教本真言印

隨其力分相應事

授學處師同梵行

次禮灌頂傳教尊

智者蒙師印可已

如法建立曼荼羅

淨命善伴或無伴

自他現法作成就

具此名爲良助伴

每日先住於念慧

除諸無盡爲障者

當依本尊所在方

歸命十方等正覺

歸命一切大乘法

歸命諸明祕密尊

作禮方便眞言曰

唵一髮莫離願他引藥多二迦野弔彌引

發起悉地由信解

彼等佛身眞言形

殊勝眞言所行道

哀愍輪迴六趣衆

應當恭敬決定意

知妙眞言調伏行

得受傳教印可已

瞻仰猶如世導師

善順師意令歡喜

願尊如應教授我

大悲藏等妙圓壇

隨器授與三昧耶

親於尊所口傳授

悉皆奉請而供養

一切勿懷毀壞心

諸白眞言所修業

依於地分所宜處

又常具足堪忍慧

當與妙法經卷俱

不隨餘天無畏依

彼作成就處所已

依法寢息初起時

誠心思念十方佛

五輪投地而作禮

三世一切具三身

歸命不退菩提衆

三業清淨恭敬禮

三業清淨恭敬禮

吃質二合多三播娜饒無早 娜難迦嚕引四

右膝著地悔先罪 我由無明所積集

身口意業造眾罪 貪慾癡癡覆心故

於佛法賢聖僧 父母二師善知識

及以無量眾生所 無始生死流轉中

具造極重無量罪 親對十方現在佛

悉皆懺悔不復作

出罪方便真言曰用大誑

唵一薩嚩播波薩佈二合吒二娜訶曇囉日囉二

合也三婆嚩二合贊

歸命十方三世佛 三種常身正法藏

勝願菩提祕密衆 我今皆悉正歸依

歸依方便真言曰用普

唵一薩嚩沒馱冒地薩恒饒二合 設囉祇不藥

車頭三轉日囉二合達嚩西頤利二合

我淨此身離諸垢 及與三世身口意

過於大海剎塵數 奉獻一切諸如來

施身方便真言曰用編股

唵一薩嚩恒他引藥多二布惹鉢囉二合嚩無發

唵多二合曇夜恒忙二合 難三涅哩夜二合多夜

彌四薩嚩恒他引藥多室柘二合地底瑟咤二合

多五薩嚩恒他引藥多六惹難謎阿引味設觀

七合

淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生

生苦等集所纏繞 及與無知所害身

救攝歸依令解脫 常當利益諸含識

發菩提心真言曰用金剛

唵一冒地質多二母恒播二合 娜夜彌三

所有十方世界中 一切諸正遍知者

種種善巧語言思 惟佛廣為濟群生

所有修福等業量 我今盡將皆隨喜

彼真言曰用歸命

唵一薩嚩恒他引藥多三奔去若反也 惹曇三弩

暮捺那布惹迷伽三暮捺羅二合薩恒二合囉

傳三摩曳五呼

我今勸諸諸如來 菩薩祕密救世者

唯願普於十方界 常以大雲降法雨

勸請真言曰用歸命

唵一薩嚩恒他引藥多引三歸灑傳布惹冥伽三

暮捺羅二合薩恒二合囉傳三摩曳四呼

願令凡夫所住處 速捨衆苦所集身

當得至於無垢處 安住法界清淨身

請法身真言曰用外緣

唵一薩嚩恒他引藥多二捺睺灑夜頭三薩嚩薩

恒嚩三合係多引嚩他二合耶四達麼馱觀薩體

他反底嚩嚩二合鉢觀五

所修一切衆善業 利益一切衆生故

我今盡皆正迴向 除生死苦至菩提

迴向真言曰用普

唵一薩嚩恒他引藥多二哩哩也二合恒曇二合

布惹冥伽三暮捺羅二合薩恒二合囉傳三麼

曳四呼

為令身心遍清淨 哀愍救攝於自他

心性如是離諸垢 身隨所應以安坐

次結三昧耶 復入法界生

薩埵被甲胃 欲淨有情界

先以法界生 印明在心位

諦觀自性慧 體中有囉字

遍身成智火 諸垢不可得

佛說火中上 三角生火光

如日輝猛焰 先燒妄分別

藏識因業盡 大及蘊處界

皆令性寂滅 二羽金剛拳

而舒於風輪 名淨法界印

彼真言曰

三稱彼明已 暴印於頂上

漸漸至於足 能焚蘊四大

諸法本不生 自性寂滅故

是為淨心地 故名字燒字

既焚有情界 諸法本不生

心性自清淨 一切佛加持

次觀阿字輪 其相普方等

色如黃金聚 名金剛地輪

性不可破壞 說名瑜伽座

加持於下體足跡 彼真言曰

即金剛寶界 印如金剛慧

歸命一阿引 加持成瑜伽

由其言印力 光明照有情

不壞金剛座 同體大悲中

次觀金剛智 相智於臍位

令同得此地 如月光九重

能生於鑲字 流注甘露水

白色相圓明 名爲定水輪

在於輕霧中 故名大悲水

充潤衆生界 加持於臍位

加持於臍位

彼真言曰

歸命一尾

印與蓮華同

由真言印力

加持威德故

得大悲三昧

次觀大悲定

體同自性慧

光淨本無垢

能生於藍字

色赤如日輝

三角生威焰

名為慧火輪

能除垢穢障

加持在心位

故稱慧火威

彼真言曰

歸命一嚙

印同大慧刀

由印明力故

加持成自性

大實相火輪

次觀自性風

慧光焰鼓動

能生於哈字

形如半月輪

青黑生威怒

飄動十方界

有情因果業

悉皆無自性

性本無縛解

成解脫風輪

加持在眉間

能壞衆惡魔

故名解脫風

彼真言曰

歸命一哈

印同轉法輪

由印真言力

成解脫風輪

次觀解脫性

體空含衆色

真空生欠字

想置於頂上

色玄相周普

圓滿遍十方

名為大空輪

一切無障礙

彼真言曰

歸命一欠

印號拿勝空

由真言印力

加持等法界

爾時世尊入降伏四魔三昧。說以滿足句。普通印

五處。彼真言曰
唵一薩嚩他三欠三嚩那薩嚩薩巨羅嚩哈四識
識那劍五娑嚩三合賀

由真言印力

能降伏四魔

煩惱五蘊死

解脫於六道

滿足一切智

淨五蘊四大

成五分法身

復入法界生

次結三摩耶

大淨器世界

薩埵被甲冑

印轉在心位

如前法界生

以印想燒地

三稱彼明已

一切如劫燒

水火風有爲

二界同一空

成無爲空界

凝然同大空

永離有爲過

故名淨二界

十方佛所位

歸命一嚙

彼真言曰

情界同大空

真言者觀察

建立無爲界

還念本性空

故大日世尊

嚴淨佛國土

莊嚴藏三昧

入法界俱舍

無盡莊嚴故

以現於法界

度無餘界衆

以真言行門

警覺於地神

次應念持地

警覺於地神

警覺地神偈

於諸佛導師

汝天親護者

淨地波羅蜜

修行殊勝行

釋師子救世

如破魔軍衆

我畫曼荼羅

我亦降伏魔

能生隨類形

諸法之法相

諸佛與聲聞

救世因緣覺

勤勇菩薩衆

及仁尊亦然

衆生等諸法

次第而成立

由具智方便

常恒如是生

而觀此道故

離於無慧疑

如諸佛發生

諸正遍知說

五輪三昧智

自性無爲法

行者住等引

同清淨法界

知蘊本不生

觀十緣生句

於不生滅中

則復無有滅

清淨器世界

次第成五輪

圓滿遍十方

下方觀欠字

色玄性無礙

含融一切色

彼真言曰

故名大空輪

次上觀哈字

歸命一欠

青黑生大風

形如仰半月

能持十方國

威怒有大力

彼真言曰

故名大風輪

三角生猛焰

次上觀嚙字

故名大火輪

猶如劫災火

彼真言曰

次上觀哈字

形如月九重

光輪潔白色

在於霧聚中

能雨一切水

充滿大千界

故名大水輪

彼真言曰

次上觀阿字

色如黃金聚

其相方廣大

非以數量測

性堅實難壞

力持剎塵國

名金剛地輪 彼真言曰 阿

金剛滿足句 三念普通明

加持成五輪 彼真言曰

唵一薩嚩他三欠三嚩那藥誦薩叵囉吽給四識

誡那劍五婆嚩三合賀

由真言印力 加持器世界

五輪皆成就 如諸佛國土

種種寶莊嚴 寶樹多華菓

遍滿法界中 清淨極嚴潔

次想為大海 五寶為四岸

底布妙金沙 觀尾半光輪

次想為大海 出八功德水

盈滿其海中 結無盡海印

定慧兩相又 彼真言曰

唵尾變盧那地昨

由真言印力 令八味無滅

次於共海中 一緣而觀想

八峯彌盧山 定慧內相合

結成彌盧山 彼真言曰

唵阿左囉吽

由真言印力 八峯皆圓滿

次上觀摩字 成大羯磨輪

用持大寶華 堅固無傾動

彼真言曰 用大羯磨印

歸命一阿三忙鉢多二合達磨厭視三藥登反摩

藥多南三薩嚩他四暗欠暗囉五婆索六暗鶴七

嚩囉八婆嚩入九婆嚩二合賀吽嚩囉十賀羅二

合鶴十二婆嚩二合賀嚩囉十二婆嚩二合賀

次應復觀想 羯磨輪之上

其中觀阿字 轉成白蓮華

臺藥皆嚴好 八葉皆廣大

衆寶自莊嚴 彼真言曰

歸命一阿 由真言印力

以印三旋繞 遍布於八方

想百千蓮華 當坐衆聖尊

不壞金剛座 囉嚩迦麼賀

次應布五色 染彼衆生界

白赤黃青黑 令同法界色

大布金剛印 結金剛慧印

彼真言曰 歸命一吽

由真言印力 三轉金剛印

流散如火光 共明普周遍

一切諸佛刹 以無疑慮心

普遍而流出 三界金剛道

中有法界宮 廣大寶樓閣

中觀曼荼羅 印如金剛頂

次結轉法輪 彼真言曰

唵囉目羅三合祈訖囉三合吽弱吽鐸解

念彼真言已 印心額喉頂

乃至隨所印 成大曼荼羅

摩訶薩意處 說名曼荼羅

行者住斯位 鏡中觀阿字

焰鬘皆妙好 光輝普周遍

照明衆生界 如合會千電

持佛巧色形 深居圓鏡中

應現諸方所 猶如淨水月

普現衆生前 次於其首上

頂會交際中 標以大空點

而思惟暗字 妙好淨無垢

如水精月電 說寂靜法身

次應觀光輪 想入轉囉字

舒無量百光 成大圓明輪

照明衆生界 乃至微塵衆

影入圓光內 彼圓光真言

用大護印二空並入掌風輪而散舒

一入囉三合羅麼陳爾二但他引藥多囉旨反持二以

三合婆嚩三合賀 念彼真言已 以印三旋轉

普現圓光輪 輪中佛菩薩

一切所依持 行者瑜伽座

身同執金剛 囉字為眼界

輝燭猶明燈 俛頸小低頭

舌近於齦間 而以觀心處

當心現等引 無垢妙清淨

圓鏡常現前 如是真實心

瑜伽者轉字 入曼荼羅行

觀一切大會 修習慈悲眼

觀察衆生界 入甘露三昧

猶是定力故 說一切三世

無礙力明妃 彼真言曰

但爾也二合他一誡誡疑三迷三阿鉢羅底三迷

三薩嚩但他藥多三藥多努藥帝四誡誡疑三

摩五縛囉落乞灑三合囉六婆嚩三合賀

念彼明八遍 無二境界故

復說此偈言 猶是佛加持

普現色身像	密中之祕密	大曼荼羅王	三昧神通行	鏡中觀阿字	普現圓光內	流出光焰輪	成大遍照尊	以八曼荼羅	各執持標記	身語遍一切	閻浮淨金色	跏趺坐蓮上	身被繒毳衣	字門轉成佛	瑜伽者觀察	乃至無量身	咸皆受佛化	同入於一體	次觀虛空藏	在大寶閣中	遍有諸幢蓋	垂懸妙寶衣	及與衆寶雲	繽紛以嚴地	而奏諸音樂	寶瓶與闍伽	照以摩尼燈	自在之姪女
此一切佛心	大悲胎藏生	敷置聖天位	瑜伽阿闍梨	放淨妙光明	千界爲增數	次當轉阿字	導師成正覺	種子字圍繞	隨性令開悟	佛心亦復然	爲應世間故	正受離諸毒	總持髮髻冠	普利諸衆生	一身與二身	各各住三昧	願生華藏海	成大曼荼羅	廣大寶樓閣	寶柱皆行列	珠鬘等交絡	周布香華雲	普雨雜華雲	諧韻所愛聲	壇中想淨妙	寶樹王開敷	三昧總持地	佛波羅蜜等

菩提妙嚴華 方便作衆伎
歌詠妙法音 如雲而供養
一一佛海會 供養諸如來
菩薩金剛衆 以我功德力
如來加持力 及以法界力
普供養而住 虛空藏明妃
金剛合掌印 彼眞言曰
曩莫薩嚩怛他引薩帝嚩一尾濕嚩二合目契弊
二薩嚩他三欠四嚩那薩底薩嚩三合囉吽輸五
識識娜劍六婆嚩二合賀
奉請大日遍照尊 摩利海會諸如來
菩薩金剛聲聞衆 廣大樓閣普雲集
無邊華衆皆證知 我今如佛淨二界
成身建立曼荼羅 種種莊嚴今已竟
不捨悲願而降臨 唯願聖衆滿本願
爾時薄伽梵。卽便住於身無害力三昧。住斯
定故。說一切如來入三昧耶。遍一切無能障
闍力。無等三力明妃。是密印相。當以定慧
手作虛心合掌。二虛空輪並合而建立之。頌
曰
此一切諸佛 救世之大印
正覺三昧耶 於此印而住
彼眞言曰
一阿三迷二怛囑三合三迷三三摩曳四婆嚩二
合賀
祕密主如是明妃。示現一切如來地。不越三
法道界。圓滿地波羅蜜
復以定慧手爲拳。虛空輪入於掌中。而舒三
風輪。是爲淨法界印。彼眞言曰

①種二子¹②②滿三願¹③③願十(攝受自他咸悉地)¹④

一嚩達摩默暗三安摩三合婆闍句哈三
復以定慧手。五輪皆等迭翻相鉤。二虛空輪
首俱相向。頌曰

是名為勝願 吉祥法輪印
世依救世者 悉皆轉法輪

彼真言曰

曩莫三曼多囉日囉三合喃一囉日囉三合 恒麼
二合句哈三

由真言印力 當住於等引
諦觀我此身 即是執金剛
無量天魔等 諸有見之者
如金剛薩埵 勿生疑惑心
大應被甲冑 當觀所被服
遍體生焰光 用是毘身故
諸魔為障者 及餘惡心類
觀之咸四散 定慧三補吒
止觀二風輪 糾持火輪上
二空自相並 而在於掌中
金剛甲冑印 由真言印力
即觀無垢字 彼真言曰

由真言印力 想置五處印
額左右心喉 遍身三昧光
天魔無能壞 想囉字白色
次結法界生 如彼髻明珠
空點以嚴之 設於百劫中
置之於頂上 由是悉除滅
所積衆罪垢

曩莫三曼多囉日囉三合滅一嚩三囉日囉三合
迦闍左三呼

定慧風圓滿 印同法界生

彼真言曰

真言同法界 無量衆罪除
不久當成就 住於不退地
一切觸穢處 當加此字門
赤色具威光 焰鬘遍圍繞

復以定慧手作歸命合掌。風輪相捻以二空
輪加上。形如慈伽。頌曰

此大慈刀印 一切佛所說
能斷於諸見 謂俱生身見

彼真言曰

一摩賀引竭伽是囉惹三達磨薩捺囉三合奢迦
娑訶惹三薩得迦耶捺囉三合瑟恥三合砌諸迦
四怛他引藥多。地目吃底三合倆入佐多五尾囉
誡達摩爾人杜多呼六

復以定慧手虛心合掌。屈二風以絞二空輪。
形如商估。頌曰

吉祥法螺印 諸佛世之師
菩薩救世者 皆說無垢法
至寂滅涅槃 彼真言曰

一瞻

復以定慧手相合。普舒散之猶如健吒。二地
輪二空輪相持。火風輪和合。頌曰

吉祥願蓮華 諸佛救世者
不壞金剛座 覺悟名為佛
菩提與佛子 悉皆從是生

彼真言曰

一阿吉引
復以定慧手。五輪內向為拳。建火輪舒二風

輪屈為鉤形在傍持之。虛空輪地輪並而直
上。水輪交合如拔折囉。頌曰

金剛大慧印 能壞無智城
曉寤睡眠者 天人不能壞
彼真言曰

曩莫三曼多囉日囉三合救呼

復以定慧手五輪內為拳。建立火輪以二風
置傍。屈二虛空相並。頌曰

此印摩訶印 所謂如來頂
適纔結作之 即同於世尊
彼真言曰

一呼呼

復以智慧手為拳置於眉間。頌曰

此名毫相藏 佛常滿願印
以纔作此印 即同人中勝
彼真言曰

一阿急呼痕惹急呼

住瑜伽座持鉢相應。以定慧手俱在臍間。是
名釋迦牟尼大鉢印。彼真言曰

一婆入聲

復次以智慧手上向而作施無畏形。頌曰

能施與一切 衆生類無畏
若結此大印 名施無畏者
彼真言曰

一薩囉他三爾那爾那三佩野曩奢那四娑囉三
合賀

復次以智慧手垂作施願形。頌曰

如是與願印 世依之所說
適纔結此者 諸佛滿其願

●法二此●●●原本冠註曰由真言印力總作誦彼真言已●原本冠註曰定慧風圓滿總作誦諸佛同誦●(歸命)十●●原本冠註曰
寄支二軌作尾目吃底●原本冠註曰經吉祥法螺印句上有此名為勝願一勾

彼真言曰

一囉囉娜囉日羅二合恒變二合迦二娑嚩三合

賀

復以智慧手爲拳而舒風輪。以毘俱胝形住於等引頌曰

以如是大印 諸佛教世尊
恐怖諸障者 隨意成悉地
由結是印故 大惡魔軍衆
及餘諸障者 馳散無所疑

彼真言曰

一摩賀沫囉囉底反二以捺拾囉路囉婆二合吠
不三摩訶引味俱囉也二合毘厘三合囉婆二合底
四娑嚩三合賀

復次以智慧手爲拳而舒火水輪頌曰

此名一切佛 世依悲生眼
想置於眼界 智者成佛眼

彼真言曰

一誡誡髮囉囉囉吃囉二合佛二迦嚩囉摩耶三
恒他引藥多作吃囉四娑嚩三合賀

復次以定慧手。一合內爲拳。舒智慧手風輪。

屈第三節猶如環相頌曰

如是名鉤印 諸佛教世者
招集於一切 住於十地位
菩提大心者 及惡思衆生

彼真言曰

一阿人薩囉囉囉二合鉢囉三合底賀帝二恒
他藥多引矩密三引地撈囉耶二合鉢囉布

囉迦四娑嚩三合賀

復次以定慧手。五輪內向爲拳而舒風輪曰

屈相合頌曰

此勝願索印 壞諸造惡者
真言者結之 能縛諸不善

彼真言曰

一係係摩賀播捨三鉢囉二合娑嚩那囉也三合
薩恒囉二合跋路四微謨訶迦五恒他藥多地目
吃底爾入佐多六娑嚩三合賀
即前鉤印舒其火輪而少屈之。是諸如來心
印。彼真言曰

一枳穰二合怒二囉婆二合縛三娑嚩三合賀

復以此印舒其水輪而堅立之。名如來臍印。

彼真言曰

一阿沒囉二合都囉婆二合縛三娑嚩三合賀

即以此印直舒地輪餘亦堅之。名如來腰印。

彼真言曰

一恒他引藥多引三娑嚩三合賀

復以定慧手作空心合掌。以二風水輪屈入於內。其二地輪少屈而申火輪。此是如來藏印。彼真言曰

一髮莫薩囉恒他引藥底弊二囉囉囉囉三娑嚩三合賀

次結二守護門。即以此印散其水輪向上置

之名大界印。彼真言曰

一麗囉補哩尾矩囉尼矩隸三娑嚩三合賀

大三昧耶結大界。彼真言曰

一薩囉恒囉二合弩囉帝二滿馱野徒囉三摩訶

三摩野囉囉二合左帝四娑嚩三合囉囉五阿鉢

囉二合底訶帝六馱馱馱七折囉折囉八滿馱

滿馱九捺奢囉以二合連十薩囉恒他藥多弩積

惹二合帝十一鉢囉二合鉢囉達磨臘馱尾惹曳

十二娑誡囉底十三尾矩囉尼矩隸十四麗囉補

哩十五娑嚩三合賀

爾時毘盧遮那佛。住於滿一切願。出廣長舌相遍覆一切佛刹。入清淨法幢高峯觀三昧。時佛從定起。發遍一切如來法界。哀愍無餘衆生界聲。說大力大護明妃。即以前大界印。共二火輪鉤屈相合。散舒風輪。名無堪忍大護印。彼真言曰

四大結護印言 東方作無畏結持持印印字北
方難降大護持刀印印字南
方金剛無勝大護持印印字
方金剛無勝大護持印印字

一薩囉恒囉恒他引藥帝尼藥二合 薩囉婆野尾

藥帝尼藥二尾濕囉二合目契弊三 薩囉恒他引藥

欠五洛乞濕二合摩訶引沫隸六 薩囉恒他引藥

多七奔呢也二合爾入惹帝八吽引吽引九恒囉三

合吒恒囉三合吒十阿鉢囉二合底賀引帝十一娑

囉三合賀

說此明已。即時普遍佛刹六種震動。一切菩薩得未曾有開敷眼。於諸佛前以悅意言。而說偈言

諸佛甚希有 說此大力護

一切佛護持 城池皆固密

由彼護心住 所有爲障者

毘那夜迦等 惡形諸羅刹

一切皆退散 念真言力故

次結不動尊 印明用加持

所供養去垢 辟除障光顯

增加大威德 彼真言曰

一薩囉恒囉恒他引藥帝尼藥二合 薩囉婆野尾

○原本冠註曰疑和本經作囉 ○原本冠註曰多經作囉 ○原本冠註曰經藏品及儀式品歷聖補哩下加微矩聲句 ○原本冠註曰四大結護種子東同諸說經轉字輸品北博西索南吃識具錄品及密印品南哈欠青玄二軌同之

次結闍伽香水印。二羽捺闍伽香水器。想浴諸聖衆。當發五大願。彼真言曰

一識識義三麼引三麼三麼三合賀

次結塗香印 定羽提智腕

舒五輪揚掌 作施無畏勢

彼真言曰

一尾輪狀健度納婆三合三麼三合賀

念彼真言已 想從印流出

塗香器雲海 虛空盡法界

塵刹大海會 供養一一尊

次結如來座 同彼華座印

彼真言曰

一阿

當坐衆聖尊 不壞金剛座

願法界衆生 同坐法空座

爾時薄伽梵廣大法界加持。卽於是時住法界胎藏三昧。從此定起說入佛三昧耶。彼真言曰

言曰

曩莫薩嚩但他引藥帝嚩一微濕嚩三合目契弊

三阿三迷四但哩三合三迷五三麼曳六娑

嚩三合賀

正示三昧耶 則能普增益

一切衆生類 當得成悉地

速滿無上願 以大真言主

及諸明歡喜 定慧內相叉

次結獻華印 側峯而相拄

圓屈二風輪 彼真言曰

二空附風側 三合 毘盧三合訥藥帝三娑

一摩賀引味但哩也

嚩三合賀

思惟印流出 無漏七覺華

種種華雲海 周遍滿法界

微塵佛刹會 成廣大供養

次結焚香印 定慧背相合

風輪側相拄 二空輪各舒

捻二風輪側 彼真言曰

一達磨狀但嚩三合發藥帝三麼嚩三合賀

念彼真言已 想從印流出

焚香氣雲海 周遍盡虛空

微塵大海會 一一衆聖前

供養種種香 同入法界體

次結飲食印 定慧空心合

印成而觀想 彼真言曰

一阿囉囉迦囉囉三沫隣上捺娜引沫隣捺囉三

摩訶沫哩四娑嚩三合賀

念彼真言已 無量飲食雲

周遍盡虛空 微塵佛刹土

一一聖衆前 廣大而供養

法喜禪悅食 智羽應作拳

次結燈明印 空押水地甲

風輪絞火輪 彼真言曰

火輪而直端 娑顏三合羅囉嚩婆

一但他引藥多引囉嚩三合 娑顏三合羅囉嚩婆

引娑義三識識樣娜哩耶三合 娑嚩三合賀

念彼真言已 右旋而照明

從印而流出 無量燈雲海

周遍盡虛空 微塵刹土中

一一燈廣大 照耀佛海會

次觀虛空藏 廣大寶樓閣

在大寶閣中 寶柱皆行列

遍有諸幢蓋 珠寶等交絡

垂懸寶妙衣 周布香華雲

及與衆寶雲 普雨雜華雲

繽紛以嚴地 諸韻所愛聲

而奏諸音樂 壇中想淨妙

寶瓶與闍伽 寶樹王開敷

照以摩尼燈 三昧總持地

自在之姩女 佛波羅蜜等

菩提妙嚴華 方便作衆伎

歌詠妙法音 如雲雨供養

一一佛海會 供養諸如來

菩薩金剛衆 以我功德力

如來加持力 及以法界力

普供養而住 金剛合掌印

虛空藏明妃 彼真言曰

曩莫薩嚩但他引藥帝嚩 毘盧反一尾濕嚩三合目

契弊 薩嚩他引三欠四 嚩娜藥帝娑顏三合

囉囉嚩五識識義劍六娑嚩三合賀

次陳五讚歎 一讚佛二讚法三讚僧

摩賀迦嚩拈建曩食一捨娑婆三合嚩嚩嚩吠引

備 南二奔去女鼻音 那地迦三合 虞孃引 獸

嚩三鉢囉三合摩引但他去識耽四

吠囉囉野二合若曩南林 談一戌婆訥藥底

謨引左劍二播囉沫體 迦謎建耽三達磨

館舍變囉憾四

目訖耽三合目訖底三合播他引鉢囉三合跋耽

●以二合● ●合十(空珍風輪側)● ●普賢三觀自在●

二合 試乞濕二合夜素頭也二合 轉婆體二合耽
二乞濕二合相囉二合尾始瑟錫二合處擊錫三
義薩僧去建左婆去引轉哆反各
薩轉母 歇鉢囉二合拾婆路二合 野一三去勃
哩二合路野處緣處囉三阿囉路路多僧根囉二
合野三義薩引頤輪根哩二合播答摩二合寧四
摩訶囉囉野左擊上野一尾爾野二合 擺惹野
婆駄味二訥難上踰娜麼迦夜三義薩悉帝囉
日囉二合播擊曳四
次結如來頂 彼真言曰即同大
莫莫三曼多沒歇南一識識義二難多微輪歇
達麼備闍帝三婆囉二合賀
復以定慧手作空心合掌。以二風輪持火輪
側。名如來來甲。印彼真言曰印五處額右
一鉢囉二合左擊二轉日囉二合入轉二合攝三
尾婆普二合囉咩四
復準前大力大護印。空輪並入掌。風輪而散
舒。名如來普光印。彼真言曰
一入轉二合攝摩囉囉二合他引藥多嚩爾二合
婆囉二合賀
復準前甲印二空入中。名如來舌相印。彼真
言曰
一但他藥多爾訶囉二合 薩底也二合達麼鉢
囉二合底瑟恥二合多三婆囉二合賀
復準前舌相印。二風輪二水輪屈而相掩。空
輪向上而少屈之。火輪地輪正直相會。名如
來語門印。彼真言曰
一但他引藥多摩訶引轉無各 吃但囉二合尾濕
囉二合根囉二合義摩護娜也三婆囉二合賀

復準前語門印。以二風輪屈入掌在空輪傍。
名如來牙印。彼真言曰
一但他引藥多能去瑟吒囉二合 囉婆囉婆囉
二合修鉢囉二合博迦四薩囉但他引藥多五尾
濕也婆婆上囉六婆囉二合賀
復準前牙印。以二風輪向上置之屈第三節。
名如來辯說印。彼真言曰
一阿爾精以底也二合娜部二合多二路跋囉引
三婆囉上鉢囉二合鉢多二合尾輪上歇婆縛二
合囉四婆囉二合賀
復次以定慧手。和合一相作空心合掌。二地
輪二空輪屈入相合。是如來持十力印。彼真
言曰
一捺奢沫浪識達囉三咩三聲三婆囉二合賀
復準前十力印。以二風輪屈上節相合。在二
空輪上。是如來念處印。彼真言曰
一但他引藥多婆婆囉二合底二薩但囉二合係
但囉二合毘盧二合囉囉二合多三識識義三忙
三婆囉婆囉二合賀
復準前念處印。以二空輪在水輪上。名一切
法平等開悟印。彼真言曰
一薩囉達磨三婆多鉢囉二合鉢多二合但他引
藥多婆婆囉多三婆囉二合賀
爾時普賢菩薩。即時住於佛境界莊嚴三昧。
觀阿字爲體。即同普賢之行。復以定慧手合
爲一。以二風輪如火輪上餘如前。是普賢如
意珠印。彼真言曰
一參婆多婆婆囉多三尾囉惹達磨囉入社多三摩
賀摩賀四婆囉二合賀

大毘盧遮那經廣大儀軌卷中

爾時彌勒菩薩。住發生普遍大慈三昧。觀阿
字爲體。即同彌勒之行
復以定慧手虛心合掌。以二風輪屈。在二火
輪之根下餘如前相。是慈氏菩薩印彼真言
曰
一阿爾多惹野二薩囉二合薩但囉二合奢野弩
藥多三婆囉二合賀
次入轉百字三部曼荼羅成身觀行。別口
大毘盧遮那廣大儀軌卷上

大日如來東 大白蓮華臺
圓淨月輪中 內現商佉色
觀欠字法門 三角放光明
其色皆鮮白 金剛印圍繞
從彼真言王 周匝放光明
普遍而流出 持此降四魔
號名遍智印 能具多功德
彼一切佛心 號爲大勤勇
彼真言曰印同
一薩囉沒歇冒地薩但囉二合 訶囉捺耶三密
夜二合吠奢囉囉四 娜麼薩囉尾泥去五 婆囉二
合賀
北維大蓮臺 觀嚴字光輪
轉成諸佛母 光輝真金色
縞素以爲衣 遍照猶日光
正受住三昧 號名虛空眼

●原本冠註曰經雖多下加薩發二合囉囉上擊二句 ●原本冠註曰經初除鉢囉二合左擊句後加莎阿句攝青文三軌同今 ●原本冠註曰經
具像品但藥多上加摩訶摩訶二句即成四句密印品同今 ●受二號

虛空眼明妃 彼真言曰印何

一識識鼻轉囉落訖又二合囉三識識鼻三迷曳
三薩囉觀訖訖二合多引四鼻引婆引囉三婆吠
平五入囉二合囉娜謨阿目佉引難上六婆囉二合
賀

南維白蓮臺 觀迦字光明

金色光輪中 救世諸菩薩

大德聖尊印 號名滿衆願

二羽初分交 名普通密印

彼真言曰

一薩囉他二尾入癩底_丁以尾入根羅憐四達磨
歇引暗爾入佐多五婆囉訖入六婆囉二合賀

次大日右方 精進觀世音

普遍四方相 中吉祥商估

出鉢頭摩華 開敷含果實

上表金剛慧 承以大蓮印

觀婆上字光輪 輪現觀自在

微笑坐白蓮 頂現無量壽

住普觀三昧 說自心真言

印如蓮華敷 彼真言曰

一薩囉他他引藥多引囉路古多二羯囉憐癩野
三囉囉囉囉若入四婆囉二合賀

次右蓮華中 觀穆字光輪

轉成大勢至 被服商估色

大悲蓮華手 滋榮而未敷

圍繞以圓光 定慧空心掌

如蓮華未開 彼真言曰

一髻髻索二婆囉二合賀

次左蓮華中 觀毗字光輪

光現多羅尊 青白色相雜

中年女人狀 合掌持青蓮

圓光靡不周 障發猶淨金

微笑鮮白衣 定慧內爲拳

二風輪舒合 二空以加之

彼真言曰

一羯囉捉囉婆上吠平二多隸多哩捉三婆囉二
合賀

次右蓮華中 觀勃囉二合字門

皓素圓光中 現毘俱胝身

手垂數珠璫 三日持髮髻

尊形如皓素 圓光黃赤白

多羅印左差 彼真言曰

一薩囉婆野恒囉三合散爾入三昨婆囉二合吒
野三婆囉二合賀

明妃住其左 號持名稱者

一切妙瑤瑤 莊嚴金色身

執鮮妙華枝 左持鉢胤遇

密印華馬頭 上舉風輪屈

彼真言曰

一瑛野引輪厥囉野引三婆囉二合賀

次近多羅右 臺中觀半字

放白淨光輪 圓明現白處

髮冠髮純白 持鉢曇華華

二羽虛心合 水輪入掌中

空輪捻其上 是白處尊印

彼真言曰

一恒他引藥多尾囉野三婆吠二鉢娜癩三合忙
囉爾入三婆囉二合賀

次左華臺中 觀哈字法門

放大光明聚 現大力明王

長朝日輝色 白蓮以嚴身

赫奕成焰鬘 吼怒四牙現

利爪獸王髮 印如白處尊

屈風空輪下 相去如橫麥

彼真言曰

一昨佉娜野畔惹二婆囉二合吒野三婆囉二合
賀

次右華臺中 觀訶字放光

轉成地藏身 地藏同馬頭

申水風餘拳 是名地藏印

彼真言曰

一訶訶訶三素恒惹三婆囉二合賀

次大日左方 正等四方相

金剛印圍繞 內心蓮華敷

臺現迦羅奢 光色如淨月

臺中觀爾字 放綠寶光輪

輪現金剛手 周環起光焰

首戴衆寶冠 璽珞莊嚴身

閉錯互嚴飾 左持拔折羅

無勝三昧耶 五峯金剛印

水輪入掌交 說自心真言

擊三昧

擊莫三曼多囉日囉二合南一左茶摩訶路迦

金剛手之右 部母忙莽鷄

嚴身以璽珞 亦持堅慧杵

三股金剛印 彼真言曰

一曼莫三曼多囉日囉二合南一恒哩二合吒恒哩

九

三合吒三意反 衍底三婆囉三合賀

金剛手之左 大力金剛針

使者衆圍繞 微笑同瞻仰

內奉中風輪 彼真言曰

一薩嚩達磨爾丁 嘿呬達爾三囉日羅三合素

爾入嚩囉囉三婆囉三合賀

金剛手之右 持鎖商揭攏

自部諸使俱 其身淺黃色

四輪背相叉 旋轉慧加定

彼真言曰

一昨引滿狀滿狀野三冒吒冒吒野三囉日嚩三

合娜婆三合呬四薩嚩恒囉引二 鉢囉三合底賀

低五婆囉三合賀

金剛手之左 忿怒降三世

摧伏大障者 號名月壓尊

三目四牙現 夏時雲雨色

阿吒吒笑聲 金剛璣珞嚴

攝護衆生故 無量衆圍繞

乃至百千手 操持衆器械

如是忿怒等 皆住蓮華中

印如金剛慧 二空閑持風

彼真言曰

一訖唎三發吒三婆囉三合賀

金剛手之右 昨字爲種子

各現威怒身 印與持地同

彼真言曰

一昨引昨引昨引二發吒發吒髻髻三婆囉三合賀

金剛手之右 金剛拳外縛

彼真言曰

一婆怖三合吒野囉日羅三婆呬三婆囉三合賀

金剛手之右 一切奉教金剛

彼真言曰印

一係係緊爾精以 囉拽徒三佐哩三合俱擊三合

佐哩三合俱擊三合 伏那四鉢哩布羅野五薩

嚩緊迦囉披六婆囉三合鉢囉三合底尼燃七婆

囉三合賀

大日如來下

不動如來使

觀含字法門

三角現青身

頂髮垂左肩

威怒身猛焰

充滿童子形

各屈地水輪

並申於火風

右劍入左鞘

拔劍旋八方

左辟右結界

一左摩摩賀路囉摩三婆破三吒入野三昨。但

羅三合吒四憾槍五

次應往風方

所謂勝三世

火生三昧中

想成威怒尊

寶冠持金剛

印同金剛慧

一訶訶訶三微薩婆曳三薩嚩恒他引藥多微囉

也三婆囉四恒囉三合路積也三合微惹也五昨

惹反六婆囉三合賀

中閒有十六金剛未足

次結降三世 二羽忿怒拳

檀慧背鈎結 當於寶石上

心想昨字門 成大忿怒王

八臂而四面 笑怒恐怖形

四牙熾盛身 執持諸器仗

辟除作結護 彼真言曰

昨引一蘇昨婆囉蘇昨婆囉三佐哩三合訶擊三

合佐哩三合訶擊三合昨三佐哩三合訶擊三合波

耶昨四阿引那野斛引婆誡嚩囉日羅三合昨昨

吒五

次結大威德 身作玄雲色

遍身生火焰 執持諸器仗

六手身六足 坐於水牛上

想身安三字 昨成就尊身

隱字安心上 左持弓右箭

執劍戟棒索 結護普集會 彼真言曰印玄

一羅莫三曼多沒狀南引一阿鉢囉三合底賀多

合婆囉引南引二噫羯囉羯囉三矩嚩矩嚩四麼

麼迦哩耶五 伴惹伴惹六薩嚩尾觀南二 合諾

賀諾賀八薩嚩囉日囉三合尾囊引野迦引九冒

羅駄三合吒迦十貳尾且多迦囉十一摩賀引尾

訖哩三合多路引比寧十二鉢者鉢者十三薩

嚩訖哩三合摩賀引誡擊鉢底十五貳尾且引

多羯囉十六滿狀滿狀十七薩嚩葉囉三合憾十八

◎原本冠註曰經藏品有三發吒攝軌同今 ◎原本冠註曰經及攝軌有二佐那又經無薩嚩緊迦囉般句及尾字攝青玄三軌同今 ◎者十(彼真言曰)一第 ◎原本冠註曰但羅二合吒經作但羅二合迦秘密法同今 ◎原本冠註曰中間等者此依具樣品意若依秘密品則在金剛手院也 ◎原本冠註曰此大威德言一本爲二十一立成大神驗念誦法同今

殺目估十九殺部惹二十殺者囉摩二十瞻捺羅
二合磨引羅野二十尾瑟摩二合麼羅野三十沒
囉二合賀摩二合然引泥喇那引羅野二十摩尾
覽摩摩尾覽摩二合羅護攝護六二十曼摩末弟
二十鉢囉二合吹捨野八二十三號野麼摩麼摩二
合囉九二十呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼
二合吒呼半呼婆囉二合賀三十

次於第二院 四方相均普
衛以金剛印 火生曼茶羅
內心青蓮臺 臺中觀滿字
放大慧光明 光轉成曼殊
入神力三昧 其身鬱金色
五佛髻冠頂 猶如童子形
定羽持青蓮 上表金剛智
慧羽施無畏 或作與願印
慈顏遍微笑 妙相圓普光
周匝互暎映

以定慧手作虛心合掌。火輪絞水輪交結相
持。以二風輪置二空輪上猶如劍形。是聖者
文殊師利印。說自心真言曰

一係係矩摩囉迦二尾目吃底二合鉢他悉體
他反以多三婆麼囉婆麼囉四鉢囉二合底枳壤
五合婆囉二合賀

右青蓮華中 觀聲字光輪
轉成光網身 童子持寶網
種種璎珞嚴 定拳執鉤印
彼真言曰

一係係矩摩囉二忙耶麼多婆囉二合婆囉悉體
他反以多三婆囉二合賀

左青蓮華中 無垢光童子
寶冠持寶印 青蓮而未敷
前印一切輪 相背而屈之
是無垢光印 彼真言曰

一係矩忙羅二尾實恒羅二合藥底矩忙羅三麼
婆婆麼二合囉四婆囉二合賀

右青蓮華中 中觀根囉二合字
轉成計設尼 慧拳風火刀
彼真言曰

一係係矩忙引囉計二娜耶媛難婆麼二合羅三
鉢囉二合底枳壤二合婆囉二合賀

左青蓮華中 觀爾囉字光
轉成金剛使 烏波計設尼
慧拳舒火輪 彼真言曰

一囉娜野壤難二係矩忙哩計三婆囉二合賀
右青蓮華中 觀係囉二合字光輪
轉成地慧幢 定拳地水幢
彼真言曰

一係婆麼二合囉枳壤難計觀二婆囉二合賀
左青蓮華中 觀明囉二合字光輪
轉成童子使 慧拳風輪杖
彼真言曰

一引囉二合婆囉二合賀
右青蓮華中 復名請召使
慧拳風輪鉤 彼真言曰

一阿迦囉囉二合野二薩鐵矩囉阿去枳壤二合
矩忙囉寫四婆囉二合賀

左青蓮華中 五種奉教使
不思議童子 定慧外拳。又

一阿去尾婆麼二合野傳曳三婆囉二合賀

南方除蓋障 住於火輪中
其上赤蓮華 大精進種子
觀應字光輪 現成除障尊
入悲力三昧 定慧虛心合
地水空入月 各申風火合
如持摩尼珠 彼真言曰

一阿入薩恒囉二合係多二弊反是與 嗚藥二合多
三恒囉二合恒囉二合囉囉四婆囉二合賀

右赤蓮華中 觀訶婆難字
光轉成此尊 定慧內叉拳
火舒屈上節 寶瓶上金剛
除疑怪真言

一尾婆底砌七與 諸迦二婆囉二合賀
左赤蓮華中 觀囉婆難字
光轉成此尊 施一切無畏
彼真言曰

一阿佩延娜那二婆囉二合賀
右赤蓮華中 觀特憐二合婆難字
光轉成此尊 慧羽發起手
除一切惡趣 彼真言曰

一阿昆庚二合達囉拏二薩恒囉二合駄敦三婆
囉二合賀

左赤蓮華中 觀尾訶婆難字
光轉成此尊 慧悲手掩心
救護慧真言

一係婆賀引摩賀引二婆麼二合囉鉢囉二合底三
枳壤二合婆囉二合賀

右赤蓮華中 觀詣去字光輪

●皆二齊一● ●原本冠註曰智經作印 ●原本冠註曰普攝軌作滿經同今 ●中二利● ●原本冠註曰支軌拜囉二合二次加賀多羅句經
及攝青二軌同今 ●又十(二風無如鉤彼真言曰)●

轉成大慈生 慧空。水持之

彼真言曰

一娑嚩三合制妬囉嘛二合多三娑嚩三合賀

左赤蓮華中 觀闍字光輪

轉成悲旋潤 慧掌火屈心

彼真言曰

一迦嚩囉沒囉呢多三娑嚩三合賀

右赤蓮華中 觀耆字光輪

轉成除熱惱 慧手垂施願

甘露水流注 遍在諸指端

彼真言曰

一係嚩囉娜三嚩囉鉢囉二合鉢多三娑嚩三合賀

左赤蓮華中 觀汚字光輪

轉成不思議 慧空風持珠

彼真言曰

一薩嚩捨鉢哩布囉迦三娑嚩三合賀

北方地藏尊 其座極巧嚴

雜寶莊嚴地 綺錯互相間

四寶蓮華中 觀訶字光輪

轉成地藏尊 定慧內爲拳

舒放火輪幢 住金剛不壞

三昧說真言 彼真言曰

一訶訶訶尾娑麼二合曳三娑嚩三合賀

地藏尊之右 諦想寶華中

觀難聲字光輪 轉成寶處尊

慧拳舒三輪 彼真言曰

一係摩訶摩訶三娑嚩三合賀

左寶蓮華中 觀杉字光輪

轉成寶手尊 慧拳舒水輪

彼真言曰

一囉怛怒二合囉婆三合嚩三娑嚩三合賀

右寶蓮華中 觀唵字光輪

轉成持地尊 掌背地空叉

二手金剛印 彼真言曰

一達囉尼_尼達囉三娑嚩三合賀

左寶蓮華中 觀含字光輪

轉成寶印手 如前五鈷印

彼真言曰

一囉怛囉三合爾入喇爾多三娑嚩三合賀

右寶蓮華中 觀披字光輪

轉成堅固意 二羽合五輪

如羯磨金剛 彼真言曰

一囉日囉三合三娑嚩三合賀

西方虛空藏 圓白悅意境

大白蓮華中 觀伊字白光

轉成虛空尊 勤勇被白衣

持刀生光焰 瓔珞以莊嚴

密印同慈氏 二空入掌中

住清淨境界 三昧說自心

彼真言曰

一伊_伊阿引迦奢參麼多弩麼多二尾質恒

囉三合縛囉達囉三娑嚩三合賀

右白蓮華中 觀憾字光輪

轉成無垢尊 印如大慧刀

彼真言曰

一識誡疑引難多愚者囉三娑嚩三合賀

左白蓮華中 觀囉字光輪

轉成虛空慧 印如轉法輪

彼真言曰

一斫訖囉三合嚩囉底二合娑嚩三合賀

右白蓮華中 觀藥丹_反字光輪

轉成清淨慧 如前商估印

彼真言曰

一薩莫三滿多沒馱南一達磨三娑嚩三合賀

左白蓮華中 觀地囉字光輪

光轉行慧者 如前蓮華印

彼真言曰

一薩莫三滿多沒馱南一鉢納麼引攤上野三娑嚩三合賀

右白蓮華中 觀計字光輪

轉成安住慧 青蓮印稍數

彼真言曰

一薩莫三滿多沒馱南一壤弩納婆三合娑嚩三合賀

左白蓮華中 觀蓮華印者

彼真言曰_{用符}

一薩日囉三合悉囉三合囉沒第二布囉囉三合賀

右白蓮華中 觀於出現智

彼真言曰_{用符}

一囉日囉三合悉囉三合囉沒第二布囉囉三合賀

左白蓮華中 觀執蓮華杵

彼真言曰_{用符}

一囉日囉三合悉囉三合囉沒第二布囉囉三合賀

次東第三院 釋迦師子壇

一囉日囉三合悉囉三合囉沒第二布囉囉三合賀

次東第三院 釋迦師子壇

一囉日囉三合悉囉三合囉沒第二布囉囉三合賀

次東第三院 釋迦師子壇

謂大因陀羅 妙善真金色
四方相均等 金剛印圍繞
上現波頭摩 妙善真金色
轉成釋迦文 周匝皆黃暉
紫金光聚身 具三十二相
袈裟錫杖等 大鉢具光焰
住寶處三昧 二羽仰勝閑
說自心真言曰

一薩嚩訶哩二合捨哩入素娜曩三薩嚩達磨嚩
無鉢 始多引鉢囉二合鉢多三合誠誠曩三摩引
反三摩四婆嚩二合賀

次右蓮華中 顯示遍知眼
慈怡相微笑 遍體圓淨光
頂髻遍黃色 慈見無比身
是名能寂母 亦名遍知眼
印如佛頂同 金剛標幟異

彼真言曰
一但能引藥多斫吃芻二合尾也嚩路迦也三
婆嚩二合賀

次左蓮華中 圓寫毫相明
住鉢頭摩華 圓照商估色
執持如意珠 慧拳置眉閒
是名毫相印 彼真言曰

一嚩囉泥二嚩囉鉢囉二合鉢帝吽三婆嚩二合
賀

次右蓮華中 觀瞻字法門
無相之相光 轉成白傘頂
普遍三千界 定羽覆五輪
慧拳申風指 彼真言曰

一嚩三悉怛引多鉢但囉二合嚩瑟拏二合灑三
婆嚩二合賀

次左蓮華中 觀苦字法門
成就大寂光 轉成最勝頂
彼真言曰印大

一苦二惹入欲部瑟拏二合灑三婆嚩二合賀
次右蓮華中 觀賜字法門
本寂光殊勝 定慧手輪印
轉成最勝頂 彼真言曰

一尾惹欲部瑟拏二合灑三婆嚩二合賀
次左蓮華中 觀怛陵二合字法門
一切法如本 自性無垢身
光明遍十方 轉成火聚頂
印與佛頂同 彼真言曰

一怛陵二合帝嚩囉施部瑟拏二合灑三婆嚩二
合賀
次右蓮華中 觀訶林二合字法門
諸因果業性 畢竟不可得
威光照一切 轉成除業頂
慧手風輪鉤 能除地獄障
彼真言曰

一訶林二合尾枳囉拏半祖部瑟拏二合灑三婆
嚩二合賀
次左蓮華中 觀吒嚩訶三合字門
字現廣生頂 印與五峯同
能摧碎諸障 彼真言曰

一吒嚩訶三合部瑟拏二合灑三婆嚩二合賀
次右蓮華中 觀輸嚩訶二合字門
現發生佛頂 印與蓮華同

發生世出世 三乘諸聖衆
彼真言曰

一輸嚩訶三合部瑟拏二合灑三婆嚩二合賀
次左蓮華中 觀訶字法門
轉成無量聲 二手持商估
說寂滅妙法 彼真言曰

一吽二惹欲部瑟拏二合灑三婆嚩二合賀
次右蓮華中 觀於鑲字門
一切佛頂字 慧手聚五峯
置頂成密印 彼真言曰

一鑲鑲二吽吽吽三泮吒四婆嚩二合賀
次左荷葉中 一切聲聞衆
梵夾爲幪幪 彼真言曰

一係諸鉢囉二合底也二合尾藥多三羯磨嚩惹
多四訶

次右緣覺衆 內縛堅火輪
圓滿錫杖相 彼真言曰

一縛入
於釋尊門右 華臺觀吽字
字轉成金剛 青色異怒形
成阿上波囉二合爾多引
智執蓮在心 定手向外舒
彼真言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合拔一吽二地囉二合地
囉三合啞囉二合啞囉四合婆嚩二合賀
次左青華中 觀無能勝妃
色相如前等 內拳開大空
彼真言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合喃一阿波羅爾帝三惹

●最勝二勝佛● (賜泉二)●十尾● 原本冠註曰此言出經印品而與藏品少異 ●右一左一● ●三十(囉囉)● ●原本冠註曰此
無能言與經藏品及攝青二軌各異文軌同今

衍底恒泥帝三婆嚩二合賀

次於其北方 布列淨居衆

自在天思惟 普華風火差

光靈空在掌 滿意空風率

遍音空加水 掩耳習持明

五天并眷屬

自在天彼真言曰

羅莫三曼多沒駄喃一唵播囉儂恒麼二合囉

底毘藥二合婆嚩二合賀

普華天子真言曰

一麼答囉三達麼三婆嚩三迦歇迦歇那四三三

忙繞泥五婆嚩二合賀

光靈天子真言曰

一左觀隔地二合寫難三婆嚩二合賀

滿意天子真言曰

一阿唵嚩囉嚩耶三婆嚩二合賀

音聲天子真言曰

一唵阿婆薩嚩二合嚩弊三婆嚩二合賀

次於東南隅 而作火仙像

住於熾焰中 三點灰爲標

身色皆深赤 心置三角印

慧珠定澡瓶 掌印定持杖

青羊以爲座 妃后侍左右

瞢思瑟陀仙 并餘諸仙衆

南門闍魔天 手秉檀茶印

水牛以爲座 判官諸鬼屬

印相今當說 火天施無畏

大空橫掌中 瞢思等五印

空持水輪節 次第開敷遍

闍魔禪智合 地風屈入月

七母三昧拳 抽空堅鉅印

暗夜三昧拳 風火並皆申

茶吉尼定拳 爾賀瞢觸之

闍魔妃后鐸 慧手垂五輪

猶如健吒相

火天真言曰

一阿擬羅二合曳三婆嚩二合賀

瞢思仙真言曰

一瞢斯瑟地二合嚩釤二合婆嚩二合賀

阿跌哩仙真言曰

一惡帝囉二合也摩訶嚩釤二合婆嚩二合賀

喬答摩仙真言曰

一婆哩二合輸恒摩二合阿嚩釤二婆嚩二合賀

藥哩仙真言曰

一嬌恒麼二合摩訶嚩釤二藥哩仙二合婆嚩二合賀

閻魔羅天真言曰

一瞢無背 瞢婆嚩二合多野三婆嚩二合賀

閻魔后真言曰

一阿起囉曳三婆嚩二合賀

七母真言曰

一忙底哩毘藥二合婆嚩二合賀

暗夜神真言曰

一迦囉囉底哩二合曳三婆嚩二合賀

茶吉尼真言曰

一頤喇二合訶二合婆嚩二合賀

次於西南隅 名大囉刹方

執刀恐怖形 身印同揭識

是名囉刹婆 西門瞢嚩拏

天形女人形 龍光龜爲座

門內前左右 忿怒無能勝

阿毘目佉對 廂曲中大護

難徒拔難徒 及以諸地鬼

辯才及毘紐 西北瞢廣方

塞健那風神 所餘諸眷屬

印相今當說 虛合水入掌

風堅空火交 翳索內叉拳

二風頭圓滿 地神禪智羽

八度頭圓合 慧風持於空

辯才即妙音 運動如奏樂

定仰在躋舒 毘紐即那延

名爲費拏印 圓孔如輪勢

三昧空捺風 次北諸龍衆

彼后風加空 六首乘孔雀

塞建翻童子 定空加於地

商羯囉戟印 妃印三輪開

后印空持地 諸宿宮神繞

門南月天衆 遮文茶定掌

自在天及妃 月天三昧手

仰持劫波羅 宿印定慧合

空風持白蓮 不可越定拳

空建火輪交 智拳舒於風

舉翼而上指 相向舉慧拳

猶如相擬勢 二龍左右掌

狀如相擊勢 瞢廣風天幢

更互而相加 諸眷屬圍繞

◎按二子(座)十(震雷玄雲色七母并黑夜死妃圖繞)◎天十(火天后)◎原本冠註曰喬答摩前脫尾哩俱辨如攝軌◎原本冠註曰鬼攝軌作神◎原本冠註曰六首攝青玄三軌作三首

羅刹主真言曰

一囉入吃察二合婆二地跋多曳三娑嚩二合賀

羅刹斯真言曰

一囉乞利二合婆二讚尼弭二娑嚩二合賀

將兄真言曰

一仡囉二合迦哩二娑嚩二合賀

羅刹衆真言曰

一囉乞又二合細毘藥二合娑嚩二合賀

諸龍真言曰

一銘伽拾伽曳二娑嚩二合賀

地神真言曰

一鉢哩二合體_丁以吠曳二合娑嚩二合賀

妙音真言曰

一蘇上囉娑嚩二合帶曳二合娑嚩二合賀

那羅延真言曰

一尾瑟拏二合吠二娑嚩二合賀

后真言曰

一尾瑟拏二合弭二娑嚩二合賀

月天真言曰

一戰捺囉二合野二娑嚩二合賀

一切宿真言曰

一諾乞察二合恒囉二合伽_●鼻娜伽曳三娑嚩二合賀

大自在真言曰_{眞言}

烏摩妃真言曰_{眞言}

一烏摩爾頭二娑嚩二合賀

遮文茶真言曰

一左閼拏曳二娑嚩二合賀

不可越守護真言曰

蘇莫三曼多嚩日囉二合喃一訥達囉囉二合摩

賀路囉拏二佉陀野_●薩嚩怛佉引藥多阿然矩

嚩三娑嚩二合賀

相向守護門不空金剛真言曰

蘇莫三曼多嚩日囉二合喃一係_●阿鼻目佉摩

訶鉢囉二合戰拏二合佉那野緊旨囉也徒三三

麼野麼拏娑嚩二合囉四娑嚩二合賀

嚩嚩拏水天真言曰

歸命一阿播鉢多曳引二薩嚩二合賀

一龍真言曰

歸命一難那野二娑嚩二合賀

二龍真言曰

歸命一鄒波難那野二娑嚩二合賀

風天真言曰

歸命一嚩野吠二娑嚩二合賀

東北伊舍那

北門多聞天

吉祥功德天

印相今當說

堅火界屬背

雙地入掌交

一寸不相著

定慧內又拳

一切藥叉女

地空自相持

內縛申於火

即名毘舍支

伊舍那真言曰

歸命一伊舍那野二娑嚩二合賀

步多鬼真言曰_{印文}

歸命一嗎絃嗎伊藥儂舍寧二步多地跋底三

娑嚩二合賀

多聞天真言曰

歸命一吠室羅二合摩拏野二娑嚩二合賀

大藥叉真言曰

歸命一藥乞又二合濕囉二合囉二娑嚩二合賀

一切藥叉女真言曰

歸命一藥訖又二合尾囉也二合達哩二娑嚩二合賀

毘舍遮真言曰

歸命一比舍引遮藥底_丁以娑嚩二合賀

毘舍支真言曰

歸命比旨比旨二娑嚩二合賀

天王八兄弟

同習一真言_{印文}

安住妙高山

手持獨股印

左置日天衆

二妃在左右

亦云勝無勝

盡伽在左邊

沒歇在於南

置於日天北

囉喉在西南

計都在東北

涅伽多天狗

嗔伽波多火

翼從而侍衛

門西東各四

東門帝釋天

寶冠被瓔珞

天來自圍繞

八馬車轆中

逝耶毘逝耶

眷屬布執曜

輪伽在於東

勿落薩鉢起

設備設遮東南

劍婆在西北

南緯之南置

北緯之北置

摩利支前行

梵天帝釋右

●原本冠註曰蘇經印品作蘇宿囉執作蘇 ●原本冠註曰蘇經經蘇印二品及蘇青玄三軌皆作蘇漫又但仙上攝執加羅青玄二軌加娑 ●原本冠註曰蘇經蘇品以阿鼻目佉句體戰拏次而目佉次加藥囉二合阿拏二合句印品及蘇青玄三軌同今 ●屬二屈 ●原本冠註曰亦云攝執作羅云 ●火二吠 ●

印相今當說 坐於七鵝車

四面髮髻冠 四手慧持華

次慧持數珠 定上執君持

次下手側掌 屈風餘申直

淨行吉祥印 名爲庵字印

摩利支寶瓶 定手虛成拳

智掌舒而覆 四禪天在左

無熱五淨右 釋印內縛拳

二風堅如杵 日天福智手

各置水輪側 仰如車輪形

社耶毘社耶 般若三昧手

風地背內向 水火自相持

定慧輪頭合 空建置於心

九執二羽合 虛空輪竝堅

釋右梵天印 三昧空持水

猶如執華相 定風加火上

空持水中節 梵天妃密契

乾闥阿修羅 前印內縛拳

申水樂天印 修羅以智手

風絞空輪上

帝釋真言曰

歸命一鐐吃囉三合也二娑嚩三合賀

日天真言曰

歸命一阿彌入恒夜二合耶三娑嚩三合賀

社耶毘社耶真言曰

歸命一摩訶我擊跋多二娑嚩三合賀

摩利支真言曰

歸命一摩利支三娑嚩三合賀

九執真言曰

歸命一藥囉三合醯囉三合哩也二合鉢囉三合

歸命一鉢囉三合惹鉢多曳二娑嚩三合賀

梵天真言曰

歸命一鉢囉三合惹鉢多曳二娑嚩三合賀

梵天妃真言曰

歸命一尾戌馱薩囉三合囉囉引保囉平二娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一藥囉三合醯囉三合哩也二合鉢囉三合

歸命一鉢囉三合惹鉢多曳二娑嚩三合賀

梵天真言曰

歸命一鉢囉三合惹鉢多曳二娑嚩三合賀

梵天妃真言曰

歸命一尾戌馱薩囉三合囉囉引保囉平二娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿修羅真言曰

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

歸命一阿素囉薩囉囉延三囉囉囉囉特爾二合

耽三沒囉三合鉢囉四娑嚩三合賀

等觀念未來衆生。爲斷一切疑故。說大真言

王曰

歸命一阿三忙鉢多達磨狀觀三藥登

多南三薩囉他引四暗欠暗隱五捺索六暗船七

嚩囉入八嚩囉入九娑嚩三合賀十件嚩囉訶囉

二合嚩囉娑嚩三合賀十一嚩囉娑嚩三合賀十二

時執金剛祕密主。說此真言王已。時一切如

來住十方世界。各舒右手摩執金剛頂。而以

善哉聲而稱讚言。善哉善哉佛子。汝已超昇

毘盧遮那世尊身語意地。爲欲照明一切方

所。住平等真言道諸菩薩故。乃至同於正遍

知者

大傳八祕密 於諸真言門

修行菩薩行 諸菩薩應知

觀於本尊身 各堅固不動

如本尊三昧 如本尊觀住

而得成悉地 諦觀白蓮華

八葉皆廣大 令普周法界

東方葉華座 觀嚩字光輪

轉成如來身 號寶幢如來

身色如日暉

以定慧手作虛心合掌。而散風輪地輪如放

光焰。是世尊威德生印。其曼荼羅三角而具

光明。彼真言曰

歸命一嚩囉入三娑嚩三合賀

南方葉華座 觀嚩字光輪

轉成如來身 名開敷華王

金色放光明 三昧離諸垢

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

卽以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

●原本冠註曰攝軌乾闥等句上加天帝眷屬中句最可 ●原本冠註曰玄者此後人注指玄執然現行本無之 ●原本冠註曰阿修羅音與羅藏印二品及攝軌支三軌各異但今軌最其 ●原本冠註曰餘有眷屬等一行玄軌西方終行之 ●般二婆 ●原本冠註曰此大真言王分句與經少異而詳其義今軌得宜

是世尊金剛不壞印。其曼荼羅如轉字相有金剛光。彼真言曰

歸命一嚩嚩三婆嚩三合賀引

北方葉華座 觀瞻字光輪

轉成鼓音王 離惱清涼定

即以此印屈二地輪。入於掌中。是如來萬德莊嚴印。其曼荼羅如半月形。以大空點圍之。彼真言曰

彼真言曰

歸命一嚩嚩三婆嚩三合賀引

西方葉華座 觀瞻字光輪

轉成無量壽 色如閻浮金

即以此印散水輪火輪。名蓮華藏印。其曼荼羅如月輪相。以波頭摩華圍繞之。彼真言曰

歸命 婆索入二婆嚩三合賀引

東南葉華座 觀瞻字光輪

轉成普賢身

復以定慧手。作未開敷蓮華合掌。建立二空輪而稍屈之。是如來一切支分生印。其曼荼羅如迦羅捨滿月之形。金剛圍之。彼真言曰

歸命一嚩嚩三婆嚩三合賀引

西北葉華座 觀瞻字光輪

轉成聖者身 號名觀自在

色如紅顏梨 是名聖觀音

即以此印屈其火輪餘相如前。是世尊陀羅尼印。其曼荼羅猶如彩虹。而遍圍之。垂金剛幡。彼真言曰

歸命一沒駄達囉泥三婆沒囉三合底反丁以

反丁以

馱鉢迦囉三馱囉野馱囉野薩囉西婆讚囉底

丁以阿引迦引囉囉底六三婆曳七婆嚩三合賀引

西南葉華座 觀阿字光輪

轉成文殊身 所謂一切智

身如帶金色

復以虛心合掌開散火輪。其地輪與空輪和合持之。是為如來法住印。其曼荼羅猶如虛空。以雜色圍之。有二空點。彼真言曰

歸命一阿吠娜尾泥三婆嚩三合賀引

東北葉華座 觀野字光輪

加以二味聲 轉成慈氏尊

大乘相應故 身色如黃金

二羽虛心合掌。以定慧手交互相加持。而自旋轉。是名世尊迅疾加持印。放曼荼羅亦如虛空。而用青點嚴之。彼真言曰

歸命一摩賀瑜誡瑜引擬宜以

二合囉三欠若喇計四婆嚩三合賀

中央法界性 圓明廣大輪

輪中轉阿字 成大法界身

號名遍照尊 金色具輝曜

首持髮髻冠 綃縠嚴身服

輝焰過衆電 放種種色光

正受相應身 寂然三摩地

應願濟群生 大日正覺尊

以八曼荼羅 種子字圍繞

甚深圓鏡中 法界曼荼羅

猶如敬制底 如來三密門

當依如是法 彼大日真言曰

曩莫薩嚩怛他引曩帝嚩尼反一微濕嚩三合目契

弊也薩嚩他三阿上阿引暗去引嚩入四

行者若持誦 乃至初安住

不生疑慮意 隨取彼一心

以心置於心 證於極淨句

無垢安不動 不分別如鏡

現前甚微細 若彼常觀察

修習而相應 乃至本所尊

自身像皆現 即是第一句

瑜伽阿闍梨 當依第二句

於鏡曼荼羅 作本尊三昧

觀心自圓明 微妙如圓鏡

鏡中有八葉 大寶蓮華王

白嚴好鬘藥 臺中有種子

轉種子色聲 即大日如來

真實加持身 即是正覺句

次應捧念珠 菩提與蓮子

金剛光好者 貫穿一百八

持珠當於心 四時及三時

乃至於二時 當心住等引

三變咽多地 念大日本明

一百或一千 數滿三洛叉

作心意念誦 出入息。為一

短聲與長聲 常。一一相應

異此而受持 真言闕支分

自尊為一相 無二無取著

不壞意色像 勿異於法則

次住巧智生 說出種種種

善巧智百光 遍照諸佛刹

二羽金剛合 或作五智印

即置於頂上 微加搖動之

●原本冠註曰一本無一馱囉野經及攝軌同之疏及玄青二軌同今 ●原本冠註曰為一經及攝青二軌皆作為二 ●原本冠註曰一一經及攝青兩軌並作第一

歸命一暗

此百字真言

真言救世者

成就大威德

法自在牟尼

破諸無智暗

摧壞無智城

如日輪普現

利益衆生故

念誦分限畢

捧珠頂戴已

然後安本處

重結大日印

入法界三昧

行者出三昧

念本明七遍

復結五供養

悅意妙五讚

獻闍伽香水

當發五大願

復結大三昧

左旋成解界

當白衆聖尊

現前諸如來

救世諸菩薩

乃至諸聖天

不斷大乘教

到殊勝地者

唯願聖天衆

決定證知我

廣利諸有情

久久住世間

佛說加持句

定慧金剛合

隨明遍觸身

念彼密言曰

歸命一薩嚩他三勝勝三怛囉三怛囉

二合頤

隨五達嚩六

二合婆他二合波也婆他二合

波也七沒駄薩底也

二合嚩八達嚩薩底也二合

嚩九僧伽薩底也

二合嚩十婆嚩二合迦嚩十一

吽吽十二吠娜尾泥十三婆嚩二合賀

於頂上解之

各隨其所安

皆令得解脫

復結三昧耶

薩埵被甲冑

三印等護持

法界字爲頂

功德悉成就

如前應作禮

然後出道場

住於閑淨處

轉讀修多羅

華嚴與涅槃

楞伽思益等

願共諸有情

同證華藏海

入佛無漏智

大毘盧遮那經廣大儀軌卷下

此法從摩訶毘盧遮那。付屬金剛手。金剛手

次傳。付屬那爛陀寺達磨。鞠多阿闍梨。達磨

鞠多阿闍梨。次付屬中天竺國王種釋迦善

無畏三藏。善無畏三藏開元中來至此國。當

玄宗朝爲大國師傳法灌頂。次付屬海東新

羅國僧玄超阿闍梨。玄超阿闍梨次傳。付屬

京青龍寺僧慧果阿闍梨。慧果阿闍梨次傳。

付屬僧法潤阿闍梨。大和八年甲寅歲三月

七日。付屬慧日寺五部持念僧惟護

大毘盧遮那廣大儀軌三卷。善無畏三藏

譯。此宗睿僧正之請來也。今所刻本似未

治定。而無異本可以校者。但如安然遮梨

及法三御子等所引用文。亦全同之。於是

決知元來未正之儀軌也。故今點之問存

兩訓。或又爲防慢法之曹。往往亂脫。即點

師傳以指示之。諸餘雖正冠注其頭。而俟

後哲冀爲正之。豈 正德元年辛卯八朔靈

雲精舍沙門慧光欽識

No. 852

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮
華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀
軌供養方便會第一

歸命滿分淨法身

毘盧遮那遍照智

開敷妙覺光明眼

修廣猶若青蓮葉

我今依經要略說

自利利他悉地法

真言次第方便行

發起信解勝妙門

先令自心離塵垢

思惟諸佛現於前

諦想自身在其所

虔誠布散妙香華

種種勝妙莊嚴具

瞻仰本尊明印法

一心恭敬而作禮

作禮方便真言曰

唵引一曼莫薩嚩他他多

二迦野彌嚩入吃

賀二合多三嚩日羅二合滿娜南迦魯引

四

由此作禮真言

即能遍禮十方佛

右膝著地合爪掌

思惟說悔先罪業

我由無明所積集

身口意業造衆罪

貪欲恚癡覆心故

於佛正法賢聖僧

父母二師善知識

及以無量衆生所

無始生死流轉中

具造極重無量罪

親對十方現在佛

悉皆懺悔不復作

出罪方便真言曰

大慧

唵引二薩嚩播波薩佈二合吒三娜訶嚩嚩日

二合賀引

囉三合野三婆嚩二合賀引

三種常身正法藏

南無十方三世佛

三種常身正法藏

南無十方三世佛

三種常身正法藏

① 二合 ② 正德元年刊豐山大學藏本 ③ 永久三年寫高山寺藏本 ④ 永久六年寫高山寺藏本 原本冠註曰別本注撰號曰玄法寺法全阿闍梨撰 ⑤ 儀軌一軌儀 ⑥ 一十(或本云玄法寺法全阿闍梨撰)編註 ⑦ (玄法寺法全阿闍梨撰) ⑧ (二)一 ⑨ (三)一 ⑩ (四)一 ⑪ 二合 ⑫ 及以二以及 ⑬ 二合 ⑭ (一)一 ⑮ (二)一 ⑯ 二合 ⑰ (三)一 ⑱ (引)一 ⑲ *

一〇九

如來持十力真言曰

曩莫三曼多沒駄引喃^一捺奢洙浪誡達囉三
昨三聲^三娑嚩三合賀

如來念處真言曰

曩莫三曼多沒駄引喃^一怛他引藥多娑麼
* 唵二合底^二薩怛嚩三合係怛嚩三合毘盧三合

唵藥二合多^三誡誡曩三忙三去麼^四娑嚩三
* 合賀

一切法平等開悟真言曰

曩莫三曼多沒^一駄引喃^二薩嚩達麼三麼多
鉢囉二合鉢多^三怛他引藥多弩麼多三娑嚩

二合賀

普賢菩薩如意珠真言曰

曩莫三曼多沒駄引喃^一參麼多弩麼多尾囉
惹達麼二個入社多三摩賀摩賀^四娑嚩三合

慈氏菩薩住發生普遍大慈三昧說白心真言

曰
曩莫三曼多沒駄引喃^一阿爾單惹野二薩嚩

薩怛嚩三合奢野弩麼多三娑嚩三合賀

時佛住甘露生三昧說一切三世無間力明
妃真言曰^印

怛^一爾也三合他^二誡誡曩三謎三阿鉢囉三合底

丁以^三謎三薩嚩怛他引藥多三麼修弩麼帝
四誡誡曩三摩五嚩羅落乞叉二合囉平六娑嚩

二合賀

無能害力明妃真言曰^{以梵夾}

曩莫薩嚩怛他引藥帝毘藥^二合薩嚩日契尼
藥二合阿三迷三鉢羅謎四阿者隸五誡誡泥

娑麼二合羅^一囉六薩嚩怛嚩三合弩麼帝^七娑
嚩三合賀

嚴淨佛國土 奉^四仕諸如來

歸觀香水海

大海真言曰

唵尼摩嚩娜地昨
金剛手持華內智

以妙蓮華王 持於華藏界
最初正覺等 敷置曼茶羅

密中之祕^密 大悲胎藏生
及無量世間 出世漫荼羅

彼所有圖像 次第說當聽
四方普周匝 一門及通道

金剛印遍嚴 中羯^一摩金剛
其上大蓮華 妙色金剛莖

八葉具鬚藥 衆寶自莊嚴
開敷含果實 於彼大蓮印

大空點莊嚴 十二支生句
普遍華臺中 常出無量光

百千衆蓮繞 其上復觀想
大覺師子座 寶王以校飾

在大宮殿中 寶柱皆行^列
遍有諸^一幢蓋 珠璣等交絡

垂懸妙寶衣 周匝香華雲
及與衆寶雲 普雨難華等

繽紛以嚴地 諧韻有愛聲
而奏諸音^樂 宮中想淨妙

寶瓶與闍伽 寶樹王開敷

照以摩尼燈 三昧總持地
自在之姪女 佛波羅蜜等

菩提妙嚴華 方便作衆伎
歌詠妙法音 供養諸如來

以我功德力 如來加持力
及以法界力 普供養而住

結大輪壇印^{普通} 大衆色界道
觀彼中胎內^{諸種子} 清淨離諸垢

善光淨月輪 妙色超三界
中有本尊形 寶冠紺髮垂

綽鬚嚴身服 輝焰過衆電
寂然三摩地 幽遠現真容

猶如淨鏡內 操持與願等
喜怒顯形色 明了心無亂

正受相應身 應願濟群生
無相淨法體 眷屬自圍遠

以八曼茶羅 北方觀自在
次東遍知印 依涅槃底方

南置金剛手 風方勝三世
不動如來使 初門釋迦文

四方四大護 南方除蓋障
第三妙吉祥 龍方虛空藏

勝方地藏尊 護世威德天
及蘇悉眷屬 次應執香爐

次第而分布

淨治真言曰

唵引蘇悉地羯哩入嚩里多上曇喃去多上謨上

①(引)十一②③ ②(三)一② ③(法)一②③ ④(臥)一② ⑤(一)一②, 一二引② ⑥(引)十一②③* ⑦(二)他② ⑧(一)大②③* ⑨(七)一②③ ⑩(仕)事② ⑪(印)十(以五股表內五知故)② ⑫(原本冠註曰正覺等經作正等覺) ⑬(生)二王② ⑭(茶)二茶② ⑮(王)二王② ⑯(列)二列②③ ⑰(幢)二幢② ⑱(樂)二樂② ⑲(雲)二雲② ⑳(次虛空藏轉明)一② ㉑(大虛空藏轉明)之普通印② ㉒(音)一② ㉓(剛)十(音)② ㉔(印)十(真言)②③ ㉕(想)二想② ㉖(數)二數②

羅多^①上二曳入轉二合羅入^②轉羅滿狀滿狀

賀莫賀莫上呼吽吽^③

不動大明王 去垢令清淨

辟除使光顯 及護身結界

彼真言曰

羅莫三曼多沒馱引喃^④一戰擊摩賀囉囉

傳^⑤二婆破二合吒也三吽恒囉二合吒四悍引

次以印真言 而請召衆聖

諸佛菩薩說 依本誓而來

定慧內成拳 慧風屈如鉤

隨召而赴集

真言曰^⑥心請

羅莫三曼多沒馱引喃^⑦一阿^⑧去念 薩嚩恒囉

二合鉢^⑨囉二合底詞誦^⑩二合恒他藥黨矩耆三

胃地浙哩也三合鉢哩布囉迦四婆嚩二合賀

七遍索鎖鈴

次示三昧耶 速滿無上願

令本真言主 諸明歡喜故

所獻闍伽水 如法已加持

奉諸善逝者 用浴無垢身

四火當淨一切 佛口所生子

真言曰

羅莫三滿多沒馱引喃^⑪引誠誦羅三摩引三摩

婆嚩二合賀

次奉華座真言曰^⑫除障加

羅莫三滿多沒馱引喃^⑬引阿

而作是^⑭言

法字大空點 而置於頂上

轉身作薩埵 金剛種子心

遍布諸支分 諸法離言說

以具印真言 即同執金剛

彼真言曰^⑮五股

羅莫三曼多沒馱引喃^⑯二合拔^⑰一戰擊摩訶嚩

灑摩平二吽

遍身被服甲 摧伏諸魔印

次應一心作 慧拳舒風輪

具語共相應 如毘俱胝形

加於白毫際 當見遍此地

纔結是法故 能除極猛利

金剛熾焰光 及餘爲障者

無量天^⑱魔軍 必定皆退散

怖魔真言曰

羅莫三滿多沒馱引喃^⑲一薩嚩恒囉二合擊

捺奢嚩路囉婆二合吠平三摩賀引味恒哩也二

合昆庚二合囉藥二合囉四婆嚩二合賀

次用難堪忍 密印明結護

藏密散水輪 旋轉指十方

是名結大界 用持十方國

能令悉堅住 是故三世事

悉能普護之 威猛無能觀

大界真言曰

羅莫三曼多沒馱引喃^⑳一薩嚩恒囉二合擊

帝三滿馱野徒嚩^㉑三摩訶三摩耶^㉒羅者

二合帝四婆摩二合囉^㉓囉^㉔五阿鉢囉二合底詞

帝六馱迦馱迦^㉕七折囉折囉^㉖八滿馱滿馱

九捺奢囉以二合囉^㉗十薩嚩恒他藥多督枳惹

二合帝^㉘十一鉢囉二合轉囉達麼臘馱尾惹曳

十二婆訶囉底^㉙十三尾矩^㉚履尾矩^㉛十四麗

嚩補哩^㉜十五婆嚩二合賀引

次略說真言曰

麗嚩補哩尾矩履尾矩^㉝婆嚩二合賀

四方四大護 無畏壞諸怖

難降伏護者 無堪忍普護

藏印水甲合 散舒二風輪

法幢高峯觀 哀愍無餘衆

帝釋方華臺 轉字光轉成

無畏結護者 金色妙白衣

面現少忿怒 手持於檀^㉞茶

夜叉方博字 壞諸怖結護

素衣潔白色 手持於^㉟竭伽

龍方觀索字 轉成難降伏

色如無憂華 朱衣現微笑

而觀於衆會 焰魔方哈欠

成無勝結護 黑色玄服衣

毘俱眉浪文 首戴髮髻冠

光照衆生界 手持檀茶印

及一切眷屬 皆坐白蓮華

真言及^㊱密印 如前已開示

門門二守護 無能三昧拳

舉翼輪開^㊲數 智拳心舒風

猶如相擬勢 相對舉慧拳

狀如相擊勢

不可越守護真言曰

羅莫三滿多沒馱引喃^㊳二合拔^㊴二合訶囉馱^㊵二合

①上二合二合上②③賀二轉④⑤賀二轉⑥⑦賀二轉⑧⑨賀二轉⑩⑪賀二轉⑫⑬賀二轉⑭⑮賀二轉⑯⑰賀二轉⑱⑲賀二轉⑳㉑賀二轉㉒賀二轉㉓賀二轉㉔賀二轉㉕賀二轉㉖賀二轉㉗賀二轉㉘賀二轉㉙賀二轉㉚賀二轉㉛賀二轉㉜賀二轉㉝賀二轉㉞賀二轉㉟賀二轉㊱賀二轉㊲賀二轉㊳賀二轉㊴賀二轉㊵賀二轉㊶賀二轉㊷賀二轉㊸賀二轉㊹賀二轉㊺賀二轉㊻賀二轉㊼賀二轉㊽賀二轉㊾賀二轉㊿

讚王如後述
七遍誦說之

二合惹識捺[※]羅二合拏藥井反底^孕娑𤑔藥噴^{二合}

本冠言
爲誤
二軌
三放

①他十(引)夾註②③也二野④⑤麼二麼⑥⑦欲十(引)細註⑧⑨二二三⑩⑪納二納⑫⑬[三]一⑭,三二合⑮⑯賀十(引)
 ⑰⑱*⑲賀十(引)⑳[四]一㉑㉒傑二傑㉓劍二劍㉔位二仕*㉕浦說二穆爾㉖[一]一㉗[二]一㉘比
 二北㉙㉚[自]一㉛,自二星㉜,自二星㉝㉞七十(入)㉟㊱如二姑㊲*㊳[多]一㊴㊵[幾]一㊶㊷替二替㊸㊹
 并二并㊺㊻反一㊼㊽麼二麼㊾㊿娜十(引)夾註㉑那二那㉒二麼㉓引十(十九)㉔[十九]一㉕㉖
 [以]一㉗㉘粗二都㉙,粗一㉚㉛并二并㉜㉝祇風二祇風㉞㉟熒二熒㊱藥二藥㊲[二合]一㊳藉十(古
 準反)夾註㊴設二訶㊵劍二劍*㊶[三十七]一㊷[機]二機㊸機㊹㊺原本冠註曰主經及廣育二軌作王㊻

縞素以爲衣 遍照猶日光
正受住三昧 復次七俱胝
佛母菩薩等 復於彼南方
大勇猛菩薩 大安樂不空
金剛三昧寶 救世諸菩薩
大德聖尊印 號名滿衆願
眞陀摩尼珠 住於白蓮上

一切佛心眞言曰

印

毘莫三曼多沒馱喃 一暗薩囉沒馱旨地薩恒
唵 二合 紇哩 三合 捺野 三合 爾也 二合 吠奢爾 四
合 薩囉尼泥 五合 娑囉 二合 賀

虛空眼明妃眞言曰

印

毘莫三滿多沒馱喃 一 唵 識識薩囉囉落訖
又 二合 爾 二合 識識薩三迷曳 三 薩囉觀囉囉
合 哆引 四 迦娑囉 三 婆吠 五 入囉 二合 囉 那目
伽難去六 娑囉 二合 賀
一切菩薩眞言曰

毘莫三曼多沒馱喃 一 迦薩囉他 二 尾摩底
三 尾枳囉囉 四 達 羅摩 二合 馱 四 諸涅入 佐多
五 三 訶六 娑囉 二合 賀

北方觀自在 祕密漫荼羅
佛子一心聽 普遍四方相
中吉祥商估 出生鉢曇華
開敷含果實 承以大蓮印
光色如皓月 商估軍那華
微笑坐白蓮 髻現無量壽
住普觀三昧 蓮華部容屬
最西第一置 馬頭觀自在
大明白身等 多羅尊菩薩

觀自在菩薩 毘俱胝菩薩
大勢至菩薩 蓮華部發生
第二寂留明 及大吉祥明
大吉祥大明 如意輪菩薩
耶輸陀羅妃 察囉波吉祥
大隨求菩薩 白處尊菩薩
大吉變菩薩 水吉祥菩薩
不空羂索王 豐財菩薩等
白身觀自在 披葉衣菩薩
彼右大名稱 聖者多羅尊
青白色相雜 中年女人狀
合掌持青蓮 圓光靡不遍
暉發猶淨金 微笑白鮮衣
內縛堅空風 左邊毘俱胝
手垂數珠鬘 三日持髮髻
尊形猶皓素 圓光色無主
黃赤白相入 前印風輪交
次近毘俱胝 畫得大勢尊
彼服商估色 大悲蓮華手
滋榮而未敷 圓繞以圓光
明妃住其側 號持名稱者
一切妙瓔珞 莊嚴金色身
執鮮妙華枝 左持鉢瓶遇
密印華明王 上舉風輪屈
近聖者多羅 住於白處尊
髮冠襲純白 鉢曇摩華手
定慧虛心合 空水入月中
於聖者前作 大力持明王
晨朝日暉色 白蓮以嚴身

赫奕成焰鬘 吼怒牙出現
利爪獸王髮 印如白處尊
移風空輪下 相去如穠麥
地藏內爲縛 地水空並合

觀自在菩薩眞言曰

梵云阿囉路樹帝
濕嚩(二合)囉

毘莫三滿多沒馱喃 一 娑上薩 二 囉他 三 引藥

多引囉路吉多 二 羯囉 傳摩野 三 囉囉囉

四 惹 五 娑囉 二合 賀

多羅尊菩薩眞言曰

印

毘莫三滿多沒馱喃 一 耽羯囉囉囉 二 合

吠不 二 多 三 多 哩 娑 三 娑囉 二合 賀

毘俱胝菩薩眞言曰

俱胝

毘莫三滿多沒馱喃 一 物哩 二 合 薩囉婆野

恒 三 羅 二合 散傳入 二 娑 三 娑 二合 吒野 三 娑囉

二合 賀

大勢至菩薩眞言曰

摩訶婆(二合)
摩鉢鉢(二合)鉢修

毘莫三滿多沒馱喃 一 三 娑囉 索 二 娑

囉 二合 賀

耶輸陀羅眞言曰

毘莫三滿多沒馱喃 一 娑野 引 輪 馱 囉 野 二 三

娑囉 二合 賀

白處尊菩薩眞言曰

半摩 囉 囉

毘莫三滿多沒馱喃 一 半 恒 他 引 藥 多 尾 灑 野

三 婆 吠 二 鉢 娜 麼 二 合 忙 履 爾 三 娑 囉 二 合

賀

賀野紇哩 二合 爾入眞言曰

毘莫三滿多沒馱喃 一 哈 咩 佉 娜 野 咩 惹 二

娑 三 娑 吒 野 三 娑 囉 二合 賀

地藏菩薩眞言曰

①猛二儀② (普)一③ 賀十(引)夾註④ (引)十一⑤ 二⑥ (二)一⑦ 原本冠註曰經及廣軌那次加誤阿二字疏及攝軌意亦同
青軌同今 ⑧ 馱十(引)細註⑨ 二⑩ 一引⑪ (引)十一⑫ (二)一⑬ 三二二⑭ 諸二諸⑮ 茶二茶⑯ 結二諸⑰ 笑
二室⑱ 留二智⑲ 視二塔⑳ 求二吉㉑ 原本冠註曰白處以下第三行故青軌初加次字 ㉒ 原本冠註曰白鮮青軌作鮮白
最佳 ㉓ 諸二諸⑳ 嚩十(二合)細註㉔ 惹十(惹惹)㉕ 賀十(引)夾註㉖ 原本冠註曰珍青軌作珍多 ㉗ 一一引㉘
㉙ 一①一② 摩二麼㉚ 入③一④ (二合)十引⑤ (引)十一⑥ (二)一⑦ 入⑧一⑨ 日十(馬頭)⑩
馱十(引)夾註㉑ 一①一② (引)十一③ 賀十(引)㉔

莫三滿多沒駄喃。一訶訶詞。二素怛弩。三娑嚩二合。

佛子應諦聽
施願金剛壇
衛以金剛印
火生曼荼羅
妙善青蓮印
本真言國之
而以爲種子
嚴飾以青蓮
先安妙吉祥
五髻冠其頂
左持青蓮華
慈顏遍微笑
妙相圓普光
而住佛加持
及無量眷屬
對面護對護
囉母嚩。備多
北光。網菩薩
無垢光菩薩
五髻文殊等
奉教諸菩薩
漫殊梨菩薩
鉤召四奉教
右光。網菩薩
寶冠持寶印
青蓮而未敷
計設爾持刀

次東第三院
四方相均普
當於彼中作
內心復安置
智者漫殊音
如法布種子
復於其四傍
圖作勤勇衆
其身辭金色
猶如童子形
上表金剛印
坐於白蓮華
周匝互暉映
神力三昧王
觀自在普賢
惹耶尾惹耶
阿波羅。而多
次寶冠菩薩
月光明菩薩
烏波髻失爾
文殊師利尊
文殊二使者
鉤召召菩薩
執持衆寶。網
左蓮無垢光
前印舒微屈
慧拳豎風火

烏波計設爾 前拳火輪就
地慧持幢印 定拳地水豎
質多羅童子 右拳風輪杖
召請風爲鉤 次五種奉教
不思議童子 定慧內縛拳
空風暨相合 風扇第三節
如是五使者 五種奉教者
二衆共圍繞 侍衛無勝智

文殊師利菩薩真言曰滿祖室哩
莫三滿多沒駄喃。一囉係係矩摩羅迦三尾
目吃底二合鉢他悉體二合多。三娑嚩三合囉
娑嚩三合囉四鉢囉二合底然五娑嚩二合賀
光。網菩薩真言曰
莫三滿多沒駄喃。一髻係係矩摩羅。三忙
野藥多娑嚩三合娑嚩悉體他。以多。三娑嚩三
合賀
無垢光菩薩真言曰
莫三滿多沒駄喃。一係矩忙囉三尾質恒囉
二合薩底矩忙囉。娑嚩娑嚩三合羅。四娑嚩
二合賀
計設尼真言曰以下五童子
莫三滿多沒駄喃。一枳履二合係係矩忙引
哩計三娜耶壤難娑嚩二合囉。娑嚩娑嚩三合囉三
鉢囉三合底然四娑嚩二合賀
烏波計設爾真言曰
莫三滿多沒駄喃。一爾哩二合頻娜野壤難
二係矩忙哩計。三娑嚩二合賀
地慧真言曰摩素摩底
也(二合)

莫三滿多沒駄喃。一囉哩二合係娑嚩二合
囉壤難計觀。三娑嚩二合賀
質相囉二合童子真言曰
莫三滿多沒駄喃。一囉哩質多羅。二娑
嚩二合賀
召請童子真言曰
莫三滿多沒駄喃。一阿迦囉囉二合野。二
薩鐵矩嚩阿去然。三矩忙囉寫四娑嚩二合
賀
不思議童子真言曰
莫三滿多沒駄喃。一阿去尾娑嚩三合野。俾
曳。二娑嚩二合賀
行者於左方 次作大名稱
除一切蓋障 大精進種子
謂真陀摩尼 住於火輪中
翼從端嚴衆 當知彼眷屬
悲愍慧菩薩 破惡趣菩薩
施無畏菩薩 賢護菩薩等
不思議菩薩 慈發生菩薩
并折諸熱惱 祕密之標誌
次第應安布 名稱除障尊
住悲力三昧 智福虛心合
地水屈入。月 尊右除疑怪
內縛暨火空 寶瓶置一股
施無畏菩薩 作施無畏手
除一切惡趣 定慧舒合掌
救護慧菩薩 悲手掌在心
直暨空向上 大慈生菩薩
慧風空持華 悲旋潤右置

①(一)一②③ ④合十(賀)⑤⑥ ⑦囉二合⑧囉哩二合⑨囉哩二合係娑嚩二合
囉)一② ③(並鉤召菩薩)一④ ⑤網十(種種妙理皆住寶蓮華座而觀佛長子定樂鈔鈔印)⑥ ⑦原本冠註曰左蓮青軌作右蓮祕藏記
亦同廣攝二軌同今 ⑧多二但⑨ ⑩文殊乃至風十五字印本作本文 ⑪(珍來輪)一⑫ ⑬娑嚩二合囉 ⑭(囉三鉢囉二合)一⑮ ⑯
吃⑰ ⑱(日)一⑲ ⑳以下五童子文殊使者一㉑ ㉒(娑嚩)一㉓ ㉔娑嚩二合囉 ㉕(囉三鉢囉二合)一㉖ ㉗慈二放
一二引⑱* ㉘(二)一⑲ ㉙(日)一⑳* ㉚(囉)十四⑲ ㉛(寶多羅二)一㉜ ㉝薩二樂⑲ ㉞賀十(引)細註⑲ ㉟慈二放
㊱月十(并屈風火輪如持摩尼珠)⑲ ㊲直暨空二雙空指⑲ ㊳原本冠註曰悲旋潤者經疏及攝軌口悲念祕藏記口悲怒青軌同今

三七

精進波羅蜜菩薩真言

合) 蜜 2

①[智波羅蜜菩薩]一② ②婆二波③ ③[王]一④ ④介二辭⑤, 吉⑥斷⑦ ⑧三補乃至風甲本乙本俱作本文 ⑨日十(亮漢)四
 拾哦囉囉)八字⑩ ⑪能知乃至生十六字甲本作本文揭而左前偶末 ⑫原本冠註曰形利青軌作隨形利 ⑬曼二滿⑭ ⑮(引)十一⑯
 ⑰曼二摩⑱ ⑲等二等⑳ ㉑[三]一㉒⑳* ㉓川二迦㉔ ㉕[二]一㉖⑳* ㉗慶二摩㉘ ㉙原本冠註曰雖悉衍文, [縛]一㉚
 ⑻[引]一㉛ ㉜原本冠註曰納字下本注反切磨滅未詳故今準青軌連書曼字 ㉝婆十(二合)夾註㉞ ㉟[引]一㊱* ㊲[又名一印]
 十四字一㊳ ㊴[一]一㊵⑳ ㊶[三]一㊷⑳, 婆二合㊸ ㊹忍十(與)㊺ ㊻[一]一㊼⑳* ㊽慈十(男)夾註㊾ ㊿羅十(欺)㊽㉟
 析三拆㊽ ㊽橋二橋㊽ ㊽婆十(引)夾註㊽, 婆三數㊽ ㊽叶十(叶)㊽ ㊽[四]一㊽ ㊽北三挂㊽㊽ ㊽[叶]一㊽ ㊽[加]一㊽

鼓動。幢幡相 其上生猛焰 而作三角形 光鬘相周普 是中鉢頭摩 彼上金剛印 持以卅字聲 先佛說是汝 忿怒金剛衆 發生金剛部 手持金剛菩薩 持金剛鋒菩薩 忿怒月。壓菩薩 金剛牢持菩薩 無邊超越菩薩 持金剛菩薩 金剛持輪菩薩 適悅持金剛 離戲論菩薩 持金剛利菩薩 部母忙弄鷄 嚴身以瓔珞 使者衆圍繞 獨。股堅利慧 左置商。佉羅 自部諸使俱 智杵爲。標幟 旋轉慧加定 忿怒降三世	空點爲。標幟 同於劫災火 三角以圍之 晨朝日暉色 朱鬘猶劫火 流散發焰暉 勝妙種子字 勤勇漫茶羅 大東第一布 金剛鉤菩薩 金剛薩埵菩薩 金剛拳菩薩 無垢持金剛 忿怒持金剛 金剛鎖菩薩 住無戲。論菩薩 金剛銳菩薩 金剛牙菩薩 持妙金剛菩薩	亦持堅慧杵。三股 彼右金剛針 微笑同瞻仰 內拳申風輪。空入 執持金剛鎖 其身淺黃色 四輪背相叉 於執金剛下 摧伏大障者
---	--	---

號名月。驚尊 夏時雨雲色 金剛寶瓔珞 無量衆。周遶 操持衆器械 皆住蓮華中 少不。相到 金剛拳內縛。二空並。堅。二肘相。以像。形。 忿怒軍荼利 威光如劫火 威。眉。笑。怒。容 千目視不瞬 千手各。操持 首冠金剛寶 在於月輪中 忿迅俱摩羅 身作黃金色 瓔珞鋼嚴身 慧杵定無畏 化佛從口出 作大忿怒形 右。劍下。羅。索 器械皆焰起 如是等上首 持金剛衆俱	三目四牙現 阿吒吒。笑聲 攝護衆生故 乃至百千手 如是忿怒等 二空開持風 諸金剛持地 威。眼。盛。如。日 金剛諸器械 龍。理。虎。皮。裙 坐。瑟。瑟。盤。石 住於青蓮華 髮赤上撩亂 虎皮用。綴。跨 纔持真言句 次烏。葛。沙。摩 黑色光焰起 捧及三。股。叉 奉教等金剛 十佛刹塵數
---	--

金剛手菩薩真言曰。 *純日。羅
曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。唵。嚩日。羅。二。合
播。捉。三。嚩日。囉。二。合。薩。怛。嚩。二。合。吽。三
忙弄鷄金剛真言曰

曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。怛。哩。二。合。吒 但。哩。二。合。吒。二。惹。衍。底。三。娑。嚩。二。合。賀。引 金剛針真言曰 曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。薩。嚩。達。麼。爾 丁。迦。嚩。吹。達。爾。二。嚩日。囉。二。合。素。爾。入。嚩。囉。囉 反。三。娑。嚩。二。合。賀。引 金剛鎖真言曰 曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。吽。引。滿。駄。滿。駄 野。三。冒。吒。冒。吒。野。三。嚩日。囉。二。合。嚩。嚩。婆。吹。四 薩。嚩。怛。囉。二。合。鉢。囉。二。合。底。賀。帝。五。娑。嚩。二。合。賀 *引 降三世金剛真言曰 曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。紇。林。吽。吽。吒 *二。娑。嚩。二。合。賀。引 一切持金剛真言曰 曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。一。吽。引。吽。吽。二 發。吒。發。吒。聲。三。娑。嚩。二。合。賀。引 金剛拳真言曰 曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。一。娑。怖。二。合。吒。野 縛日。羅。二。合。三。娑。吹。二。娑。嚩。二。合。賀。引 一切奉教金剛真言曰 曩莫三。滿多。嚩日。羅。二。合。被。一。一。係。係。緊。旨。囉 拽。徒。二。疑。哩。二。合。俱。拏。二。合。疑。哩。二。合。俱。拏。三。合 法。娜。佉。娜。四。鉢。囉。布。羅。野。五。薩。嚩。緊。迦。囉 般。六。娑。嚩。二。合。鉢。羅。二。合。底。尾。然。七。娑。嚩。二。合 賀。引 次往西方畫 無量持金剛 種種金剛印 形色各差別 普放四淨光 爲諸衆生故

① 嚩 ② 囉 ③ 嚩 ④ 囉 ⑤ 嚩 ⑥ 囉 ⑦ 嚩 ⑧ 囉 ⑨ 嚩 ⑩ 囉 ⑪ 嚩 ⑫ 囉 ⑬ 嚩 ⑭ 囉 ⑮ 嚩 ⑯ 囉 ⑰ 嚩 ⑱ 囉 ⑲ 嚩 ⑳ 囉 ㉑ 嚩 ㉒ 囉 ㉓ 嚩 ㉔ 囉 ㉕ 嚩 ㉖ 囉 ㉗ 嚩 ㉘ 囉 ㉙ 嚩 ㉚ 囉 ㉛ 嚩 ㉜ 囉 ㉝ 嚩 ㉞ 囉 ㉟ 嚩 ㊱ 囉 ㊲ 嚩 ㊳ 囉 ㊴ 嚩 ㊵ 囉 ㊶ 嚩 ㊷ 囉 ㊸ 嚩 ㊹ 囉 ㊺ 嚩 ㊻ 囉 ㊼ 嚩 ㊽ 囉 ㊾ 嚩 ㊿ 囉

中置般若尊 不動曼荼羅

風輪與火俱 依涅槃底方

大日如來下 不動如來使

持慧刀霜索 頂髮垂左肩

一目而諦觀 威怒身猛焰

安住在盤石 面門水波相

充滿童子形 光焰火界印

風方忿怒尊 所謂勝三世

威猛焰圍繞 寶冠持金剛

不顧自身命 專請而受教

般若右邊置 焰曼威怒王

乘青水牛座 持種種器械

鬘體爲環珞 頭冠虎皮裙

遍身焰洞然 顧視於四方

如師子奮迅 次右降三世

般若波羅蜜菩薩真言曰

唵地入一室哩二合 輪囷三合多三尾惹曳四

娑縛三合賀引

不動尊真言曰印

疑莫三滿多沒馱引一娑三薩囉吃哩二合

藥三薩囉他三但囉三合吒四贊摩五摩賀

路灑拏六欠佉引啊佉引啊七薩囉尾觀喃

二合昨但囉三合吒九憾給十

勝三世金剛真言曰三合也

疑莫三曼多囉日羅二合城二訶訶訶三尾娑

婆三合也三薩囉他他他多尾灑野三婆吠

四但麗二合路枳也二合尾若也五四昨惹入六

娑囉三合賀引

大威德金剛真言曰三合也

疑莫三滿多囉日羅二合城略一紇喇二合瑟

置喇三尾訶哩二合多那那三合薩囉設囉

喻二合娑囉捨野五薩囉三合婆野沙撈二合

婆野六婆野二合吒娑發二合吒七娑囉二合

賀引

持真言行者 次往第三院

東方初門中 釋迦師子壇

謂大因陀羅 妙善真金色

四方相均等 如前金剛印

上現波頭摩 周匝皆黃暉

金剛印團繞 紫金光聚身

具三十二相 被服袈裟衣

坐白蓮華臺 爲令教流布

作彼而說法鉢印 智手吉祥印

入寶處三昧阿闍 虛空觀自在

無能勝并妃 次北如來寶

如來豪相尊 大轉輪光聚

無邊音聲佛 如來悲慈慈

左白傘蓋佛 勝佛最勝佛

高佛摧碎佛 如來舌語笑

寶上燦乞底 栴檀香寶支

多摩羅香等 目連須菩提

迦葉舍利弗 如來并喜捨

寶上如來牙 輪輻支佛

迦旃波波離 拘絺羅阿難

釋迦牟尼佛真言曰 智供養雲海

疑莫三滿多沒馱喃引一娑三薩囉吃哩二合

捨囉素娜疑三薩囉達三合反始多鉢囉

二合鉢多二合 誡誡疑三三三三三三三三三三

次於世尊右 顯示遍知眼

照怡相微笑 遍體圓淨光

喜見無比身 是名能寂母

彼真言曰內轉中大風在

疑莫三滿多沒馱喃引一但他引誡多作乞惹

二合尾野二合騎路引迦野三娑囉二合賀引

次寫毫相明 住鉢頭摩華

圓照商估色 執持如意寶

滿足衆希願 慧拳置眉間

彼真言曰

疑莫三滿多沒馱喃引一轉囉泥二轉囉

鉢囉三合鉢帝昨三娑囉二合賀引

一切諸佛頂 慧手指掌聚

置頂成密印

彼真言曰

疑莫三滿多沒馱喃引一鐺鐺鐺二昨昨

救世釋師子 次南五佛頂

白傘堅惹風真金 定掌覆如蓋

勝頂前刀印金三 最勝印金輪

光聚如來頂 捨除智成拳

風輪屈如鉤 復於毫相北

安布三佛頂 廣大發生頂

同前蓮華印 極廣廣生頂

五智金剛印 無邊音聲頂

即前商估印

白傘蓋佛頂真言曰

①威一盛②③[引]一④⑤⑥[可劍印]一⑦⑧[二]一⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[金剛界降三世也]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[三]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[拘二拘]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[原]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[白]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[口]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[金剛手]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

圓滿錫杖相

噶二合賀木引

【引】
一、
角印
操廣
今，持

① 壹一壹② ③ 多鉢二鉢④ ⑤ 日十(文殊也大意刀)夾註⑥ ⑦ 尼十(二合)⑧ ⑨ 日十(觀音也釋法輪 夾註⑩ ⑪ 日十(虛空談也如來頂印)八字夾註⑫ ⑬ (又捨…印)十二字二(除蓋障也)四字⑭ ⑮ [義其一半]十九字一⑯ ⑰ [引]一⑱* ⑲ 二十(合)⑳ ㉑ 日十(普賢也八葉印屬五銖印二)十一字夾註㉒ ㉓ [二]一④, 二二三合㉔ ㉕ 捉二足⑥* ㉖ 日十(地藏也散蓮花印二五銖印屬)十二字夾註㉗ ㉘ [一]一② ㉙ [可]一③ ㉚ 日十(彌勒也)夾註㉛ ㉜ [一]一② ㉝ 左十(智度印)夾註㉞ ㉟ (一)一③ ㊱ 寶十(入)夾註㊲ ㊳ 屈十(成入掌)㊴ ㊵ 頂二頭㊶ ㊷ 黑色持刀內縛乃至鉤㊸ ㊹ 日十(云無能勝)㊺ ㊻ 二十(二合)㊼ ㊽ 二合四一④, (四)一② ㊾ 勝一③ ㊿ [一]一② ㊽ 合一③ ㊾ 廣十廣㊿ ㊽ [連]一③ ㊾ [帶一]一③ ㊿ [帶一]一七字㊿, [帶四]一六字㊿

金翅王并女 準九頭龍印

鳩盤茶及女 火天空在掌

縛思等仙印 空持地二節下二

次第開敷遍 焰魔定慧合

地風變入月 七母三昧拳

抽空暨鎚印 暗夜三昧拳

風火並皆中 焰魔妃后鐸

慧手垂五輪 猶如健吒相

荼吉尼定掌 爾賀縛觸之

火天眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一阿擬曇二合曳*二娑

囉二合賀引

后眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一阿起○禍曳*二娑囉

二合賀引

囉斯仙眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*囉斯瑟○吒二合囉鈔

*二娑囉二合賀引

阿跌哩仙眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一惡帝*維二合也摩

訶囉鈔二合娑囉二合賀引

騎答摩仙眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一婆哩二合輸怛摩二合

摩訶囉鈔二合娑囉二合賀引

薩婆伽仙眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一俱怛摩二合摩訶引

囉鈔二合娑囉二合賀引

增長天王眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一唵尾嚧嚩迦三藥乞

又二合地跋多曳三娑囉二合賀引

閼魔王眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一囉反 縛娑囉二合

多野*二娑囉二合賀引

死王眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一沒哩二合底野二合吠

*二娑囉二合賀引

七母眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一忙底哩二合毘藥

*二娑囉二合賀引

暗夜神眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一迦羅囉底哩二合曳

*二娑囉二合賀引

奉教官眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一只怛*羅二合底鉢

多二合野*二娑囉二合賀引

拏吉尼眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一頤喇二合訶*二娑囉

二合賀引

金翅鳥王眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一阿鉢*羅二合底二

賀多三拾薩那喃引四怛囉也二合他五唵拾句

娜六摩訶訶引拾句娜七尾且多八跋乞又二合薩

囉跋囉 誡囉迦十一仗仗法囉四仗四十二

三摩野十三摩奴薩摩二合囉十四咤底瑟姪

十五冒地薩怛囉二合根娘二合跋野底十七娑囉

二合賀引

泥哩底方主 號名大羅刹 執刀恐怖形勢刀是諸羅刹

蓮合水入月 風堅空火交 及羅刹女等

羅刹主眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一囉入吃察二合娑*二

地波哆曳*三娑囉二合賀引

羅刹斯眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*一囉乞利二合娑*二誡

尼弭*三娑囉二合賀引

羅刹衆眞言曰

曇莫三滿多沒駄喃引*囉乞又二合細毘藥

*二娑囉二合賀引

西門內左右

阿毘目佉對

及以諸地神

天形女人狀

執羅衆尊辰

寂羯弓秤宮

男天摩奴赦

釋梵二天女

門北當安布

龍王妃眷屬

辯才塞建曇

鼓天歌天女

風天井眷屬

水天執羂索

忿怒無能勝

難徒拔難徒

龍王騎嚩拏

龍光龜爲座

香對生大光

月耀及女天

遮文鳩摩利

自在烏摩妃

廣目天龍衆

那羅毘紐妃

月妃戰捺羅

歌天樂天衆

天使并妃等

諸龍覆散掌

辯才塞眷屬二
辯才頌摩羅

①原本冠註曰準九頭龍印一句青軌注書之最可，準九頭龍印五字乙本作夾註 ②原本冠註曰地經及廣青二軌皆作水陸同今 ③摩二摩 ④(二合)一 ⑤(二合)一 ⑥(二合)一 ⑦(二合)一 ⑧(二合)一 ⑨(二合)一 ⑩(二合)一 ⑪(二合)一 ⑫(二合)一 ⑬(二合)一 ⑭(二合)一 ⑮(二合)一 ⑯(二合)一 ⑰(二合)一 ⑱(二合)一 ⑲(二合)一 ⑳(二合)一 ㉑(二合)一 ㉒(二合)一 ㉓(二合)一 ㉔(二合)一 ㉕(二合)一 ㉖(二合)一 ㉗(二合)一 ㉘(二合)一 ㉙(二合)一 ㉚(二合)一 ㉛(二合)一 ㉜(二合)一 ㉝(二合)一 ㉞(二合)一 ㉟(二合)一 ㊱(二合)一 ㊲(二合)一 ㊳(二合)一 ㊴(二合)一 ㊵(二合)一 ㊶(二合)一 ㊷(二合)一 ㊸(二合)一 ㊹(二合)一 ㊺(二合)一 ㊻(二合)一 ㊼(二合)一 ㊽(二合)一 ㊾(二合)一 ㊿(二合)一

捺野*四個也*二合 羯囉囉二合野*五尾質恒
囉二合*葉底*六婆囉二合賀*引

爾時薄伽梵 告金剛手言
有遍一切處 甚深祕法門
住此字門者 事業疾成就
寶冠舉手印^{五股身}行輪布之
肩間咽心臍 阿字至婆賀
右旋輪相接 初行果圓寂
方便一切處 身外如光焰
伊等十二字 在外而散布

毘莫三滿多沒駄喃阿^引

毘莫三滿多沒駄喃娑^引

毘莫三滿多囉日羅二合^{被囉}

迦佉誡伽仰左礙惹鄰壤吒^吒拏茶^拏多他^多

娜駄婆波頗婆婆野^野囉囉囉捨灑婆賀^賀長呼^{上皆}

毘莫三滿多沒駄喃阿^引

毘莫三滿多沒駄喃娑^引

毘莫三滿多囉日羅二合^{被囉}

迦佉誡伽仰左礙惹鄰壤吒^吒拏茶^拏多他^多

娜駄婆波頗婆婆野^野囉囉囉捨灑婆賀^賀長呼^{上皆}

毘莫三滿多沒駄喃阿^引

毘莫三滿多沒駄喃娑^引

毘莫三滿多囉日羅二合^{被囉}

迦佉誡伽仰左礙惹鄰壤吒^吒拏茶^拏多他^多

娜駄婆波頗婆婆野^野囉囉囉捨灑婆賀^賀長呼^{上皆}

毘莫三滿多沒駄喃阿^引

毘莫三滿多沒駄喃索

毘莫三滿多囉日^囉二合^{被囉}入

毘莫三滿多囉日^囉二合^{被囉}入

毘莫三滿多囉日^囉二合^{被囉}入

苦提心真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引冒^引地阿

苦提行真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引左哩也^{二合}阿^引

成菩提真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引三冒^引地暗

毘莫三滿多沒駄喃^引三冒^引地暗

毘莫三滿多沒駄喃^引三冒^引地暗

王曰

毘莫三滿多沒駄喃^引一阿三忙鉢多^{二合}達

毘莫三滿多沒駄喃^引一阿三忙鉢多^{二合}達

毘莫三滿多沒駄喃^引一阿三忙鉢多^{二合}達

毘莫三滿多沒駄喃^引一阿三忙鉢多^{二合}達

爾時毘盧遮那世尊。復觀諸大衆會。告執金

剛祕密主言。佛子有祕密八印最爲祕密。聖

天之位威神所同。自真言道以爲。標幟。圖

其其湯茶羅如本尊相應。若依法教於真言門。

修菩薩行諸菩薩。應如是知。自身住本尊形

堅固不動。知本尊已。如本尊住而得悉地。

云何八印

寶幢日曜色

三角而具光

蓮合散地風

開敷淨金色

轉字金剛光

風輪屈在空

彌陀真金色

月輪波頭繞

開敷妙蓮華

鼓音曼荼羅

半月空點圍

雙地入滿月

普賢曼荼羅

滿月金剛繞

蓮華暨二空

觀音顯梨色

彩虹金剛幡

準前屈火輪^{如箭}

文殊臂金色

虛空雜色圍

青蓮開火輪

慈氏黃金色

虛空用青點

金剛掌旋轉^{如掌}

大威德生真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引一囉囉^二娑囉^二合

賀^引

金剛不壞真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引一囉囉^二娑囉^二合

賀^引

蓮華藏真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引一囉囉^二娑囉^二合

賀^引

云何八印

寶幢日曜色

蓮合散地風

轉字金剛光

彌陀真金色

開敷妙蓮華

半月空點圍

普賢曼荼羅

蓮華暨二空

彩虹金剛幡

文殊臂金色

青蓮開火輪

虛空用青點

大威德生真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引一囉囉^二娑囉^二合

賀^引

金剛不壞真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引一囉囉^二娑囉^二合

賀^引

蓮華藏真言曰

毘莫三滿多沒駄喃^引一囉囉^二娑囉^二合

賀^引

①(地)十也②③(五股)一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

還主三昧耶 頂上散開之
心送於聖天 五輪投地禮
當啓白衆聖 現在諸如來
救世諸菩薩 不斷大乘教
到殊勝位者 唯願聖天衆
決定證知我 各當隨所安
後復垂哀赴

真言曰

略一訖哩 妬驢二合 薩嚩薩恒驢二合 囉他
二合 悉地捺 哆 引四野他引 努識引 五 藥
車特梵 六 沒狀尾灑鹽 七 布義羅說摩曩野
觀 八 唵鉢娜 三合 薩恒驢二合 穆 九

如前三密護 懺悔隨喜等
思惟菩提心 而住薩埵身
聖力所加持 行願相應故
持明傳本教 無越三昧耶
順行於學處 悉地當現前
我依大日教 開示瑜祇行
修證殊勝福 普利諸有情
大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷下

大毘盧遮那成就儀軌二卷 法全阿闍
梨住玄法寺而所撰集 故呼曰玄法寺
儀軌 此慈覺大師之請來也 舊本五言
偈頌一行四句 是古來調經本之通法
也 然今所梓行則一行三句 是由間有
脚注其句難分而已 又其所贊正皆以
冠注之 庶乎後賢爲再正之 豈
正德元年龍集辛卯仲秋念有三日靈雲
道場沙門慧光欽識

大毘盧舍那成佛神變加持經蓮
華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀
軌卷上

供養方便會第一

歸命滿分淨法身 毘盧舍那遍照智
開敷妙覺光明眼 修廣猶若青蓮葉
我今依經要略說 自利利他悉地法
真言次第方便行 發起信解勝妙門
先令自心離塵垢 思惟諸佛現於前
諦想自身在其所 虔誠布散妙香花
種種勝妙莊嚴具 瞻仰本尊明印法
一心恭敬而作禮 作禮方便真言曰
唵 引一 曼荼羅 囉他 引 藥多 二 迦 引 野 囉 引 吃
質 二 合 多 三 囉 引 羅 三 合 娜 滿 娜 南 迦 囉 引 四
由此作禮真言 即能遍禮十方佛
右膝著地合爪掌 思惟說悔先罪業
我由無明所積集 身口意業造衆罪
貪欲癡癡覆心故 於佛正法賢聖僧
父母二師善知識 及以無量衆生所
無始生死流轉中 具造極重無盡罪
親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作
唵 一 薩嚩播波薩佈 二 合 吒 三 娜 訶 囉 囉 囉 二
合 野 三 婆 囉 引 二 合 賀
南無十方三世佛 三種常身正法藏
勝願菩提大心衆 我今皆悉正歸依
歸依方便真言曰

唵 引 一 薩嚩沒狀冒地薩恒 二 合 設 囉 被 藥
車 引 三 囉 日 囉 二 合 達 磨 四 頤 利 二 合
我淨此身離諸垢 及與三世身口意
過於大海利塵數 奉獻一切諸如來
施身方便真言曰

唵 一 薩嚩恒他藥多 二 布惹鉢囉 二 合 囉 反 無 阿 囉
多 二 合 曼 夜 但 麼 二 合 南 三 涅 哩 二 合 夜 引 哆 夜
引 四 薩 嚩 恒 他 引 藥 多 室 者 二 合 地 底 瑟 姪 二 合
擔 五 薩 嚩 恒 他 引 藥 多 惹 難 謎 阿 味 設 觀 引 六
淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生
救攝歸依令解脫 及與無知所害身
發菩提心方便真言曰

唵 一 冒地唧多 二 母恒跋娜夜 三
十方無量世界中 諸正遍知大海衆
種種善巧方便力 及諸佛子爲群生
諸有所修福業等 我今一切盡隨喜
隨喜方便真言曰

唵 引 一 薩嚩恒他藥多 二 本惹尼 惹 惹 三 惹 惹
捺那布開迷伽三 惹捺囉 二 合 薩 匣 二 合 羅 停
三 麼 曳 引 五 呼
我今勸請諸如來 菩提大心救世者
唯願普於十方界 常以大雲降法雨
勸請方便真言曰

唵 引 一 薩嚩恒他藥多 二 睺囉 停 布惹迷伽 三
惹捺囉 二 合 薩 匣 二 合 羅 停 三 麼 曳 引 五 呼
願令凡夫所居處 速捨衆苦所集身
當得至於無垢處 安住清淨法界身
奉請法身方便真言曰

●原本註註曰主字疑是寫誤請軌作早最好，主一呈② ●(一)一② ●如二妬② ●哆二多② ●引四二四引② ●努二努② ●(九)一
●二● ●學二學② ●印本與舊本永久三年乙未五月六日將寫了，乙本與舊本永久六年正月二十一日，(數字不明)，在安二年十月初日於
觀音寺惠真英傳受了 ●此跋文甲乙兩本俱無 ●修承安三年寫東寺三密藏本，此本與舊本異同其繁故別載 ●生苦等集所攝身
二身口等業所攝者①

唵引一薩嚩怛他引薩多二捺囉迦夜引三薩嚩
薩嚩嚩三合係多引嚩他二合野四達磨歇觀悉
體二合底嚩嚩二合鉢觀五

所修一切衆善業 利益一切衆生故
我今盡皆正迴向 除生死苦至菩提
迴向方便真言曰

唵引一薩嚩怛他引薩多二涅槃三合也怛薩二
合布惹迷伽三捺囉嚩三合婆嚩囉三摩曳
引四呼

爲令身心遍清淨 哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢 身隨所應以安坐
分明諦觀初字門 輪圍九重虛圓白
次當結三昧耶印 所謂淨除三業道

應如密印相 諸正遍知說
當令定惠手 並建二空輪
遍觸諸支分 誦持真實語

淨除三業道真言曰
曩莫三滿多沒馱南一阿三迷怛哩二合三迷二
三摩曳娑嚩三合賀

纔結此印故 能淨如來地
地波羅蜜滿 成三法道界
所謂諸印等 次第如機說
真言者當知 所作得成就
次結法界生 密惠之標幟
淨身口意故 遍轉於分身
般若三昧手 俱作金剛拳
二空在其掌 風幢皆正直
如是名法界 清淨之祕印
法界生真言曰

曩莫三滿多沒馱南達磨歇勝薩嚩三合婆嚩
二合句哈

如法界自性 而觀於自身
或以真實言 三轉而宣說
當見住法體 無垢如虛空
真言印威力 加持行人故
爲令彼堅固 觀自金剛身

結金剛智印 正觀手相背
地水火風輪 左右互相持
二空各旋轉 合於惠掌中
是名爲法輪 最勝吉祥印

是人當不久 同於救世者
真言印威力 成就者當見
常如實輪轉 而轉大法輪

金剛薩埵輪真言曰
曩莫三滿多囉日囉二合被囉日囉二合怛摩二
合阿合

誦此真言已 當住於等引
諦觀我此身 即是執金剛
無量天魔等 諸有見之者
如金剛薩埵 勿生疑惑心
次以真言印 而撥金剛甲
當觀所被服 遍體生焰光
用是嚴身故 諸魔爲障者
及餘惡心類 觀之咸四散
是中密印相 先作三補陀
心觀二風輪 糾持火輪上
二空自相並 而在於掌中
誦彼真言已 當觀無垢字

金剛甲背真言曰
曩莫三滿多囉日囉二合赦一唵嚩日囉迦嚩
遮呼

囉字色鮮白 空點以嚴之
如彼髻明珠 置之於頂上
設於百劫中 所積衆罪垢
由是悉除滅 福惠皆圓滿
彼真言曰同用

真言同法界 無量衆罪除
不久當成就 住於不退地
一切觸機處 當加此字門
赤色具威光 焰鬘遍圍繞
警發於地神 應說如是偈

雙膝長跪定持此真言
惠手舒五指平掌按地
恒續二合泥引尾有女婆娑引乞叉引二合部引珍
引悉親也薩嚩一切沒馱引薩多佛有珍引易南二
度也左里也二合引曩也修也尾勢引囉引數三入
師部蜜淨地播引羅密珍引到彼岸速者四等摩囉天魔
細引便演二合怛他引如婆嚩南二合舍引吉也
二合釋僧四引薩師子珍引易尊世六怛他引賀妬
我魔羅薩惹演乞嚩二合怛嚩二合伏也滿摩拏歷歷
羅洛佉夜引盡沒藥二合哈我入

地神持次第真言曰
唵部引入欠
灑淨真言曰三股持印
南摩三曼多勃馱喃一凡眞言中事聲字皆稍阿鉢
上摩呼之以下准引此一阿鉢

囉二合底婆上謎二識說婆婆上謎三三滿多引

弩鼻音藥帝引四鉢囉二合訖哩二合底尾林弟引

五達磨狀觀六尾成狀願婆囉二合賀引

受持地真言曰

轟莫三三滿多沒狀引喃引二薩喇但他藥多引

二地瑟咤二合疑引地瑟咤二合帝阿佐麗四尾

婆麗五婆麗二合羅囉平六鉢囉二合訖哩二合底

鉢哩輸梯七婆囉二合賀引

地神真言曰

喃麼三曼多勃狀喃一鉢哩體地以無蓋反梅曳婆

囉三合訖

次地神勸請偈

汝天親護者 於諸佛導師

修行殊勝行 淨地波羅密

如破魔軍衆 釋師子救世

我亦降伏魔 我盡曼茶羅

大毘盧遮那成佛神變加持經菩提幢密印標

幟祕密漫荼羅法品第二

爾時世尊又復宣說入祕密漫荼羅法優陀那

曰

真言遍覺者 通達祕密境

如法爲弟子 燒盡一切罪

壽命悉焚滅 令彼不復生

同於灰燼已 彼壽命還復

謂以字燒字 因字而更生

一切壽及生 清淨遍無垢

以十二支句 而作於彼器

如是三昧耶 一切諸如來

菩薩救世者 及佛聲聞衆

乃至諸世間 平等不違逆

解此平等誓 祕密漫荼羅

入一切法教 諸境得自在

我身等同彼 真言者亦然

以不相異故 說名三昧耶

現前觀羅字 謂淨光焰豔

赫如朝日暉 念聲真實義

能除一切障 解脫三毒垢

諸法亦復然 先自淨心地

復淨道場地 悉除衆過患

其相如虛空 如金剛所持

此地亦如是 住本尊瑜伽

加以五支字 等引而運想

卽同牟尼尊 阿字遍金色

用作金剛色 加持於下體

說名瑜伽座 鑲字素月光

在於霧聚中 加持自臍下

是名大悲水 噴字初日暉

形赤在三角 加持本心位

是名智火光 加持劫災焰

黑色在風輪 加持白毫際

說名自在力 法字及空點

想成一切色 加持在頂上

故名爲大空 五字以嚴身

威德炬熾燃 滅除衆罪業

天魔爲障者 見赫奕金剛

首中百光王 安立無垢眼

觀身同如來 復念滿足句一引

阿鑲囉哈欠 安立器世間

空風最居下 以觀火水地

是輪同金剛 名大目陀羅

光焰淨金色 普皆遍流出

爾時薄伽梵 觀察大衆會

告祕密主言 有法界標幟

由是殷身故 生死中巡歷

於如來大會 菩提幢標幟

諸天龍夜叉 恭敬而受教

初印佛三昧 法界及法輪

慈伽歸命合 屈風空輪加

法螺虛心合 風絞空輪上

吉祥願蓮花 金剛大惠印

摩訶如來頂 由峯毫相藏

瑜伽持鉢相 智惠手上舒

名無畏施者 下垂哀滿願

惠拳舒火水 智者成佛佛

內縛風輪索 心印舒火輪

舒水如來濟 內縛舒惠水

是名如來腰 如以習真言

大惠刀真言曰

轟莫三曼多沒狀引喃摩賀引竭伽尾囉惹達

摩珊捺囉二合奢迦婆訶惹薩得迦二合野捺瞿

二合瑟恥砌諸迦但他引藥多尾目乞底二合爾

入佐多五尾囉識達摩爾入惹多吽

大法螺真言曰

轟莫三滿多沒狀南引暗

蓮華座真言曰

轟莫三曼多沒狀南一引阿去

金剛大惠真言曰

疑莫三曼多沒馱南一引呼

如來頂真言曰

疑莫三曼多沒馱南一引呼

如來頂相真言曰

疑莫三曼多沒馱南一引識識疑引難多婆區三

合羅摩尼鉢馱達磨爾入丁惹帝婆囉三合賀

室相藏真言曰

疑莫三滿多沒馱南一引阿急呼哈惹

大鉢印真言

疑莫三滿多沒馱南一引婆^{上急}呼

施無畏真言曰

疑莫三滿多沒馱南一薩囉他三爾那爾那三

佩野疑舍那婆囉三合賀引

與願真言曰

歸命一囉囉那囉日囉三合怛癩三合迦婆囉三

合賀

悲生眼真言曰

歸命一識識疑囉囉落吃叉三合傳迦嚧摩摩

野怛他引藥多作吃制三合婆囉三合賀引

如來索真言曰

歸命一係係摩訶播拾鉢囉三合婆囉那哩也三

合薩埵馱暗微謨訶迦怛他藥多地目吃底囉

入佐多婆囉三合賀

如來心真言曰

歸命一枳穰三合怒嚧婆三合囉婆囉三合賀

如來臍真言曰

歸命一阿沒嚧三合都嚧婆三合囉婆囉三合賀

如來腰真言曰

歸命一怛他引藥多三婆囉婆囉三合賀引

如來藏真言曰

疑莫薩囉怛他引藥底蔽嚧嚧落落婆囉三合

賀

普光真言曰

歸命一入囉三合囉摩履爾怛他引藥多嚧旨婆

囉三合賀

藏印虛心合

火合空亦然

普光准大界

風舒如放光

如來甲如前

語門虛中合

牙印風入掌^{三補}

置火第三節^{和頭勿}

地空屈入內

念處風捻空

普賢如意珠

慈氏印准前

無能害力^{天傷}

嚴淨佛國土

諦觀香水海

大海真言曰

庵尾摩嚧哪地呼

以妙蓮花王

衆初正覺等

密中之祕密

及無量世間

彼所有圖像

四方普周匝

風水屈入內

地合令小屈

二空屈入月

屈火如鉤形

舌相二空入

水風移入月

辨說二風輪

十力蓮花合

掌內節相合

開悟空持水

運合風加火

屈風火輪下

奉事諸如來

持於花藏界

數置曼荼羅

大悲胎藏生

出世漫荼羅

次第說當聽

一門及通道

金剛印遍嚴

其上大蓮花

八葉具鬘藥

開敷含菓實

大空點莊嚴

普遍花臺中

百千衆蓮繞

大覺師子座

在大宮殿中

遍有諸幢蓋

垂懸妙寶衣

及與衆寶雲

繽紛以嚴地

而奏諸音聲

賢瓶與闍伽

照以摩尼燈

自在之綵女

菩提妙嚴花

歌詠妙法音

以我功德力

及以法界力

結大輪壇印

印真言觀彼中胎內

普光淨月輪

中有本尊形

綽數嚴身服

寂然三摩地

猶如淨鏡內

中羯磨金剛

妙色金剛莖

衆寶白莊嚴

於彼大蓮印

十二支生句

常出無量光

其上復觀想

寶王以校飾

寶柱皆行烈

珠鬘等交絡

周匝香花雲

普雨雜花等

諧韻有愛聲

宮中想淨妙

寶樹王開敷

三昧愍持地

佛波羅密等

方便作衆伎

供養諸如來

如來加持力

普供養而住

次衆色界道

界道金剛惠

清淨離諸垢

妙色超三界

寶冠紺鬘垂

輝焰過衆電

幽邃現真容

喜怒顯形色 操持與願等

正受相應身 明了心無亂

無想淨法體 應願濟群生

以八曼荼羅 眷屬自圍繞

次東遙知印 此方觀自在

南置金剛手 依涅槃底方

不動如來使 風方勝三世

四方四大護 初門釋迦文

第三妙吉祥 南方除蓋障

勝方地藏尊 龍方虛空藏

及蘇悉眷屬 護世威德天

次第而安布 次應執香爐

若有者不可要印無作也但執香爐時有別可口決也

次如來印真言曰

歸命一鉢囉二合戰擊囉日囉三合入囉囉尾娑

普三合囉吽

次如來舌真言曰

歸命一但能多爾訶囉二合薩底也二合達麼

鉢囉二合底瑟恥二合多娑囉二合賀引

如來語真言曰

歸命一但能多摩訶囉吃怕囉二合尾濕

囉二合根娘二合義摩護那也娑囉二合賀

如來牙真言曰

歸命一但能多能去瑟吒囉三合囉娑囉娑

引鉢囉二合參鉢囉二合博迦薩囉但能多

尾濕也娑娑娑囉二合賀

如來辨說真言曰

歸命一阿振底也那部二合多二踏波囉引三摩

多鉢囉鉢多二合尾輪上馱娑囉二合羅娑囉

賀 如來十力真言曰

歸命一捺奢沫浪誡達三吽三聲娑囉賀

如來念慮真言曰

歸命一但能多娑娑娑囉二合底薩但囉二合

係但囉二合毘厘二合囉囉二合多誡誡達三忙

娑娑娑囉二合賀引

平等開悟真言曰

歸命一薩囉達麼三麼多鉢囉二合鉢多二合但

他引藥多弩藥多娑囉二合賀已上如來身會

普賢菩薩如意珠真言曰

歸命一參摩多弩藥多尾囉惹達麼爾入社多

麼賀麼賀娑囉二合賀引

慈氏菩薩真言曰

歸命一阿爾多惹野薩囉薩但囉二合奢野弩

薩多娑囉二合賀

時佛住甘露生三昧說一切三世無閼力明妃

真言曰頂印

歸命但囉他二伽伽娜三迷三阿鉢囉二合三

迷三薩囉但能多三麼多弩藥帝四誡誡

囊三麼五囉囉落乞又二合囉平六娑囉二合賀

引

無能害力明妃真言曰頂印

囊莫薩囉但能多三麼多弩藥帝二合薩囉目契尼

藥二合阿三迷三鉢囉二合迷四阿者隸五誡誡

泥薩摩二合囉囉六薩囉但囉二合弩藥帝娑囉

二合賀

金剛手持華內智囉入娑囉日囉二合播捉此大

王印以五指表內五智故

淨治真言曰

唵沒歇每引相囉二合 囉日囉二合羅乞又二合

憾

不動大明王 去垢令清淨

辟除使光顯 及護身結界

次欲請聖賢 次先用鈴杵

次以印真言 而請召衆聖

釣印索鎖鈴 次示三昧耶

速滿無上願 令本真言主

諸明歡喜故 所獻闍伽水

如法已加持 奉諸善逝者

用浴無垢身 次當淨一切

佛口所生子 真言曰二十

次奉華座真言曰除障加阿是言

佉字大空點 而置於頂上

轉身作薩埵 金剛種子心

遍布諸支分 諸法離言說

以具印真言 卽同執金剛

彼真言曰五指

囊莫三滿多囉日囉二合被戰擊摩訶摩濕擊

平吽

遍身被服甲 次應一心作

摧伏諸魔印 真語共相應

惠拳舒風輪 加於白毫際

如毘俱胝形 纔結是法故

當見遍此地 金剛熾焰光

能除極猛利 無量天魔軍

及餘爲障者 必定皆退散

●度二忙● ●薩十(住發生普通大慈三性說)●

歸命一摩訶引沫囉三合囉底三捺奢囉囉囉囉
二合吠三摩賀引味怛哩也二合毘庚二合囉摩二
合底娑囉賀

次用難堪忍 密印明結護
藏密散水輪 旋轉指十方
是名結大界 用持十方國
能令悉堅住 是故三世事
悉能普護之 威猛無能觀

大結界真言曰

歸命一薩嚩怛囉二合弩藥帝滿馱野徒囉摩
訶三摩野涅羅者二合帝娑麼二合囉囉爾鉢羅
二合底訶帝馱馱馱馱折囉折囉滿馱滿馱捺
奢囉以二合囉薩嚩怛他藥多拏枳惹帝鉢囉
囉囉達嚩囉馱尾惹曳婆娑囉囉底尾矩囉尾
矩囉囉嚩囉補哩娑囉賀引
略說真言此真言者可用略
麗魯補哩尾矩囉尾矩囉娑囉賀引

第六會

四方四大護 無畏壞諸怖
難降伏護者 無堪忍普護
藏印水甲合 散箭二風輪
法幢高峯觀 哀愍無餘衆
帝釋方花臺 縛字光轉成
無畏結護者 金色妙白衣
面現小忿怒 手執於壇茶
夜叉方縛字 壞諸怖結護
素衣潔白色 手持於渴伽
龍方觀索字 轉成難降伏
色如無憂花 朱衣現微咲

而觀於衆會 焰魔方哈欠
咸無勝結護 黑色玄服衣
毘俱眉浪文 首戴髮髻冠
光照衆生界 手持壇茶印
及一切眷屬 皆座白蓮花
真言各密印 如前已開示
門門二守護 無能三昧拳
舉翼輪開敷 智拳心舒風
猶如相擬勢 想對舉惠拳
狀如相擊勢 不可越守護

真言曰

歸命一薩嚩馱二合囉囉二合摩訶路囉拏佉捺野
薩嚩馱他引藥多然矩嚩娑囉二合賀

相向守護明

同前係阿鼻目佉引摩訶鉢囉二合戰拏佉那野
緊旨維也從三摩野摩弩娑麼二合囉娑囉賀引

塗香真言曰

歸命一尾輪馱誠度納婆二合囉娑囉賀
花供養真言曰

歸命一摩賀引妹怛哩也二合毘庚二合訶藥二
合帝娑囉賀引

燒香真言

歸命一達麼馱怛縛二合弩藥帝娑囉二合賀

飲食供養真言曰

歸命一阿囉囉迦囉囉未隣上捺娜引沫隣捺
彌摩訶沫囉娑囉二合賀

燈供養真言曰

歸命一但他引藥多囉囉二合娑麼二合囉囉囉
娑引娑囊識誡捺那哩也二合娑囉二合賀

虛空藏轉明妃真言曰
曼莫薩嚩怛他藥帝嚩一尾濕囉三合目契弊
薩嚩他欠鳴娜囉帝娑顏二合囉係捨識誡娜
劍平引娑囉二合賀

次 毘盧舍那位 及行者所居
皆有海會衆 圍繞端嚴位
讚王如後述 七遍稱誦之

讚曰

薩嚩尾野二合鼻波去囉佉囉二合 佉哩二合野
一素引識多地引鉢帝爾惹以 娜二但囉二合 馱
親迦摩賀囉引惹吠 盧佐囊囊謨引素親

此略也大讚在別

若持此讚王所樂當成就

第二會

復次祕密主 如來曼荼羅
猶如淨圓月 內現商佉色
一切佛三角 在於白蓮花
空點爲標幟 金剛印圍繞
從彼真言主 周匝放光明
佛坐道樹下 持此降四魔
能具多功德 生衆三昧王
大於其北維 道師諸佛母
光曜真金色 稿素以爲衣
遍照猶日光 正受住三昧
復次七俱胝 佛母菩薩等
復於彼南方 大勇猛菩薩
大安樂不空 金剛三昧寶

救世諸菩薩 大德聖尊印
號名滿衆願 眞多摩尼珠
住於白蓮上

一切佛心眞言曰用通

歸命一暗薩嚩沒駄冒地薩怛嚩二合 訖哩二合
捺野僞也三合 吠耆僞莫薩嚩尾泥婆嚩三合
賀引

虛空眼明妃眞言曰可用佛眼印

歸命一唵一誡薩嚩囉囉落又二合 僞二誡薩嚩
三迷曳薩嚩囉囉囉三合 多四避婆離三婆吠
入嚩囉那目伽難去六婆嚩二合 賀

一切菩薩眞言曰

歸命一薩嚩他尾摩底尾枳囉傳四達摩二合 跋
諸嚩入惹多五參參訶六婆嚩三合 賀引已上佛部通印

第三會

北方觀自在 祕密曼荼羅
佛子一心聽 普遍十方相
中吉祥商估 出生鉢曇花
開敷含菓實 承以大蓮手
光色如皓月 商估軍那花
微咲坐白蓮 髻現無量壽
住普觀三昧 蓮花部眷屬
最西第一置 馬頭觀自在
大明自身等 多羅尊菩薩
觀自在菩薩 毘俱胝菩薩
大勢至菩薩 蓮花部發生
第二寂智明 及大吉祥明
大吉祥大明 如意輪菩薩
耶輸陀羅妃 翠堵波吉祥

大隨吉菩薩 白處尊菩薩
大吉變菩薩 水吉祥菩薩
不空羼索王 豐財菩薩等
白身觀自在 被葉衣菩薩
彼右大名稱 聖者多羅尊
青白色相離 中年女人狀
合掌持青蓮 圓光靡不遍
輝發猶淨金 微咲白鮮衣
內縛堅空風 左邊毘俱胝
手垂數珠鬘 三目持髮髻
尊形猶皓索 圓光色無主
黃赤白相入 前印風輪交
次近毘俱胝 畫得大勢尊
被服商估色 大悲蓮花手
滋榮而未敷 圍繞以圓光
明妃住其側 號持名稱者
一切妙瓔珞 莊嚴金色身
執鮮妙花枝 左持鉢嵐遇
密印准明王 上舉風輪屈
近聖者多羅 住於白處尊
髻冠製純白 鉢曇摩花手
定惠虛心合 空水入月中
於聖者前作 大力持明王
晨朝日暉色 白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘 吼怒牙出現
利爪獸王髻 印如白處尊
移風空輪下 相去如穠麥
地藏內爲縛 地水空並合

觀自在菩薩眞言曰梵云阿彌利帝
蘇縛縛三合 雜

歸命一薩嚩三合 但他摩多引嚩路吉多羯嚩傳
摩野囉囉囉嚩吽惹婆囉三合 賀引

多羅菩薩眞言曰移引嚩
囉囉尾
歸命一淡哆囉哆囉泥二羯嚩拏毘婆上二 吠平
三婆嚩二合 賀引

毘俱胝菩薩眞言曰

歸命一補利薩嚩婆野怛囉散備入二 吽婆頗
吒野婆嚩賀引

大勢至菩薩眞言曰摩訶婆太二合 摩
鉢囉三合 鉢囉

歸命一參髻髻索婆嚩賀引

耶輸陀羅菩薩眞言曰

歸命一炎野輸跋囉野引婆嚩二合 賀引

白處尊菩薩眞言曰

歸命一但他引惹多尾濕野三婆吠鉢娜麼三合
忙履僞入婆縛三合 賀

賀野紕哩囉眞言曰

歸命一吽佉那野畔惹薩叵二合 吒野婆嚩三合
賀

地藏菩薩眞言曰

歸命一訶訶素怛婆嚩三合 賀引

佛子應諦聽

次東第三院

施願金剛檀

四方相均普

衛以金剛印

當於彼中作

火生漫荼羅

內心復安置

妙善青蓮印

智者漫殊音

本眞言圖之

如法布種子

而以爲種子

復於其四旁

嚴飾以青蓮

圍作勸尊衆

第八會

先安妙吉祥 其身鬱金色

五髻冠其頂 猶如童子形

左持青蓮花 上表金剛印

慈顏遍微咲 坐於白蓮花

妙相圓普光 周匝牙暉映

而住佛加持 神力三昧王

惹野尾惹野 囉母嚕爾多

北光網菩薩 阿波羅爾多

次寶觀菩薩 無垢光菩薩

月光明菩薩 五髻文殊等

烏波髻告爾 奉教諸菩薩

文殊二使者 釣召四奉教

并釣召菩薩 右光網菩薩

執持衆寶網 種種妙瓔珞

住寶蓮花座 而觀佛長子

定拳執釣印 寶冠持寶印

左連無垢光 青蓮而未敷

前印舒微屈 計設備持刀

惠拳地水堅 質恒羅童子

右拳風輪杖 召請風爲釣

次五種奉教 不思議童子

定惠內縛拳 空風堅相合

風屈第三節 如是五使者

二衆共圍繞 侍衛無勝智

文殊師利菩薩 滿願至哩 眞言曰

歸命一係係俱變羅迦尾目吃底二合鉢他悉

體二合多婆麼二合羅婆麼二合羅鉢囉二合底然

娑囉二合賀

光網菩薩眞言曰

歸命一係係俱摩囉忙野麼多婆縛二合娑囉

悉體 地以 多婆縛三合賀引

無垢光菩薩眞言曰

歸命一係矩忙囉二尾質恒囉三合底底矩忙囉

摩訶婆麼三合囉婆麼三合賀引

計設尼眞言曰 以下五童子

歸命一係係矩忙引囉計那耶壤難娑麼三合羅

婆麼三合囉鉢囉三合底娑囉三合賀

烏波計設備眞言曰

歸命一頻那野壤難係矩忙哩計娑囉三合賀

地惠幢眞言曰 嚕索麼底

歸命一係娑麼三合囉壤難三合計觀娑囉三合

賀引

質恒囉童子眞言曰

歸命一頻履質多羅娑囉三合賀引

召請童子眞言曰 已上文殊

歸命一阿迦羅叉梨曳三合也薩嚩引矩嚕阿去

然三矩忙引囉寫四莎訶

不思議童子眞言曰

歸命一阿 上急 微娑麼二合也澤曳 平二 莎訶

第九會

行者於左方

除一切蓋障

謂眞陀摩尼

翼從端嚴衆

悲愍惠菩薩

施無畏菩薩

不思議菩薩

次作大名稱

大精進種子

住於火輪中

當知彼眷屬

破惡趣菩薩

寶護菩薩等

慈發生菩薩

并折諸熱惱 祕密之標誌

次第應安布 名稱除障尊

住悲力三昧 智福虛心合

地水屈入月 尊左除疑怪

內縛堅火空 寶瓶置一股

施無畏菩薩 作施無畏手

除一切惡趣 定惠舒合掌

救護惠菩薩 悲手掌在心

堅空指向上 大慈生菩薩

惠風空持花 悲淚潤左置

悲念在心上 垂屈火輪指

除一切勞惱 作垂施願手

甘流水流注 遍在諸指端

次不思議惠 以無畏之手

空風持珠狀

除一切蓋障菩薩眞言曰

歸命一阿去引薩恒囉三合係多弊 反 嚕麼二

合多恒嚕三合恒嚕三合嚕嚕娑囉三合賀引

除疑怪菩薩眞言曰 俱賀

歸命一尾麼底聖諾迦娑囉三合賀引

施無畏菩薩眞言曰

歸命一阿佩演那那娑囉三合賀

除惡趣眞言曰

歸命一阿毘庾三合達囉拏薩恒囉三合駁敦娑

囉三合賀引

救護惠菩薩眞言曰

歸命一係摩訶引摩賀引娑麼二合囉鉢囉三合

底然娑囉三合賀

大慈生菩薩眞言曰 摩訶南滿哩也二

合毘欲養迦二合

歸命一婆闍三合制妬嗔藥多婆闍三合賀

悲潤渡菩薩真言曰摩訶引迦嗎
摩訶引迦嗎

歸命一迦嚩囉沒囉呢多婆闍三合賀

除一切熱惱菩薩真言曰薩婆引引賀
薩婆引引賀

歸命一係囉羅娜二合歸囉鉢囉二合鉢多二合

莎訶

不思議惠菩薩真言曰

歸命一薩嚩捨鉢哩布囉迦三合婆闍三合賀引

大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷上

曼荼羅寺本
移點了比校了

大毘盧遮那成佛神變經卷下

菩提薩密印標幟曼荼羅品之二

第十會

北方地藏尊 其坐極巧嚴

身處於焰胎 雜寶莊嚴地

綺錯互相間 四寶爲蓮花

聖者所安住 金剛不可壞

行境界三昧 及與大名稱

無量諸眷屬 日光明菩薩

堅固心菩薩 并持地菩薩

寶手菩薩等 寶光明菩薩

寶印手菩薩 不空見菩薩

除一切憂冥 祕密內爲縛

舒散於火輪 右觀寶愛尊

惠拳舒三輪 實上三股印

實手於寶上 一股金剛印

惠拳舒水輪 持地右寶上

二手金剛印 寶印手寶上

五股金剛印 堅固意右寶

羯磨金剛印 前印諸輪合

二風覺者二中指
背爲諸輪分也

地藏菩薩真言曰尾薩嚩引鉢
哩布囉迦

歸命一訶訶訶尾娑婆曳娑闍三合賀

寶手菩薩真言曰薩婆引賀
薩婆引賀

歸命一羅怛怒二合嚩婆二合縛娑闍三合賀

持地菩薩真言曰歌囉呢
歌囉呢

歸命一達羅尼尼仁達羅娑闍三合賀

寶印手菩薩羅祖義二合賀
羅祖義二合賀

歸命一囉怛囉二合偈入梨多娑闍三合賀引

堅固意菩薩恒哩二合茶地
恒哩二合茶地

歸命一縛日囉三合三婆闍娑闍三合賀引

第十一會

西方虛空藏 勤勇被白衣

圓白悅意境 大白蓮華王

持大惠刀印 如是堅利刃

鋒銳猶水霜 住清淨境界

自種子爲種 智者尊北布

檀波羅密菩薩 戒波羅密菩薩

忍波羅密菩薩 精進波羅密菩薩

禪波羅密菩薩 般若波羅密菩薩

方便波羅密菩薩 願波羅密菩薩

力波羅密菩薩 智波羅密菩薩

金剛藏王菩薩 蘇悉地羯羅

金剛針菩薩 蘇波呼菩薩

無垢遊菩薩 發意轉法輪

生念處菩薩 忿怒釣菩薩

不空釣自在 千眼觀自在

曼荼羅菩薩 金剛明王菩薩

金剛將菩薩 軍荼利菩薩

不空金剛菩薩 供養寶菩薩

孔雀明菩薩 一吉羅刹王

十一面自在 印形如法教

次虛空無垢 二手作刀印

三補陀空捨風 虛空惠法輪

清淨惠商估 行惠敷蓮花

安住惠菩薩 多羅印稍開

虛空藏菩薩

歸命一伊阿迦奢三曼多曼說他尾質恒婆闍

囉三合達囉娑闍賀

虛空無垢菩薩說說
說說

歸命一威說說阿難多遇者羅娑闍三合賀引

虛空惠菩薩說說
說說

歸命一囉訶乞囉三合闍入囉底三合娑闍三合

詞

蓮花印菩薩

歸命一俱囉囉野娑闍三合賀引

清淨惠菩薩尾成獸
尾成獸

歸命一伽丹達摩三婆闍娑闍三合賀引

行惠菩薩惹囉但
惹囉但

歸命一底覽鉢納摩三合阿賴野娑闍三合賀

安住惠菩薩惹批二合
惹批二合

歸命一呼壞聲納婆二合歸婆二合賀引

出現智菩薩又名蘇悉地菩薩可

歸命一爾囉日囉二合悉體二合囉沒弟布囉囉

歸相婆三合滿恒囉婆囉婆囉二合賀引

執蓮花菩薩

歸命一囉日囉二合迦囉婆囉二合賀引

檀波羅密明

唵婆去識囉底反丁以娜引囉引地跋帝尾娑

唵二合惹引布引囉野娜引難娑囉二合賀引

戒波羅密明

唵試引囉引里捉婆去識囉反無可底反丁以呼郝

忍波羅密明

唵婆去識囉底反丁以乞鉢二合底駄里捉呼發吒

進波羅密明

唵尾反微一哩野二合迦哩哩引尾哩裏二合尾裏

二合娑囉二合賀引

禪波羅密明

唵婆識囉底薩囉播引跋賀引哩捉摩賀引奈引

底曳二合呼引呼引呼發吒

般若波羅密明

唵地入引室哩二合輪嚕二合多尾惹引曳娑囉

賀

方便波羅密明

唵摩賀引每引恒囉二合唧帝娑囉賀引

願波羅密明

唵迦嚕拏二合迦嚕拏賀賀賀

力波羅密明

唵娜婆囉母囉帝呼引賀賀賀呼弱

智波羅密明

唵婆麼枳蟻二合疑迦哩呼引娑囉二合賀引

復次祕密主

正等四方相

一切妙金色

臺現迦羅奢

亦以大空點

上表大風印

鼓動幢幡相

其上生猛焰

而作三角形

光鬘相周普

是中鉢頭蟻

彼上金剛印

持以呼字聲

先佛說是汝

忿怒金剛衆

發生金剛部

手持金剛菩薩

持金剛鋒菩薩

忿怒月服菩薩

金剛半持菩薩

無邊超越菩薩

持金剛菩薩

金剛持輪菩薩

適悅持金剛

離戲論菩薩

持金剛利菩薩

亦持堅惠杵三股

彼右金剛針

今說第二壇

金剛印圍繞

內心蓮花莖

光色如淨月

周匝自莊嚴

變難猶玄雲

空點爲標幟

同於劫災火

三角以圍之

晨朝日暉色

朱鬘猶劫火

流散發焰暉

勝妙種子字

勤勇曼荼羅

大東第一布

金剛鈎菩薩

金剛薩埵菩薩

金剛拳菩薩

無垢持金剛

忿怒持金剛

金剛鎖菩薩

住無戲菩薩

金剛銳以反菩薩

金剛牙菩薩

持妙金剛菩薩

部母忙莽鷄

嚴身以瓔珞

使者圍繞之

微咲同瞻仰

內拳申風輪

執持金剛鎖

其身淺黃色

四輪背相又

於執金剛下

摧伏大障者

三目四牙現

阿吒吒笑聲

攝護衆生故

乃至百千手

如是忿怒等

二空開持風

諸金剛舉內縛

忿怒軍吒利

威光如劫火

頻眉咲怒容

千目視不瞬

千手各探持

首冠金剛寶

在於月輪中

忿迅俱摩羅

髮亦上撩亂

住於青蓮花

惠杵定無畏

化佛從口出

作大忿怒形

右劔下羅索

器仗皆焰起

猶股堅利惠

左置商羯羅

自部諸使俱

智杵爲標幟

旋轉惠加定

忿怒降三世

號名月厭尊

夏時雨雲色

金剛寶瓔珞

無量衆圍繞

操持衆器械

皆住蓮花中

准五脂印小不

到諸金剛持地

二空並堅二肘相

稍高堅以像瑞形

瑩如碧頗梨

赫奕背月輪

虎牙上下現

威曜威如日

金剛諸器仗

龍璫虎皮裙

安坐盤石上

身住黃金色

璎珞鉤嚴身

虎皮用漫踞

纔持真言曰

大烏鵒沙摩

黑色光焰起

捧及三貼又

奉教等金剛

三、

娑嚩三合賀引

次於世尊右 顯示遍智眼

熙怡相微笑 遍體圓淨光

喜見無比身 是名能寂母

彼真言曰內縛印火風風在火背一麥不相到

歸命一怛他引義多作乞剎二合尾野二合 嚩路

引迦野娑嚩三合賀引

次寫毫相明 住鉢頭摩花

圓照商佉色 執持如意寶

滿足衆希頭 惠拳置眉間

風指彼真言曰

歸命一縛羅泥鉢囉二合鉢羅二合鉢帝吽娑嚩

一切諸佛頂 惠手指峯聚

置頂成密印

彼真言曰

歸命一鑲鑲吽吽吽吒吒莎嚩三合賀

救世釋師子 次南五佛頂

白傘堅惠風真金 定掌覆如蓋

勝頂前刀印金三 最勝印金輪淺黃

光聚如來頂淺白 捨除智成拳內縛

風輪屈如鈎 復於毫相北

安布三佛頂 廣大發生頂

同前蓮花印 極廣廣生頂

五智金剛印 無邊音聲頂赤

即前商佉印

白傘蓋佛頂真言曰

歸命一嚩悉怛多鉢恒囉二合鄔瑟尼二合灑娑

勝佛頂真言曰

歸命一苦惹欲鄔瑟尼二合灑娑嚩三合賀

最勝佛頂真言曰

歸命一施某尾惹欲鄔瑟尼二合灑娑嚩三合賀

光聚佛頂真言曰梵云帝殊陀印

歸命一怛陵二合帝備囉施鄔瑟尼灑娑嚩賀引

除障佛頂真言曰梵云毘吉羅那梵云除又除業

歸命一訶咻二合尾枳囉拏半祖鄔瑟尼一合灑

娑嚩賀

廣生佛頂真言曰

歸命一吽吽吽咭咭咭鄔瑟尼二合灑娑嚩三合賀

發生佛頂真言曰

歸命一室嚩唵三合鄔瑟尼二合灑娑嚩三合賀

無量音聲佛頂真言曰

歸命一吽惹欲鄔瑟尼二合灑娑嚩三合賀引

次布聲聞衆梵云爲標梵云爲標

彼真言曰

歸命一係諸鉢羅二合底也二合野尾麤多羯麼

涅惹多吽

復置緣覺衆 內縛堅火輪

圓滿錫杖相

真言曰 歸命一嚩入

釋迦牟尼前 無能勝及妃

明王智持蓮 風空捨火屈

定掌外向舒高於頭而在黑蓮上

妃密勝大口內縛如鈎黑色持刀

阿上跋囉引爾多引真言曰又無能忿怒明王

歸命一地入嚩二合知利二合嚩嚩嚩嚩二合嚩嚩

二合娑訶

無能勝妃真言曰

歸命一阿跋囉爾帝惹惹底但捉帝娑嚩三合賀引

次於東北方 布列淨居衆

自在思惟手側頭就手 普花風火差

火入胸前側 光靈空在掌

滿意空風花 遍音空加水

火風以掩耳兩耳

自在天子真言曰

歸命一唵播囉爾但麼二合囉底里藥二合娑嚩

二合賀

普花天子真言曰

歸命一麼督囉達麼三娑嚩迦託迦託那三三

忙維泥娑嚩三合賀

光靈天子真言曰

歸命一惹惹鄔陀二合寫難娑縛二合賀

滿意天子真言曰

歸命一阿唵得嚩耶弊娑嚩三合賀

遍音天子真言曰

歸命一唵阿波薩嚩三合嚩敝娑嚩三合賀

行者於東隅 而作火仙像

住於熾焰中 三點灰爲標

身色皆深赤 心置三角印

惠珠定操形 掌仰定持杖

青羊已爲坐 妃后侍左右

婆薤仙仙妃 阿詣羅瞿曇

阿底哩與仙 及毘哩瞿仙

次置自在女 毘紐夜摩女
賢摩羯二魚 羅喉阿伽羅

大主訶悉多 次置於摩伽
七曜衆間錯 自記質恒羅

果得尾舍佉 藥又持明衆
次增長天王 南門難陀龍

烏波大龍王 并二修羅王
近門黑暗天 次焰魔羅王

手持壇拏印 水牛以爲坐
震雷玄雲色 七母并黑夜

死后妃圍繞 奉教鬼衆女
鬼衆拏吉尼 成就大仙衆

摩尼阿修羅 及阿修羅衆
金翅王并女 准九頭龍印

鳩槃荼及女 火天空在掌
縛思等仙印 空持地二節印

次第開敷遍先開至火
地風雙入月 七母三昧拳

抽空堅鎚印 暗夜三昧拳
風火並皆申 焰魔妃后鐸

惠手垂五輪 猶如健吒相
荼吉尼定掌 爾賀觸觸之

火天真言曰
歸命一惡賊那二合曳娑嚩三合賀

后真言曰
歸命一阿起禰曳娑嚩三合賀

歸命一阿起禰曳娑嚩三合賀
歸命一阿起禰曳娑嚩三合賀

歸命一阿起禰曳娑嚩三合賀
歸命一阿起禰曳娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀
歸命一惡帝囉二合也摩訶唎釤二合娑嚩三合賀

合跋野底十七娑嚩三合賀
泥哩底方主 號名大羅刹

執刀恐怖形 蓮合水入月
風堅空火交 及羅刹女等

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

羅刹王真言曰
歸命一囉吃察二合娑地跋路曳娑嚩三合賀

后契空持風 圓滿如輪勢

塞建羅童子 三會乘孔雀

商羯羅戟印 定空加白地

三指散地印
爲加對空合月 后印空持地三合

妃密三輪開 遮文茶定掌

仰持劫波羅 月天三昧印觀音
印半

持於白蓮花 宿蜜火空交

縛庚風天幢 智拳地水豎

皆眷屬圍繞

廣目天真言曰

歸命一唵三尾嚧博乞叉二合那伽三地跋多曳

四婆嚧二合賀

水天真言曰

歸命一阿播鉢多曳婆嚧二合賀

難陀拔難陀真言曰

歸命一難徒鉢難娜曳婆嚧二合賀

諸龍真言曰

歸命一銘伽捨爾入曳婆嚧二合賀

地天明

歸命一鉢哩二合體丁以吠曳婆嚧二合賀

妙音天女真言曰

歸命一蘇維婆嚧二合帶曳二合婆嚧二合賀

那羅延天真言曰

歸命一尾瑟拏二合吠婆嚧二合賀

后真言曰

歸命一尾瑟拏二合引婆嚧二合賀

月天真言曰

歸命一戰捺囉二合野婆嚧二合賀

請二十八宿真言曰

歸命一唵阿上瑟吒二合尾孕三合設底喃諾乞

察二合恒囉二合毘藥二合備婆囉去曳摘計時

惹婆嚧二合賀

摩醯首羅真言曰

歸命一唵摩係引濕囉二合囉野婆嚧三合羅野

婆嚧二合賀引

烏摩妃真言曰

歸命一烏摩爾引婆嚧二合賀

遮文茶真言曰梵字有礙略
設略一句

歸命一左門拏婆嚧二合賀

風天真言曰

歸命一囉野吠婆嚧二合賀

眷屬諸仙二十八天部真言在大曼荼羅圖中

北方門內置 難陀烏波龍

俱妃羅并女 次西捨乞囉二合帝
釋名

釋衆諸眷屬 明女歌樂天

摩睺羅樂天 摩睺羅伽衆

成就持明仙 持鬘并天衆

化他兜率天 光音大光音

門東毘沙門 吉祥功德天

八大藥叉衆 持明仙仙女

百藥愛才等 賢釣本方眼

井阿濕昆僮 多羅滿者百

十二屬女天 娑婆師子衆

大戰鬼大白 毘那夜迦等

摩訶迦羅天 多聞虛心合

雙地入掌交 空樹風側屈

一寸不相著 左一切藥叉

定拳風如鉤 一切藥叉女

舒掌空持地 風捻空輪節本合
手作

門東毘舍遮 定拳申火輪

前印火輪屈 卽名毘舍支女

又大藥叉印 定惠內叉拳

水豎二風屈

多聞天王真言曰

歸命一唵室囉二合摩拏野婆嚧二合賀

諸藥叉真言曰

歸命一藥乞叉濕囉二合羅野婆嚧二合賀

諸藥叉女真言曰

歸命一藥叉二合尾爾也二合達哩婆嚧二合賀

引

諸毘舍遮真言曰

歸命一毘舍遮藥底丁以婆嚧二合賀

諸毘舍支女真言曰

歸命一毘舍支女婆嚧賀

東北伊舍那 眷屬部多等

戟印三昧拳 豎火風屈背

伊舍那天真言曰

歸命一嚧捺囉二合野婆嚧二合賀

諸步多真言曰自在天
眷屬

歸命一嚧捺囉伊上薩嚩散寧步跢喃婆嚧二合賀

東門帝釋天 安住妙高山

寶冠被瓔珞 手持獨股杵

天衆自圍繞 左置日天衆

八馬車輅中 二妃在左右

逝耶毘逝耶 摩梨支在前

識處空處天 無所非想天

堅牢神與后 器手天天后

常醉喜面天 左右二守門

井二守門女 持國大梵天

四禪五淨居 次木者作者

鳥頭并米眼 增益不染等

羊牛密婦天 慧流星露靈

日天子眷屬 帝釋印內縛

二風申如針 其狀如車形

風水加火背 般若三昧手

社耶毘社耶 水火自相持

風地節相背 九執二羽合

空並置於心 梵天持紅蓮

空輪並而申 明妃風加火

三昧空捨水 乾闥婆密印

空持水中節 脩羅以智手

內縛申水輪 風絞空輪上

帝釋天真言曰 定如妙香諸天若作

持國天王真言曰 事業印即手亦得

歸命一唵吃囉二合也娑嚩賀

歸命一唵地隸二合多羅瑟吒囉二合囉囉鉢囉

二合未默那二合娑嚩二合賀

日天子真言曰

歸命一阿彌恒也二合野娑嚩二合賀

社耶毘社耶真言曰

摩利支真言曰

歸命一摩利支利曳娑嚩二合賀

九執囉真言曰

歸命一唵薩嚩囉泥禮 歸多引 喃三 嚩嚩曳 二合

四三阿引 歸底也二合素婆四半左諾乞察

二合恒囉五合 攝護計都那嚩二合捺捨尾髮

薩六阿瑟吒二合尾孕設底丁以鉢哩二合體他

反鉢哩二合尾孕二合設底丁以鉢哩二合體他

吹曳二合摘枳反 昨引祇入娑嚩二合賀引

一切執囉真言曰

歸命一薩囉二合醯濕鉢二合囉耶二合鉢囉二合

鉢多二合殤底反 囉嚩耶三娑嚩二合賀引

一切宿等真言曰

歸命一娜乞灑二合恒囉二合 爾入囊捺爾平曳

三娑嚩二合賀

梵天真言曰

歸命一鉢囉惹鉢多曳娑嚩二合賀

乾闥婆真言曰

歸命一尾戌默薩嚩二合囉嚩引係爾娑嚩二合

賀

諸阿脩羅真言曰

歸命一阿素囉囉延娑嚩二合賀

諸緊那羅真言曰

歸命一賀娑嚩尾賀薩南枳那囉嚩娑訶

諸人真言曰

歸命一壹車鉢囉摩摩摩曳迷莎訶

請召諸天真言曰

歸命一鉢舍兜魯鉢多曳娑嚩二合賀

普世明妃真言曰 爾云通用一切囉囉

歸命一路迦引路迦羯囉引也薩婆提婆那伽

藥乞沙二合健達婆阿上蘇羅嚩嚩茶緊捺羅

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

歸命一唵入

歸命一索入

行者一月滿 能調出入息
次於第二月 嚴整水輪中
輪圍成九重 秋夕月光色
應以蓮花印 而服醇淨水
次於第三月 勝妙火輪觀
嗽不求之食 即以大慈刀
燒滅一切罪 而生身意語
第四月風輪 行者常服風
結轉法輪印 攝心以持誦
金剛水輪觀 依住於瑜伽
是為第五月 遠離得非得
行者無所著 等同三菩提
和合風火輪 出過衆過患
復一月持誦 亦捨利非利
梵釋等天衆 摩睺羅舍遮
遠住而敬禮 一切爲守護
皆悉奉教命 □常得如是
人天藥草神 持明諸靈仙
翊侍其左右 隨順彼所命
不善爲障者 羅刹七母等
見持眞言者 恭敬而遠之
是見處光明 馳散如猛火
隨所作法教 皆依明禁故
等正覺眞子 一切得自在
調伏難降者 如大執金剛
饒益諸群生 同於觀世音
經逾六月已 隨所願成果
常當於自他 悲愍而救護
持珠當心上 餘如蘇悉地

一一諸眞言 作心意念誦
出入息爲二 第一常相應
阿字布支分 持滿三落叉
普賢及文殊 執金剛聖天
現前而摩頂 行者稽首禮
速奉闍伽水 意生香花鬘
便得身清淨 念誦分限畢
持珠安本處 方入三摩地
食項從定出 復結根本印
眞言七遍已 以陳虛空眼
奉獻香花等 悅意妙伽他
闍伽及發願 說救世加持
令法眼道遍 一切處久住
當合金剛掌 隨明遍觸身
加持句眞言曰
歸命一薩嚩他二合 勝勝怛囉二合 怛囉二合 頤
頤四達憐五婆他三合 嚩野婆他三合 婆野二合
沒駄薩底也三合 嚩野婆他三合 達婆薩底也二
合 嚩七僧伽薩底也三合 嚩八婆嚩迦嚩九吽吽
吠娜尼泥娑嚩二合 賀
難堪忍大護 左旋解大界
還呈三昧耶 頂上散開之
心送於聖天 五輪投地禮
當啓白衆聖 現在諸如來
救世諸菩薩 不斷大乘教
到殊勝位者 唯願聖天衆
決定證知我 各當隨所安
後復垂哀赴
眞言曰

唵一訖哩娑嚩二合 薩嚩薩怛囉二合 羅他三合
悉地捺多引四野他引 訖誦引 藥車特囉二合 沒
駄尾囉薩布囊囉誦摩喃野 觀唵鉢娜摩二合
薩怛囉二合 穆

如前三密護 懺悔隨喜等
思惟菩提心 而住薩埵身
聖力所加持 行願相應故
持明傳本教 無越三昧耶
順行於學處 悉地當現前
我依大日教 開示瑜祇行
修證殊勝福 普利諸有情
大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷下
承安三年七月一日於勸修寺西山住□
書了 末查與然

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮
華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏
廣大成就瑜伽卷上

No. 853

青龍寺沙門法全集
欲結契者欲白十方三世諸佛我等下輩愚鈍凡夫
雖蒙持此印由如故雖蒙須彌山恐無努力唯願諸
佛加護我等令我得成無上正覺持此印同佛勢力
發願語已至誠禮拜
稽首毘盧遮那佛 開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說 供養所資衆儀軌
爲成次第眞言法 如彼當得速成就

欲於此生入悉地 授學處師同梵行
一切勿懷毀壞心 不造愚童心行法
不於諸尊起嫌恨 如世導師契經說
能損大利莫過瞋 一念因緣悉焚滅
俱抵曠劫所修善 是故懇懇常捨離
淨善提心如意寶 能滿諸願滅塵勞
三昧智念由此生 是故我今勤守護
又常具足大慈悲 及與喜捨無量心
親於尊所授明法 觀察相應作成就
先禮灌頂傳教尊 諸白真言所修業
智者蒙師許可已 依於地分所宜處
妙山輪峯半巖間 依於地分所宜處
大河經川洲岸側 依於地分所宜處
條葉扶疎悅意樹 依於地分所宜處
或諸如來聖弟子 依於地分所宜處
寺塔練若古仙室 依於地分所宜處
悲感有情畫大壇 依於地分所宜處
是夜放逸所生罪 依於地分所宜處
心目觀觀諦明了 依於地分所宜處
歸命十方正等覺 依於地分所宜處
歸命一切大乘法 依於地分所宜處
歸命諸明真寶言 依於地分所宜處
以身口意清淨業 依於地分所宜處
禮三德三而讚歎 依於地分所宜處
眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
質 依於地分所宜處
我由無明所積集 依於地分所宜處
貪欲惑癡覆心故 依於地分所宜處

父母二師善知識 及以無量衆生所
無始生死流轉中 具造極重無盡罪
親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作
出罪眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
離 依於地分所宜處
義莫十方三世佛 三種常身正法藏
勝願普提大心衆 我今皆悉正歸依
歸依眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
車 依於地分所宜處
我淨此身離諸垢 及與三世身口意
過於大海剎塵數 奉獻一切諸如來
施身眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
無 依於地分所宜處
反 依於地分所宜處
引 依於地分所宜處
姪 依於地分所宜處
引 依於地分所宜處
淨善提心勝願寶 我今起發濟群生
生苦等集所纏身 及與無知所害身
救攝歸依令解脫 常當利益諸含識
發善提心眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
十方無量世界中 諸正遍知大海衆
種種善巧方便力 及諸佛子爲群生
諸有所修福業等 我今一切盡隨喜
隨喜眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
引 依於地分所宜處
尼 依於地分所宜處
三 依於地分所宜處

誓奉捺那布闍迷伽三暮捺囉 依於地分所宜處
離 依於地分所宜處
我今勸請諸如來 菩提大心救世者
唯願普於十方界 恒以大雲降法雨
勸請眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
三暮捺囉 依於地分所宜處
願令凡夫所住處 速捨衆苦所集身
當得至於無垢處 安住清淨法界身
奉請法身眞言曰 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
薩 依於地分所宜處
親 依於地分所宜處
所 依於地分所宜處
我 依於地分所宜處
迴 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
二 依於地分所宜處
三 依於地分所宜處
三 依於地分所宜處
爲 依於地分所宜處
身 依於地分所宜處
輪 依於地分所宜處
入 依於地分所宜處
三 依於地分所宜處
同 依於地分所宜處
大 依於地分所宜處
唵 依於地分所宜處
悲 依於地分所宜處

① 義二支 ② 原本冠註曰經經作經 ③ 原本冠註曰經經作現 ④ 定手二手若定 ⑤ 他十(印左手) ⑥ 〔一〕一 ⑦ 〔二〕一 ⑧ 〔三〕一 ⑨ 〔四〕一 ⑩ 〔五〕一 ⑪ 〔六〕一 ⑫ 〔七〕一 ⑬ 〔八〕一 ⑭ 〔九〕一 ⑮ 〔十〕一 ⑯ 〔十一〕一 ⑰ 〔十二〕一 ⑱ 〔十三〕一 ⑲ 〔十四〕一 ⑳ 〔十五〕一 ㉑ 〔十六〕一 ㉒ 〔十七〕一 ㉓ 〔十八〕一 ㉔ 〔十九〕一 ㉕ 〔二十〕一 ㉖ 〔二十一〕一 ㉗ 〔二十二〕一 ㉘ 〔二十三〕一 ㉙ 〔二十四〕一 ㉚ 〔二十五〕一 ㉛ 〔二十六〕一 ㉜ 〔二十七〕一 ㉝ 〔二十八〕一 ㉞ 〔二十九〕一 ㉟ 〔三十〕一 ㊱ 〔三十一〕一 ㊲ 〔三十二〕一 ㊳ 〔三十三〕一 ㊴ 〔三十四〕一 ㊵ 〔三十五〕一 ㊶ 〔三十六〕一 ㊷ 〔三十七〕一 ㊸ 〔三十八〕一 ㊹ 〔三十九〕一 ㊺ 〔四十〕一 ㊻ 〔四十一〕一 ㊼ 〔四十二〕一 ㊽ 〔四十三〕一 ㊾ 〔四十四〕一 ㊿ 〔四十五〕一 〔四十六〕一 〔四十七〕一 〔四十八〕一 〔四十九〕一 〔五十〕一 〔五十一〕一 〔五十二〕一 〔五十三〕一 〔五十四〕一 〔五十五〕一 〔五十六〕一 〔五十七〕一 〔五十八〕一 〔五十九〕一 〔六十〕一 〔六十一〕一 〔六十二〕一 〔六十三〕一 〔六十四〕一 〔六十五〕一 〔六十六〕一 〔六十七〕一 〔六十八〕一 〔六十九〕一 〔七十〕一 〔七十一〕一 〔七十二〕一 〔七十三〕一 〔七十四〕一 〔七十五〕一 〔七十六〕一 〔七十七〕一 〔七十八〕一 〔七十九〕一 〔八十〕一 〔八十一〕一 〔八十二〕一 〔八十三〕一 〔八十四〕一 〔八十五〕一 〔八十六〕一 〔八十七〕一 〔八十八〕一 〔八十九〕一 〔九十〕一 〔九十一〕一 〔九十二〕一 〔九十三〕一 〔九十四〕一 〔九十五〕一 〔九十六〕一 〔九十七〕一 〔九十八〕一 〔九十九〕一 〔一百〕一

①行及有二及有行 ②唐二故 ③護十(引) ④細註 ⑤(令)一 ⑥解一驚 ⑦開一聞 ⑧絃二絃 ⑨嘴十(二合)夾註
 ⑩土二六 ⑪莫一誤 ⑫摩十(二合) ⑬細註 ⑭目十(義莫云郎命長誤云降故) ⑮細註 ⑯原本冠註目呼下注文古本座減未詳
 ⑰原本冠註目亥軌謂作爲 ⑱(二)十能 ⑲嘴十(二合) ⑳細註 ㉑(二)十引 ㉒入殊勝三二入三殊勝 ㉓等四二四等
 ㉔破五二五破 ㉕(降)一 ㉖伏七二七伏 ㉗靈二靈 ㉘我八二八我 ㉙(引)一 ㉚通淨二淨通 ㉛觀十(六)細
 註 ㉜(六)一 ㉝*

諸佛慈愍有情者

唯願存念於我等

我今請白諸賢聖

堅牢地神并眷屬

一切如來及佛子

不捨悲願悉降臨

我受此地求成就

爲作證明加護我

持地真言曰

定樂如前相舒按於地

毘莫三曼多沒駄引南引一薩嚩怛他藥多引

二地瑟咤三合義引地瑟咤三合帝三阿佐羅四尾

麼麗五娑婆三合囉囉平六鉢囉三合訖哩三合底

鉢哩輸勝七娑嚩三合賀引

爾時薄伽梵觀衆一切法界入法界俱舍以

如來奮迅平等莊嚴藏三昧自身表化雲遍

諸毛孔中出無量佛以現法界無盡莊嚴故

以是真言行門度無餘衆生界滿足本願從

衆聲門出隨類音聲如其本性業生成就受

用果報顯形諸色種種語言心所思念而爲

說法令一切衆生皆得歡喜展轉加持已還

入法界宮中復告祕密主言有造曼荼羅聖

尊分位種子標幟汝當諦聽善思念之五今

演說優陀那曰五種三昧耶一本尊二真言三密印四三昧五種子

眞言遍學者

通達祕密壇

如法爲弟子

燒盡一切罪

壽命悉焚滅

令彼不復生

同於灰燼已

彼壽命還復

謂以字燒字

因字而更生

一切壽乃生

清淨遍無垢

以十二支句

而作於彼器

如是三昧耶

一切諸如來

菩薩救世者

及佛聲聞衆

乃至諸世間

平等不違逆

解此平等誓

祕密曼荼羅

入一切法教

諸壇得自在

我身等同彼

眞言者亦然

以不相異故

說名三昧耶

現前觀囉字

謂淨光焰鬘

赫如朝日輝

念聲眞實義

能除一切障

解脫三毒垢

諸法亦復然

先自淨心地

其相如虛空

悉除衆過患

此地亦如是

如金剛所持

加以五支字

住本尊瑜伽

卽同牟尼尊

等引而運想

用作金剛輪

阿字遍金色

說名瑜伽座

加持於下體

於在霧聚中

鑲字素月光

是名大悲水

加持自臍上

形赤在三角

加持本心位

是名智火光

加持白毫際

黑色在風輪

加持白毫際

說名自在力

加持白毫際

想成一切色

加持在頂上

故名爲大空

五字以嚴身

威德炬熾然

滅除衆罪業

天魔爲障者

見赫奕金剛

首中百光王

心置無生句

胸表離染字

安立無垢眼

親身同如來

復念滿足句

毘莫三曼多沒駄喃阿鑊覽哈欠

○ ○ ○ ○ ○

安立器世間

次觀火水地

是輪同金剛

名大因陀羅

光焰淨金色

普皆遍流出

次應念持地

而圖衆形像

爾時薄伽梵

觀察大衆會

告祕密主言

有法界標幟

由是嚴身故

生死中巡歷

於如來大會

菩提幢標幟

諸天龍夜叉

恭敬而授教

初印佛三昧

法界及法輪

慈伽歸命合

屈風空輪加

法螺虛心合

風絞空輪上

吉祥願蓮華

金剛大慧印

摩訶如來頂

慧拳毫相藏

瑜伽持鉢相

智慧手上舒

名無畏施者

下垂號滿願

慧拳舒火水

智者成佛眼

內縛風輪索

心印舒火輪

舒水如來臍

前印風入月

是名如來腰

如次習眞言

大慧刀眞言曰

除斷爲義除惡見山峯如大山之峯

十二見等

此刀即大智或云定慧心合能斷諸煩惱

得身無

毘莫三曼多沒駄喃

引一摩賀引竭伽尾囉

惹二達摩瑠拏囉三合奢迦娑訶惹三薩得迦

惹二達摩瑠拏囉三合奢迦娑訶惹三薩得迦

惹二達摩瑠拏囉三合奢迦娑訶惹三薩得迦

惹二達摩瑠拏囉三合奢迦娑訶惹三薩得迦

●舒一手●●原本冠註曰經乃作及●原本冠註曰一本作全五輪形而其輪中繪黑紺赤白黃次圖亦同但正報與依報異耳●原本冠註曰古本此圖右傍注思隆大德本耳●標幟二標幟●●原本冠註曰玄軌授作受●按二標●●南●●〔引一〕●●

莫莫三曼多沒*狀*喃但引他如來多來能去瑟
合入時二合攞光尾姿普二合離過也昨

如來舌相真言曰得如來舌法普通十方。當作如
語不誑不惑不異語實故常住

莫莫三曼多沒*狀*喃但引他如來爾訶囉
二合薩底也二合達摩鉢鉢羅二合底瑟恥二合多

舌也薩底也二合達摩鉢鉢羅二合底瑟恥二合多
成就之賀 婆嚩二合賀

如來語真言曰此語從如來無
計門巧慧而生

莫莫三曼多沒*狀*喃但引他如來多摩訶引囉吃
恒囉二合尾濕囉二合枳孃二合瑟恥也 摩護那

也 婆嚩二合賀
如來牙真言曰

莫莫三滿多沒*狀*喃但引他如來多來能去瑟
吒囉三合囉婆囉婆引味也味 乾囉二合 參鉢囉

二合 博迦得也薩囉但引他如來尾濕也 摩護那
婆婆囉生也婆囉二合賀

如來辯說真言曰由此印故處無畏。為人演說
正法。乃至一字中含無窮義。

*辯才不可
窮盡也

莫莫三曼多沒*狀*喃阿振底也 二合不 那部
二合多奇特路波囉引語之三 變珍一音演說法等鉢

囉二合鉢多也 尾輪上狀清淨婆嚩二合囉音
也 婆嚩二合賀

如來持十力真言曰由此智印能持如
來十力。支分也

莫莫三曼多沒*狀*喃捺耆沫浪 十力 議達囉
持也昨三聲婆嚩二合賀

如來念慮真言曰

莫莫三滿多沒*狀*喃但引他如來多來能去瑟
婆嚩三合底念薩恒囉二合係但囉二合衆生 毘庚

*際三合底念薩恒囉二合係但囉二合衆生 毘庚
二合囉囉二合多也 說說莫三忙 生也 婆婆

無等婆嚩二合賀

一切法平等開悟真言曰

莫莫三曼多沒*狀*喃薩囉達摩 一切 三曼多
平等鉢囉二合鉢多也 二合至也 恒他引囉多如來

普賢菩薩如意珠真言曰此菩薩所有三業普通賢
善。諸佛菩薩之所敬歎

莫莫三滿多沒*狀*喃引參麼多弩麼多 平等
往也尾囉惹囉也 達摩法也 入社多 從法而生
摩賀摩賀 重音如天中天。諸菩薩等供養於佛。佛轉
供養中 婆嚩二合賀 菩提萬行從茲生來
慈氏菩薩真言曰住發生普通大慈三昧。

莫莫三滿多沒*狀*喃引阿囉囉單 古云阿囉多其
見煩惱及二業 惹野 勝於無 薩囉囉但囉二合一切
等無有能勝 惹野 勝於無 薩囉囉但囉二合一切
奢野 性心也謂先世 弩麼多 知也龍了知衆 婆嚩二
合賀

時佛住甘露生三昧。說一切三世無間力明
妃真言曰頂印與第②卷
虛空眼妃同用

但囉也二合他一說說莫三謎二阿鉢囉二合底
丁以三謎三薩囉但引他如來多三變珍弩麼帝
四說說莫三曼五囉囉囉乞又二合囉平六婆嚩
二合賀引

無能害力明妃真言曰以梵夾印入通從前定
起更入無量三昧

莫莫三滿多沒*狀*喃但引他如來多來能去瑟
藥二合阿三迷三鉢囉二合謎四 阿者隸五 說說
泥薩麼二合囉囉六薩囉但囉二合弩麼帝七 婆
嚩二合賀引 此明定。在*警發諸佛令
憶本誓然後顯下彩色

嚴淨佛國土 奉事諸如來

歸觀香水海

大海真言曰二印相 互相又二空散舒右旋。是海水
動。即入
功德水印

庵尾摩嚩娜地昨

金剛手持華智印

以妙蓮華王 持於華藏界

最初正覺等

密中之秘密

及無量世間

彼所有圖像

四方普周匝

金剛印遍嚴

其上大蓮華

八葉具鬘葉

開敷含果實

大空點莊嚴

普遍華臺中

百千衆蓮繞

大覺師子座

在大宮殿中

遍有諸幢蓋

垂懸妙寶衣

及與衆寶雲

繽紛以嚴地

而奏諸音樂

寶瓶與闍伽

數置曼荼羅

大悲胎藏生

出世曼荼羅

次第說當聽

一門及通道

中羯磨金剛

妙色金剛莖

衆寶自莊嚴

於彼大蓮印

十二支生句

常出無量光

其上復觀想

寶王以嚴飾

寶柱皆行列

珠寶等交絡

周匝香華雲

普雨雜華等

諧韻有愛聲

宮中想淨妙

寶樹王開敷

寶瓶與闍伽

寶瓶與闍伽

寶瓶與闍伽

寶瓶與闍伽

寶瓶與闍伽

寶瓶與闍伽

①二合十(勝上也)②③辯二辯④支二之⑤也十(二)⑥三二二⑦空十(二)⑧原本冠註曰疏一切上至得二字
[也]一⑨與第乃至用十字甲本作本文⑩二二三⑪(二合)一⑫以梵乃至過六字甲本作本文⑬八二六⑭互二平
⑮(蓋)一⑯原本冠註曰經正覺等作正等覺⑰王二玉

悉能普護之 威猛無能觀

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

莫莫三曼多沒馱引喃 薩婆囉囉

一切方處諸十 滿馱野 薩婆囉囉

大界真言曰 諸初發大菩提心者

及一切眷屬 皆坐白蓮華

真言及密印 如前已開示

門門二守護 無能三昧拳

舉翼輪開敷 智拳心舒風

猶如相擬勢 相對舉慧拳

狀如相擊勢 亦如

不可越守護 赤白色作

觀者 常在如來內門而

衆莫三滿多囉日囉 二合被誦囉馱 二合囉囉

此是名即不可 摩訶囉囉囉囉

視越 難降伏也 摩訶囉囉囉囉

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也 嚕也

飲食真言曰 密合。法喜禪悅食能開胃。常以妙

四世世 供獻諸佛。下及神鬼悉皆通。飲食施福

合曼足 莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

莫莫三滿多沒馱引喃 引阿囉囉

①從二從②* ③從二從④ ⑤(四)十從⑥ ⑦二十(合)⑧ ⑨二二從⑩ ⑪二二從⑫ ⑬二二從⑭ ⑮二二從⑯ ⑰二二從⑱ ⑲二二從⑳ ㉑二二從㉒ ㉓二二從㉔ ㉕二二從㉖ ㉗二二從㉘ ㉙二二從㉚ ㉛二二從㉜ ㉝二二從㉞ ㉟二二從㊱ ㊲二二從㊳ ㊴二二從㊵ ㊶二二從㊷ ㊸二二從㊹ ㊺二二從㊻ ㊼二二從㊽ ㊾二二從㊿ ㊿二二從

黃黃白○色方便一切處

爾時金剛手。昇於大日世尊身語意地。法平等觀念未來衆生。爲斷一切疑故。說大真言

王曰住法界平等觀

莫莫三曼多沒駄喃引阿三忙鉢多二合達摩

駄觀法界○藥登反藥多喃○超越○無薩嚩佉一

切暗欠空暗惡地藥索路○風輪嚩嚩火輪嚩嚩水輪

轉入娑嚩二合賀引下三道此嚩嚩此身阿羅二合

鶴此諸言娑嚩二合賀嚩嚩○意真娑嚩二合賀

爾時毘盧遮那世尊。復觀諸大衆會。告執金

剛祕密主言。佛子有祕密八印最爲祕密。聖

天之位威神所同。自真言道以爲。懷轍。圖其

曼荼羅如本尊相應。若依法教於真言門。修

菩薩行諸菩薩。應如是知自身住本尊形堅

固不動。知本尊已如本尊住而得悉地。云何

八印

寶幢日暉色

蓮合散地風

縛字金剛光

彌陀真金色

開敷妙蓮華

半月空點圓

普賢曼荼羅

蓮華堅二空

彩虹金剛旛

文殊鬱金色

青蓮開火輪

虛空用青點

大威德生真言曰寶幢

莫莫摩曼多沒駄喃引嚩嚩娑嚩二合賀引

金剛不壞真言曰開敷

莫莫三曼多沒駄喃引嚩嚩娑嚩二合賀○引

蓮華藏真言曰阿彌

莫莫摩曼多沒駄喃引嚩嚩娑嚩二合賀○引

萬德莊嚴真言曰鼓音

莫莫摩曼多沒駄喃引嚩嚩娑嚩二合賀○引

一切支分生真言曰普賢

莫莫摩曼多沒駄喃引嚩嚩娑嚩二合賀○引

世尊陀羅尼曰

莫莫三滿多沒駄喃引一沒駄達摩尼○二娑

沒唎二合底沫羅駄摩迦囉○三駄羅駄囉○四駄

羅野駄羅野薩嚩四婆戠嚩底○五阿迦囉縛

底三麼曳娑嚩二合賀○引

文殊師利菩薩法住真言曰有本云書

莫莫摩曼多沒駄喃引阿去吠嚩尾泥娑嚩二

合○賀嚩○印先八師子座華印。稍相近坐上青

迅疾彌勒菩薩真言曰

莫莫三曼多沒駄喃引一摩訶引瑜引議瑜引擬

宜以寧二瑜詣說嚩囉三欠惹利計四娑嚩二

合○賀

爾時世尊復住三世無礙力依如來加持不思

議力依莊嚴清淨藏三昧。卽時世尊從三摩

鉢底中。出無盡界無盡語表。依法界力無等

力正覺等覺信解。以一音聲四處流出。普遍一

切法界。與虛空等無所不至

真言曰根本印從

莫莫薩嚩佉佉引藥帝引毘厘二合尾濕嚩二

合目契昆藥二合薩嚩囉二合佉引上阿上阿去

引暗惡

卽時住於智生三昧。而說出生種種巧智百

光遍照真言曰金剛掌舒臂頂

莫莫三曼多沒駄喃○引暗其中。次輪有十二。

伊等至卽興。第二迦等二十五字。第三輪迦○引等二十

五第四劍等二十五。第五却等二十五。右旋轉布相接

三七遍

祕密主是名如來祕密印。最勝祕密不應輒

授與人。除已灌頂其性調柔。精勤堅固發殊

勝願。恭敬師長念恩德者。內外清淨捨自身

命而求法者

復次祕密主

猶如淨滿月

一切佛三角

空點爲懷轍

從彼真言王

佛坐道樹下

號名遍智印

生衆三昧王

樓頻螺迦葉

導師諸佛母

縞素以爲衣

正受住三昧

佛母菩薩等

大勇猛菩薩

金剛三昧寶

大德聖尊印

真陀摩尼珠

一切佛心真言曰普印

如來漫荼羅

內現商佉色

在於白蓮華

金剛印圍繞

周匝放光明

持此降四魔

能具多功德

伽耶迦葉優

次於其北維

光曜真金色

遍照猶日光

復次七俱胝

復於彼南方

大安樂不空

救世諸菩薩

號名滿衆願

住於白蓮上

○色十(黃黑色) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

諸菩薩所說真言曰（明住在此。名野鬼。引）訖多
莫莫三滿多沒* 馱喃引訖叉（入）二擊入多囉
閉劍

地藏真言曰

莫莫穆曼多沒* 馱喃引訖叉（三因也。謂聲聞
凡諸真言自說本尊之德。緣善善之因。
此總地獄等之德也。素恒弩故。妙色身。即法身
也。娑嚩二合。賀

諸奉教者真言曰（名根迦羅）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引訖叉（引）室哩二合哈沒囉
二合娑嚩二合賀

佛子應諦聽

次東第三院

施願金剛壇

四方相均普

衛以金剛印

當於彼中作

火生曼荼羅

內心復安置

妙善青蓮華

智者曼殊音

本真言圍之

如法布種子

而以爲種子

復於其四旁

嚴飾以青蓮

圖作勤勇衆

先安妙吉祥

其身鬱金色

五髻冠其頂

猶如童子形

左持青蓮華

上表金剛印

慈顏遍微笑

坐於白蓮華

妙相圓普光

周匝互輝映

而住佛加持

神力三昧王

及無量眷屬

觀自在菩薩對面護。對護惹野。尾惹野。噯
母嚕。爾多。阿波羅爾多。北光網菩薩。寶冠
菩薩。無垢光菩薩。月光菩薩。五髻文殊師
利菩薩。南門月烏波髻失爾菩薩。奉教菩

薩。文殊二使者。鈎召。四。奉教

青蓮虛心合

火輪持水背

二風捻空甲

右光網菩薩

執持衆寶網

種種妙璽路

住寶蓮華座

而觀佛長子

定拳執鈎印

寶輪持火中

寶冠持寶印

右蓮無垢光

青蓮而未數

前印舒微屈

計設備持刀

慧拳擊風火

烏波計設備

前印火輪戟

地慧持幢印

定拳地水豎

質多羅童子

右拳風輪杖

召請風爲鈎（外拳）

次五種奉教

不思議童子

定慧內縛拳

空入風甲背

如是五使者

五種奉教者

二衆共圍繞

侍衛。無勝者（文殊三結。二火反押
二水背。二風捻空輪）

文殊師利菩薩真言曰（滿室哩）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

無垢光菩薩真言曰（種種無邊行亦
現種種異形也）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引一係矩忙羅二尾質恒

羅二合藥底行矩忙囉* 三摩弩娑摩二合囉（四
念所娑嚩二合賀）

計設尼真言曰（名計引）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引一枳履二合係係呼召

矩忙引囉計（二童子作女聲呼。二那耶與願壤
子亦是文殊三昧）

難二合娑嚩二合羅三億鉢羅二合底然（四本願意
云尊者於

文殊師利菩薩真言曰（名烏波計始事引）

烏波計設備真言曰（以智觀穿無智）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

莫莫穆曼多沒* 馱喃引瞞係係（呼。阿聲因。
謂離二。四超二衆）

入二合二二合入① ②自身二白身③ ④原本冠註曰玄軌實冠上加次字 ⑤原本冠註曰玄軌月光下有明字 ⑥南門二門南⑦ ⑧原本冠註曰本教下有諸字 ⑨實輪二夜輪⑩ ⑪右蓮二左蓮⑫ ⑬原本冠註曰經及攝玄二軌無勝者作無勝智 ⑭來降也二也來降⑮ ⑯〔善〕一〔一〕 ⑰〔名〕〔慈〕〔後〕九字〔〔爲攝〕一義〕十八字⑱ ⑲〔二〕〔十〕 ⑳〔諸佛〕〔諸法〕㉑ ㉒〔二〕〔一〕 ㉓〔二子〕〔一〕 ㉔〔名〕烏波計始事引以智觀穿無智 ㉕無十〔漏〕 ㉖〔二〕〔十〕 ㉗者二未 ㉘〔言〕一 ㉙〔穿〕一 ㉚名縛蘇摩底之憶念如意輪 ㉛二合二一合賀 ㉜〔也〕一 ㉝賀二節 ㉞不二未

引大中大。實處者如實生於。娑闍二合賀
大海中。從彼心生故實處也。娑闍二合賀

寶手菩薩真言曰 言聖者從實而生。從何實而生謂從
若提心

曇莫三曼多沒駄喃引衫種子囉怛怒 二合 囉婆

二合囉生娑闍二合賀

持地菩薩真言曰 祇羅提

曇莫三曼多沒駄喃引險種子達囉尼 也。尼仁反地

能持一切物也諸佛荷負衆生故名持 娑闍二合

故以爲名也達囉地。亦令衆生同得此也 娑闍二合

*賀

寶印手菩薩真言曰 囉怛怒(二合)娑闍

曇莫三曼多沒駄喃引險種子囉怛怒 二合 囉

入喇爾多 生諸佛 娑闍二合賀

堅固意菩薩真言曰 囉哩(二合)娑闍地也

曇莫三曼多沒駄喃引險種子囉日囉 二合 三

婆闍 從合剛不壞智印 娑闍二合賀

西方虛空藏 勸勇披白衣

圓白悅意壇 大白蓮華座

持大慧刀印 如是堅利刃

鋒銳猶冰霜 住清淨境界

自種子爲種 智者尊北布

壇波羅蜜菩薩 戒波羅蜜菩薩 忍波羅蜜 蜜

菩薩 精進波羅蜜 蜜菩薩 禪波羅蜜 蜜菩薩 般

若波羅蜜 蜜菩薩 方便波羅蜜 蜜菩薩 願波羅

*蜜菩薩 力波羅蜜 蜜菩薩 智波羅蜜 蜜菩薩

次置金剛藏菩薩 蘇悉地 羯囉菩薩 金剛針

菩薩 蘇婆呼菩薩 無垢逝菩薩 共發意轉

輪菩薩 生念處菩薩 忿怒鉤觀自在菩薩 不

空鉤觀自在菩薩 千手千眼觀自在菩薩 次

虛空藏菩薩 住清淨境界 能知自心本性清淨。三

曼荼羅菩薩 金剛明王菩薩 金剛將菩薩 軍

吒利菩薩 不空金剛菩薩 不空供養寶菩薩

孔雀明王菩薩 一髮羅刹王菩薩 十一面觀

世音菩薩

印形如法教 尊密同慈氏

空持水中節 大虛空無垢

二手慧刀印 虛空慧法輪

蓮華印蓮華 清淨慧商估

行慧敷蓮華 安住慧菩薩

多羅印稍開 出現智 此開古

執杵五股印 次十波羅蜜

右仰火持空 內縛堅二空

前印風如幢 精進風舒散

禪仰右安左 般若即梵夾

地水加空輪 火堅風側合

右堅施無畏 力密同於戒

火風輪相合 外縛地輪交

風圓火輪幢

虛空藏菩薩 住清淨境界 能知自心本性清淨。三

味真言曰

曇莫三曼多沒駄喃伊阿迦奢也 三曼多 等也

法等於 督藥多 得也前云知曉。起義此 尾質恒囉 種

虛空 督藥多 中云得義亦相會也 尾質恒囉 種

轉囉 二合達囉 無色能現種種形。此菩薩 亦

現種種形利益有情也 娑闍二合賀

虛空無垢菩薩真言曰 娑闍二合賀

曇莫三曼多沒駄喃引憾種子 誡誡髮虛空阿難

多也 過者囉 同虛空也 娑闍二合賀

虛空慧菩薩真言曰 誡誡髮廣(上)

曇莫三滿多沒 駄喃引囉種子 衍吃羅 二合 注

轉囉底 今謂一切有情轉此法輪也 娑闍二合賀

蓮華印菩薩真言曰

曇莫三曼多沒 駄喃引俱囉囉野 娑闍二合

*賀

清淨慧菩薩真言曰 尾鉢歡慶(上)

曇莫三曼多沒駄喃引藥丹 二合 達摩法三婆

隨 生此菩薩得法自在同佛 種子 娑闍二合賀

行慧菩薩真言曰 梵左里恒囉

曇莫三曼多沒 駄喃引地囉 二合 鉢納麼 二合

阿賴野 藏也藏即是菩提 娑闍二合賀

安住慧菩薩真言曰

曇莫三曼多沒駄喃引囉囉智智納婆 二合 囉

出現智菩薩真言曰

曇莫三曼多沒 駄喃引爾種子 囉日囉 二合 悉

體二合囉沒弟布囉囉 二合 囉怛麼 二合 滿怛囉

二合娑囉娑囉 二合賀

執蓮華杵菩薩真言曰

曇莫三曼多沒駄喃引囉日囉 二合 迎囉娑囉 二

合賀

檀波羅蜜菩薩真言曰

唵婆誡囉底娜引 囉地跋帝尾娑 二合 惹引

布羅野娜引 難娑囉 二合賀

戒波羅蜜菩薩真言曰

唵試引囉引哩 娑婆誡囉底毗耶

忍波羅蜜菩薩真言曰

唵婆誡囉底乞囉 二合 底駄引哩 娑婆發吒

精進波羅蜜菩薩真言曰

精進波羅蜜菩薩真言曰

●茶二茶● ●蜜二蜜● ●羯十(摩)● ●共發二供養● ●蓮華印蓮華● ●[出現...印]十四字● ●起二超● ●二合衣義
二衣義二合● ●而無色二無色而● ●[無色]一● ●現二滿● ●[字]一● ●[十(種子)]夾註● ●智等二智● ●
執二根● ●原本冠註曰十波羅蜜真言此本無所而依別本加之

啖尾引哩野二合迦哩哩尾引哩奇二合尾二哩
奇二合娑囉二合賀

禪波羅蜜菩薩真言曰

唵婆訶囉底薩囉囉囉引。跋賀引哩拏摩賀引奈
引底曳二合呌呌呌引發吒娑囉二合賀

般若波羅蜜菩薩真言曰

唵地引室哩二合輪囉二合多尾惹曳娑囉二合
賀

方便波羅蜜菩薩真言曰

唵摩賀引每怛囉二合唧帝娑囉二合賀

願波羅蜜菩薩真言曰

唵迦囉拏反。迦囉拏賀賀賀賀引

力波羅蜜菩薩真言曰

唵娜婆囉母囉帝呌引賀賀賀引呌囉

智波羅蜜菩薩真言曰

唵麼麼麼麼二合。迦哩呌引娑囉二合賀

復次祕密主

正等四方相

一切妙金色

臺現迦羅奢

亦以大空點

上表大風印

鼓動幢幡相

其上生猛焰

而作三角形

光鬘相周普

是中盃頭摩

彼上金剛印

持以呌字聲

先佛說是汝 勤勇曼荼羅
忿怒金剛衆 大東第一布

發生金剛部菩薩。金剛鉤菩薩。手持金剛菩

薩。金剛薩埵菩薩。金剛鋒菩薩。金剛拳菩薩。

忿怒月。緊菩薩。第二虛空無垢持金剛菩薩。

金剛半持菩薩。忿怒持金剛菩薩。虛空無邊

超越菩薩。金剛鎖菩薩。金剛持菩薩。住無戲

論菩薩。第三次金剛持輪菩薩。金剛銳菩薩。

迦悅持金剛菩薩。金剛牙菩薩。離戲論菩

薩。持妙金剛菩薩。持金剛利菩薩。使者軍吒

利及金剛使者。大使者大力。金剛鉤孫婆。金

剛眷屬拳。金剛使童子。金剛王菩薩

部母忙非鷄 亦持堅慧杵三股

嚴身以瓔珞 彼右金剛針

使者衆圍繞 微笑同瞻仰

獨股堅利品 內縛中風輪

左置商佉羅 執持金剛鎖

自部諸使俱 其身淺黃色

智杵爲幘幘 四輪肯相又

旋轉慧加定 於執金剛下

忿怒降三世 摧伏大障者

號名月。緊尊 三日四牙現

夏時雨雲色 阿吒吒笑聲

金剛寶瓔珞 攝護衆生故

無量衆圍繞 乃至百千手

操持衆器械 如是忿怒等

皆住蓮華中 準前金剛鎖

二空開持風 諸金剛持地

金剛拳內縛 以像總形。向有視如打

忿怒軍吒利 登如碧頗梨

威光如劫火 赫奕背日輪

顰眉笑怒容 虎牙上下現

千目視不瞬 威曜盛如日

千手各操持 金剛諸器械

首冠金剛寶 龍環虎皮裙

在於月輪中 坐瑟瑟盤石

忿迅俱摩羅 住於青蓮華

身作黃雲色 髮赤上撩亂

瓔珞釧嚴身 虎皮用綬跨

慧杵定無畏 纔持真言句

化佛從口出 大烏鴉沙摩

作大忿怒形 黑金光焰起

右劍下羂索 棒及三股叉

器械皆焰起 奉敬等金剛

如是等上首 十佛刹塵數

持金剛衆俱

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧

更無等此名

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧

爲無勝此名

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧

爲無勝此名

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧

爲無勝此名

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧

爲無勝此名

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧

爲無勝此名

①(二)一② ③(膝)一④ ⑤迦一賀⑥ ⑦密一蜜⑧ ⑨大二火⑩ ⑪標幟一標幟⑫ ⑬圓二圓⑭ ⑮點二點⑯ ⑰一原⑱ ⑲迦二釋
⑳慧十(勾菩薩集菩薩來菩薩如來索鈴菩薩有鈴鐸印是)二十字㉑ ㉒[準前金剛鎖]一㉓ ㉔原本冠註曰支執雲作金 ㉕金二色
㉖由二如㉗ ㉘覺諸佛一如來之㉙ ㉚二轉

四方相均等 如前金剛印
上現波頭摩 周匝皆黃輝
金剛印圍繞 紫金光聚身
具相三十二 被服袈裟衣
坐白蓮華臺 爲令教流布
住彼而說法 智手吉祥印
入寶處三昧 虛空觀自在
無能勝及妃 次北如來寶
如來毫相尊 大轉輪光聚
無邊音聲佛 如來悲愍慈
左白傘蓋佛 勝佛最勝佛
高佛摧碎佛 如來舌語笑
寶上燃乞底 梅檀香辟支
多摩羅香等 目連須菩提
迦葉舍利弗 如來喜悲捨
拿上如來牙 輪輻辟支佛
寶輪辟支佛 拘絺羅阿難
迦旃爰波離 智供養雲海
釋迦牟尼佛真言曰 名拾引也二合引母
入寶處三昧眷屬同人乃至
諸天等皆是如來所化之身
曩莫三曼多沒 馱喃引婆種子 薩 眞言 馱吃哩
二合 捨 惱也 泥素娜囊 提伏也 如利 薩 馱
達磨法 馱 反始多鉢囉 二合 鉢多 二合得也 謂於
識識眞虛三摩等 三摩 無等於諸法得自在 娑
囉 二合 賀
次於世尊右 顯示遍知眼
照怡相微笑 遍體圓淨光
慈見無比身 是名能寂母

眞言曰 則得佛持加持眼根清淨。眼印二羽虛中
合。用風火背不相著。輪於五眼成
曩莫三曼多沒 馱喃引 但爲體化引識多如來作
乞得 二合 尾野 二合 馱路 引 迦野 眞婆 二合 賀
大寫毫相明 住鉢頭摩華
圓照商估色 執持如意寶
滿足衆希願 慧拳置肩間 中風指空
毫相眞言曰 不生之行淨行。印
同仁中人最勝尊
曩莫三曼多沒 馱喃引 馱囉泥 眞囉也 能與 馱囉
鉢囉 二合 鉢帝 願得也 如人有寶能施與人 依 猶我成
昨娑囉 二合 賀 就此願。能自在施與。悉令有情充足
一切諸佛頂 慧手指峯聚
置頂成密印
彼眞言曰 謂十方佛刹上微塵數諸佛之頂
是尊勝之義。即得如來頂相印
曩莫三曼多沒 馱喃引 馱囉泥 眞囉也 能與 馱囉
鉢囉 二合 鉢帝 願得也 如人有寶能施與人 依 猶我成
昨娑囉 二合 賀 就此願。能自在施與。悉令有情充足
救世釋師子 次南五佛頂
白傘暨慧風眞金 定掌覆如蓋
勝頂前刀印 金色 最勝印 金輪 眞黃
光聚如來頂 拾除內成拳 眞白
風輪屈如鉤 復於毫相北
安布三佛頂 廣大發生頂
同前蓮華印 極廣廣生頂
五智金剛印 無邊音聲頂 赤
即前商估印
白傘蓋佛頂眞言曰 覺覺無生常清淨。法相不可得
白淨。慈悲周遍覆即法界諸衆
生
曩莫三曼多沒 馱喃引 囉悉但多鉢囉 二合

部瑟尼三合 灑婆囉 二合 賀
勝佛頂眞言曰 大 慧
曩莫三曼多沒 馱喃引 苦惹欲部瑟尼 二合 灑
婆囉 二合 賀
最勝佛頂眞言曰 娑字是法華義。三昧聲
故具贊美。如來極尊最
曩莫三曼多沒 馱喃引 施只 種子尾惹欲部
瑟尼 二合 灑婆囉 二合 賀
光聚佛頂眞言曰 如如無垢是即火輪。如
來聚非除暗悉皆無
曩莫三曼多沒 馱喃引 但陵 二合 帝儒囉施部
瑟尼 二合 灑婆囉 二合 賀
除障佛頂眞言曰
曩莫三曼多沒 馱喃引 訶咻 二合 尾枳囉拏
半祖部瑟尼 二合 灑婆囉 二合 賀
廣生佛頂眞言曰
曩莫三曼多沒 馱喃引 訶咻 二合 尾枳囉拏
合 灑婆囉 二合 賀
發生佛頂眞言曰
曩莫三曼多沒 馱喃引 輪嚕 三合 部瑟尼 二
合 灑婆囉 二合 賀
無量聲佛頂眞言曰 虛合二風較火背。空松
於火中而如前商估相
曩莫三曼多沒 馱喃引 訶咻 欲部瑟尼 二合
灑婆囉 二合 賀
次置聲聞衆 梵夾爲 瞋瞋 左在
彼眞言曰
曩莫三曼多沒 馱喃引 係係 諸因也 鉢囉 二合
底也 二合 野後尾藥多 難也 羯磨 事業 涅槃多生
昨
復置緣覺衆 內縛堅火輪
圓滿錫杖相

● 悉拾二并拾 ● 二輪 ● (釋迦...日)八字(名拾...爾)十字 ● 馱十(引)夾註 ● (無鉢)十反 ● 賀十(引)夾註
● 二二 ● 引十(一) ● 二二 ● (官)一 ● 印十(娑字是法華義三昧聲故具贊美如來極尊最) ● (日)一 ●
● (娑字...景)十八字(前天在此)四字 ● (種子)一 ● 是即火輪二火輪即是 ● 無十(餘) ● 灑十(底勝之別名即
戰勝之勝能伏也) ● (次於東北方布列淨居來自在惟手側頭就手普化風火口火入胸前側光雲空在)十次 ●
標識二標識 ● 事業二業事 ●

增長天王真言曰 二羽背相合。火輪鉤如索。地風

莫三曼多沒馱喃 引咤尾騰囉 迦二藥乞

又二合地跋多曳三婆囉二合賀

閻魔王真言曰 住無縛三能解衆生縛不以非法治

生死中 罪福無錯謬言總說論樂如法王位

莫三曼多沒馱喃引囉 無背反 囉堅住婆囉二

合多野二合婆囉賀

死王真言曰

莫三曼多沒馱喃引沒哩二合底野二合吠此

殺設義斷根本名殺。意斷 婆囉二合賀

焰摩七母真言曰 有七姊妹連同

莫三曼多沒馱喃引忙種子底哩二合毘藥二

合婆囉賀

暗夜神真言曰 焰摩侍后也鬼魅所行處有情多恐怖

迷失魔網林如來於 此神於夜中加護與安樂衆生處安樂

莫三曼多沒馱喃引迦囉黑也囉底哩二合

曳夜婆囉二合賀

焰摩后真言曰

莫三曼多沒馱喃引麼哩二合怛野二合吠

婆囉二合賀

奉教官真言曰

莫三曼多沒馱喃引只怛囉二合虞鉢多二

合野婆囉二合賀

擊吉尼真言曰 離因無垢

莫三曼多沒馱喃引韻喇二合詞 上字離因無

泥哩底方主 號名大羅刹

執刀恐怖形 慧刀是諸羅刹婆

蓮合水入月 風堅空火交

及羅刹女等

羅刹主真言曰 左手空握地水

莫三曼多沒馱喃引囉引吃察二合婆 食婆是

阿摩即是行也。吃察是空也。地三味 跋珍王

也曳 已散齊 滿衆願也 婆囉二合賀

羅刹斯真言曰

莫三曼多沒馱喃 引囉乞利二合婆謹尼

弭婆囉二合賀

羅刹衆真言曰

莫三曼多沒馱喃 引囉乞又二合細毘藥二

合婆囉二合賀

西門內左右

阿毘目佉對

及以諸地神

天形女人狀

龍衆自圍繞

月耀及女天

遮文鳩摩利

自在烏摩妃

廣目天龍衆

那羅毘紐妃

月妃戰捺羅

歌天樂天衆

天使并妃等

諸龍覆散掌

二龍左右掌

地神持寶瓶

慧風持於空

彼天費拏印 那羅延持輪

定掌以舒散 后契空持風

圓滿如輪勢 塞建曇童子

三首乘孔雀 商羯羅乾印

定空加自地 甲爲加對合日持

后印空持地 妃密三輪開前堅

遮文茶內縛 火合安頂上

月天三昧手 親白月在華中

持於白蓮華 宿密火空交

縛庚風天幢 智拳地水堅

皆眷屬圍繞

廣目天王真言曰 二掌背相合。空押火輪中。風

莫三曼多沒馱喃引一咤尾騰囉乞又二合

那伽地波珍曳三婆囉二合賀

水天真言曰 大海中龍王。諸龍王同此真言。左

而得自在。 手作大海大龍王一切智水。大法雨

莫三曼多沒馱喃引阿種子播水也鉢多主也

曳也 婆囉二合賀

難陀拔難陀真言曰 兄弟二

莫三曼多沒馱喃引難徒鉢難娜曳婆囉二

合賀

諸龍真言曰 前是龍王。此是諸龍。通用此真言。龍

或印用右手 或印用左手

莫三曼多沒馱喃引銘補子伽婆也捨爾與歌

曳婆囉二合賀

地神真言曰 法寶生所依處用過語言道能令道場地

鉢囉二合賀

莫三曼多沒馱喃引鉢哩二合體丁以吠曳

①迦二二三迦 ②其十賀 ③相摩賀 ④二十八字一 ⑤亦忿然也詞是四萬有點 ⑥亦二爾 ⑦原本冠註曰一本擊吉尼真
言次有翅鳥王真言如支軌 ⑧德也 ⑨已散二也觀 ⑩引十(一) ⑪跋二枝 ⑫店二有 ⑬奴二等 ⑭二彼 ⑮合
日持二今日持地知 ⑯或十(名) ⑰火二水 ⑱背相二而交 ⑲引一 ⑳二一 ㉑加十(二)與註 ㉒波二八
日十(未印) ㉓爲十 ㉔阿字本不生無有此岸彼岸名大智海自在龍王位中普門法雨自有情 ㉕二十九字 ㉖此是十(一
切) ㉗(生)一 ㉘註二注

妙音天真言曰即攝從緣義。左仰安。時下如慈。深入清淨妙法音流。出解脫聲言。詞柔悅衆。心隨觀說。法度有情。

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

后真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

二十八宿真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

毘莫三曼多沒二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

諸藥又女真言曰二合即義。娑嚩三合賀。 毘羅延天真言曰

①淨淨法身二淨法身②清二情③生戰謂二謂生戰④左二右⑤(左)十成召⑥(引)一⑦(二合)一⑧三十去⑨夾註⑩(文)十用⑪被二藥⑫堅二堅⑬原本冠註曰最字恐是寫誤支執作堅⑭(實實)一⑮火空十(內)⑯(空)十(四)⑰(自在)十能⑱耶十(能食無明名藥又持明例釋謂散食無量藥垢盡無餘)⑲二十一字⑳引二一㉑大也反明也⑳連哩㉒(此)十⑳諸昆舍支真言曰名昆舍藥引明引⑳名爲二爲名㉒原本冠註曰曼沙多想句未詳真執作震震舍支執同之但作散字梵字無別語軌亦同而略震震又攝廣二軌步路下加地破底句㉒想二想

昭十二宮和力幸眞言曰 屈隨火輪

子星繼張氏而得其言廣義大成統論圖卷下

— 231 —

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

三十三卷

[illegible]

① 姓二二 ② 姓二二 ③ 姓二二 ④ 姓二二 ⑤ 姓二二 ⑥ 姓二二 ⑦ 姓二二 ⑧ 姓二二 ⑨ 姓二二 ⑩ 姓二二
 ⑪ 姓二二 ⑫ 姓二二 ⑬ 姓二二 ⑭ 姓二二 ⑮ 姓二二 ⑯ 姓二二 ⑰ 姓二二 ⑱ 姓二二 ⑲ 姓二二 ⑳ 姓二二
 ㉑ 姓二二 ㉒ 姓二二 ㉓ 姓二二 ㉔ 姓二二 ㉕ 姓二二 ㉖ 姓二二 ㉗ 姓二二 ㉘ 姓二二 ㉙ 姓二二 ㉚ 姓二二
 ㉛ 姓二二 ㉜ 姓二二 ㉝ 姓二二 ㉞ 姓二二 ㉟ 姓二二 ㊱ 姓二二 ㊲ 姓二二 ㊳ 姓二二 ㊴ 姓二二 ㊵ 姓二二
 ㊶ 姓二二 ㊷ 姓二二 ㊸ 姓二二 ㊹ 姓二二 ㊺ 姓二二 ㊻ 姓二二 ㊼ 姓二二 ㊽ 姓二二 ㊾ 姓二二 ㊿ 姓二二

大勤勇真言

मम
वि
अ
प

१३३३

[illegible]

光淨月輪。其體長字置其中。轉成大日牟尼。清淨離諸垢。妙色超三界云云。以八葉曼荼羅容屬自圍繞。八葉月輪中有我我我我。變成寶幢開敷華王。阿彌陀鼓音佛。四隅淨月輪中有我我我我。變成普賢文殊觀音彌勒。形色莊嚴面貌手印標幟等皆如儀軌。一一種子一一尊色。一一形相一一三昧耶。如法觀而莫闕。若不堪能者。觀中臺。我字成放金色光。普照三重院。阿字門變成諸尊種子。變成諸色相。如是觀了。此界存十三會。普光淨月輪正受相應身以八曼荼羅眷屬圍繞等者。正明中臺藏也。次東遍知印名爲第二會。北方觀自在是爲第三會。南置金剛手所謂第四會。依涅槃底方不動如來使。風方勝三世是爲第五會。四方四大護當爲第六會。初門釋迦文正是第七會。第三妙吉祥。應當第八會。南方除蓋障則爲第九會。勝方地藏尊謂之第十會。龍方虛空藏第十一會也。蘇悉地眷屬爲第十二會。護世威德天名第十三會。次第而分數中初大寶冠舉手印加命五種阿。次甲冑印。分額每重三歸命。誦經等二十八字。徐繞向玉枕喉心齊等。如次觀之。次等八十四囉利。次伊等三十六。以前印繞臍。次普通印當胸誦方便二輪。謂系於二種輪。加鼻各三十四爲身光。次連華金剛部等輪如佛部輪。凡三重曼荼羅住所在身上云云。次布字定印布三十二字。別次普印當心。誦菩提心三昧。菩提行發慧。成菩提補闕。寂靜涅槃等。四種真言。次住

定印觀內心曼荼羅。在本。次大真言王法界平等。觀配置十二字。又同十二因緣。次祕

密八印。次滿足智智印。次無所不至。口授

次百光遍照。次一切佛心。用金

印。次優樓煩螺迦葉伽耶迦葉。用梵音印。次虛

空眼明妃。次七俱胝佛母。其印定盤內相文。二

節則空。真言曰。真莫薩摩沒駄。冒地薩怛嚩

喃。怖爾也他。庵左。嚩蘇嚩准。祇婆。賀。次大

勇猛菩薩。真言曰。真莫三滿多沒駄。南阿

喇耶摩賀。尾羅婆。賀。次大樂金剛薩埵。用

通。真言曰。真莫三滿多沒駄。南阿。囉。盧。伽。三

摩耶薩。怛。嚩。次一切諸菩薩。普通。次觀自在

菩薩。次多羅菩薩印。次毘俱胝印。次大

勢至。次耶輸陀羅印。次白處尊印。次馬

頭印。次諸菩薩所說印。普通。次地藏菩

薩。次諸奉教者。普通。次金剛手印。次忙莽

鷄。次金剛針。次金剛商羯羅印。次忿怒

月緊尊。次諸金剛。次金剛拳。次一切持

次召諸童子。次五奉教。皆名不悉。次南方除

蓋障印。如。次除疑怪印。次施無畏菩薩

次除惡趣。次救護惠菩薩。次大慈生菩薩

次悲。施。次除熱惱菩薩。次不思議

惠。次勝方地藏尊。次寶處菩薩。次寶

掌菩薩。次持地菩薩。次寶印手菩薩

次堅固意菩薩。次龍方虛空藏。次虛空藏

左檀波羅蜜菩薩。次戒波羅蜜。次忍般羅

蜜。次精進波羅蜜。次禪波羅蜜。次虛空

藏。右般若波羅蜜。次方便波羅蜜。次願

波羅蜜。次力波羅蜜。次智波羅蜜。次虛

空無垢。次虛空惠。次蓮華印菩薩。次清

淨惠。次行惠。次安住惠。次出現智。次成

次執蓮華。次普花天印。次光賢天

次自在天印。次普天。次伊舍那天。次諸

步。次東方帝釋。次持國天印。次日天

次摩利支天。次社耶毘社耶。真言

●共一●●拾除二除障●●施二施●●家二手●●原本莊註曰歸命等八字可考●●十(迦)●●跌二跌●●

羅延 次后 次遮文茶 次月天 次二十
 八宿 次魔離首羅天王 次烏摩妃 次驕
 庚方風天 次北方毘沙門天 次諸藥叉
 次諸藥叉女 次諸毘舍遮 次諸毘舍支
 次諸人 次諸諸天 次普世明妃 次門
 門二守護不可越守護 次相向守護 次淨
 治 次不動劍印除結界 次鈎索鎖鈴 次
 立身迦樓羅加命火 次又劍印除遣從魔結
 十方護身印明也 次入佛三昧耶 次虛空網
 次火院 次振鈴 右手執杵安腰 左手執
 鈴安腰不 徐振鈴 中腰外向口置自勝
 次抽擲杵三遍辟除結界 印五處 然後安
 心上 次舉鈴當肩 耳側振五遍次 胸前
 額上振各二遍 次以杵印身五處 然後還置
 本所 次四智證 次闍伽印 次花座 次
 不動示座 次定印 次環甲 次怖魔 次
 大界 次四方四大護東北西南 次門門二守護
 印 次不動劍印 次塗香 次花鬘印 次
 燒香 次飲食 次燈明 次虛空藏轉明妃
 次增加句以我功德力云云 次讚心略 次
 禮佛 次敬謝言種種香 次三昧耶 法界
 生 薩埵 次大慧刀 次法螺 次金剛座
 次金剛大惠印 次摩訶如來頂 次如來相
 次毫相 次如來鼻內緣開掌 次如來相
 吒鼻 次大鉢印 次施無畏 次與願
 次如來索 次如來心 次如來臍 次如來
 腰 次如來藏 次普光 次如來甲 次如
 來舌 次如來語 次如來牙 次如來辯說
 次如來十力 次如來念處 次平等開

語 次普賢如意珠 次慈氏 次無礙力
 明妃 次無能害力明妃 次加持念珠 次
 根本印內五 當心觀自身同本尊 頂上胸中
 二眼之心 誦根本明加持四處 次水空
 執珠相去二寸許 當額發願如法誦念誦
 畢置珠本處 次定印觀五字通順所請 次
 遍 加持四處 次虛空眼印 次普印安心
 日 以此所持功 付囑於部母 至于成佛
 時 護念不散失 次五供養印 次悅意伽
 陀 次虛空藏明妃 次振鈴 次闍伽發
 願 次加持句印 次難堪忍左旋解界 次
 不動 入佛三昧耶 結界 空網 火焰
 地結等皆左旋解界 次金剛堂當心發白現前
 密護如前 次金剛掌置頂上誦歸命次火輪
 印安心上誦歸命 次佛頂印於心上誦歸
 命 次金剛掌當心曰
 諸有聞我聲 或見或觸者
 心定阿羅賀 三藐三佛陀
 一切諸功德 與大日世尊
 等無有差別
 次心中觀字 字字大空點是空解脫門也
 字字遠離於因緣是無相解脫門也 字字
 三昧畫是無願解脫門也 依此解脫觀能除
 修行障 然後出道場隨順於學處
 慶安元年之以八幡故本寫了沙門惠範
 一校了淨嚴齡三十九 天明元丑年閏五
 月寫宇治惠心院藏本慈忍

享和改元秋八月得右本令寫之。慈心
 院傳燈等技勘點國字。予復檢訂而鑲
 平板。為令法傳
 豐山長谷妙音寓住總持院快道誌

No. 200

大毘盧遮那成佛神變加持經略 示七支念誦隨行法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
 正號大廣智大興善寺三藏沙門
 不空奉
 詔譯

稽首無礙智 密教意生子
 依彼蘇多羅 攝此隨行法
 真言行菩薩 無住無等誓
 語密身俱蜜 後作相應行

三昧耶真言曰

娜莫三滿多母馱引南引一。唵。引阿上摩三去

星銘三底哩三合三去星銘三三去星摩鼻香曳

引四婆囉二合賀引

契謂齊諸輪 密合建二空

五處頂肩心 最後加咽位

次結法界生 密慧之螺轆

淨身口意業 遍轉於其身

法界生真言曰

娜莫三去星滿多母馱引南引一達。磨上。星馱

引四婆囉二合婆引。囉句引。憾二

①諸諸二諸世②敬二格③語二倍④二二三⑤翻本⑥黃藥板淨殿等校訂加筆本蒙本真曉氏藏⑦翻本大藏經
 ⑧開府一譯四十六字二唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯⑨十六字⑩俱蜜二密真⑪唵引一⑫引十⑬和
 註⑭二一⑮二一⑯四一⑰賀引二河⑱齊二⑲標二標⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二
 ㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二

一七五

引嘯①騰臺②三③婆頗二合④吒野三⑤怛羅二合
 ⑥吒呼四⑦憾引輪五
 定空加地水 風火堅於心
 慧劍亦如⑧是 出鞘能成辦
 次說如來鈎 用請於本尊
 一切衆聖主 依本誓而來

※
曩莫三、曼多、噶日、囉二合、絛引一戰、擊摩賀

娑摩引二合詞

止觀內相又
纔屈於初分
聖天悲願力
奉_③現三昧耶
既呈本誓已
次當隨力分
闕伽香食燈
或但心運想
當以普通印
有表無表俱
堅合智風堅
餘輪狀若環
隨請咸來降
明契如前說
發喜而無謬
供養表誠心
下至一花水
殊勝最難量
密語共加之
一_④時皆成就

普通真言曰

* 異莫二曼多勃駄南^①一薩爾他欠^②平聲^③鹽
娜^④孽二台^⑤語薩頗^⑥三合囉係^⑦啊^⑧輪伽伽那
劍^⑨呼^⑩平聲^⑪婆蘭引二合詞

禪智互相又* 齊輪頂上合
運心普周遍
所念皆現前
既施供養已
修常作持誦

先撰金剛證
結護事相應
金剛甲冑真言

暹莫三曼多田 摩羅田二合田 敖田田 摩日田 羅二合田 迦
田 者田 昨

先作虛心合
大空依火本
次結方隅界
左轉成辟除
備觸身支分
眞言及本契
既爲嚴備訖
還肅五位處
散印頂上開
或作相應坐
風輪糾持火
遍觸後居心
如前不動尊
右旋及上下
結護悉堅牢
如前已分別
當示根本契
七轉或再三
半跏正身意
隨方如教說

夾註二字不明 ㊸ 吒野三二吒耶 ㊹ ㊺ 吒半…五 九字 = [略引
夾引]四字 ㊻ 是二之 ㊼ 說二以 ㊽ ㊾ (一切來聖主) ㊿
(依本音而來) ㊽ ㊾ 一上二 ㊿ 聖二生 ㊿ 依二下 ㊿ ㊽
兩十(一) 細註 ㊽ 薩嚩二薩婆 ㊾ 合 ㊿ (引) ㊽
㊿ 嚩二刺 ㊿ 賀二喝 ㊿ 多十(三) 細註 ㊽ 多二奇 ㊿
㊽ 薩二聖 ㊿ 揭 ㊿ (四) ㊿ 目地揀二著地 ㊽
㊽ 利 ㊿ (聲) ㊿ ㊽ [半音] ㊿ ㊽ 引十(五) ㊽ (引) ㊽
㊽ 現二視 ㊽ ㊽ 時二切 ㊽ ㊽ [一] ㊿ ㊽ 平聲二平聲
二 ㊽ (平聲) ㊿ ㊽ 溫二溫 ㊽ ㊽ 聖二合二薩 ㊽ ㊽ 諸十
(三) 細註 ㊽ 諸二底 ㊽ ㊽ 二合 ㊿ ㊽ 咽 ㊿ ㊽ ㊽
輪十(四) 細註 ㊽ 平聲呼二平聲呼 (平聲呼) ㊿ ㊽ (婆
訶) 六字 = [婆訶引五] 五字 ㊽ (莎訶) 二字 ㊽ ㊽ 言十(日)
㊽ ㊽ 嚩十(日) ㊽ ㊽ 嚩二伐折 ㊽ (二合) ㊿ ㊽ 族十(一)
細註 ㊽ 囉日囉二合 ㊽ 伐折囉 ㊽ 者二囉 ㊽ 吒十(二)
細註 ㊽ 右 ㊽ ㊽ 囉二被 ㊽ ㊽ 眞言及本契二眞語母陀
羅 ㊽ 如前二前如 ㊽ ㊽ 再二鐵 ㊽ ㊽ 加二加 ㊽ ㊽ 方二
力 ㊽

①伽一紙②③ ④那十(成佛神變加持)⑤⑥ ⑦儀軌法一卷二隨行法經⑧⑨ ⑩甲本虞朱書云員享元甲子年九月七日以高麗并
和本一校了 金剛乘子淨度四十六變 并點之了,元祿十五年十二月二十五日以和尚御本再校了,乙本亦載初二十九字 ⑪臨本,⑫
不安時代寫高山寺藏本,⑬黃葉板淨度等校訂加筆本,⑭縮版大藏經 ⑮[亦名…譯]五十八字一⑯ [一卷]一⑰⑱ ⑲[開府…譯]
十六字二(唐北天竺三藏沙門大廣智不空泰詔譯)十六字二⑳ ㉑曇果二南麼㉒ ㉓雄咆二南一咆二咆,南咆,南一㉔ ㉕[三]
一⑖ ㉗三摩麼二三摩耶嚩,三麼曳㉘ ㉙[婆嚩…引]七字二(莎阿)二字㉚ ㉛引十(四)㉜ ㉝齊二勝㉞㉟* ㊱不動聖二無動聖
㊲ ㊳三摩麼二三摩耶嚩,三麼曳㊴ ㊵[婆嚩…引]七字二(莎阿)二字㊶ ㊷引十(四)㊸ ㊹齊二勝㊺㊻* ㊼不動聖二無動聖
㊽ ㊾囉日囉二合二伐折囉㊿ [引]一 ㊿摩賀引二摩訶 ㊿囉二囉㊿㊿ ㊿[二]一㊿ ㊿交羅二薩羅,順字下甲本

正面住身前
清淨無瑕玷
中有本尊形
妙嚴嚴身服
寂然三摩地
猶如淨鏡內
喜怒顯顏色
正受相應身
無相淨法體
專注而念持
懈極後方已
虔誠啓願等
左轉無動力
還呈本尊契
心送於聖天
然起隨衆善
一時與二三
餘分旋繞塔
塗飾曼荼羅
或復無雜念
以此淨三業
聖力所加持
諸有樂修習
持明傳本教
勤策無間斷
順行於學處
我依大日教
修證殊勝福

猶如一圓明像
猶如滿月輪
如色超三界
寶冠紺髮垂
輝焰過衆電
幽邃現真容
操持與願等
明了心無亂
應願濟群生
限數既終畢
復結普通印
嚴重禮聖尊
解前所結護
頂上散開之
五輪投地禮
後會復如初
或四皆如此
浴像讚方廣
布花讚佛德
專注於等引
悉地速現前
行願相應故
隨師而受學
無越三昧耶
離蓋及熏醉
悉地隨力成
略示瑜伽行
普潤諸有情

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

No. 858

大毘盧遮那略要速疾門五支念誦法

三金剛真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

吽引吽引吽引

三昧耶真言

No. 859

供養儀式

略有二十四法則

稽首毘盧遮那佛

我依大日經王說

爲成次第真言法

又令本心離垢故

大擇所法第一

依於地分所宜處

種種龜龜兩山中

菱荷青蓮遍嚴池

遠離人物衆憤鬧

多饒乳木及祥草

妙山輔峯半巖間

於一切時得安穩

大河流川洲岸側

條葉扶疏悅意樹

無有蚊蛇苦寒熱

受本高山寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

寺藏本

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷

諸支分

次。頻誦真言。各說本真言及自所持明應如是作已。稱名而奉獻。一切先遍置清淨法界心所謂。前不動。主。嚩字門如前所獻開。示稱名中。

塗香時。以密印。用真言。言曰

南麼三曼多勃駄喃一微輸駄
健杜引 嚩婆二合 摩莎訶

次焚香供養真言。言曰。三遍誦

南麼三曼多勃駄喃一達麼駄
諸尊藥帝二莎訶

次燃燈供養真言。言曰。三遍誦

南麼三曼多勃駄喃一唵但他引
藥多引 唵。言三合薩巨三合囉傳 嚩婆去
婆。那三 伽伽 陀 唵耶二合 莎訶

次雜食飲供養真言。言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿 嚩囉 囉三
迦囉囉 沫隣捺娜 彌沫隣捺泥
三摩訶引 沫囉四 莎訶

次及餘供養具。所應奉獻者。依隨此法則淨敬養衆聖尊。復作心儀式清淨極嚴肅。所獻皆充滿。平等如法界。此方及餘刹。普入諸趣中。依諸佛菩薩福德。而生起幢幡諸璽蓋廣大妙樓閣。及天寶樹王。遍有諸寶具。衆香華雲等。無際猶虛空。各雨諸供物供養成佛事。思惟奉一切諸佛及菩薩。以虛空藏明普通供養印。三轉作加持。所願皆成就。

次普通印。頂戴廣供養。懺悔諸垢。一依本法座。便入三摩地。將以本種子。安置白體內。轉成本尊身。真言曰。前普通供養印

南麼三曼多勃駄喃阿
次持誦法之念誦三落叉。三昧即現前。轉成法界身。念誦既畢已遍數寄本尊。復獻闍伽

等諸供養等物。準初廣作之。護尊及己身。所作既畢已頂解三昧耶。護道場及己身。轉讀摩訶衍。印塔洛佛像。經。涉。人事。其若初後夜遍數同一等午時減半數。

凡持誦法。略有二種。一者依時。二者依相。依時者。謂所期數滿。及定時日月限等。依相者。謂佛塔圖像出光焰音聲等。當知是真言行者罪障淨除之相也。若其法事竟。當誦此偈。偈曰

諸法從緣生 此法從緣滅
彼法從因滅 是大沙門說

凡作曼荼羅者。依前法也。若其度量分短之能造。最大三十六肘二十八肘十六肘八肘六肘四肘。極小二肘皆取受方福人身手肘量。形狀如前。若爲國王大臣長者。具有種種上妙具七寶器等

又阿闍梨。有衆多聰明快利弟子。應作廣壇。若其施主乏少。無七寶上妙供具。亦無衆多聰明快利弟子。應作略法。隨力所辦

凡所供養物。但除五辛酒肉等不淨者。其供養器皆用金銀銅鐵瓷等。餘者悉不堪用。其境內供養諸味等。一日一易。如菓子等。三日一易亦得

凡欲易供養物及掃拭。先須發遣聖者。啓白尊容。然後掃拭塗香供養。行者口云。尊容暫出離道場掃拭訖。塗香。復開座位覆請已了。供養法如前

又復內院中央一院主。隨其施主所樂佛等。爲道場主及般若乃至菩薩等。隨意安置中。

①類一類②③[前不動劍印]一④⑤示十(所)⑥言十(真言)⑦⑧以下乙本無⑨此圖甲本⑩言二言⑪婆二婆三⑫[那三]一⑬[婆二]一⑭此圖甲本⑮[嚩]一⑯[嚩]一⑰此圖甲本⑱寶十(前普通供養印)細註⑲使二使⑳摩二摩㉑[嚩]一⑳界十(成)㉒[嚩]一㉓[嚩]一㉔[嚩]一㉕[嚩]一㉖[嚩]一㉗[嚩]一㉘[嚩]一㉙[嚩]一㉚[嚩]一㉛[嚩]一㉜[嚩]一㉝[嚩]一㉞[嚩]一㉟[嚩]一㊱[嚩]一㊲[嚩]一㊳[嚩]一㊴[嚩]一㊵[嚩]一㊶[嚩]一㊷[嚩]一㊸[嚩]一㊹[嚩]一㊺[嚩]一

隨主
供養儀式。

靈雲校本末云貞享三年四月廿三日一校
并點燭脫了 淨殿四十
八數

No. 800

大日經持誦次第儀軌

淨行護持品 亦云增益守護
品淨行品第二

至誠恭敬一心住

歸命十方正等覺

歸命一切大乘法

歸命諸明真寶言

以身口意清淨業

歸命方便真言曰

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野
唵 薩 婆 訶 他 去 薩 哆 去 迦 野
唵 薩 婆 訶 他 去 薩 哆 去 迦 野
唵 薩 婆 訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

頌

右膝著地合爪掌
我由無明所積集
貪欲恚癡覆心故
父母二師善知識
無始生死流轉中
親對十方現在佛
出罪方便真言曰

五輪投地而作禮

三世一切具三身

歸命不退菩提衆

歸命一切諸密契

殷勤無量恭敬禮

思惟說悔先罪業

身口意業造衆罪

於佛正法賢聖僧

及以無量衆生所

具造極重無盡罪

悉皆懺悔不復作

唵 薩婆播跋三薩叵三合 吒三 半音 那

訶 曩 跋 惹 囉 三合 野 五 莎 訶

南無十方三世佛 三種常身正法藏
勝願菩提大心衆 我今皆悉正歸依

歸依方便真言曰

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

我淨此身離諸垢 及與三世身口意
過於大海剎塵數 奉獻一切諸如來

施身方便真言曰

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

令伐栗哆三合 薩 去 夜 恒 麼 喃 爾 利 夜

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

始拓三合 地 底 瑟 吒 三合 擔 薩 婆 訶 他

去 薩 婆 訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生
生苦等集所纏繞 及與無知所害身
救攝歸依令解脫 常當利益諸含識

唵 步 地 質 多 姥 恒 播 三合 那 夜 彌

十方無量世界中 諸正遍知大海衆
種種善巧方便力 及諸佛子爲群生
諸有所修福業等 我今一切皆隨喜

隨喜方便真言曰

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

那維三合 婆 叵 三合 囉 拏 三合 麼 曳 吽

我今勸諸諸如來 菩提大心救世者
唯願普於十方界 恒以大雲降法雨

勸請方便真言曰

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

布 惹 謎 伽 三 姥 那 羅 三合 沙 叵 三合 囉

拏 三合 麼 曳 吽

願令凡夫所住處 速捨衆苦所集身
當得至於無垢地 安住清淨四法界體

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

唵 薩婆訶 他 去 薩 哆 去 迦 野

●甲本與書曰，承安五年乙未始自正月八日至于十六日之間奉傳受了，玄證本戊戌之歲六月四日以御本比校移點了，以異本等入文字了，乙本與書曰轉寫御本也 ●(靈雲…載)二十八字一 ●(靈雲山版) ●原本冠註曰南契大日經七作密印 ●原本冠註曰歸命方 ●原本冠註曰無垢地經七作無垢處 ●原本冠註曰法界經七作法界身 ●夜十(反) ●(靈雲二載) ●原本冠註曰祇耶二字經七無 ●原本冠註曰無垢地經七作無垢處 ●原本冠註曰

所修種種衆善業 利益一切諸有情
我今盡皆正迴向 除生死苦至菩提

迴向方便真言曰

唵薩婆但他去藥修去。轉積實多三

合 爾利夜修髮補悲謎伽三姥

那囉三合婆匠三合 囉拏三摩曳呬

入佛三昧耶契

爲淨三業垢 結三昧耶契

先合定慧手 並建二空輪
遍觸諸支分 誦持真實語

入佛三昧耶明曰

曩麼薩婆但他去藥帝頻庚三合尾

捨囉三合 穆契頻也三合 唵阿三謎

底哩三合 三謎三麼曳婆囉三合賀

法界生契

般若三昧手 俱作金剛拳

二空在掌中 風幢皆正直

以契置額上 繞身向下散

觀身等法界 無垢如虛空

法界生真言曰
曩麼三曼踰勃駄喃達磨厥觀

婆囉三合 薩囉句訶呬三合

金剛薩埵契 結金剛智印

止觀手相背 地水火風輪

左右互相持 二空各旋轉

合於慧掌中 是名爲法輪

最勝吉祥契
金剛薩埵真言曰
曩麼三曼踰跋惹囉三合 嗽唵跋

惹囉 但麼三合句訶呬

誦此真言已 當住於等引

諦觀我此身 即是執金剛

甲冑金剛契 先作三補吒

止觀二風輪 糾持火輪上

附中指上節 二空自相並

而在於掌中 火輪想璽字
璽字如明珠 置之於頂上
甲冑真言曰
曩麼三曼踰跋惹囉三合 嗽唵跋

惹囉 但麼三合句訶呬

次念無礙忍 能制諸大障

嚧字赫光焰 環繞周嚴身

無堪忍真言曰
曩麼薩婆但他去藥帝頻庚三合薩

婆播野尾藥帝頻也三合 微濕囉三合

目契頻也三合薩婆他去訶呬三合 伏呬

二合 洛訖叉三合 摩訶三合 薩婆

但佗去藥修補憐也三合 爾惹帝呬

呬 但喇吒但喇吒阿跋囉三合 底訶

帝 婆囉三合 訶

供養儀式品第三

先結三昧耶 次不動刀契

乃奉闕伽水 復獻金剛座

次奉香華等 去垢無動尊

現前觀覽字 去而一肘間

熾焰朝日輝 念誦真實義

能除一切障 先自淨心地

復淨道場地 悉皆除過患

其相如虛空 下觀。訶風輪

黑光焰流布 次水輪。囉字

共色如乳海 大地觀。阿字

四向黃金色 上四字觀門

皆先誦歸命
曩莫三曼踰勃駄喃下同讚 覽訶
囉阿
自此金剛輪 普現衆法相
諦觀牟尼主 坐百寶蓮華

環涌衆妙華 億億蓮華衛
各於蓮華上 無量威德尊

在天廣殿中 殿寶柱行列
幢幡華鬘等 賢瓶與遇伽

普雨香華雲 周流珍寶聚
光網垂輕蓋 互映諸妙像

殿登高廣樹 明徹遍法界
偃蓋布瓊翰 華葉普芬馥

菓實千般秀 繽紛羅法筵
巧色摩尼燈 旁曳天衣降

芳藥含滋味 香餚備珍味
天樂奏妙音 諸韻悅意響

雲臺無齊限 妙呈衆供具
自力佛加備 及遍法界心

但誦此真言 充廣大供養
虛空藏明妃真言曰

薩婆薩婆他 藥帝頻庚三合尼
捨縛穆契頻也三合 唵薩婆他去欠

唵 藥帝薩巨囉 唵 唵 唵 唵 唵
拈住反 藥帝薩巨囉 唵 唵 唵 唵 唵

劍婆囉三合賀
一切法不生 自性本寂故

想念此真言 阿字置其中
轉成大日尊 普現塵沙衆

光焰遍法界 隨性令開悟
大蓮華王上 諦思牟尼尊

於尊白豪間 復現於明主
諦觀明主已 方作加持法

大日如來心真言曰
藥莫三曼多勃駄喃阿

慧手金拳置於眉間上
如來毫相真言曰

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

次諸尊真言 普通種子心曰
藥莫三曼多勃駄喃阿

契經所說迦字門 一切諸法無造作
真陀摩尼寶王印 定慧五輪互相交

金剛合掌之標式 普通一切菩薩法
一切諸尊真言曰

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

微沫底三微根羅傳上四達摩駄暗
哩闍多五參參訶六莎訶

不動尊去垢 辟除使光顯
爲息一切障 住火生三昧

不動使者真言曰 用慧刀印諸佛
藥莫三曼多勃駄喃阿

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

摩訶去嚧沙拏沙區三合吒野畔怛囉
方隅結界皆用慧刀

次作召請法 堅固金剛縛
直舒二風輪 俛屈其上節

是名金剛鉤 能召一切衆
聖依願而來 不違本誓願

召請聖衆真言曰
藥莫三曼多勃駄喃阿

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

恒囉合二鉢囉三合嚧訶諦二怛他引藥
不香引 藥莫三曼多勃駄喃阿

藥矩奢三菩提漸囉耶三合鉢囉布
囉迦四莎訶

次奉三昧耶 具以真言契
契相如前說 諸三昧耶教

三昧耶真言曰
藥莫三曼多勃駄喃阿

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

恒囉三迷三三摩曳四莎訶
次獻遏伽水 奉諸善逝者

用浴無垢身
闍伽真言曰

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

藥莫三曼多勃駄喃阿
藥莫三曼多勃駄喃阿

變三曼莎訶三合賀

次奉蓮華座 遍置一切處

二空與地輪 聚合以為臺

餘輪各相遠

是即蓮華印

如來座真言曰

復次當辟除 以大慧刀印

聖不動真言 當觀同於彼

最勝金剛焰 燒諸障無餘

次即當轉作 金剛薩埵身

真言印相應 遍布諸支分

金剛種子心曰

變三曼多勃駄喃

念此真實義 諸法離言說

以具印等故 即同執金剛

當知彼印相 水輪內五股

金剛薩埵真言曰

變三曼多勃駄折囉

變三曼多勃駄折囉

變三曼多勃駄折囉

訶引略沙

或作三昧手

次當周遍身 被服金剛鎧

身語之密印 前已依法說

次法字具點 以置於頂上

思惟此真言 諸法如虛空

彼真言曰

南變三曼多勃駄喃 欠先轉此字作金剛薩埵身

次應一心住 摧伏諸魔印

智者應普轉 真言共相應

諸有惡心者 當見遍此地

金剛熾焰光 當以智慧手

而作金剛拳 正直舒風輪

加於白毫際 如毘俱知形

是則彼標幟 此印名大印

念之除衆魔

毘俱真言曰

變莫三曼多勃駄南薩婆

變莫三曼多勃駄南薩婆

變莫三曼多勃駄南薩婆

相囉三合薩寧

吽三合吒耶

合詞

次用難堪忍 密印及真言

而用結周界 威猛無能觀

先以三補吒 風輪在於掌

二空及地輪 內屈猶如鉤

火輪合為峯 開散其水輪

旋轉指十方 是名結大界

無能堪忍真言曰

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

微矩麗三莎訶

或以不動尊 成辦一切事

護身處令淨 結諸方界等

不動尊種子心曰

南變三曼多勃駄折囉

結彼慧刀印 普皆遍灑之

是諸香華等 所辦供養具

復一切遍置 清淨法界心

所謂覽字門 如前所開示

塗香真言曰

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

健杜引囉婆

散華真言曰

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

相囉也三合

毘庚三合

囉囉也三合

焚香真言曰

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

燃燈真言曰

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

南變三曼多勃駄喃

伽伽

伽伽

●住二作● ①原本覽字傍有毛 ②原本冠註曰燃食例次常翻之 ③原本冠註曰二合下經七有四字

獻食真言曰

南無三曼多勃駄喃一阿囉囉迦
囉囉二末隣捺娜頭沫隣捺泥三
摩訶引沫履西莎訶

諸餘供養具

依隨此法則

當合定慧掌

是則持衆物

復作心儀式

此方及餘方

各兩詣供物

諸佛及菩薩

如法所修事

迴向成悉地

若諸眞言人

先依法持誦

又以持金剛

供養佛菩薩

金剛歌詠偈曰

金剛薩埵攝受故

金剛言詞歌詠故

轉明妃偈曰

以我功德所莊嚴

如來神力加持故

三誦虛空藏轉明

持誦法則品第四

所應奉獻者

淨以不動尊

五輪互相又

普通供養印

所獻皆充滿

大供莊嚴雲

供養十方界

以空藏通印

積集諸功德

爲利諸衆生

此生求悉地

所爲既終竟

殊勝之誦詠

當得速成就

得爲無上金剛寶

順成金剛勝事業

及淨法界中出生

成就衆生諸義利

密印相如前說也

如是具法供養已

起利無盡衆生心

住相應座入三昧

四種靜慮之軌儀

能令內心生喜樂

當得眞言成等引

現前而觀本所尊

悉皆照見眞言字

行者應生決定意

先當一緣觀本尊

自作瑜伽本尊像

雖少福者亦成就

大毘盧遮那

當依如是法

正覺眞言印

大日如來種子心曰

南無三曼多勃駄喃阿

是中身密印

正覺白毫相

慧手金剛拳

而在於眉間

如來毫相眞言曰

南無三曼多勃駄喃一阿

如前轉阿字

而成大日尊

法力所持故

與自身無異

住本尊瑜伽

加以五支字

下體及臍上

心頂與眉間

於三摩呬多

運想而安立
即同牟尼尊
金輪瑜伽座
鑲字加臍上
素光大悲水
覽字加心位
赤角智火光
暗字白毫際
黑風自在力
估字在頂上
五色名大空
五字嚴身
威德成就
熾大慧光
除衆罪業
見是人赫
天魔軍退
何等有大悲空頂
無邊性空不障礙故
如虛
空界離一切分別無分別
如是一切智智妙
觀平等
離一切分別無分別故
云無等等也
因有大悲風額
除障智風能開發故
如風
能淨除塵霧煙雲
如是大智風
淨除無明垢
機煩惱昏沈等也
塵之大悲火心
三昧慧炬所溫育故
如火
能燒一切薪
如是一切智火燒無智薪滅妄
業垢令無遺餘
於無明暗中心爲大明照也
言有大悲水臍
功德乳海所滋潤故
如水
能從高赴下
多有饒益滋潤草木華菓本性
清淨
如是如來智水
從眞言法界流趣世間
潤諸持生助道之法成大果實
常以洗滌普
提之心不令染汚也
我座有大悲地界
金剛座下金剛寶地所執
持故如地能生萬物
荷負一切世間不可傾
動
如是一切智地
從如來金剛性生
即此生
者畢竟無生
能生菩提萬善
執持一切賢聖
心地不可沮壞也
又於首中置
百光遍照王
眼安無垢字
猶燈明顯照
智者觀自體
等同如來身
心月圓明處
聲靈與相應

字字無間斷 猶如韻鈴鐸
正等覺真言 隨取而受持
當知此方便 速得成悉地
或說異儀軌 普通三密門
若解旋轉者 所作皆成就
普通種子心真言曰

ॐ 阿 彌 陀 佛 摩 訶 訶 囉 囉 囉 吽 吽 吽
南麼三曼多勃駄喃 迦所謂一切諸法無不皆作

以是理光明 觀此聲實義
摩尼寶王印 定慧互相交

一切菩薩真言曰真言如以上

佉字含衆色 增加大空點

置之於頂上 當得等虛空

復於其首內 想念本初字

純白點嚴飾 最勝百明心

眼界猶明燈 大空無垢字

住於本尊位 正覺當現前

又觀彼心處 圓滿淨月輪

炳現阿字門 遍作金剛色

其聲眞實義 諸法本不生

迦字以爲首 或所持眞實

環列有圓明 單字與句因

隨意而出入 万迺作持誦

懈極然後已 或以眞言字

運布心月中 隨其深密意

思念聲眞實 或奉香華等

次第修供養

眞實事業品第五
當如前事業 而自加持作

金剛薩埵身 思惟佛菩薩
無量諸功德 於無盡衆生
興大慈悲心 以金剛諷誦
及餘妙言辭 稱歎諸如來
眞實功德 所造善迴向
作如是願言 如大覺世尊
以所證功德 迴向大菩提
我今亦如是 以所有福聚
與法界衆生 共度生死海
成正遍知道 自利利他法
住如來大住 非獨爲己身
乃至返生死 剎度諸衆生
得一切種智 到第一安樂
當奉獻闍伽 作歸命合掌
置頂上思惟 諸佛菩薩衆
眞實大功德 至誠作禮言

作禮偈言

諸有永離一切過 無量功德莊嚴身

一向饒益衆生者 我今悉皆歸命禮

次啓白衆聖說是偈言

現前諸如來 救世諸菩薩

不斷大乘教 到殊勝位者

唯願聖天衆 決定證知我

各當隨所安 後復垂哀赴

次當以三昧耶眞言密印。於頂上解之而生
是心。諸有結護加持皆令解脫。以此方便故。
先所奉請諸尊各還所住。不爲無礙大誓之
所留止也。復用法界本性加持自證。思惟淨
菩提心。而住金剛薩埵身。是中明印前說若

念誦竟以此三印持身。所有眞言行門終畢。
法則皆悉圓滿。又應如前方便觀法界字以
爲頂相。被服金剛甲冑。由斯祕密莊嚴故。
卽得如金剛自性無能沮壞之者。諸有聞其
音聲或見或觸。皆必定於阿耨多羅三藐三
菩提。一切功德皆悉成就。與大日如來等無
有異也。次復起增上心修行殊勝事業。於清
淨處嚴以香華。先令自身作觀世音菩薩。或
住如來自性。依前方便以眞言密印加持。然
後以法施心讀誦大乘方廣經典。或以心誦
而請諸天神等令聽受之。如所說偈言

金剛頂經說 觀世蓮華眼

卽同一切佛 無盡莊嚴身

或以世導師 諸法自在者

隨取一名號 作本性加持

觀自在種子心曰

ॐ 阿 彌 陀 佛 摩 訶 訶 囉 囉 囉 吽 吽 吽

南麼三曼多勃駄喃 婆急呼

字門眞實義 諸法無染著

音聲所流出 當作如是觀

此中身密相 所謂蓮華印

如前奉敷座 我已分別說

次說觀自在眞言曰

ॐ 阿 彌 陀 佛 摩 訶 訶 囉 囉 囉 吽 吽 吽

南麼三曼多勃駄喃 薩嚩怛佉

引衆多闍路吉多二羯嚩摩麼也

三囉囉囉吽惹四入莎呵

三囉囉囉吽惹四入莎呵

前以法界心字置之在頂。又用此真言密印相加。隨力所堪讀誦經法。或造制底曼茶羅等。所為已畢。次從座起。以和敬相應接諸

人事。又為身輪得支持故。次行乞食或檀越請或僧中所得。當離魚肉薰菜。及供養本尊

諸佛之餘。乃至種種殘宿不淨。諸酒木菜等漿可以醉人者。皆不應飲。次奉搏食用獻

本尊。又作隨意食法。若由有餘更出一分。為濟飢乏乞求故當生是心。我為任持身器

安穩行道受足段食。如膏車轄令不敗傷有

所至到。不應以滋味故。增減其心及生悅澤

殷身之想。然後觀法界心字遍淨諸食。以事

業金剛加持自身。是中種子如觀字真言所

說。復誦施十力明八遍。方乃食之說此明

曰

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

野 五 恒 囉 二 合 麼 野 六 咩 七 恒 囉 二 合 吒 輕

八 悍 漫 九

彼食竟休息少時。復當禮拜諸佛懺悔衆罪。

為淨心故如是修常業。乃至依前誦讀經典。

恒依是住。於後日分亦復如是。初夜後夜思

惟大乘無得間絕。至中夜分以事業金剛。如

前被金剛印。敬禮一切諸佛大菩薩等。次當

運心如法供養而作是念。我為一切衆生志

求大事因緣故。應當覆護是身少時安寢。非

為貪著睡眠之樂。先當正身威儀重累二足

右脇而臥。若支體疲懈者。隨意轉側無咎。

為令速寤常當係意在明。又復不應偃臥床

上。次於餘日亦如是行之。持真言者以不虧

法則無間勤修故。得真言門修菩薩行之名

號也。若於數時相現等持誦法中作前方便。

乃至具修勝業。猶不成就者。應自警悟倍加

精進。勿得生下劣相。而言是法非我所堪。如

是。展其志力。自利利他常不空過。以行者

勤誠不休息故。衆聖安照其心。則蒙威神建

立。得離諸障。是中有一事不應捨離。謂不捨

諸佛菩薩。及饒益無盡衆生心。恒於一切智

願心不傾動。此因緣必定得成隨類悉地也

常依內法而澡浴。不應執著外淨法

於觸食等懷疑悔。如是皆所不應為

若為任持是身故。隨時盥沐除諸垢

於河流等如法教。與真言印共相應

以法界心淨諸水。隨用不動降三世

真言密印。護方等。住於本尊自性觀

復當三轉持淨土。恒以一心正思惟

念聖不動真言等。智者默然應澡浴

淨法界心。不動尊種子。刀印皆如前說

降三世種子心曰

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

傳 上 三 婆 破 二 合 吒 野 咩 四 恒 囉 二 合 麼

南 麼 三 曼 多 伐 折 囉 二 合 一 恒 囉 二

合 吒 輕 阿 謨 伽 三 戰 茶 摩 訶 路 沙

●原本冠註曰若由經七作若故 ●原本冠註曰一分經七作少分 ●原本冠註曰與經七作同 ●原本冠註曰誦讀經七作誦讀 ●原本冠註曰復經七作愛 ●原本冠註曰展轉也開也整也誠也 ●原本冠註曰傾動下經七有以字 ●原本冠註曰護方等者謂方隅等結誼也 ●原本冠註曰南字經七無 ●原本冠註曰急呼二合下經七有六字 ●原本冠註曰量經七作盛

大毘盧遮那神變加持經供養次第法

② 毘盧遮那五字眞言修習儀軌

夫修習成就毘盧遮那佛法。先應於閑淨處。以瞿摩夷塗地。香水散灑燒種種名香。散種種時花。當於寂靜。辦喧鬧。清淨深浴著新淨衣結跏趺坐。或依類而坐。息災吉祥。坐面向北。增益蓮花。坐面向東。敬愛金剛。坐面向西。降伏蹲踞。坐以脚押脚。面向南。隨所愛樂依方而坐。卽以香泥塗手。於頂上合掌禮敬一切諸佛。然於下方從風輪起想。闍字。以二點嚴飾。如金形放熾盛光。威猛赫弈金剛火焰壞破大地。上衝流出。則想此金剛火焰焚燒自身。乃至灰謝隨四種法色。想灰成

聖衆來已 卽奉關伽 二手捧當額想浴聖

那謨三曼多沒馱^{*}喃達摩馱^田覩^𑖀嚩^𑖄娜^𑖥𑖫帝

①原本冠註曰當經七作當 ②延享元年刊大正大學藏本 ③不安時代寫本高山寺藏墨山版 ④不齊金剛二金剛不齊智念 ⑤(衆) ⑥十
詔 ⑦辯二辯 ⑧依十(求四種法座所謂息災增益敬 降伏) ⑨坐二座 ⑩囉二囉 ⑪金十(剛) ⑫謝二謝 ⑬二
合一 ⑭引一 ⑮囉二囉 ⑯摩二摩 ⑰都二親 ⑱昨二哈 ⑲二二左 ⑳柱二柱 ㉑二十(手) ㉒囉二
惡 ㉓囉一 ㉔藥十(多) ㉕(藏) ㉖拈十(器) ㉗屈十(頭中名) ㉘喃二喃 ㉙囉十 二合 ㉚夾註 ㉛併二
昨 ㉜求二水 ㉝等 ㉞握二握 ㉟獻二獻 ㊱(相)十著 ㊲視變妙二略華

(一五) ॐ व सु म ह ले व रु ॐ व सु म ह

ॐ व सु म ह ले व रु ॐ व सु म ह ले व रु ॐ

व सु म ह ले व रु

(一六) ॐ व सु म ह ले व रु ॐ व सु म ह ले व रु ॐ

व सु म ह ले व रु

(一七) ॐ व सु म ह ले व रु ॐ व सु म ह ले व रु ॐ

व सु म ह ले व रु

(一八) ॐ व सु म ह ले व रु ॐ व सु म ह ले व रु ॐ

व सु म ह ले व रु ॐ व सु म ह ले व रु ॐ

ॐ

No. 863

大毘盧遮那經阿闍梨真實智品

中阿闍梨住阿字觀門 亦名四重字輪曼荼羅成身觀亦名三重

布字成身曼荼羅觀行

淨影寺比綺院五部持念僧惟謹述

成入理軌儀一卷

夫言阿闍梨者。解祕中最祕真言智大心。阿字名種子故。一切如是依法皆遍受。若於此教法。解斯廣大智正覺大功德說名阿闍梨。是即為如來。亦即名為佛。梵云汗嘿厥。汗嘿厥者。即是真實心。即是阿字。夫言阿字者。即是一切諸佛之母。是一切真言生處。最為上妙。佛心之字。若言阿字內音。即是喉中之音。當知此阿字通布一切支分。即是本不生義。梵有二音。一名阿剌囉是根本字。亦名不動義。不動者是菩提心義。如最初二音阿

阿。是根本字。次從伊伊。乃至汚奧。凡十二字。皆是從生增加之字。皆是女聲。其根本字者。是男聲。男聲是慧義。女聲是定義。又解說有五聲。阿字體聲。阿字行聲。伊伊至汚奧。凡十二字。皆是三昧之聲。暗字證三菩提之聲。隱字是入大般涅槃之聲。若見仰壞擊毘羣。即同上點。亦是證三菩提之聲。若見野驢等八字。即同傍點。亦是大般涅槃之聲。其根本字。遍一切處。增加字。亦遍一切處。根本增加不相異也。皆以根本字體本。而傍角加畫。是故根本增加不一不異。猶如器中盛水。因器持水。水不離器。如是更相依持。能遍內外。非但阿字遍一切處。次從迦佉識伽仰。乃至乞灑二合字。亦遍一切處。何以故。皆是根本之音。其根本音者。即是阿字。又如迦字。各自有從生增加之字。如迦字中即有計蓋之字。皆是女聲。緣迦字體上加畫。則成增加之字。體是慧義。而加是定慧相持。合而為一。其體不失。止觀雙行。亦遍一切處。所以增加遍於根本。根本遍於增加。從生遍於種子。種子遍於從生。所以梵云歸婆縛。亦名發起。猶如種子生果。果還成種。今此阿字即同種子。能生多果。一一復生百千萬倍。乃至展轉無量不可說也。然見子識果。因既如此。當知果必如之。今此阿字亦如是也。從此根本。無師自然之智。一切智業。從此而生。布諸支分。布支分者。即是自心。由此自心。即攝一切身分。離心無身。離身無心。亦同於阿字。若遍布此字者。即同諸佛。謂從字有果。即是佛能證正知

故名為正覺。猶識此字之理性者。故得如來名。此字之性理者。謂此阿字即是本不生義。又如人有心能遍。支分皆受苦樂。阿字亦遍一切支分。即是心本不生義。阿字遍一切字。若一切字無阿字。即字不成。要有阿字。若字無頭。即不成字。故以阿字為頭。從一阿字音。凡一切諸聲中。皆有阿字之音。不得此阿字音者。從字音表。而得有聲。生以有聲。生以有聲。故遍於支分。能表一切世間出世間之法。若但見其字音。則能詮表於理。又要音韻語言。牙齒識識。得有所表。謂青黃赤白。東西南北。方圓大小。上下尊卑。一切事類。方可領解。故經云。祕密主此是遍一切處法門。又華嚴經云。如是字母能於一切世出世間善巧之法。以智通達。到於彼岸。殊方異藝。成綜無遺。文字算數。蘊其深解。醫方呪術。善療眾病。有諸衆生。鬼魅所持。怨憎呪詛。惡星變怪。死屍奔逐。癩癩瘋瘦。種種諸疾。咸能救之。使得痊愈。又善別知金玉珠貝。珊瑚琥珀。摩尼車環。雞薩羅等。一切寶藏出生之處。品類不同。價值多少。村營鄉邑。大小都城。宮殿苑園。巖泉簾澤。凡是一切人衆所居。菩薩或能隨方攝護。又善觀察天文地理。人相吉凶。鳥獸音聲。雲霞氣候。年穀豐儉。國土安危。如是世間所有技藝。莫不該練。盡其源本。又所以經云。祕密主。故以阿字為頭。阿字即是真言之心。佛心之字。上來所說。阿闍梨住於佛地。義猶未了。即是此中住阿字觀門。此阿字者。亦名奢摩他。亦名毘鉢舍那之智。亦

●大日本續藏經 ●原本冠註口從一阿字下恐有脫字

凡五字隨三輪而轉。相入自然。今此輪者。即是三轉法輪之義。行者相應如是布字持念。即是持明之身。猶如大日如來神力加持。等無有異。此輪亦名因緣輪。師及弟子。并曼荼羅。皆如是安布諸字。亦名秘密之輪。此諸字亦是一切佛心之字。亦名真言之輪。輪者梵音名阿利囉輪。阿利囉輪者。謂從一阿字輪生多字。故名爲輪。阿字即是菩提體性。如摩訶毘盧遮那。住於菩提心體性。種種示現。普門利益。種種變現。無量無邊。雖如是垂跡無窮。然實常住不動。亦無起滅。猶如車輪。雖復運轉無窮。而中未曾動搖。由不動故。能制群機。動而無動。即是阿字本不生義。以無生無滅。即無動無退而生一切字輪。輪無窮。是名不動之輪。阿闍梨若能如是了達不動之輪。而布諸字。其體自然。身有所表。無非密印。口有所說。皆是真言。意常止住。無非觀門。凡有見聞觸知之者。皆必定於無上菩提。所成福利。真實不虛。若能如是。即同毘盧遮那如來。而作佛事。常照世間。阿闍梨若持念時。或觀句輪。句輪者。觀本尊心有圓明而布真言之字。輪轉相接。明了現前。觀此字輪。猶如白乳。次第流注。入行者口中。或注其頂。相續不絕。遍滿其身。其圓明中有種子字。字常明了。猶如流水無盡。如是持誦疲極已。即但住於寂心阿字。又言三洛叉數者也。即是三十萬遍。若行者又得見本尊種子印等。即從本尊種子印中。而見本尊。如是成就已。即能遍安布諸字。而成自體。即如實知自心。成

遍照之身。是名洛叉之義。若不如是相應者。於百年中。念滿千萬洛叉。猶不得成。何況三洛叉耶。若行者三相平等。一身實相。是一洛叉。除一切身垢。二語實相。是二洛叉。除一切語垢。三意實相。除一切心垢。三垢除已。三功德生。分證如來功德。如是業相應。住菩提心戒。一切地波羅蜜。悉皆圓滿。隨所住法教。皆依明禁故。隨所願成果。常當於自他。悲愍而救護。經云。秘密主白佛言。云何如來應供正遍知。得一切智智。廣演分布種種道。演說一切智智。各各同彼言音。住種種威儀。一切智智道一味。世尊。譬如地水火風空。自性遍一切處。皆不出阿字之門。所以金剛手問大日如來。如是智慧。以何爲因。云何爲根。云何究竟。佛告金剛手。菩提心爲因。悲爲根。方便爲究竟。秘密主。云何菩提。謂如實知自心。即是阿字一相。亦非一亦非異。又經云。諦聽金剛手。今說修行曼荼羅行。滿足一切智智法門。所以萬行圓極。無可復增。應物之權。究盡能事。即醍醐妙果。三密之源。智彼最真實。得名阿闍梨。故應具方便。了知佛所說。故經云。

復次秘密主	諸佛所宣說
安布諸字門	佛子一心聽
迦字在咽下	佉字在唇上
識字以爲頸	伽字在喉中
遮字以爲舌根	車字在舌中
若字以爲舌端	社字在舌生處
吒字以爲脛	咤字應知髀

拏字說爲腰 茶字以安坐
多字最後分 他字應知腹
娜字爲二手 默安名爲脇
波字以爲背 頗字應知胸
摩字爲一肘 婆字次臂下
莽字住於心 野字陰藏相
羅字名爲眼 邏字爲廣額
綏伊在二毗 塢烏爲二眉
翳愛爲二耳 汚奧爲二頰
暗字菩提句 噫字般涅槃
知是一切法 行者成正覺
一切智資財 常在於其心
世號一切智 是爲薩婆若
依胎藏毘盧遮那經略集字母觀行儀一本
巨唐開元三年三月中旬五部持念惟謹集
應德二年十一月二日於南勝房以前唐院
仁豪

此一帖奉傳授二品親王畢 公勛
右如奧書令傳受畢二品尊鎮親王

No. 864A

大日如來劍印

二手當心合掌。二頭指中節橫相駐。以二大母指。並押二頭指上節如劍形。結此印即觀自心中有八葉蓮華。於華中想其阿字。放金色光與印相應。想彼其阿字。了一切法本來不生。即誦真言曰

阿 咩 三 滿 多 母 馱 南 引 經 引 尾 引

羅 引 欠

次誦真言八遍。以印如前加持自身五處。所誦額右肩左肩心喉頂上散 一字頂論王印

先合掌以左右二無名指二小指。右押左相刃入掌。二中指直豎。屈第一節。頭相趾如

劍形。二大指入掌。平伸二頭指。屈押二大指甲頭相趾。名頂輪王根本印。頌曰此印摩訶

印。所謂如來頂。適纔結作之。即同於世尊頂輪王真言。

於此應加孔多部嚧唵三合 求一切事者

次結孔雀王印 以二手內相刃。直豎檀慧頭相趾。神智亦直豎並相趾其印即成。誦真

言三遍或七遍 與頂輪王合誦。應加此真言句。誦真言曰

唵 摩 庚 囉 引 迦 蘭 二 合 帝 婆 嚧 二 合 賀

若以尋常持念一字頂輪王真言。須別誦孔雀王真言。亦須別誦此加句法親於阿闍梨

所以口傳授之修瑜伽者知耳

金剛解脫真言

唵 囉 日 囉 二 合 護 乞 叉 二 合 穆

業衣觀世音菩薩真言曰

唵 跋 哩 娜 二 合 捨 嚧 哩 吽 發 吒

智矩如來真言

阿 瑟 吒 二 合 始 底 南 三 藐 三

沒 馱 引 矩 引 祇 南 唵 枳 釁 二 合 曩 囉

婆 引 細 地 哩 地 哩 吽

大悲隨心真言

唵 鉢 恒 麼 二 合 左 訖 囉 二 合 商 佉 識 那

引 馱 引 囉 囉 爾 囉 建 梵 二 合 悉 地 也 二 合

悉 地 也 二 合 吽

多 羅 菩 薩 真 言

唵 鉢 哩 都 鉢 哩 觀 哩 哩 娑 囉 二 合

賀 引

如 來 契 婆 真 言

唵 囉 乞 叉 二 合 薩 嚧 沒 馱 地 失 恥 二 合

唵 引 恒 麼 三 合 紫 嚧 囉 娑 嚧 二 合 賀

一字頂輪各部嚧唵三合

唵 囉 日 囉 二 合 喻 嚧 娑 嚧 二 合 賀

金剛命真言

唵 結 嚧 日 囉 二 合 欲

金剛王真言

唵 吒 計 吽 引 惹

白 傘 蓋 佛 頂 真 言

唵 麼 麼 吽 囉

毘 盧 遮 那 佛 真 言

唵 部 律 二 合 阿 尾 囉 吽 引 欠

光 聚 佛 頂 真 言

唵 鉢 囉 二 合 人 嚧 二 合 囉 鉢 囉 二 合 入 嚧 二 合

囉 底 瑟 吒 二 合 底 瑟 吒 紇 哩 瑟 吒 四 合

薩 泮 吒 娑 嚧 二 合 賀

觀 自 在 菩 薩 真 言

唵 紇 哩 郝 吽 泮 吒

不 空 絹 索 心 真 言

唵 阿 謨 識 引 鉢 囉 二 合 底 賀 鉢 泮 吒

虛空藏滿願真言

唵 薩 嚩 但 他 藥 多 引 神 撫 迦 嚩

日 囉 囉 恒 那 三 合 薩 嚩 引 舍 跋 哩 布

囉 迦 惹 吽 鐵 斛 恒 覽

虛空藏三昧耶真言

唵 日 囉 三 合 囉 恒 娜 三 合 吽

虛空藏真言

唵 日 囉 恒 奴 三 合 憾

文殊八字真言

阿 尼 囉 吽 引 佉 左 囉 曼

文殊菩薩六字真言

唵 嚩 計 娜 羅 莫

孔雀王真言

囉 謨 訶 吒 半 香 囉 婆 嚩 引 賀 引

普賢菩薩陀羅尼曰

唵 三 漫 多 婆 去 捺 囉 二 合 婆 嚩 二 合 賀 引

除毒真言曰

唵 阿 拏 哩 跋 拏 哩 娜 引 誡 麼 哩

爾 吽 泮 吒 婆 嚩 引 賀 引

菩提心真言

唵 胃 地 卿 修 沒 恒 跋 娜 也 彌

下穆陀羅尼曰

唵 日 囉 三 合 賀 恒 囉 三 合 三 麼 曳 吽

文殊師利菩薩陀羅尼

囉 謨 阿 引 去 哩 也 三 合 曼 觀 室 哩 二 合 曳

冒 地 薩 恒 囉 三 合 野 恒 爾 也 三 合 他

惹 曳 惹 野 臘 吠 惹 野 麼 賀 摩 係

婆 嚩 二 合 賀 引

祈 雨 助 頂 輪 加 持 日 真 言

唵 部 嚕 嚩 三 合 阿 去 引 爾 願 誡 囉 迦 上 鼻 覽 二 合

吽 發 吒

金剛大輪陀羅尼曰

囉 謨 悉 半 香 唎 哩 二 合 耶 隆 迦 去 南 去

多 伽 陀 去 南 上 二 唵 三 神 囉 去 時

轉 囉 去 時 四 摩 訶 訶 迦 囉 二 合 囉 日 哩

五 薩 多 薩 多 婆 囉 上 帝 婆 囉 上 帝

恒 囉 曳 恒 囉 曳 昆 陀 麼 爾 九 三 盤

誓 爾 十 恒 囉 上 麼 底 上 三 悉 陀 揭 喇

恒 囉 炎 三 合 婆 嚩 二 合 賀 引

懺 悔 滅 罪 真 言

唵 薩 嚩 跋 引 波 捺 賀 引 囉 日 囉 三 合

野 婆 嚩 二 合 賀 引

俗 像 偈

我 今 灌 沐 諸 如 來 淨 智 功 德 莊 嚴 聚

願 彼 五 濁 衆 生 類 速 證 如 來 淨 法 身

決 嘆 偈

諸 佛 今 爲 汝 決 除 無 智 嘆

猶 如 世 醫 王 我 今 亦 如 是

次 結 佛 眼 印 以 二 手 合 掌 二 大 拇 指 雙 屈

入 掌 二 頭 指 輔 二 中 指 第 一 節 背 如 兩 眼 相

對 是 名 佛 眼 印 成 已 加 持 五 處 所 謂 額 右 肩

左 肩 心 喉 頂 上 散 誦 真 言 曰

囉 謨 訶 吒 半 香 囉 婆 嚩 引 賀 引

莫 薩 嚩 但 他 去 引 誡 帝 昆 度 引 一 合

囉 賀 二 合 昆 藥 二 合 三 去 藐 三 沒 弟 昆 藥

（野）

日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

金剛拳 日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

囉日囉三合 誡囉三合 囉日囉三合 誡拏

No. 864 B

胎藏金剛教法名號

青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩茶

大里盧遮那如來

東方寶幢如來

南方開敷花如來

西方無量壽如來

北方鼓音如來

東南方普賢菩薩

東北方彌勒菩薩

西南方文殊菩薩

西北方觀自在菩薩

中般若波羅蜜菩薩

右邊焰曼得迦

右邊降三世菩薩

右邊馬頭明王

左邊聖降三世菩薩

左邊不動尊菩薩

左邊月獻菩薩

中虛空藏菩薩

右檀波羅蜜菩薩

右邊戒波羅蜜菩薩

右邊忍波羅蜜菩薩

右邊精進波羅蜜菩薩

右邊禪波羅蜜菩薩

左邊智悲波羅蜜菩薩

左邊方便波羅蜜菩薩

左邊願波羅蜜菩薩

左邊力波羅蜜菩薩

左邊智波羅蜜菩薩

右邊發意轉法輪

右邊生念處菩薩

右邊聖觀自在菩薩

右邊不空鈎菩薩

右邊千手觀自在菩薩

左邊無垢逝菩薩

左邊蘇婆呼菩薩

左邊金剛針

左邊蘇悉地羯羅菩薩

左邊金剛藏王菩薩

左邊曼荼羅菩薩

右邊供養寶菩薩

右邊孔雀明王菩薩

右邊一髻羅刹王菩薩

右邊十一面觀世音菩薩

西門南第一左邊不空金剛菩薩

左邊軍吒利菩薩

左邊金剛將菩薩

左邊金剛明王菩薩

北面第一重從西第二大明白身菩薩

第三多羅尊菩薩

第四觀自在菩薩

第五毘俱胝菩薩

究觀金剛

善巧金剛

成就金剛

勇進金剛

圓淨金剛

法輪金剛

憶持金剛

持鈎金剛

化現金剛

大悲金剛

明微金剛

悉地金剛

精進金剛

成就金剛

祕密金剛

大輪金剛

如意金剛

佛母金剛

寶電金剛

變異金剛

辦事金剛

甘露金剛

首領金剛

持明金剛

號放光金剛

悲生金剛

號法金剛

降伏金剛

此大日劍印廣本者。大師歸朝之日。慧果和尚授之。其略本者。小野僧正所述。相承之說如是。今歲見多本。傳寫差謬不少。因茲對校印版。令讀者易見。然演奧鈔四十二。釋轉字輪品歸敬偈云。歸命菩提心等者。以下六句讚梵本。出小野僧正大日劍印中。最極秘也。慈覺慧運宗睿三師錄所載。其慮遮那如來菩提心讚是也。此兩本中。無其梵讚。蓋寫脫。且有別本乎。更可尋之。時惟享和元辛酉年秋九月九日。和州長谷寺歡喜院快道誌。

胎藏金剛教法名號

此大日劍印廣本者。大師歸朝之日。慧果和尚授之。其略本者。小野僧正所述。相承之說如是。今歲見多本。傳寫差謬不少。因茲對校印版。令讀者易見。然演奧鈔四十二。釋轉字輪品歸敬偈云。歸命菩提心等者。以下六句讚梵本。出小野僧正大日劍印中。最極秘也。慈覺慧運宗睿三師錄所載。其慮遮那如來菩提心讚是也。此兩本中。無其梵讚。蓋寫脫。且有別本乎。更可尋之。時惟享和元辛酉年秋九月九日。和州長谷寺歡喜院快道誌。

第六大勢至菩薩	持輪金剛	第三持金剛鋒菩薩	祕密金剛	第七施無畏菩薩	自在金剛
第七蓮花部發生菩薩	無盡金剛	第四金剛薩埵菩薩	迅利金剛	第八破惡趣菩薩	除障金剛
北面第二重從西第一寂留明菩薩	①號定光金剛	第五手持金剛菩薩	眞如金剛	第九悲愍菩薩	救護金剛
第二大吉祥明菩薩	常慶金剛	第六金剛鉤菩薩	堅固金剛	東門第一重一切如來智印	發生金剛
第三大吉祥大明菩薩	靈瑞金剛	第七發生金剛部菩薩	召集金剛	從門向北第一佛眼佛母	殊勝金剛
第四如意輪菩薩	持寶金剛	南面第二重從西第一住無戲論菩薩	不壞金剛	第二七俱胝佛母	最勝金剛
第五耶輸陀羅菩薩	示現金剛	第二持金剛菩薩	無異語金剛	門南第一勇猛菩薩	嚴迅金剛
第六摩堵波大吉祥菩薩	利樂金剛	第三金剛鎖菩薩	常定金剛	第二大樂不空菩薩	眞實金剛
第七大隨求菩薩	與願金剛	第四虛空無邊超越金剛	堅持金剛	向上第二重當門釋迦牟尼佛	①號寂靜金剛
北面第三重從西第一白處菩薩	離垢金剛	第五忿怒持金剛菩薩	廣大金剛	侍者虛空菩薩	無義金剛
第二大吉變菩薩	動用金剛	第六金剛牢持菩薩	威德金剛	侍者觀自在菩薩	清淨金剛
第三水吉祥菩薩	潤生金剛	第七虛空無垢菩薩	守護金剛	侍者無能勝	勝妙金剛
第四不空羅索菩薩	等引金剛	南面第三重從西第一持金剛利菩薩	離染金剛	侍者無能勝妃	生長金剛
第五豐財菩薩	如意金剛	第二持妙金剛菩薩	般若金剛	門北第一一切如來寶	①實相金剛
第六白身觀世音菩薩	普化金剛	第三離戲論菩薩	微細金剛	第二如來毫相	妙用金剛
第七披葉衣菩薩	異行金剛	第四金剛牙菩薩	眞行金剛	第三大轉輪佛頂	破魔金剛
北面第四重從西第一除蓋障菩薩	離惱金剛	第五適悅持金剛菩薩	調伏金剛	第四光聚佛頂	神通金剛
第二堅固深心菩薩	超越金剛	第六金剛銳菩薩	慶喜金剛	第五無邊音聲佛頂	妙覺金剛
第三持地菩薩	內修金剛	第七金剛持輪菩薩	刀迅金剛	第六如來悲	慈化金剛
第四寶手菩薩	亦名顯相金剛	南面第四重從西第一日光菩薩	摧伏金剛	第七如來慈	歡令金剛
第五地藏菩薩	滿足金剛	第二折諸熱惱菩薩	威德金剛	第八如來慈	護念金剛
第六寶光菩薩	悲願金剛	第三慈發生菩薩	離怖畏金剛	門南第一白傘雲蓋佛頂	具相金剛
第七寶印菩薩	祥瑞金剛	第四悲愍菩薩	惠念金剛	第二勝佛頂	大尊金剛
第八不空見菩薩	執契金剛	第五不思議惠菩薩	救護金剛	第三最勝佛頂	亦號無上金剛
第九除一切憂冥菩薩	普觀金剛	第六賢護菩薩	蘇渴量金剛	第四高佛頂	亦號最上行金剛
南面第一重從西第二金剛拳菩薩	大救金剛		①巧濟金剛	第五摧碎佛頂	離觀金剛
				第六如來舌	①除魔金剛
				第七如來語	辯說金剛
					性空金剛

①〔號〕一⑤ ②〔處〕十⑤ ③〔顯〕二顯⑤ ④〔救〕二救⑤ ⑤〔金剛〕二菩薩⑤ ⑥〔德〕一猛⑤ ⑦〔量〕一⑤ ⑧〔巧〕二功⑤ ⑨〔大〕十勇⑤ ⑩二二
三⑤ ⑪〔號〕一⑤ ⑫〔侍者〕一生長金剛⑤ ⑬十九字⑤ ⑭實二寶⑤ ⑮用二色⑤ ⑯〔蓋〕一⑤ ⑰比十〔行〕⑤ ⑱上二無⑤
⑲二降⑤

第八如來笑

歡喜金剛
亦號破嗔金剛

第四重當東門文殊師利菩薩

◎號般若金剛

門北第一光網菩薩

色相金剛

第二寶冠菩薩

莊嚴金剛

第三無垢光菩薩

離塵金剛

第四月光菩薩

威德金剛

第五五髻文殊菩薩

吉祥金剛

門南第一烏波髻失伽菩薩

妙蓮金剛

第二奉教菩薩

密持金剛

第三文殊師利菩薩

吉祥金剛

第四曼殊室利菩薩

般若金剛

第五鈎召菩薩

普集金剛

東門南第一如來牙菩薩

護法金剛

第二輪轉辟支佛

化現金剛

第三寶輪辟支佛

摧障金剛

第四拘絺羅

◎悟性金剛
◎亦名解脫金剛

第五阿難

集法金剛

第六迦旃延

辨才金剛

第七憂波離

◎亦名涌泉金剛
◎亦名信忍金剛

第八智拘絺羅

普賢金剛

第九供養雲海

衆行金剛

門北第一如來燦乞底

清涼金剛

第二旃檀香辟支佛

氤氳金剛

第三多摩羅香辟支佛

妙用金剛

第四大目乾連

無相金剛

第五須菩提

離塵金剛

第六迦葉波

◎般若金剛 *亦名巧
◎智 *亦名善 *巧

第七舍利弗

第八如來喜

稱法金剛
◎號平等金剛
◎號名護法金剛

諸天外金剛部聖者

◎金剛界金剛名號

毘盧遮那

大日 遍照 無障

阿閼佛

不動佛長

寶生佛

平等 大福 樂行

無量壽佛

大悲 壽命 清淨

不空成就佛

悉地 成就 樂用

金剛波羅密

堅固堅實

寶波羅密

◎寶金剛
◎亦名持寶

法波羅密

蓮花清淨

羯磨波羅密

妙用作業

薩埵菩薩

真如大勇

王菩薩

自在執鉤

愛菩薩

離樂離愛

善哉菩薩

讚歎安樂

寶菩薩

大寶 如意 庫藏

光菩薩

威德威光

幢菩薩

圓滿清顯

◎微咲菩薩

喜悅歡喜

法菩薩

正法蓮花

利菩薩

般若 除障 障

因菩薩

不退菩提

語言菩薩

性空妙語

業菩薩

善巧 辦事

護菩薩

精進離散

藥叉菩薩

護法調伏

拳菩薩

◎密寶

戲菩薩

聖菩薩

歌菩薩

◎偈菩薩

焚香菩薩

◎散花菩薩

燈菩薩

塗香菩薩

鉤菩薩

索菩薩

鎖菩薩

鈴菩薩

◎次賢劫十六位菩薩

彌勒

不空見

滅惡趣

無憂闍

香像

◎勇猛

虛空藏

智幢

賢護

無量光

網明

普敬菩薩

妙嚴金剛

◎妙音金剛

◎亦名無畏

◎妙蓮金剛

◎速疾金剛

◎端嚴金剛

◎妙色金剛

◎清淨金剛

◎普照金剛

◎除障金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎勝金剛

◎[號]一◎ ◎[亦名]一◎ ◎海二蓋◎ ◎智十(金剛)◎ ◎巧十(金剛)◎ ◎[號]一◎ ◎金剛界金剛名號二金剛頂大教王曼荼羅
灌頂金剛名號,此卷附胎藏名號前◎ ◎那十(佛)◎ ◎日十(金剛),以下金剛名皆同◎ ◎行二福◎ ◎悲二慈◎ ◎用下有已上五
佛四字◎ ◎[亦名]一◎ ◎慈下有已上四波羅密菩薩種子同上十二字◎ ◎樂下有已上東方四菩薩七字◎ ◎[庫藏]一◎ ◎光
十(庫藏)◎ ◎滿顯二顯滿◎ ◎微咲二笑◎ ◎喜下有已上南方四菩薩七字◎ ◎[障]一◎ ◎語二悟,悟下有已上西方四菩薩七
字◎ ◎密下有已上北方四菩薩七字◎ ◎[善]一◎ ◎[佛]二舞◎ ◎剛下有已上內四供養菩薩八字◎ ◎[香]一◎ ◎[散]一◎
◎[香]一◎ ◎[淨]二淨◎ ◎[淨]二淨◎ ◎剛下有已上外四供養菩薩八字◎ ◎[引]二悲◎ ◎剛下有已上四攝菩薩六字◎ ◎[次]一

月光

辨積

無盡意

金剛藏

普賢

檀菩薩

戒菩薩

忍菩薩

精進菩薩

禪定菩薩

智慧菩薩

方便菩薩

願菩薩

力菩薩

智菩薩

不動尊

降三世

六足尊

馬頭明王

軍吒利

火頭

廿天聖者都名外金剛部

本記云

貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以

先師御本書寫了

金剛佛子憲

一枝了云云

清涼金剛

巧辨金剛

寶惠金剛

持教金剛

亦號立驗金剛

普攝金剛

普施金剛

淨戒金剛

帝利金剛

慈護金剛

正定金剛

大惠金剛

般若金剛

善巧金剛

究竟金剛

成就金剛

勇進金剛

圓淨金剛

無動金剛

常住金剛

最勝金剛

大威德金剛

飲食金剛

甘露

大力金剛

名護法金剛

或云普金剛

御本寫了 金剛佛子玄慶

正應二年五月十五日於本幡以僧都御房

御本寫了 金剛資澄禪

雅訓云無相尋者進不可出此書祕藏 云云

已上

①剛下有已上西方中院六字 ②巧辨二〇〇〇 ③寶二寶 ④寶一 ⑤剛下有已上北方中院六字 ⑥帝利二帝利 ⑦精一 ⑧慈二普 ⑨禪一 ⑩智一 ⑪惠二慈 ⑫便一 ⑬進二猛 ⑭常住金剛一 ⑮大一大 ⑯馬頭軍吒利 ⑰速疾一 ⑱剛下有已上慈怒尊外院菩薩十字 ⑲廿天金剛二十字二天下一天皆名外金剛部總名護法金剛十七字

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一 如是我聞。一時婆伽梵。成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智。得一切如來寶冠三界法王灌頂。證一切如來一切智智。佛自在能作一切如來一切印平等種種事業。於無盡無餘一切有情界。一切意願作業皆悉成就大悲心處遮那。常恒住三世。一切身口心金剛如來。一切如來遊戲處。住阿迦尼吒天宮中大摩尼殿。種種間錯。鈴鐺繒幡微風搖激。珠璣瓔珞半滿月等。而為莊嚴。與九十俱胝菩薩眾俱。所謂金剛手菩薩摩訶薩。聖觀自在菩薩摩訶薩。曼殊室利童真菩薩摩訶薩。虚空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。緣發心轉法輪菩薩摩訶薩。虚空庫菩薩摩訶薩。摧一切魔力菩薩摩訶薩。如是等菩薩。而為上首。與恒河沙等數如來。猶如胡麻示現。滿於閻浮提。於阿迦尼吒天亦復如是。彼無量數如來身。從一身。現無量阿僧祇佛刹於彼佛刹。還說此法理趣。時婆伽梵大毘盧遮那如來。常住一切虛空。一切如來身口心金剛。一切如來互相涉入。一切金剛

界覺悟智薩埵。一切虛空界微塵金剛。加持所生智藏。一切如來無邊故。大金剛智灌頂寶。一切虛空舒遍真如智。為現證三菩提。一切如來。自身。性清淨故。自性清淨一切法遍一切虛空。能現一切色智。盡無餘。調伏有情界行最勝。一切如來不空。作教令故。一切平等無上巧智。一切如來大菩提堅固薩埵。一切如來鉤召三昧耶。一切如來隨染智自在。一切如來善哉。一切如來灌頂寶。一切如來日輪圓光。一切如來思惟王摩尼寶幢。一切如來大笑。一切如來大清淨法。一切如來般若智。一切如來輪。一切如來秘密語。一切如來不空種種事業。一切如來大精進妙堅固甲冑。一切如來遍守護金剛藥叉。一切如來身口心金剛印智 普賢妙不空 摩羅極喜主 能觀大自在 寶幢大微笑 無言種種業 精進怒堅持 金剛鉤箭喜 寶日幢幡笑 蓮劍妙輪語 羯磨甲怖持 無始無終寂 暴怒大安忍 藥叉羅刹勇 威猛大富貴 歸摩天世主 毘紐勝大寂 世護虛空地 三世及三界 諸設縛祖父 大種善人益 正流轉大覺 流轉涅槃常 三有常恒者 覺清淨大乘 主宰諸能調 降三世食樂 智彼岸理趣 堅主妙地勝

解脫覺有情 行一切如來 覺利益佛心 諸菩提無上 遍照最勝王 自然總持念 大薩埵大印 等持佛作業 一切佛為身 薩埵常益覺 大根本大黑 大染欲大樂 大方便大勝 諸勝宮自在 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩。住一切如來心。時一切如來。滿此佛世界。猶如胡麻爾時一切如來雲集。於一切義成就菩薩摩訶薩坐菩提場。往詣示現受用身。咸作是言。善男子云何證無上正等覺菩提。不知一切如來真實智諸苦行。時一切義成就菩薩摩訶薩。由一切如來警覺。即從阿婆頭。娜伽三摩地起。禮一切如來。白言。世尊如來教示我。云何修行。云何是真寶。如是說已。一切如來異口同音。告彼菩薩言。善男子當往觀察。自三摩地。以自性成就真寶。自恣而誦 寶質多鉢囉。二底。以微勝迦。時菩薩。白一切如來言。世尊如來我遍知已。我見自心形如月輪。一切如來咸告言。善男子。自性光明。猶如遍修功用。隨作隨獲。亦如素衣染色。隨染隨成。時一切如來。為令自性光明。智慧盛放。復勸彼菩薩言 略菩提質多鉢囉。恒波。娜夜。頌

①(一)切上十七字二(論伽經卷第一)六字② ③卷上二第一④ ⑤(開府...謚)四十六字二(特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯)十九字⑥ ⑦(唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯)二十二字⑧ ⑨有情二衆生⑩ ⑪(摩訶薩)⑫ ⑬二向⑭ ⑮由⑯ ⑰自身二身自⑱ ⑲二虛⑳ ㉑大妙二妙大⑳ ㉒二二⑳ ㉓男二身⑴ ㉔二二⑵ ㉕覺二火⑶ ㉖大⑷ ㉗王二主⑸ ㉘(覺)一⑹ ㉙二那⑺ ㉚自十(心)⑻ ㉛十(引一)夾註⑼ ㉜(二合)一⑽ ㉝反二切⑾ ㉞十(二)夾註⑿ ㉟多十(二)夾註⓫ ㉬世一恒

以此性成就真言。令發菩提心。時彼菩薩。復從一切如來承旨。發菩提心已。作是言。如彼月輪形。我亦如月輪形見。一切如來告言。汝已發一切如來普賢心。獲得寶等。金剛堅固。善住此一切如來普賢發心。於自心月輪。思惟金剛形。以此真言。

* 唵底瑟姪合。瞿日囉合。
菩薩白言。世尊如來我見月輪中金剛。一切如來咸告言。令堅固一切如來普賢心金剛。以此真言。

* 唵日囉合。二句。唵合。
所有遍滿一切虛空界。一切如來身口心金剛界。以一切如來加持。悉入於薩埵金剛。則一切如來。於一切義成就普薩摩訶薩。以金剛名。號金剛界。金剛界灌頂。時金剛界普薩摩訶薩。自彼一切如來言。世尊如來我見一切如來為自身一切如來復告言。是故摩訶薩。一切薩埵金剛。具一切形成就。觀自身佛形。以此自性成就真言。隨意而誦。

* 唵也他薩婆他。誦多薩恒他。略作是言已。金剛界普薩摩訶薩。現證自身如來。盡禮一切如來已。白言。唯願世尊諸如來。加持於我。令此現證菩提堅固。作是語已。一切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中。時世尊金剛界如來。當彼剎那頃。現證等覺一切如來平等智。入一切如來平等智三昧耶。證一切如來法平等智自性清淨。則成一切如來平等自性光明智藏如來。應供正遍知。時一切如來。復從一切如來薩埵金剛出。以虛

空藏大摩尼寶。灌頂。發生觀自在法智。安立一切如來昆首羯磨。由此往詣須彌盧頂。金剛摩尼寶。舉樓閣。至已。金剛界如來。以一切如來加持。於一切如來師子座。一切而安立。時不動如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來。一切如來。以一切如來。加持自身。婆伽梵釋迦牟尼如來。一切平等。善通達故。一切方平等。觀察四方面而坐。

爾時世尊昆盧遮那如來。不久現證說等覺一切如來普賢心。獲得一切如來虛空發生大摩尼寶灌頂。得一切如來觀自在法智彼岸。一切如來昆首羯磨。不空無礙教。圓滿事業。圓滿意樂。一切如來性。於自身加持。即入一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶。出生薩埵加持金剛三摩地。一切如來大乘現證三昧耶。名一切如來心。從自心出。

瞿日囉合。薩恒他。略作是言已。

總出一切如來心。即彼婆伽梵普賢。為衆多月輪。普淨一切有情大菩提心。於諸佛所。周闢而住。從彼衆多月輪。出一切如來智金剛。即入婆伽梵昆盧遮那如來心。自普賢摩訶薩。從金剛薩埵三摩地。由一切如來加持。合為一體。是盡虛空遍滿成五峯光明。一切如來身口心。出生金剛形。從一切如來心出。住佛掌中。復從金剛出。金剛形種種色相。舒遍照曜一切世界。從彼金剛光明門。出一切世界微塵等如來身。遍周法界。究竟一切虛空。遍一切世界雲海。遍證一切如來平等智神境通。發一切如來大菩提心。成辦普賢種種

行。承事一切如來。往詣大菩提場。摧諸魔軍。證成一切如來平等大菩提。轉正法輪。乃至拔濟一切。利益安樂盡無餘有情界。成就一切如來智最勝神境通悉地等。示現一切如來神通遊戲普賢故。金剛薩埵三摩地妙堅牢故。聚為一體。生普賢摩訶菩提薩埵身。住世尊昆盧遮那佛心。而說囉陀南。

奇哉我普賢 堅薩埵自然
從堅固無身 獲得薩埵身

時普賢大菩提薩埵身。從世尊心下。一切如來前。依月輪而住。復請教令。時婆伽梵。入一切如來智三昧耶。名金剛三摩地。受用一切如來戒定慧解脫解脫知見。轉正法輪。利益有情大方便力。精進大智三昧耶。無盡無餘拔濟有情界。一切主宰。安樂悅意故。乃至得一切如來平等智。神境通。無上大乘現證。最勝悉地果故。一切如來成就金剛。授與彼普賢摩訶菩提薩埵。一切如來轉輪王灌頂。以一切佛身寶冠繒綵。灌頂已。授與雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛手。金剛手灌頂時。金剛手普薩摩訶薩。左優右舞。弄跋折羅。則彼金剛安自心。持增進勢。說此囉陀南。

此是一切佛 成金剛無上
授與我手掌 金剛加金剛

爾時世尊。復入不空王大菩薩三昧耶。所生薩埵加持。名金剛三摩地。名一切如來鉤召三昧耶。一切如來心。從自心出。

瞿日囉合。二句。唵合。

從一切如來心。總出已。則彼婆伽梵金剛手。

如十(是) 金剛則 合十(二) 剛十(心) 薩二 合十(引) 二合 二俱引 十(二)夾註 二(平) 二生二住 二說二證 二合 二同十(一) 二(一) 二(軍) 二(頂) 二加 二伽 二惹十(一) 二細註

來神通遊戲。虛空界胎藏。妙出生故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生虛空藏大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南

奇哉妙灌頂 無上金剛寶
由佛無所著 名為三界主

時彼虛空藏大菩薩身。從世尊心下。依一切如來前月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來大摩尼寶。名金剛三摩地。受一切如來圓滿意樂三昧耶。盡無餘有情界。獲一切義利。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來利益最勝榮耀悉地故。受彼金剛摩尼。與彼虛空藏大菩薩摩訶薩。金剛寶轉輪王。授與金剛寶形灌頂。安於雙手。則一切如來。以金剛名號金剛藏。金剛藏灌頂時。金剛藏菩薩摩訶薩。以金剛摩尼。安自灌頂處。說此嚧陀南

此是一切佛 灌頂有情界
授與我手掌 寶安於寶中

爾時婆伽梵。復入大威光大菩薩三昧耶。出生寶加持。名金剛三摩地。一切如來光三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚧日囉。三合帝。惹

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵金剛手。為衆多大日輪出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生大金剛日形。住佛掌中。從彼金剛日輪。出一切世界微塵等如來身。放一切如來光明等。作一切佛神通遊戲。極大威光故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生大威光菩薩摩訶薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南

奇哉無比光 照耀有情界
能淨清淨者 諸佛救世者

時彼無垢大威光菩薩身。從世尊心下。依一切如來右月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來圓光加持。名金剛三摩地。受一切如來光三昧耶。盡無餘有情界。無比光。一切安樂悅意故。乃至得一切如來自光明最勝悉地故。金剛日授與大威光菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名號金剛光。金剛光灌頂時。金剛光菩薩摩訶薩。以彼金剛日。照曜一切如來。說此嚧陀南

此是一切佛 能壞無智暗
設微塵數日 此光超於彼

爾時婆伽梵。復入寶幢大菩薩三昧耶。出生寶加持。名金剛三摩地。一切如來滿意願三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚧日囉。三合計。都

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛為種種色幢幡莊嚴形。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生金剛幢形。住佛掌中。從彼金剛幢形。出一切世界微塵等如來身。建一切如來寶幢等。作一切佛神通遊戲。大寶幢故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生寶幢大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南

奇哉無比幢 一切益成就
一切意滿者 令滿一切願

時彼寶幢大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請教令。時世尊入一切如

來建立加持。名金剛三摩地。受一切如來思惟王摩尼幢。能建三昧耶。盡無餘有情界。令一切意願圓滿。一切安樂悅意故。乃至得一切如來大利益最勝悉地果故。則彼金剛幢。授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名號金剛幢。金剛幢灌頂時。彼金剛幢菩薩摩訶薩。以金剛幢。安立一切如來於檀波羅蜜。說此嚧陀南

此是一切佛 能滿諸意欲
名思惟寶幢 是檀度理趣

爾時婆伽梵。復入常喜悅大菩薩三昧耶。出生寶加持。名金剛三摩地。一切如來喜悅三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚧日囉。三合賀。娑

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛為一切如來微笑。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生金剛笑形。住佛掌中。從彼金剛笑形。出一切世界微塵等如來身。作一切如來奇特等。作一切佛神通遊戲。常喜悅根故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生常喜悅根大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南

奇哉我大笑 諸勝大奇特
安立佛利益 常住妙等引

時彼常喜悅根大菩薩身。從世尊心下。依一切如來後月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來奇特加持。名金剛三摩地。受一切如來出現三昧耶。盡無餘有情界。一切根無上安樂悅意故。乃至得一切如來根清淨智神

①形二牙②等③芽④〔金剛藏〕⑤若十⑥〔一〕細註⑦〔一〕細註⑧淨一⑨設字宋本缺設二過⑩若十⑪〔一〕細註⑫〔一〕細註⑬〔一〕細註⑭〔一〕細註⑮〔一〕細註⑯〔一〕細註⑰〔一〕細註⑱〔一〕細註⑲〔一〕細註⑳〔一〕細註㉑〔一〕細註㉒〔一〕細註㉓〔一〕細註㉔〔一〕細註㉕〔一〕細註㉖〔一〕細註㉗〔一〕細註㉘〔一〕細註㉙〔一〕細註㉚〔一〕細註㉛〔一〕細註㉜〔一〕細註㉝〔一〕細註㉞〔一〕細註㉟〔一〕細註㊱〔一〕細註㊲〔一〕細註㊳〔一〕細註㊴〔一〕細註㊵〔一〕細註㊶〔一〕細註㊷〔一〕細註㊸〔一〕細註㊹〔一〕細註㊺〔一〕細註㊻〔一〕細註㊼〔一〕細註㊽〔一〕細註㊾〔一〕細註㊿〔一〕細註

境通果故。則彼金剛微笑。授與彼常喜悅根。大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名。號金剛喜。金剛喜灌頂時。金剛喜菩薩摩訶薩以金剛微笑。悅一切如來。說此嚧陀南。

此是一切佛 奇哉示出現

能作大喜悅 他師不能知

大灌頂尋圓光。有情大。大笑。如是一切如來大灌頂薩埵。

爾時婆伽梵。復入觀自在大菩薩三昧耶。出生法加持。名金剛三摩地。一切如來法三昧耶。名一切如來心。從自心出。

嚧日囉。三合達。摩。

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。自性清淨一切法平等智善通達故。金剛薩埵三摩地。為正法光明。出已。以彼正法光明。照曜一切世界。成為法界。盡法界。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。量遍虛空法界。生大蓮華形。住佛掌中。從彼金剛蓮華形。出一切世界微塵等如來身。一切如來三摩地智神境通等。作一切神通遊戲。於一切世界。妙觀自在故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生觀自在大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南。

奇哉我勝義 本清淨自然

諸法如筏喻 清淨而可得

時彼觀自在大菩薩身。從世尊心下。依一切如來前月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來三摩地智。三昧耶出生。名金剛三摩地。能淨一切如來。盡無餘有情界。我清淨。一切

安樂悅意故。乃至得一切如來法智神境通果故。則彼金剛蓮花。授與觀自在菩薩摩訶薩正法轉輪王。授與一切如來法身灌頂。灌於雙手。則一切如來以金剛名。號金剛眼。金剛眼灌頂時。金剛眼菩薩摩訶薩。則彼金剛蓮花。如開敷蓮花勢。觀察寶染清淨無染著自性。觀已。說此嚧陀南。

此是一切佛 覺悟欲真實

授與我手 法安立於法

爾時婆伽梵。復入曼殊室利大菩薩三昧耶。出生法加持。名金剛三摩地。一切如來大智慧三昧耶。名一切如來心。從自心出。

嚧日囉。三合底乞泥摩。三合。

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。為衆多慧劍。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生金剛。劍形。住佛掌中。則從彼金剛劍形。出一切世界微塵等如來身。一切如來智慧等。作一切神通遊戲。妙吉祥故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生曼殊室利大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南。

奇哉一切佛 我名微妙音

由慧無色故 音聲而可得

時彼曼殊室利大菩薩身。從世尊心下。依一切如來右月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來智慧三昧耶。名金剛三摩地。斷一切如來結使三昧耶。盡無餘有情界。斷一切苦。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來隨順音聲。圓滿成就故。則彼金剛劍。授與曼殊

室利大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛慧。金剛慧灌頂時。金剛慧菩薩摩訶薩。以金剛劍。揮斫。說此嚧陀南。

此是一切佛 智慧度理趣

能斷諸怨敵 除諸罪最勝

爾時婆伽梵。復入纔發心轉法輪菩薩摩訶薩三昧耶。出生法加持。名金剛三摩地。一切如來輪三昧耶。名一切如來心。從自心出。

嚧日囉。三合係。都。

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。成金剛界大曼荼羅。為一切如來大。漫荼羅。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生金剛輪形。住佛掌中。從彼金剛輪形。出一切世界微塵等如來身。纔發心轉法輪故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生纔發心轉法輪菩薩摩訶薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南。

奇哉金剛輪 我金剛勝持

由纔發心故 能轉妙法輪

時彼纔發心轉法輪大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來輪。名金剛三摩地。一切如來大。漫荼羅三昧耶。盡無餘有情界。令入得不退轉。法輪。受一切安樂悅意故。乃至轉一切如來正法輪最勝悉地故。則彼金剛輪。授與纔發心轉法輪大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛場。金剛場灌頂時。彼金剛場菩薩摩訶薩。以彼金剛輪。令一切如來。安立不退轉。說此嚧陀南。

●耶二邪● ●摩十(一)細註●● (一句)細字● ●切十(佛)●●●●● ●合十(一)●●● (一句)● ●釵二劍● ●除二罪● ●(即)一● ●漫二曼●●●● ●(法)一●

極堅牢故。聚為一體。生難敵精進大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南。

奇哉精進甲 我固堅固者
由堅固無身 作金剛勝身

時彼難敵精進大菩薩身。從世尊心下。依一切如來右月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來堅固名金剛三摩地。一切如來精進波羅蜜三昧耶。救護盡無餘有情界。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來金剛身成就果故。則金剛甲胃。授與難敵精進大菩薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛慈友。金剛慈友灌頂時。彼金剛慈友菩薩摩訶薩。以金剛甲胃。被一切如來。說此嚧陀南。

此是一切佛 最勝慈甲胃
堅精進大護 名為大慈友

爾時婆伽梵。復入摧一切魔大菩薩摩訶薩三昧耶。出生羯磨加持。名金剛三摩地。一切如來方便三昧耶。名一切如來心。從自心出。轉日曜。三合藥乞瀉。二合。

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。為衆多大牙器仗。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生金剛牙形。住佛掌中。從彼金剛牙形。出一切世界微塵等如來身。作一切降伏暴怒等。為一切佛神通遊戲。一切魔善摧伏。故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生。摧一切魔大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南。

奇哉大方便 諸佛之慈慈
由有形寂靜 示作暴怒形

時彼摧一切魔大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來極怒金剛三摩地。一切如來調伏難調盡無餘有情界。施無畏。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來大方便智神境通最勝悉地果故。則彼金剛牙器仗。授與彼摧一切魔大菩薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛暴怒。金剛暴怒灌頂時。彼金剛暴怒菩薩摩訶薩。以彼金剛牙器仗。安自口中。恐怖一切如來。說此嚧陀南。

此是一切佛 調伏諸難調
金剛牙器仗 方便慈慈者

爾時婆伽梵。復入一切如來拳大菩薩摩訶薩三昧耶。出生羯磨加持。名金剛三摩地。一切如來身口心金剛縛三昧耶。名一切如來心。從自心出。轉日曜。二合散。地。

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。為一切如來一切印縛。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生金剛縛形。住佛掌中。從彼金剛縛形。出一切世界微塵等如來身。出已。於一切世界。一切如來印縛智等。作一切佛神通遊戲。一切如來拳善縛故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生一切如來拳大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嚧陀南。

奇哉妙堅縛 我堅三昧耶
成諸意樂故 解脫者為縛

時彼一切如來拳大菩薩身。從世尊心下。依一切如來後月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來三昧耶。名金剛三摩地。一切如來印三昧耶。盡無餘有情界。令一切如來聖天現驗一切悉地。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來一切智智印。主宰最勝悉地果故。則彼金剛縛。授與一切如來金剛拳大菩薩摩訶薩雙手。則彼一切如來。以金剛名。號金剛拳。金剛拳灌頂時。彼金剛拳菩薩摩訶薩。以彼金剛縛。縛一切如來。說此嚧陀南。

一切如來後月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來三昧耶。名金剛三摩地。一切如來印三昧耶。盡無餘有情界。令一切如來聖天現驗一切悉地。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來一切智智印。主宰最勝悉地果故。則彼金剛縛。授與一切如來金剛拳大菩薩摩訶薩雙手。則彼一切如來。以金剛名。號金剛拳。金剛拳灌頂時。彼金剛拳菩薩摩訶薩。以彼金剛縛。縛一切如來。說此嚧陀南。

此是一切佛 印縛大堅固
速成諸印故 不越三昧耶

一切如來供養廣大儀軌業。一切如來大精進堅固甲胃。一切如來大方便。一切如來一切印縛智。如是一切如來大羯磨薩埵。爾時不動如來。成就世尊毘盧遮那一切如來智已。印一切如來智故。入金剛波羅蜜三昧耶。所生金剛加持。名金剛三摩地。一切如來金剛三昧耶。名一切如來印。從自心出。薩恒。轉日曜。離。

從一切如來心。纔出已。出金剛光明。從彼金剛光明門。即彼婆伽梵持金剛。為一切世界微塵等如來身。印一切如來智。復聚為一體。等一切世界量。生大金剛形。依世尊毘盧遮那佛前月輪而住。說此嚧陀南。

奇哉一切佛 薩埵金剛堅
由堅無身故 獲得金剛身

爾時世尊寶生如來。印世尊毘盧遮那一切如來智故。入寶波羅蜜三昧耶。所生寶金剛加持。名金剛三摩地。金剛三昧耶。名自印。從

①故二如②③摧十(伏)④慈慈⑤慈慈二慈慈⑥慈慈二慈慈⑦地十(一句)細註⑧[時]一⑨[印一切如來智故]一
⑩慈十(二合)夾註⑪離二哩二合一⑫哩二合一句

自心出

囉吽那囉日離二合

從一切如來心。纔出已。出寶光明。從彼寶光明。即彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。印一切如來智。復聚爲一體。等一切世界量。生大金剛寶形。依世尊毘盧遮那。佛右月輪而住。說此囉陀南

奇哉一切佛 我名寶金剛

於一切印衆 堅灌頂理趣

爾時世尊觀自在王如來。印世尊毘盧遮那一切如來智故。入法波羅蜜三昧耶。所生法金剛加持。名金剛三摩地。法三昧耶。名自印。從自心出

達摩囉日離二合

從一切如來心。纔出已。出蓮花光明。從彼蓮華光明。即彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。印一切如來智。復聚爲一體。等一切世界量。生大金剛蓮花形。依世尊毘盧遮那佛後月輪而住。說此囉陀南

奇哉一切佛 法金剛我淨

由自性清淨 令貪染無垢

爾時世尊不空成就如來。印毘盧遮那一切如來智故。入一切波羅蜜三昧耶。所生金剛加持。名金剛三摩地。一切三昧耶。名自印。從自心出

羯磨囉日離二合

從一切如來心。纔出已。出一切羯磨光明。從彼一切如來羯磨光明。即彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。遍印一切如來

智。復聚爲一體。等一切世界量。面向一切處。生大羯磨金剛形。依世尊毘盧遮那佛左月輪而住。說此囉陀南

奇哉一切佛 我名業金剛

由一成一切 佛界善作業

一切如來智三昧耶大灌頂。金剛法性。一切供養。如是一切如來大婆羅蜜。爾時世尊毘盧遮那佛。復入一切如來適悅供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

囉日離二合囉西

從一切如來心。纔出已。出金剛印。從彼金剛印門。則彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛嬉戲大天女。如金剛薩埵。一切身性種種形色威儀。一切莊嚴具。攝一切如來族金剛薩埵女。依世尊不動如來曼荼羅左邊月輪而住。說此囉陀南

奇哉無有比 諸佛中供養

由貪染供養 能轉諸供養

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來寶鬘灌頂三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

囉日離二合摩西

從一切如來心。纔出已。出大寶印。從彼大寶印。則彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛鬘大天女。依世尊寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。說此囉陀南

奇哉我無比 稱爲寶供養

於三界王勝 教勅受供養

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來歌詠供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

囉日離二合覽反帝

從一切如來心。纔出已。出一切如來法印。從彼一切如來法印。即彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛歌詠大天女。依世尊觀自在王如來左邊月輪而住。說此囉陀南

奇哉成歌詠 我供諸見者

由此供養故 諸法如響應

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來舞供養。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

囉日離二合囉哩二合帝

從一切如來心。纔出已。出一切如來舞廣大儀。從彼出一切如來舞供養儀。則彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛舞大天女。依世尊不空成就如來左邊月輪而住。說此囉陀南

奇哉廣供養 作諸供養故

由金剛舞儀 安立佛供養

一切如來無上安樂悅意三昧耶。一切如來無上。一切如來鬘。一切如來歌詠。一切如來無上。作供養業。如是一切如來祕密供養。爾時世尊不動如來。奉答毘盧遮那如來供養故。入一切如來能悅澤三昧耶。所生名金

●那二義二合● ●離二哩● ●合十(一)細註● ●(一)句細註● ●[佛]一合 ●[法]一合 ●離二哩● ●時● ●彼二從●
●名二多● ●樂二波● ●西十(一)細註● ●(一)句細註● ●茶二茶● ●奇哉無有比二奇無比我有● ●
●發二發● ●契十(一)細註● ●(一)合細註● ●帝十(一)細註● ●(一)句細註● ●(則)十彼● ●養二養● ●
●支十(一)細註● ●(一)合細註● ●(二)合● ●那十(故)● ●譯二譯● ●

剛三摩地一切如來。婢使。從自心出。

瞿日囉。二合杜。閉。

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。為種種儀燒香供養。雲嚴飾。舒遍一切金剛界。出已。從彼燒香供養雲海。一切世界微塵等如來。身。復聚為一體。為金剛燒香天女身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣。左邊月輪而住。說此嚧陀南。

奇哉大供養。悅澤具端嚴。

由薩埵遍入。速疾證菩提。

爾時世尊寶生如來。奉答毘盧遮那如來供養故。入寶莊嚴供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來承旨大天女。從自心出。

瞿日囉。二合補。滿。閉。二合。

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。為一切花供養嚴飾。舒遍一切虛空界。出已。從彼一切花供養嚴飾。出一切世界微塵等如來身。出已。復聚為一體。為金剛天女形。依如來金剛摩尼寶峯樓閣。左邊月輪而住。說此嚧陀南。

奇哉花供養。能作諸莊嚴。

由如來寶性。速疾獲供養。

爾時世尊觀自在王如來。奉答世尊毘盧遮那供養故。入一切如來光明供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來女使。從自心出。

瞿日囉。二合路。計。

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。出一切光明界供養嚴飾。舒遍盡法界。從彼一切光明界莊嚴具。出一切世界微塵等如

來身。出已。復聚為一體。為金剛光明天女身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣。左邊月輪而住。說此嚧陀南。

奇哉我廣大。供養燈端嚴。

由速具光明。獲一切佛眼。

爾時世尊不空成就如來。奉答毘盧遮那如來供養故。入一切如來塗香供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來婢使。從自心出。

瞿日囉。二合嚧。題。

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。出一切塗香供養嚴飾。舒遍一切法界。從彼一切塗香供養嚴飾。出一切世界微塵等如來身。出已。復聚為一體。為金剛塗香天女身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣。左邊月輪而住。說此嚧陀南。

奇哉香供養。我微妙悅意。

由如來香故。授與一切身。

一切如來智遍入。大菩提。支分三昧耶。一切如來光明。戒定慧解脫解脫知見塗香。如是一切如來受教令女。

爾時世尊毘盧遮那如來。復入一切如來三昧耶。三昧耶。所生薩埵。名金剛三摩地。一切如來一切印眾主。從自心出。

瞿日囉。二合矩。除。

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。出一切如來一切印眾。從彼一切如來一切印眾。出一切世界微塵等如來身。復聚為一體。為金剛鉤大菩薩身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣。金剛門中月輪而住。鉤召一切如來

三昧耶。說此嚧陀南。

奇哉一切佛。鉤管我堅固。

由我遍鉤召。集諸曼荼羅。

爾時世尊復入一切如來三昧耶。引入摩訶薩埵三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來印入承旨。從自心出。

瞿日囉。二合嚧。除。

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。出一切如來三昧耶。引入印眾。從彼一切如來三昧耶。引入印眾。出一切世界微塵等如來身。復聚為一體。為金剛索大菩薩身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣。寶門間月輪而住。引一切如來。說此嚧陀南。

奇哉一切佛。我堅金剛索。

設入諸微塵。我復引入此。

爾時世尊復入一切如來三昧耶。鎖大薩埵三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來三昧耶。縛一切如來使。從自心出。

瞿日囉。二合薩。菩。二合。吒。

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。出一切如來三昧耶。縛。為印眾。從彼一切如來三昧耶。縛印眾。出已。出一切世界微塵等如來身。復聚為一體。為金剛鎖大菩薩身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣。法門中月輪而住。說此嚧陀南。

奇哉一切佛。大堅金剛鎖。

令諸縛脫者。有情利故縛。

爾時世尊復入一切如來遍入大菩薩三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來一切印眾

①(如)十終②③閉十(二合一)細註④⑤(二合一)細註⑥⑦(海)⑧⑨身十(雲)⑩⑪計十(一)細註⑫⑬(一)細註⑭⑮字⑯⑰十(金)⑱⑲閉十(一)細註⑳㉑(一)細註㉒⑳二證㉓下同㉔攝二結㉕㉖來二主㉗㉘吒十(一)細註㉙(一)細註㉚*

以新線善合	應量以端嚴
以線智應。并	隨力曼茶羅
四方應四門	四刹而嚴飾
四線而交絡	綵線曼莊嚴
隅分一切處	門戶於合處
鈿飾金剛寶	應。并外輪壇
彼中如輪形	應入於中宮
金剛線遍。并	八柱而莊嚴
於金剛勝柱	應飾五輪壇
於中曼茶羅	安立佛形像
佛一切周圍	曼茶羅於中
四勝三昧耶	次第而圖畫
金剛進而步	於四曼茶羅
阿闍毘等四	安立一切佛
應作不動壇	剎金剛持等
金剛藏等滿	寶生曼茶羅
金剛眼淨。業	無量壽輪壇
應畫不空成	金剛巧等壇
安立於輪隅	應畫金剛女
外壇於隅角	應畫佛供養
門中一切處	守護門四衆
安立於外壇	應畫摩訶薩
即勝三昧耶	結印如儀則
金剛師入已	摧印而還入
此諸遍入。心	
。并應請勸如本教	自身加持等
作已稱自名	應以金剛成
薩埵金剛鉤	金剛師則結
召集作彈指	應請一切佛

刹那頃諸佛 并金剛薩埵
應滿一切壇 集會曼茶羅
則速疾大印 觀金剛薩埵
一遍稱百八 由結集則喜
如來皆堅固 金剛薩自成
慈友而安。住 諸門一切處
鉤等而作業 以大羯磨印
安。住三昧耶 以印三昧耶
薩埵金剛等 應成大薩埵
誦弱昨鏹斛 則。不等一切
召集大薩埵 鉤召引入已
縛。已令調伏 則以密供養
令喜大威德 應自有情利
顯作一切成 如是諸壇中
金剛師事業

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷下

*開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

大曼茶羅廣大儀軌品之三
次當廣說金剛弟子。入金剛大曼茶羅儀軌。於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器

非器不應簡擇。何以故。世尊或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已。離一切惡趣。世尊或有有情。諸利飲食貪欲。樂著憎惡三昧耶。為先行等。如是等類。隨意愛樂入已。則得滿一切意願。世尊或有有情。愛樂歌舞嬉戲飲食。由不曉暗一切如來大乘現證法性故。入餘天族。曼茶羅。於滿一切意願。攝受無上。能生愛樂歡喜。一切如來族。曼茶羅。禁戒。怖畏不入。為彼入惡趣。墮路門。應入此金剛界大曼茶羅。為令一切適悅最勝悉地。安樂悅意受用故。能轉一切惡趣現前道故。世尊復有住正法有情。為一切衆生。求一切如來戒定慧最勝悉地。方便佛菩提故。久修禪定解脫地等。勞倦彼等。入此金剛界大曼茶羅。幾入已。一切如來果尚不難。何況餘悉地類

次當且先以四禮。禮一切如來。全身舒臂。金剛合掌。以心應著地。禮東方真言曰

唵薩嚩怛他癹多布僞^{開口} 跋薩他^{三合} 哪耶怛癹^{二合} 南僞^{開口} 哪耶^{三合} 多夜^{開口} 彌薩嚩怛他癹^{三合} 囉^{開口} 二合 薩怛嚩^{三合} 二合 地瑟^{開口} 姪^{三合} 二合 薩嚩^{三合} 囉^{開口} 格^{三合}

即前金剛合掌住心。以額禮南方真言曰

唵薩嚩怛他癹多布惹引^{開口} 尼嚩迦^{三合} 耶怛癹^{三合} 二合 南涅哩^{開口} 二合 夜多夜^{開口} 彌薩嚩怛他癹^{三合} 多嚩日^{開口} 羅^{三合} 二合 尼說遮^{三合} 格^{三合} 即前金剛合掌。安於頭。以口著地。禮西方真言曰

唵薩嚩怛他癹多布惹鉢^{開口} 羅^{三合} 二合 鉢囉^{三合} 二合

①并二排②持③糾④并二排⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①已二以②(一切中)十七字(瑜加經卷第二)六字③卷下二第三④卷第三⑤簡二棟⑥曼二曼⑦曼二曼⑧(以)十一合⑨唵十(引一)夾註⑩多十(二)夾註⑪角二了用⑫三二二合⑬哪二哪⑭耶十(引)夾註⑮哪二哪⑯二合耶二耶二合⑰彌十(三)夾註⑱多十(四)夾註⑲羅二羅⑳二合一㉑十(二合)㉒十(五)夾註㉓二合夜二夜二合㉔二合一㉕十(二)夾註㉖(三)夾註㉗那二那㉘頭二頭㉙二合多二二合㉚二合多二合

●移指如蓮。葉 中指。於交合
頭指附中指 名爲第五佛
我今遍說如來族三昧耶勝印

由結作成就 二手如月形
中指如金剛 餘指面不著
金剛薩埵印 頭鉤勝指交
由如彈指勢 金剛薩埵四
此爲衆印等 寶金剛頭指
面合而反屈 中無名小指
舒展旋當心 無名指如幢
及與小指合 復住於笑處
則名彼等印 堅齊二大指
頭指屈如蓮 則彼金剛劍
中合屈上節 則彼齊無名
小指交如輪 則解大指縛
舒展從口起 小大指面合
集會業金剛 則彼齊頭指
住心而舒展 曲頭指如牙
小指亦復然 大指小指間
頭指屈其上 於心齊大指
展臂名爲靈 勝掌從口散
作舞頂上合 金剛縛下。施
自掌而上獻 齊頭指相逼
舒展如鎗勢 由一頭指屈
二頭指結縛 大頭端如鎖
如金剛拳合 我今說能成
金剛成最勝 自印住於心
薩埵金剛定 次說作事業
金剛業無上 金剛界等印

由集會如來 壇師於弟子
刹那成加持 結薩埵金剛
則成持金剛 纔結金剛鉤
能召一切佛 欲金剛儀故
尙染等覺者 由金剛歡喜
善哉聲皆喜 由結寶金剛
從佛獲灌頂 由結金剛日
如佛得圓光 持金剛幢已
則滿一切願 金剛笑儀故
共諸佛等笑 持法金剛印
等同法金剛 遍持金剛劍
得慧救世者 持習金剛輪
則能轉法輪 由金剛語故
金剛語成就 遍持衆金剛
等同金剛業 堅作金剛護
成身如金剛 金剛牙勝印
能摧諸惡魔 堅。結金剛拳
順伏諸契印 由戲得喜悅
由覺得莊嚴 由語語威肅
得供由舞故 焚香滋澤世
由花色端嚴 由燈世清淨
由香獲妙香 金剛鉤。召得
金剛索得入 金剛鎖能縛
金剛鈴遍入 我今說法印
瞿目。羅惹南通佛 能作堅固金剛界
次復我今當遍說 法印勝契如本儀
誦三昧耶薩相鑲。三合一切印契爲主宰
誦阿娜耶。薩縛已 即能鉤召一切佛
阿斛。蘇法稱誦已 染愛一切諸佛等

娑度娑度是語已 皆以善哉令歡喜
蘇摩訶但鑲。三合誦已 則獲一切佛灌頂
隱褒爾庚。二合多誦已
則獲正法威德光 誦遍他鉢羅。二合波
底。丁口。
呵呵呬作是笑 獲得如來微妙笑
薩嚩迦哩是誦已 能淨非法皆清淨
蘇法掣。之曳。那誦持已 能斷一切苦受業
勃呾冒地是言已 於曼荼羅爲主宰
鉢。羅底。攝。那誦已 共。預諸佛談語論
蘇摩始但鑲。三合誦已 遍行一切而自在
爾。尼。婆。去。也。但鑲。二合誦已
刹那則得無所畏 誦捨但嚩。二合薄乞又
能吸一切怨敵者 薩嚩悉地是誦已
獲得一切妙悉地 摩訶囉底得適悅
嚩波輪陸亦復然 室嚩怛。羅。囉。伏得樂
薩。婆。布。誓。得。供。養 鉢囉訶。囉。囉。爾。爾。悅
頗。囉。哦。囉。囉。得。果 蘇。帝。惹。乞。哩。得。光
素。嚩。嚩。囉。得。妙。香 阿。夜。呬。弱。成。鉤。石
阿。呬。呬。呬。能。引。入 係。薩。菩。吒。鑲。大。得
健。吒。嚩。嚩。令。震。動
我今說法印 成就令清淨
於舌觀金剛 能作諸事業
次說羯磨印 應結金剛拳
等引而兩分 成二金剛印
次則說結。縛 持作金剛指
右手安於左 此印名覺勝
能與佛菩提 不動佛觸地
寶生施願印 無量壽勝定

●移二餘● ●業二業● ●於一如● ●堅二堅● ●施二施● ●結二作● ●召得二得● ●羅二羅二合
●●● ●二二三● ●薩純二婆嚩● ●〔引〕一● ●以二已● ●誦二誦● ●通二通● ●〔丁口反〕一● ●口二
以●●● ●〔之曳反〕一● ●勃二波● ●猶二捨● ●那二那● ●頂二頂● ●尼二泥● ●〔尼退反〕一● ●〔去〕一
● ●但二但● ●波二嚩● ●羅二羅● ●哦二哦● ●呬二呬● ●蘇二蘇● ●業二蘇● ●得二將● ●與二與●

不空施無畏 次今當遍說
羯磨印次第 金剛薩埵等
能轉金剛業 左慢右抽擲
安住持鈎勢 相應如射法
善哉於心住 灌頂二金剛
於心示日形 右肘住左拳
二掌及於口 左遠右開勢
左心劍殺害 旋轉如火輪
金剛二口散 金剛舞旋轉
兩頰住於頂 甲胄小指牙
二拳而相合 應以金剛慢
頂禮意戰悚 緊繫口下寫
旋轉金剛舞 以金剛拳儀
應獻燒香等 一切佛供養
分別供養印 小指互相鈎
頭指如。上鈎 如索二如鎖
手背而相逼 我今說成就
金剛業作等 應羯磨金剛
於心而修習 次說羯磨印
金剛業種種 由結智拳故
能遍入佛智 由結阿闍毘
獲得無傾動 由結寶生印
能攝受於他 由結法輪印
則能轉法輪 由無畏勝速
施有情無畏 堅作金剛。臺
金剛薩埵樂 由金剛鈎召
剎那集諸佛 金剛箭令染
尚能金剛妻 金剛喜諸佛
成施善哉聲 結大金剛寶

從師受灌頂 遍持金剛日
得如金剛日 堅金剛幢幡
則得雨寶雨 遍持金剛笑
速佛平等笑 遍持金剛花
則見金剛法 堅結金剛劍
能斷一切苦 遍持金剛輪
能轉於法輪 所有諸佛語
成以金剛語 金剛舞供養
向令佛順伏 由披金剛甲
獲金剛堅實 遍持金剛牙
尚能壞金剛 金剛拳能奪
獲得印成就 金剛喜得悅
金剛變妙色 金剛歌妙語
金剛舞令順 以香意悅澤
以花誓一切 燈供火熾盛
金剛香妙香 金剛鈎能召
金剛索能引 金剛鎖令縛
金剛磬令動
我今廣說一切印都結儀則
先當金剛縛。摧。拍自心。誦心真言曰
唵日囉滿歡但。羅。吽
則一切印縛。於自身口心金剛。得自在。即結
金剛遍入三昧耶印。誦此心真言。嚧
則成遍阿尼捨。如親友加持。則三昧耶印。想
念大薩埵。誦此心金剛真言
摩訶三昧耶薩恒無。反。略
由此真言。一切印皆得成就。此是一切印。成
就廣儀則我說都廣儀則
初結自印。結已。自印薩埵。觀自身以此心真

言 三摩庚略
則自印薩埵。觀自身已。以此真言加持
三摩耶薩恒無。二合地瑟姪。三合薩摩三合。略
則然後應成就。此是成就儀則
次說初欲求義利成就以此真言 遍他悉
地
由此真言。隨意得金剛成就
次說金剛。悉地成就。以此心真言
唵日囉。悉。地
次說持明成就。以此心真言
唵日囉尾。爾。耶。二合達。囉
由此隨意即得持明成就。欲求最勝成就。以
自印真言。當求成就
我今說一切都自身口心金剛中。令作如金
剛儀軌若印加持緩慢。若意欲解。則以此心
真言。令作堅固真言曰。 *唵。唵日囉。二
合薩恒。唵三摩耶。摩。勞。波。引。囉。耶。囉日。囉
薩恒。 *唵。但。尼。怒。波。底。瑟。姪。阿。努。囉。羯。都。寐
婆。 *唵。蘇。都。使。庚。寐。婆。 *唵。阿。努。囉。羯。都。寐
婆。 *唵。蘇。布。使。庚。寐。婆。 *唵。薩。摩。悉。脫。寐。鉢。囉
也。 *車。薩。摩。 *摩。素。者。寐。質。 *多。室。哩。藥。矩。 *嚧
昨。呵。呵。呵。解。 *引。婆。 *伽。 *梵。薩。 *唵。但。他。藥。多
唵日囉。摩。 *引。悶。遮。 *唵日。 *哩。婆。 *縛。摩。訶。三。摩
耶。薩。恒。 *唵。囉。 *引

①及二反②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①火二大②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(一)②(二)③(三)④(四)⑤(五)⑥(六)⑦(七)⑧(八)⑨(九)⑩(十)⑪(十一)⑫(十二)⑬(十三)⑭(十四)⑮(十五)⑯(十六)⑰(十七)⑱(十八)⑲(十九)⑳(二十)㉑(二十一)㉒(二十二)㉓(二十三)㉔(二十四)㉕(二十五)㉖(二十六)㉗(二十七)㉘(二十八)㉙(二十九)㉚(三十)㉛(三十一)㉜(三十二)㉝(三十三)㉞(三十四)㉟(三十五)㊱(三十六)㊲(三十七)㊳(三十八)㊴(三十九)㊵(四十)㊶(四十一)㊷(四十二)㊸(四十三)㊹(四十四)㊺(四十五)㊻(四十六)㊼(四十七)㊽(四十八)㊾(四十九)㊿(五十)

有暴惡者。於此人所皆生歡喜。亦可以密語
加持水七遍用之。若欲嚼楊枝時。應先誦一
切如來金剛微笑密語七遍已嚼之。此能破一
切煩惱及隨煩惱。密語曰 唵 跋折囉
賀婆訶_上
結契法。以觀羽作金剛拳已嚼之
若欲便轉。即作甲胃契莊嚴己身。即誦此密語
唵 砢吒_反
以此密語擁護己身其契法。以止觀二羽各
結金剛拳。申進力度。於力度頭想唵字。於進
度頭想砢字。於其心上結。以進力度三相繞
之如繫甲狀。又移置背。復至臍腰。繞膝。咽
喉項。推額前項後。皆三繞如繫甲狀。即便
垂下。從檀慧度次第解散。猶如天衣至心即
止。若欲洗淨時。即以此止羽作金剛拳。堅申力
度。結此契已誦吽字。先取受用土。夫持誦者
求勝善事。多被惡魔障闍常伺其便。或在便
轉處或諸穢惡處皆爲其害。應以密語結契
等加護。勿令得便。欲入廁時。即想己身爲囉
字。左右想吽字。又想其身金剛火。齒具有光
焰。即誦密語
唵 跋折囉 娜羅 摩訶努多濕_{無可切}
邏耶薩婆_{含二} 婆悉弭句嚧薩婆努瑟_切 訖
引吽發
其契法以。止羽結瞋金剛拳。於彼應作怒眼。
豎眉瞋貌惡瞻視。置於頂上及兩眉心喉。即
一切三界惡皆得消除。又誦此密語曰
唵 句嚧_反 嚧哩瑟致_上 奚_{形引} 吽發
此密語及契。於一切處護身能遠離諸惡。次

①簡一練㊟②妓一伐㊟③獲一護㊟④(何)一○⑤獲一積㊟⑥推一摧㊟⑦寧一善㊟⑧花一某㊟⑨(之)一○
 ⑩契十(法)㊟⑪申二伸㊟⑫諾二語㊟⑬囑十(二合反)夾註㊟⑭反一切㊟⑮耶一邪㊟⑯(析五葛切)十
 嗟㊟⑰(析五葛反)十庭㊟⑱(啊)十波㊟⑲合十(反)㊟⑳(語)一㊟㉑(持)一㊟㉒上十(舉)翻註㊟㉓推一
 樓㊟㉔顛倒㊟㉕項二頂㊟㉖齒二第㊟㉗語十(日)㊟㉘謬二謬㊟㉙切一反㊟㉚合二合㊟㉛合
 二合反㊟㉜肩二肩㊟㉝(腔)十滌㊟

Elites

喝相貌。是名三界威力決勝契。亦名大力契。欲結此契先應三遍稱呼字結之。似雲陰雷聲。取密語最後稱一呼。發字。即說此密語。蘇母婆三合爾蘇。母婆三合呼。訶哩訶。三合訶哩訶。三合訶哩訶。波耶耶。阿耶耶。胡。引薄伽梵。改折囉吽。短聲發。此契於頭上右旋三匝。若有諸魔作障礙者。見此契已皆悉遠離。復得一切處擁護已身。又以此契觸諸燈香花飲食等。一一皆稱呼字。隨觸隨得清淨。復次金剛縛牢結已。雙大母指及二小指緊合為針。是名金剛蓮華三摩耶契。結此契時而誦密語。

噫。改折囉鉢頭摩。三摩耶薩埵鐵三合。以此印置於口上誦真言。者即。於蓮花部中得為勝上。次復以上勝智觀察。內外皆無所有。復觀三世等同虛空。又想琰字為黑色境。持地風輪界。復想劍字為。圍輪山以勝寶所飾。又於虛空想鑲字。為毘盧遮那佛。由具慈悲流注乳兩邊。輪圍山便成甘露大海。於其海中復想般喇字以為龜形。其龜由如金色。身之廣大無量由旬。復於龜背上想奚哩。三合其字變為赤色赤光蓮花悅意殊妙。其花三層。層有八葉葉葉具足。於其臺上想波羅二合。劍等三字。以為須彌山。其山象寶所成而有八角。於山頂上又想鑲字多囉。三合奚哩。惡之。等五字。以為大殿。其殿四角正等具足四門。其門左右有吉祥幢。軒楯周環四重階道。於其殿上有五樓閣。懸雜繒綵珠網花鬘而為莊飾。於彼殿外四角之上及諸門

角。以金剛寶之所嚴飾。想其外院復用種種雜寶鈴鐺。映蔽日月。懸珠璣瑤以為嚴飾。復於其外無量劫波樹行列。復想諸天美妙音聲歌詠樂音。諸阿修羅莫呼落伽王等。以金剛舞之所娛樂。於彼殿內有曼茶羅。於中以八金剛柱而為莊飾。於如來部輪中想三種字。中央想心字。其字左右想阿引摩字。以其三字成就天之微妙四面方等師子之座。又於金剛部中想種子字。三字之中想俄摩字。於其左右想呼字。以其三種字所成金剛部。以象為座。又於寶部中想三種字。於其中央想變摩字。左右想但囉字。以其三種字所成寶部之中。以馬為座。

又蓮花部有三種子字。於其中央想摩含三合字。左右想額剛與三合。以此三種字所成蓮花部中。以孔雀為座。又羯磨部中有三種字。於其中央想劍字。左想右想阿短字。以其三種字所成羯磨部中。想迦樓羅為座。既想如上諸部座已。次想一切如來及十大菩薩并四波羅蜜。施設四種內供養四種外供養。又為守四門。四菩薩隨方安置。又如上所說。諸佛及大菩薩守門菩薩等。各各以本三摩地。各各自心。及隨已記印相貌如下所說皆想從毘盧遮那佛身中出現。又想四面毘盧遮那佛。以諸如來真寶所持之身。及以如上所說一切如來師子之座而坐。其上毘盧遮那。示久成等正覺。一切如來以普賢為心。復用一切如來虛空所成大摩尼寶以為灌頂。復獲得一切如來觀自在法智究

竟波羅蜜。又一切如來毘首羯磨。不空離障礙教令。所作已畢所求圓滿。於其東方如上所說象座。想阿閼鞞佛而坐其上。於其南方如上所說馬座。想寶生佛而坐其上。於其西方如上所說孔雀座。想阿彌陀佛而坐其上。於其北方如上所說迦樓羅座。想不空成就佛而坐其上。各於座上又想滿月形。復於此上想蓮華座。每一蓮花座上佛坐其中。爾時金剛界如來。以持一切如來身以為同體。一切如來普賢摩訶菩提薩埵三摩耶所生名攝一切薩埵。名金剛加持三摩地。入已。此一切如來大乘阿毘三摩耶心。名一切如來心。從自身心而說出即說密語曰。

改折囉 薩埵

緣說此密語時。從一切如來心。即是彼世尊。以為普賢月輪。出以淨治一切眾生摩訶菩提心已。各住於一切如來方面。於彼諸月輪中。而出一切如來。金剛智已。皆入毘盧遮那如來心中。以其普賢故及堅牢故。從金剛薩埵三摩地中。以一切如來神力。以為同一密體。遍滿虛空界量。具足光明以為五頂。以一切如來金剛身口意所成五股改折囉。即成就已。又從一切如來心出。置於右掌中。爾時復從改折囉。出種種色相。光明照曜遍滿一切世界。又想於諸光明座上。一切世界微塵等如來出現。既出現已。遍滿法界滿虛空中。及一切世界周流。海雲於一切如來平等性智神通。現成等正覺。能令發一切如來大菩提心。成就普賢種種行相。亦能奉事一

①(此)十喝②(之)③(阿)一三④(阿)一三⑤波二發⑥引十(聲)細註⑦短二知⑧半⑨(者)一⑩(二合)一⑪五十(舉)⑫映二珠⑬其茶一漫茶⑭八十(大)⑮飾二般⑯其二此⑰想二應⑱部十(中)⑲二細⑳(字)十以㉑右二左㉒短十(澤)㉓實二寶㉔生十(而)㉕上㉖二名二召㉗入已二已入㉘此一㉙出㉚印二既㉛已二以㉜二㉝二㉞(海)一

切如來。眷屬能令趣向大菩提場。復能摧伏一切諸魔。悟一切平等性。證大菩提轉正法輪。乃至救護一切世界衆生。成就一切如來神通智最上悉地等。現一切如來神變已。爲普賢故。復爲金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密體。成普賢大菩薩身已。住於毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

我是普賢 堅固薩埵 雖非身相

自然出現 以堅牢。固 爲薩埵身

爾時普賢大菩薩身。從佛心出已。於一切如來前。依於月輪復請教示。爾時世尊毘盧遮那。入一切如來智三摩耶金剛三摩地已。現一切如來。月羅三摩地。慧解脫知見轉正法輪展轉利益衆生。大方便力精進大智三摩耶。盡遍一切衆生界。救護一切。爲自在主。一切安樂悅意受用故。乃至一切如來平等性智神通摩訶衍那。阿毘三摩耶。剋果成就最上悉地故。一切如來以此悉地跋折囉。爲彼普賢大菩薩。應以一切如來轉輪位。故以一切如來身寶冠繒綵而灌頂之。既灌頂已而授與之。爾時諸如來。以彼執金剛之名灌頂故。便號爲執金剛。是時執金剛菩薩。屈其左臂現威猛力士相。右手執跋折囉。向外抽擲弄而執之。高聲作是言曰

此跋折囉 是諸如來 無上悉地

我是金剛 授與我手 以我金剛

執持金剛

此是金剛薩埵三摩地一切如來菩提心智第一

爾時世尊毘盧遮那。復入不空王大菩薩三摩耶。出生加持薩埵金剛三摩地已。從自心而出召請一切如來三摩耶。名一切如來心。即說呪曰

跋折囉 囉穰囉^{而加反}

纔說此密語時。於一切如來心中。則彼執金剛菩薩。以爲一切如來之大鉤。出已便即於世尊毘盧遮那掌中而住。爾時從彼大鉤身中。出現一切世界微塵等如來。既出現已。鉤召請入一切如來等事。及一切佛神變作已。由不空王故。及由金剛薩埵堅牢故。同一密合。以爲不空王大菩薩身。成就已。住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱言奇哉曰

我是不空王 從彼金剛生

以爲大鉤召 諸佛成就故

能遍一切處 鉤召諸如來

時彼不空王菩薩。從佛心出已。便依於諸如來右邊月輪復請教示

爾時世尊。入一切如來鉤召金剛三摩耶三摩地已。爲一切如來鉤召三摩耶。盡遍衆生界。一切攝召。一切如來爲一切安樂悅意受用故。乃至爲得一切如來三摩耶智所持。增上悉地成就故。即於彼不空王大菩薩。如上於雙手而授之。爾時一切如來。以金剛鉤召名號。而灌頂之。是時金剛鉤召菩薩。以彼金剛鉤召一切如來已。而高聲唱言曰

我是諸如來 無上金剛智

能成就佛事 最上鉤召者

此是不空王大菩薩三摩耶一切如來鉤召智

第二

爾時世尊。復入摩羅大菩薩三摩耶。出生加持薩埵金剛三摩地已。即從己身。出一切如來奉事三摩耶。名一切如來心。即說密語

跋折囉 囉穰囉

纔說此呪時。從一切如來心中。即彼世尊執金剛。以爲一切如來花器仗。既出已同一密體。入於世尊毘盧遮那佛心中。於彼便以爲金剛弓箭身。而住於掌中。即從彼金剛箭身。一切世界微塵等如來身出現已。爲作一切如來奉事等。及一切如來神變。作已由至極殺故。復由金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以爲成就摩羅大菩薩身已。即住於世尊毘盧遮那佛心中。住已而高聲唱是言奇哉曰

我自性清淨 能以染愛事

奉事於如來 以離染清淨

染故能調伏

爾時彼摩羅大菩薩身。即從毘盧遮那佛心而下。於一切如來左邊月輪中。而住已復請教示

爾時世尊。入一切如來愛染奉事三摩地加持金剛。既入定已。一切如來摩蘭拏金剛三摩耶。盡遍衆生界喜愛。一切安樂悅意受用。乃至一切如來摩羅業最勝悉地。獲果故。彼金剛箭爲彼摩羅大菩薩。如上雙手而授之。是時一切如來。皆號彼爲金剛弓。以金剛弓名而灌頂之。爾時金剛弓菩薩摩訶薩。以其金剛箭殺一切如來時。即以高聲唱如是言

○(復)一○一○ ○(固)二故○ ○(尸)尸○ ○(耶)十(地)○ ○(應)二投○ ○(三)三○ ○(跋)二跋○ ○(反)二切○
○(若)十○ ○(密)二密○ ○(鉤)一○ ○(白)一○ ○(獲)一○
○(反)上二上反○ ○(反)上二上聲○ ○(反)上二上聲○ ○(若)十○ ○(密)二密○ ○(鉤)一○ ○(白)一○ ○(獲)一○

曰

此是一切佛 離垢愛樂智
以染害離染 一切受安樂

此是金剛弓大菩薩三摩地奉事一切如來智
第三

爾時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶。所
生薩埵加持金剛三摩地已。從自身心而出
一切如來歡喜。名一切如來心即說密語

跋折羅 婆度

纔說此咒時。從一切如來心。即彼執金剛以
爲一切如來善哉。想已。同一密合。便入毘盧
遮那如來心。既入心已。而爲金剛歡喜體。住
於雙手掌中。爾時從彼金剛歡喜體中。出現
一切世界微塵數等如來身。既出現已。作一
切如來善哉等事。一切如來神變。已作。以極
歡悅故。復以金剛薩埵三摩地。極堅牢故。同
一密合。便成歡喜王摩訶薩身。住於毘盧遮
那如來心。而高聲唱如是言奇哉曰

我是最勝

一切智者

所共稱說

若諸妄想

分別斷除

聞常歡喜

爾時歡喜王摩訶薩身。從佛心下。於諸如來
背後月輪中住復請教示

爾時世尊入一切如來歡喜金剛三摩地已。
一切如來無上極歡喜智三摩耶爲盡遍衆生
界。一切歡喜一切安樂悅意受用故。乃至一
切如來無上踊躍。獲最勝味悉地果故。其金
剛歡悅。爲彼歡喜王摩訶薩提薩埵。如上授
與雙手爾時一切如來皆號之。爲金剛踊躍。
以其金剛名而灌頂之。于時金剛踊躍菩薩

摩訶薩。以其金剛歡悅相。以善哉聲令諸佛
歡喜已。高聲作如是言曰

此是諸佛等 善哉能轉者
此殊妙金剛 能增益歡喜

此是金剛踊躍摩訶薩三摩耶一切如來作善
哉智第四
以上四菩薩。並是金剛部中阿閼佛眷屬。都
號爲一切如來摩訶三摩耶薩埵

爾時世尊復次從虛空藏心。出現摩訶菩提
薩埵三摩耶。所生寶加持金剛三摩地已。此
一切如來灌頂三摩耶。名一切如來心。從自
心而出即說密語

跋折羅 阿囉怛那三合

纔出此咒時。從一切如來心中遍滿虛空。平
等性智善決了故。金剛薩埵三摩地。及堅牢
故。同一密合。即彼執金剛以爲流出光明。盡
遍虛空。猶彼盡遍虛空光明照曜故。以盡遍
爲虛空界。爾時以諸佛加持力。一切虛空界。
悉入世尊毘盧遮那心中。善修習故。金剛薩
埵三摩地。以爲遍虛空藏。周流一切世界等
量。摩訶金剛寶所成身。安住如來掌中。是時
從彼大金剛寶身中。出現一切世界微塵等
已。而作一切如來灌頂等事。一切如來神變
於一切世間作已。以盡遍世界藏善出生故。
以金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。成
就虛空藏大菩薩。既成就已。住於毘盧遮那
心。而高聲唱如是言奇哉曰

我是自灌頂 金剛寶無上
雖無住著者 然爲三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵。從毘盧遮那佛
心下。向一切如來前。依於月輪復請教示

爾時世尊入大摩尼寶金剛三摩地已。一切
如來有所樂求皆令圓滿三摩耶。盡遍衆生
界。爲得一切利益故。一切安樂悅意受用故。
乃至得一切如來事成就最上悉地故。此金
剛摩尼。爲彼虛空藏大菩提薩埵。以爲金剛
寶轉輪故。又以金剛寶藏灌頂。既灌頂已
而雙手授之。是時一切如來以灌頂之號名
金剛藏。爾時金剛藏摩訶菩提薩埵。將彼金
剛摩尼。於已灌頂處置已。而高聲作是言曰

此諸如來許 能灌衆生頂
我是手授者 及授與我者
以寶而飾寶

此是寶生如來部金剛藏大菩薩三摩地一切
如來灌頂寶智第一
爾時世尊。復入大威光摩訶薩埵三摩耶。所
生寶加持金剛三摩地已。彼自出一切如來
光明三摩耶。名一切如來心。從自身心而出
此密語

跋折羅 帝壤

纔出此密語時。從一切如來心。即彼薄伽梵
執金剛以爲大日輪。同一密合。入於毘盧遮
那佛心。便成金剛日身。住於如來掌中。于時
即從彼金剛日身中。出現一切世界微塵等
如來身。出已放一切如來光明等事。一切如
來神變作已。以極大威光故。金剛薩埵三摩
地摩訶菩提薩埵身成就已。住於毘盧遮那
心。而高聲唱是言奇哉曰

我是自灌頂 金剛寶無上
雖無住著者 然爲三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵。從毘盧遮那佛
心下。向一切如來前。依於月輪復請教示

●染害離二深害離● ●受二愛自● ●想二相● ●已作二作已● ●灌二灌● ●悅二喜剛● ●及二極● ●藏二要● 英● ●而十(於)●●●●●●●● ●授二受自●●●● ●出十(說)●●●● ●地十(極堅牢故同一密合成就無垢威光)十四字●

無比大威光 能照衆生界
令諸佛依護 雖復淨即是
淨中能復淨

時無垢威光摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。
即依於如來右邊月輪中住復請教示

爾時世尊。入一切如來以圓光加持金剛三
摩地已。一切如來光明三摩耶。盡遍衆生界
無比威光。爲一切安樂悅意。受用故。乃至一
切如來自身光明。爲最上悉地成就故。將彼
金剛目。與彼大威光摩訶菩提薩埵。於雙手
而授之。是時一切如來。共號爲金剛光明。以
金剛名而灌頂之。爾時金剛照曜菩提薩埵
薩。以其金剛日照曜一切如來已。而高聲唱
是言曰

此是諸佛智 除滅無智闇
以微塵等量 超越於日光

此是金剛光明大菩薩三摩地一切如來圓光
智第二

爾時世尊。復入寶幢菩薩三摩耶。所生寶加
持金剛三摩地已。能滿足一切如來所求三摩
耶。名一切如來之心。從自心而出即說密語
跋折囉 計都

纔出此密語時。從一切如來心。即彼薄伽梵
執金剛。以種種殊妙難色嚴具。以爲寶幢。出
已同一密合。入於毘盧遮那心。便成金剛幢
身。既成就已而安住於佛掌中。爾時從金剛
幢身中。出一切世界微塵等如來身。出已而
建立一切如來寶幢等事。作一切如來神變
已。以大寶幢故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。

同一密合。以爲摩訶菩提薩埵身。即住於毘
盧遮那世尊心中。而高聲唱是言奇哉曰

無比量幢 我能授與 一切利益
滿足悉地 一切所求 一切能滿

時彼寶幢摩訶菩提薩埵。從佛心下已。依於
諸如來左邊月輪中住復請教示

爾時世尊。入一切如來建立加持金剛三摩
地已。能建立一切如來思惟。三摩尼幢三摩
耶。爲盡遍衆生界。能圓滿一切希求。一切安
樂悅意受用故。乃至獲得一切如來大利益
最上悉地果故。彼寶幢如上授與雙手掌中。
是時一切如來以金剛表刹而名號之。復以
金剛名號而灌頂之。爾時金剛表刹菩薩摩
訶薩。以彼金剛幢。令一切如來。於檀波羅
蜜相應。而高聲唱是言

此是諸如來 希求能圓滿
名爲如意幢 檀波羅蜜門

此是金剛幢菩薩三摩地一切如來檀波羅蜜
智第三

爾時世尊。復入常愛歡喜根摩訶菩提薩埵
三摩耶。所生寶加持金剛三摩地已。從自身
心。出此一切如來愛三摩耶。名一切如來心
而說密語

跋折囉 訶婆

纔出此密語時。從一切如來心。即彼薄伽梵
執金剛。以爲一切如來微笑。同一密合。便入
毘盧遮那如來心而成金剛微笑身。於如來
掌中而住
爾時從彼金剛微笑身。出現一切世界微塵

等如來。一切如來希有事等。一切如來神變
遊戲作已。常愛歡喜根故。金剛薩埵三摩地
極堅牢故。以爲大菩薩身。既成就已。住於世
尊毘盧遮那心中已。而高聲作是言奇哉曰
我是爲大笑 一切勝中上

恒常善住定 以爲佛事用

爾時常愛歡喜根摩訶菩提薩埵身。從佛心
而下。依於一切如來背後月輪中而住復請
教示。于時世尊入一切如來希有加持金剛
三摩地已。出現一切如來三摩耶。盡遍衆生
界。諸根無上安樂悅意受用故。乃至獲得一
切如來根淨治智神通果故。彼金剛微笑。爲
彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵。如上授與於
雙手掌中。爾時一切如來。以金剛愛名而爲
之號。便以金剛名而爲灌頂。于時金剛愛摩
訶菩提薩埵。以其金剛微笑。於一切如來微
笑。而高聲唱是言曰

此是諸如來 示生現希有
大智能踰躍 二乘所不知

此是金剛愛摩訶菩提薩埵。一切如來微笑
希有智第四
以上寶部中四菩薩。是一切如來大灌頂薩
埵。

爾時世尊復入觀自在摩訶菩提薩埵三摩
耶。出生法加持金剛三摩地已。從自身心。出
一切如來法三摩耶。名一切如來心。而說密
語曰

跋折囉 達摩
纔出此密語時。於一切如來身中。即彼薄伽

①受二授②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
彼寶幢摩訶菩提薩埵)十字⑦ ⑧密二密⑨ ⑩愛二愛⑪ ⑫從二從⑬ ⑭於二于⑮ ⑯垢十(三摩地)⑰ ⑱
卷第一終⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺ 元本卷首題下細註曰卷首三十四行元誤在的卷末 ⑳(密)㉑㉒㉓㉔㉕

梵執金剛。由自性清淨一切法平等性智善
決了故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。以為法
光明。由彼法光明。出現一切世界周遍照曜。
便成法界。時彼一切法界遍滿虛空界。同一
密合。入於毘盧遮那佛心中。周遍虛空界量。
成大蓮花身住於世尊手中。爾時世尊從彼
金剛蓮華身中。出現一切世界微塵等如來
身。既出現已。一切如來三摩地智神通等。一
切如來神通遊戲。於一切世界作已。觀自在
故。及金剛薩埵三摩地。堅牢故。同一密合。
以為觀自在摩訶菩提薩埵身。成就已。住於
毘盧遮那佛心中。而高聲唱是言奇哉曰

我是第一義 本來自清淨
筏喻於諸法 能得勝清淨
時彼觀自在摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。
依於一切如來前月輪中而住。復請教示
爾時世尊。入一切如來三摩地智三摩耶。所
生金剛三摩地已。能清淨三摩耶。盡遍衆生
界自身清淨。為一切安樂悅意受用故。乃至
獲得一切如來法智神通果故。即將彼金剛
大蓮華。如上授與觀自在菩薩摩訶薩。為轉
正法輪故。為一切如來法身。灌頂已而於雙
手授之。爾時一切如來。復以金剛眼名號而
為灌頂。于時金剛眼菩薩摩訶薩。彼蓮花葉
以開敷故。貪愛自性離清淨無染汚。作是觀
察已而高聲唱如是言曰

此是諸佛慧 能覺了貪愛
我及所授者 於法而住法
此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如
來觀察智第一。

來觀察智第一。
金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一。

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

大唐南印度三藏金剛智譯

爾時世尊。復入文殊師利摩訶菩提薩埵
三摩耶。所生法加持金剛三摩地已。從自心
出此一切如來大智慧三摩耶。名一切如來
心。即說密語

跋折囉。底 瑟那。三合

纔出此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以為智劍而出已。同一密合。入於毘盧
遮那佛心中。便為劍鞘。既成就已。住於毘
盧遮那佛手中。于時從彼如來劍鞘身中。
出現一切世界等如來身。一切如來智慧
等。及一切如來神通遊戲已。由極妙吉祥故。
及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以
為文殊師利摩訶菩提薩埵身。既成就已。往
於世尊毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉
曰

我是諸佛語 號為文殊聲
若以無形色 音聲可得知

爾時文殊師利摩訶菩提薩埵。從世尊心下
已。依一切如來右邊月輪中住。復請教示
爾時毘盧遮那佛。入一切如來智慧三摩耶
金剛三摩地已。現一切如來斷除煩惱三摩

耶。為盡遍衆生界。斷除一切苦故。及一切
安樂悅意受用故。乃至成就一切如來隨順
音聲。圓滿智慧最上悉地故。彼金剛覺。於文
殊師利摩訶菩提薩埵。如上於雙手授之。于
時一切如來。以金剛覺而為名號。復以金剛
名授其灌頂。爾時金剛覺菩薩摩訶薩。以其
金剛劍。揮斫已。而高聲唱是言曰

此是諸如來 般若波羅蜜
能破諸怨敵 滅罪中為最

此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一切如來
智慧第二
爾時世尊。復入總發心。能轉一切如來法輪
摩訶菩提薩埵三摩耶。所生法加持金剛三
摩地已。即從自心。出此一切如來法輪三摩
耶。名一切如來心。即說密語

跋折囉 曳都

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執
金剛。以為金剛界大壇場出已。同一密合。入
於毘盧遮那佛心中。以為金剛輪身。即於如
來手中住。于時從彼金剛輪身。出現一切世
界微塵等如來身。出已由總發心能轉法輪
故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。以為總發
心轉法輪身。成就已住於毘盧遮那佛心。而
高聲唱是言奇哉曰

於執金剛中 金剛輪為上
彼以總發心 而能轉法輪

爾時總發心轉法輪。摩訶菩提薩埵身。從佛
心下已依於一切如來左月輪中而住。復請
教示

①(身既...來)九字一② (極)十聖③ (此是...第一)一④⑤⑥⑦ ⑧不分卷⑨⑩⑪ ⑫一十(右大唐南天竺國三藏金剛智譯)⑬ ⑭(此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如來觀察智第一)十爾⑮⑯⑰ ⑱耶二地⑲ ⑳底二(乞)㉑㉒ ㉓三二二⑴ ㉕精二符⑶⑷⑸* ㉙界十(微塵)*⑹ ㉚身十(出口手)*⑻ ㉛往二住⑽⑾⑿ ㊱耶為...安十七字一⑳ ㊲(智)十聖㊳ ㊴二種㊵ ㊶(摩訶菩提薩埵)十身㊷ ㊸左十(邊)㊹

爾時世尊。復入一切如來金剛眼輪三摩地。已。一切如來大壇場三摩耶。爲盡遍衆生界。入不退轉輪。一切安樂悅意受用故。乃至成就一切如來轉正法輪最上悉地故。即彼金剛輪。而爲彼發心轉法輪摩訶菩提薩埵。如上於。雙手而授之。爾時一切如來以金剛道場名而爲之。號。爾時金剛道場菩薩。以其金剛輪。爲一切如來不退轉故安立已。復高聲唱是言曰

此是諸如來 能淨治一切
是名不退轉 菩提之道場

此是金剛道場摩訶菩提薩埵發心能轉一切如來法輪智第三
爾時世尊。復入無言摩訶菩提薩埵三摩耶。所生法加持金剛三摩地已。即從自心出一切如來念誦三摩耶。名一切如來心即說密語

跋折羅 婆沙

纔出此語時。從一切如來心。彼即以爲一切如來法文字出已。同一密合。入於世尊毘盧遮那佛心。便爲金剛念誦身。而住於世尊掌中。爾時即從金剛念誦身。出現一切世界微塵等如來身。既出已而。作一切如來法界性。等一切神變遊戲已。而自語言。極堅牢故。同一密合。以爲語言金剛菩提薩埵身已。住於毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉曰

自然之秘密 我爲密語言
若說於正法 遠離語戲論

爾時無言摩訶菩提薩埵身。從佛心而下。依

於諸如來背後月輪中而。住復請教示。于時世尊。復入一切如來秘密語言三摩耶三摩地。爲一切如來語言智三摩耶。盡遍衆生界。語言悉地成就故。一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來語言秘密性勝上悉地故。即彼金剛念誦。爲彼無言摩訶菩提薩埵。如上授與雙手。爾時一切如來以金剛語言名而爲之號。于時金剛語言摩訶菩提薩埵。以其金剛念誦而與一切如來談論已。而高聲唱是言曰

此是諸如來 金剛之念誦
於諸如來祕 能爲速成就

此是蓮花部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩地一切如來離語言戲論智第四
已上四菩薩是蓮花部一切如來大智三摩耶薩埵
爾時世尊。復入一切如來毘首羯磨摩訶菩提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地已。即從自身心。出現一切如來羯磨三摩耶。名一切如來心即說密語

跋折羅 羯磨

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切羯磨平等性智善曉了故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。即彼薄伽梵執金剛一切如來羯磨光明而出現已。由彼一切如來羯磨光明照曜故。諸世界得成一切羯磨界。同一密合。便入毘盧遮那佛心。遍滿盡虛空界量。由一切如來金剛羯磨界故。以爲羯磨金剛身。而住於世尊掌中。爾時從彼羯磨

金剛身。出現一切世界微塵等如來身。既現已。於一切世界一切如來羯磨等。一切如來神變遊戲作已。一切如來無邊羯磨故。復以金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲一切如來毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。即住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

諸佛羯磨不唐捐 羯磨金剛而能轉
唯我住茲能廣爲 以無功用作佛事

于時大毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。依於如來前月輪中住復請教示。爾時世尊入一切如來不空金剛三摩地已。爲一切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式廣大三摩耶。爲盡遍衆生界。一切羯磨悉地。及一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來金剛羯磨性智神通最上悉地故。是彼羯磨金剛。爲一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩埵。爲一切如來羯磨轉輪故。復以一切如來金剛羯磨故。爲其灌頂而於雙手授之。爾時一切如來以爲金剛毘首名而爲之號。復以金剛名而灌其頂。于時金剛毘首菩薩摩訶薩。即以彼羯磨金剛置於心上。爲令作用一切如來羯磨事已。而高聲唱是言曰

此是諸如來 最上毘首磨
我及所授者 羯磨能羯磨

羯磨部中金剛毘首羯磨大菩薩三摩地一切如來所作事業智第一
爾時世尊。復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地已。入一切如來擁護三摩耶。名一切如來心。

①〔雙〕一〇二〇 ②〔復〕一〇三〇 ③〔彼即〕一〇四〇 ④〔而住於世尊掌中〕一〇五〇 ⑤〔出現一切世界〕一〇六〇 ⑥〔作二住〕一〇七〇 ⑦〔極堅牢〕一〇八〇 ⑧〔故及金剛薩埵三摩地〕一〇九〇 ⑨〔論二語〕一〇一〇〇 ⑩〔住二依〕一〇一〇一 ⑪〔菩提薩埵三摩地〕一〇一〇二 ⑫〔金剛〕一〇一〇三 ⑬〔一切〕一〇一〇四

從自身心而出。即設密語曰

拔折羅 阿囉三合乞沙三合

纔說此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以為堅牢甲冑。而出已。同一密合便入世尊毘盧遮那佛心中。復為大金剛甲冑身。而住於如來手中。爾時從金剛甲冑身中。出現一切世界微塵等如來身。出已。一切如來擁護儀式廣大羯磨等。一切如來神變遊戲作已。由難勝鬪戰精進故。及以金剛三摩地極堅牢故。同一密合。以為難勝精進摩訶菩提薩埵身。成就已。住於毘盧遮那世尊心中。而高聲唱是言奇哉曰

精進所成甲堅牢 堅牢於餘堅牢者
以堅牢故非色身 能為最上金剛身

爾時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身。從佛心中下已。依於諸如來右邊月輪中而住。復請教示。爾時如來。入一切如來堅固金剛三摩地已。入一切如來精進波羅密三摩耶。為盡遍眾生界救護。一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來金剛身。最上悉地果故。彼金剛甲冑。為彼難勝精進摩訶菩提薩埵。如上於雙手而授之。爾時一切如來。以金剛友名為之號。復以金剛名號授其灌頂。爾時金剛友菩薩摩訶薩。以其金剛甲冑。而被一切如來已。而高聲唱是言曰

此是諸如來 最上慈甲冑
堅固精進護 名為大親友

金剛友大菩薩三摩地一切如來慈護甲冑
智第二

爾時世尊。復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三摩耶。所生金剛三摩地已。入一切如來方便三摩耶。名一切如來心。從自身心而出。即說密語曰

跋折羅 藥叉

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵。以為大牙器。而出已。同一密合。入世尊毘盧遮那佛心。便成金剛牙身已。而住於如來掌中。于時從彼金剛牙身中。出現一切世界微塵等如來身已。一切如來調伏暴惡。一切如來神變。遊戲。由摧摧一切魔故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。以為摧滅一切魔菩薩身已。便住於毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸佛大方便 有大威德應調伏
若為寂靜利眾生 摧滅魔故作暴惡

時彼摧滅魔大菩提薩埵身。從佛心下。依於諸如來左月輪中而住已。復請教示。爾時世尊。入一切如來暴惡金剛三摩地已。一切如來意調伏。能惡三摩耶。為盡遍眾生界無怖畏。一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來大方便智。神通最上悉地果故。以彼金剛牙器仗。為摧滅一切魔摩訶菩提薩埵。如上雙手而授之。于時一切如來。以金剛暴惡名為之號。是時金剛暴惡摩訶菩提薩埵。將彼金剛牙器仗。置於已口中。恐怖一切如來已。而高聲唱是言曰

此是諸佛現 最上降伏者
金剛牙器仗 哀愍方便設

此是金剛暴惡大菩薩三摩地一切如來大方便智第三

爾時世尊。復入一切如來拳摩訶菩提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地。入一切如來身口意金剛縛三摩耶。名一切如來心。從自身心出已。即設密語曰

跋折羅 散地

纔出此語時。從一切如來心。即彼執金剛。以為一切如來印縛。出已。同一密合入於毘盧遮那佛心。而為金剛縛身已。而住於世尊掌中。于時從彼金剛縛身中。出現一切世界微塵等如來身。出已。為於一切世界。一切如來印縛智等。作一切神變已。由一切拳牢縛故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以為一切如來拳摩訶菩提薩埵身。成已。住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

我是三摩耶 堅牢縛身者
諸願求成就 雖解脫示縛

于時彼一切如來拳摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。依諸如來背後月輪中住。復請教示。爾時世尊。入一切如來三摩地已。一切如來印縛三摩耶。盡遍眾生界。一切如來大神力現驗作事故。一切悉地諸安樂悅意受用故。乃至一切如來一切智智印。為生最上悉地果故。彼金剛縛。為一切如來金剛拳摩訶菩提薩埵。如上雙手授之。于時一切如來。以金剛拳名為之號。復以金剛名授其灌頂。爾時金剛拳菩薩摩訶薩。以其金剛縛。而縛之

①剛十(薩埵)②(身)一③(此是)十剛④生十(羯磨加持)⑤(三摩)一⑥(執金剛)十以⑦密十(語)⑧遊
一山⑨散十(作已)⑩左十(邊)⑪(慈)一⑫以彼二彼以⑬上十(於)⑭入一合⑮入十(已)⑯
呼十(此日密合)⑰波十(薄伽梵)⑱(等)一⑲拳二如⑳印二即㉑如來二衆生㉒(之)一㉓㉔㉕

一切如來已。高聲唱是言曰

此是諸如來 堅牢金剛縛

若爲一切印 速疾成就故

三摩耶極難 羯磨能超度

金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意
智第四

於羯磨部中。四菩薩三摩地。都名一切如來

羯磨智。爾時阿闍如來。爲毘盧遮那世尊。入

一切如來智印故。金剛波羅蜜三摩耶。金剛

加持金剛三摩地。已即從自心。出現一切如

來金剛三摩耶。名一切如來印。即說密語曰

薩埵 跋折。麗

纔出此語時。於一切如來心。出現金剛光明

於彼金剛光明諸門。即彼執金剛。一切世界

微塵等。以爲如來身印。一切智同一密合周

遍一切世界量。以爲大金剛身已。於世尊毘

盧遮那前。依於月輪住。而高聲唱是言奇哉

曰

諸佛與薩埵 金剛極堅牢

若以堅牢故 非身金剛身

如來部中金剛波羅蜜一切如來金剛三摩

耶智第一

爾時寶生如來。以爲世尊毘盧遮那如來。入

一切如來智印故。寶波羅蜜三摩耶。所生寶

金剛加持三摩地。已即從。心。出現此金剛寶

三摩耶身印。即說密語曰

阿羅三合怛那三合 跋折麗

纔說此語時。從一切如來心中。出現寶光明

於彼寶光明。即彼執金剛。一切世界微塵等

以爲如來身印。一切如來諸智。同一密合。周
遍一切世界量。而爲大金剛寶身。依毘盧遮
那右邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

諸佛金剛契 我是寶金剛

堅牢灌頂門 說如來身印

如來部中寶波羅蜜一切如來金剛寶灌頂

三摩耶智第二

爾時觀自在王如來。以爲世尊毘盧遮那佛

契一切如來智故。入法波羅蜜三摩耶。所生

金剛加持三摩地。已即從自身。出現此法三

摩耶身契。即說密語曰

達摩 跋折。囉

纔出此語時。從一切如來心。出現蓮花光明

於彼蓮花光明。即彼薄伽梵執金剛。以爲一

切世界微塵數如來身。一切如來智契已。同

一密合。一切世界周遍量。以爲金剛蓮花身

已。依於毘盧遮那佛背後月輪中住。而高聲

唱是言奇哉曰

一切佛謂我 清淨法金剛

若以性清淨 雖染而清淨

如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持金剛

三摩耶智第三

爾時不空成就如來。爲世尊毘盧遮那一切

如來遍智契故。入一切波羅蜜三摩耶。所生

金剛加持三摩地。已。此一切三摩耶自已契

從自心而出。即說密語曰

羯磨 跋折。哩

纔出此語時。從一切如來心。出現一切羯磨

光明。於其一切如來光明。即彼薄伽梵執金

剛。以爲一切世界微塵等如來身遍契一切如
來智已。復同一密合。遍滿一切世界量。面向
四方。以爲羯磨金剛身已。依於世尊毘盧遮
那左邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

一切如來智 我多種羯磨

金剛若唯一 盡遍佛世界

能事業羯磨

一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切如來作

佛事業智第四

都名一切如來摩訶波羅蜜。爾時毘盧遮那世

尊。復入一切如來愛樂供養三摩耶。所生金

剛三摩地。已。此一切如來眷屬。摩訶持明天

女。從自心而現。即說密語曰

跋折囉 邏細。二合

纔出此語時。從一切如來心。出現金剛印。於

其金剛印。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切

如來微塵等如來身已。同一密合。爲金剛喜

摩訶持明天女。遍身似金剛薩埵女。殊妙色

相形貌威儀。一切嚴具而爲莊飾。一切如來

部所攝。是爲金剛薩埵女。既成就已。即依於

阿闍世尊左邊月輪中住。而高聲唱是言

奇哉曰

我無比供養 餘無有能者

若以愛供養 能成諸供養

一切如來喜愛密供養菩薩三摩地一切如

來安樂悅意智第一

爾時世尊。復入一切如來寶覺灌頂三摩耶

出生金剛三摩地。已。此一切如來部。摩訶持

明天女。從自心而出。即說密語曰

（此是）十金剛 ②（入）十金剛 ③薩羅 ④（此是）十如來 ⑤（入）十寶 ⑥（白）十心 ⑦毘盧遮那於 ⑧（於）十星 ⑨（住）一 ⑩二羅 ⑪理 ⑫即二於 ⑬（一切世界）十量 ⑭（智）一 ⑮三二 ⑯出現 ⑰一 ⑱（即）一 ⑲（奇哉曰）一 ⑳（此是）十一 ㉑（愛）二 ㉒（跋折囉）一 ㉓如來二世界 ㉔（語） ㉕（日）一 ㉖

跋折羅 摩錄

纔出此語時。從一切如來心。出現摩訶寶契。從彼寶契。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵等如來身已。同一密合。復爲金剛鬘摩訶天女已。依於世尊寶生左邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我是無寶 名寶供養 若於三界 爲勝諸王 即以供養 而爲教令

一切如來寶鬘灌頂供養一切如來覺分智第

爾時世尊。復入一切如來歌詠三摩耶。所生

金剛三摩地已。從自心。出現一切如來部摩

訶天女。即說密語曰

跋折羅 倪切抵

纔出此語時。從一切如來心。出現一切如來法契。從其法契。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵等如來身。同一密合。復爲金剛歌詠摩訶天女。依於觀自在王佛左邊圓滿月輪中。而住高聲唱是言奇哉曰

我是諸供養 以爲歌詠者 雖能令歡喜 假設如空響

一切如來歌詠供養菩薩三摩地一切如來偈頌三摩耶智第三

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來作舞供養三摩耶。所生一切如來部大天女。從自心而出。即現說密語

跋折羅 涅哩帝曳二合

纔出此語時。從一切如來心。爲一切如來作務種種廣大儀式供養。出已。從彼一切如來

舞供養廣大儀式。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵等如來身已。依於世尊不空成就如來左邊滿月輪中而住。高聲唱是言奇哉曰

廣大一供一切供

能作利益遍世間 若以金剛舞儀式 而能成就佛供養

一切如來舞供養一切如來無上供養羯磨智第四

已上四。部。是一切諸如來密法供養

爾時阿闍鞞世尊。復爲供養毘盧遮那如來。隨外供養故。入一切如來能爲滋茂三摩耶。所生金剛。名一切如來主香綵女。從自心出。即說密語曰

跋折羅 度聲

纔出此語時。復從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲無量種種莊嚴供養雲集。以此無量衆香雲氣嚴雲。遍滿一切金剛界已。又從彼衆香供養嚴雲海中。出現一切世界微塵數如來身已。同一密合。以爲金剛香天身。依於世尊阿闍鞞金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我爲天供養 能令善滋茂 若入諸衆生 速得證菩提

一切如來香供養能令滋茂菩薩三摩地所生金剛攝智第一

爾時寶生如來世尊。復爲供養毘盧遮那世尊。隨外供養故。入寶莊嚴具供養三摩耶。所生金剛三摩地已。從自心。出現一切如來承旨天女。即說密語

跋折羅 補瑟神二合

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切花供養莊嚴。出現。遍滿虛空已。復從一切諸花供養莊嚴中。出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛承旨天女之身。依於毘盧遮那世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我是花供養 能爲諸嚴具 供養寶性已 速獲於菩提

一切如來金剛花供養菩薩三摩地一切如來寶莊嚴具供養三摩耶智第二

爾時觀自在王如來世尊爲供養毘盧遮那如來。隨外供養故。入一切如來光明供養三摩耶。所生金剛三摩地已。此一切如來女使。從自心而出。即說密語

跋折羅 三合摩計

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界光明供養莊嚴。遍滿法界。出現已從彼一切光明供養莊嚴中。復出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛光明天身已。於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中而住。高聲唱是言奇哉曰

我是大供養 以爲清淨燈 若具法光明 速得諸佛眼

一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一名如來光明遍法界智第三

爾時不空成就如來世尊。爲供養毘盧遮那世尊。隨外供養故。入一切如來塗香供養三

○彼二此摩訶 ○寶二此 ○諸二帝 ○切二反 ○者二青 ○生十(金剛三摩地已) ○即二既 ○語十(日) ○部二都 ○名二三摩地(三摩地)十名 ○(日)一 ○(是)一 ○其二身 ○摩二寶 ○(通)一 ○眼二明 ○名二切

摩耶。所生金剛三摩地已。從自心。出一切如來婢使。即說密語曰

跋折羅 寔提

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵。執金剛。以爲一切如來塗香供養莊嚴。出現從彼一切塗香供養莊嚴中。復出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛塗香天身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我塗香供養 是殊妙悅意
若以如來香 遍授一切身

一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是一切如來戒三摩地慧解脫解脫知見香等智第四

都名奉受一切如來教者天女

爾時世尊毘盧遮那如來。復入一切如來三摩耶鉤三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。從自心。出現此一切如來一切群衆印主。即說密語

跋折羅 俱奢。若短聲

纔出此語時。復從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來一切群印。出現從彼諸如來一切世界微塵等。出現如來身已。同一密合。復爲金剛鉤摩訶菩提薩埵身已。依於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛。中間月輪中而住。鉤一切如來三摩耶已。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來 堅固三摩耶
若我鉤召已 祇奉一切壇

一切如來鉤菩薩三摩地一切如來三摩耶鉤召智第一

爾時世尊。復入一切如來三摩耶引入。摩訶菩提薩埵三摩耶。所生三摩地已。從自心。出現導引一切如來入印使者。即說密語

跋折羅 波捨短呼

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來引入群印已。即從一切如來引入群印。出現一切世界微塵等如來身已。同一密合。復爲金剛羅索摩訶菩提薩埵身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門間月輪中而住。引入一切如來已。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來 金剛固羅索
設入諸微塵 復令彼引入

一切如來金剛羅索大菩薩三摩地引入一切如來智第二
爾時世尊。復入一切如來三摩耶。鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。即從自心。出現一切如來縛諸如來心使者。即說密語

跋折羅 婆佈三。合吒

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來三摩耶縛衆印。而出已。復從彼一切如來三摩耶縛衆印中。出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛鉤鎖摩訶菩提薩埵身已。依於如來金剛摩尼寶峯樓閣法門間月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來 金剛堅鉤鎖
雖一切縛解 爲生故受縛

一切如來三摩耶鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩地一切如來三摩耶縛智第三

爾時世尊。復入一切如來攝入。摩訶菩提薩埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。即從自心。出現此一切如來諸印童僕。即說密語

跋折羅 吠捨短呼

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來諸咒群衆出現。即於彼一切如來諸咒群衆中。出現一切世界微塵等如來身同一密合。以爲金剛攝入身。依於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門間月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來 金剛攝牢固
能爲一切主 亦復作童僕

一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生金剛三摩地一名一切如來金剛攝入智第四
已上都名一切如來受教者。如上次第。盡諸部眷屬。壇場主。及金剛薩埵爲首。一切菩薩等。各各思惟本三摩地。自己形狀服飾。所執記印。然後思惟自己所持明主菩薩色相。又想諸佛世尊。滿虛空界。油麻等量。若自己身結跏趺坐。置右手於左手。舌拄上齦。住意於鼻端微細金剛大柱。以念繩繫意。令作堪任。如調鍊淨臘。其心隨調。種種任用。又若水精石雲母等。本性明徹隨其色影。而爲變現。是心亦爾。本性清淨。但由妄業耽著世間。技藝工巧。隨彼轉變。一切妄想之所莊飾。

①(執)一①*② ②者一示衆③ ③(若)一*④ ④中二門⑤ ⑤諸二現⑥⑦呼⑧ ⑧一十(切)⑨ ⑨智第二金剛⑩ ⑩合一⑪ ⑪菩提薩埵三摩地⑫⑬⑭ ⑭純十(純住法性中)⑮⑯ ⑯(名)一*⑰ ⑰加二細⑱⑲⑳㉑㉒ ㉒念二金⑳ ㉑臘二綴㉒㉓㉔ ㉔技二伎㉕㉖㉗ ㉗莊一⑳

額上而灌頂結灌頂印法。謂結金剛縛已。堅智定度進力二度頭相拄。屈其中分如摩尼寶狀。是名授灌頂印。而說密語

唵 跋折囉 阿羅三合怛那三合阿尼。說遮摩含三合

其次思惟自所念誦呪。天令入自身。而誦此四字密語

壞而○通○反上 咩○通○反上 引○通○反上 護○通○反上

以此誦伽加持。一切呪印速得成就。次執金剛菩薩所說。其灌頂印。分壁已各存本勢。於額前。以進力度互三繞之。如繫電法。頂後亦爾。結已從頂上兩邊。至肚。起於檀慧度。次第散解之。誦此密語

唵 跋折囉 阿羅三合怛那摩隸 阿尼誦者薩婆婆那羅三合其涅哩 遲咽○平 句囉末羅迦婆制那穆○反 除灌頂契。同用此法散之。次結金剛縛拍手印。而令歡喜。即說密語

唵 跋折囉 都履屈

以此語法。解結契。令得歡喜。當為金剛體性。或為金剛薩埵。此誦伽方便。於十六摩訶薩及彌勒等。諸餘十地得自在者。彼大菩薩。各各自己三摩耶印等。三摩地之所加持灌頂。而如上法。應當思惟修習次第。若復念誦如來部呪。或誦轉輪者。即以如後所說法。應加持灌頂。其中修一切部誦伽加持者。謂薩埵金剛印結已。置於心上結印法。結金剛縛已。緊忍願度如針是也。而說呪曰

唵 跋折囉 薩埵 阿地瑟咤 娑婆摩

是名金剛部加持語契。復次若寶部結金剛寶契。結契法。結金剛縛已。以智定度面相拄。稍令曲屈。以忍願度中分面相拄。偃曲如寶是也。置於額上即誦密語

唵 跋折囉 阿羅三合怛那 阿地瑟咤娑婆摩含怛囉

此名寶部金剛寶加持語契。次結蓮華部三摩耶印。其結印法。結金剛縛已。緊忍願度。稍曲相拄。如蓮花葉。置於玉枕下而加持之。即說呪曰

唵 跋折囉 波頭摩三合阿地瑟咤娑婆摩含 頤喇

是名蓮花部加持語契

次結羯磨部三摩耶印。其結印法。結金剛縛印以忍願度。屈入掌中。以檀慧智定等度。緊如針置於頂上而加持之。即說密語

唵 跋折囉 羯磨 阿地瑟咤 薩婆○反 摩含三合喇

是名羯磨部加持語契。復次說一切部次第灌頂法。金剛部如上說。結金剛薩埵縛已。置於頂前以自灌頂而誦此密語

唵 跋折囉 阿尼誦者 摩含三合咩

寶部結如上說。寶三摩耶印。置於頂右以自灌頂。而誦此密語

唵 跋折囉 阿羅三合怛那 阿尼 誦者 摩含 怛囉

蓮花部結如上。說蓮花三摩耶印。置於頂後以自灌頂。而誦此密語

唵 跋折囉 鉢頭摩 阿尼誦者 摩含頤

唵 羯磨部結如上說。羯磨三摩耶契置於頂右以自灌頂。而誦此密語

唵 跋折囉 羯磨 阿尼誦者 摩含娑娜

既如上灌頂已。准前誦上四字密語。令入己身。復次如上說四印。於自頂上。緊灌頂。次第應住於瑜伽。各依本部契。如額上分止觀羽。存本契勢。於己頂上。緊灌頂。額上頂後如前三繞他皆做此

金剛部結薩埵金剛已。分爲二。應以金剛純寶所成。繫自頂上。而誦此密語

唵 跋折囉 摩羅 阿尼誦者 摩含鑊○平

寶部結寶金剛契已。分爲二。應以諸寶所成。繫自頂上。誦此密語

唵 跋折囉 阿羅三合怛那 摩隸 阿尼誦者 摩含鑊○平

蓮花部結法金剛契已。分爲二。應以一切法所成。繫自頂上。而誦此密語

唵 跋折囉 達摩 摩隸阿尼誦者摩含鑊○平

羯磨部結羯磨金剛契已。分爲二。應以一切羯磨所成。繫自頂上。而誦此密語

唵 跋折囉 羯磨 摩隸阿尼誦者 摩含鑊○平

次如上所說。灌頂中間。於頂上。應置一切如來金剛界自在契。其契法。結金剛縛契已。申忍願度。少屈相拄。以進力度。置忍願度初分外傍已。而說此密語

唵 薩婆怛他揭多 覺三菩提 跋折囉

①堅二緊②說二洛③天一先④起二法⑤反上二切上聲⑥重十(聲)⑦反二切⑧引一合⑨頂二項⑩平十(聲)⑪次二此⑫各二頂⑬(合)十呼⑭羅三摩耶⑮(法婆)⑯(後)⑰次⑱(印)⑲二摩⑳二摩㉑二摩㉒二摩㉓二摩㉔二摩㉕二摩㉖二摩㉗二摩㉘二摩㉙二摩㉚二摩㉛二摩㉜二摩㉝二摩㉞二摩㉟二摩㊱二摩㊲二摩㊳二摩㊴二摩㊵二摩㊶二摩㊷二摩㊸二摩㊹二摩㊺二摩㊻二摩㊼二摩㊽二摩㊾二摩㊿二摩

阿毘訶遮摩 含護平

次想自身。以為一切如來寶冠莊飾已。如上

誦四字密語。壞呼 鑽護引

誦此語令一切如來入於己身。次結金剛縛

契。如上以手合。拍。令歡喜。誦此密語

唵 薩婆 但他揭多 *鼻三菩提 跋折

羅都使野護

如是以一切如來身口意金剛差別契。修飾

自身已。復想一。想隨形相。如莊嚴自身。而

誦一切如來大乘阿毘三摩耶百字密語。而

令堅固。即說百字密語

唵 跋折囉 薩埵三摩耶 變奴波邏耶。

金剛薩埵三摩耶 跋折囉薩埵。誦唵吠奴烏。二合播底

瑟吒。以爲金 涅哩茶烏。二合銘婆囉。爲堅 素觀沙

捺。二合銘婆囉。於我所 阿努囉。上訖觀二合婆銘

縛素補使倫。二合銘婆囉 薩婆悉地 含銘

般囉野結。授我。一 薩婆羯磨素邁銘。及諸 質多

失喇耶。安隱。句嚧昨。呵。呵。呵。呵。護引海伽

梵。薩婆但他揭多。一切 跋折囉薩埵迷悶遮。頌金

輪離。跋折囉薩埵。三摩耶薩埵。摩訶三摩耶薩埵

阿。去引。如是堅牢已。一切如來身口意金剛

加持。以觀自身成等正覺。次復於一切如來

前。而獻自身。誦此密語 唵 夜他薩婆但

他揭多。但他含。如誦一切如來 我今亦復如是

復次以正定心。從上所說。觀察自我身心。一

切真實大菩提心。是色類種種功德莊嚴所

生。善巧方便之所建立。意樂救拔。盡遍世界

而爲嚴飾。永盡遠離一切分別。如上觀已。即

誦此密語

唵 但他揭多含。我是

復次我今。已入普賢摩訶菩提薩埵行位。證

得無住涅槃。成就希有。自身勝解不可說示。

於一切如來。我今敬禮白言。世尊願加持我。

現證等覺。願爲堅牢。作此祈請。已則想一切

如來。入於己心。薩埵金剛中而誦此密語

唵 薩婆但他揭多阿毘三菩提涅哩茶。聚半

跋折囉 底瑟咤。一切如來正。三菩提

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第

三

*大唐南印度三藏金剛智譯

復次如是思惟。我成等正覺。未久一切如來

普賢心。一切如來虛空所生大摩尼寶而灌

頂之。得一切如來觀自在法智波羅蜜。一切

如來昆首羯磨性。不空無障礙教令。所依

希求皆悉成就圓滿。我今應當於一切法界

周流盡虛空界一切世界。遍雲海中。一切如

來平等性智諸神通。爲現證故。於一。世間

安立之處。爲一切衆生故。應發一切如來大

菩提心。成就普賢。種種奉事一切如來種族。

諸大菩提道場。應當示現降伏一切魔軍。證

一切如來平等性智。摩訶菩提。應轉法輪降

伏一切外道。乃至盡遍救護一切衆生。應授

彼等種種安樂悅意。應當成就一切如來神

通種智最上悉地。及除引喻一切衆生。示現

童子。戲住王宮。踰城出家。現修苦行。外道來

謂我所。復應思惟一切如來神變。復常示現。

我亦未得一向離於戲論。我當決定以一切

如來三摩地所生。能現一切清淨一切世間

戲論。爲一切世界清淨故。應以此法。觀察一

切如來部漫茶羅。所應作漫茶羅。於中如

法式。坐修習加持自身。以爲結摩訶菩提薩

埵摩訶契。誦金剛薩埵。具此契法加持已。而起。以

止羽爲金剛拳。觀執跋折囉示。威猛相。普

遍觀察處置。稱我跋折囉薩埵而按行之。

其作壇處。或別作淨室。或舊淨室。擇地等法。

不異蘇悉地說。及治地用瞿摩。塗淨准常。

次以。以搓緊合雜繩。具足端嚴。稱其肘量。智

者隨其力能。以繩結其壇。壇形四方。四門以

四吉祥莊飾。具以四道繩。繪綵幡蓋。懸以莊

嚴於諸角。分門闕出眺。以金剛寶間錯。

而緋外壇場。若爲閻浮提自在王。或爲轉輸

王。應畫畫壇場。周圍過一由旬。大威德阿闍

黎漸小亦應作乃至四肘量。智者觀察應遠

學化者。隨意度量。結其壇場。亦無過失。爲

欲利益應所化者。金剛薩埵置立壇場。號爲

金剛界等。如經所說。設於掌中。隨意作彼等

一切壇場。能作利益。何況地上。其爲四肘壇

法。四邊四角各闕十二。指於其中。應布綠色

畫寶劫等菩薩。謂名慈氏阿時多等。及守門

供養者。或闕四十指半。一麥又加半。共諸門

量。取四肘中九分之一。入門稍闊若畫壇師

依如此法。畫者。令諸摩訶薩埵皆爲歡喜。其

門外。須據門闊狹。取半引外。據取一倍。各

拍二指 想二切 如二好 一(一) 上十(掌) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

恒那 十一、跛折囉底種^{而依} 十二、跛折囉計

親 十三、跛折囉賀婆 十四、跛折囉達摩

十五、跛折囉帝乞瑟那 十六、跛折囉係親

十七、跛折囉婆沙 十八、跛折囉竭磨 十九、

跛折囉阿羅乞沙 二十、跛折囉藥叉 二

十一、跛折囉散地 二十二、薩婆跋折、囉

二十三、阿囉恒那跋折、囉 二十四、達磨跋折

囉 二十五、羯磨跋折、囉 二十六、跋折囉

邏斯 二十七、跋折囉摩囉 二十八、跋折

囉囉提 二十九、跋折囉涅哩底 三十、跋

折囉杜神 三十一、跋折囉補瑟窻 三十二、

跋折囉囉計 三十三、跋折囉建提 三十

四、跋折囉俱舍種^{而依} 三十五、跋折囉跋除昨

三十六、跋折囉薩普吒^{而依} 三十七、跋

折囉尾除謹

於彌勒等一切菩薩。唯純抄一阿字。其色如

雪或如月。景陀花色。或於彼等。位。但抄金

剛薩埵字。或抄彼等名字。十六大菩薩。第一

畫彌勒其次不空見。次畫能捨一切惡趣。復

畫樂提一切惡開憂惱。次畫香象。復畫勇猛

次畫虛空藏。次畫智幢。次畫量光。次月光次

賢護。次光網次金剛藏。次無盡意次辯積

次普賢次大光明。及盡所有不退轉者。諸

有趣有者。乃至諸輪轉有路。摩訶薩大威德

者。其金剛阿闍梨。應思惟是等及餘諸外境

中。毘盧遮那等諸天。止住欲界者。意樂調伏

煩惱者。及舍利弗等。無量諸比丘。來詣者皆

思惟之。又想大自在天。共其妻眷屬侍從衆

等。又想虛空天。歡喜自在天。及商主天有四

姊妹者。摩訶迦羅難提繫攝。摩羅都沒囉羅陀

天。及想諸囉等差別名。又種種密語神王

世間迦羅羅等。那羅陀天。梵天爲首。天帝王

天。及一切魔軍并其侍從。於其境外。各想其

印。或畫其形。或但書名。大明儀式。金剛阿闍

梨如上所說。隨位布置已。復依法作瑜伽

號爲跋折囉迦羅。即說此時。三摩地法。復

想自身。微有堅牙。以瞋怒面而笑。又想以左

腳。押大自在天。以右腳。押大自在妻乳房。

次結摩訶三摩耶契。而執花鬘。爲阿闍梨自

在者。哀愍利益諸衆生故。應入壇場。即誦本

密語。如法奉獻諸佛菩薩。或以身或以心。一

週右旋其壇。却至本處。以金剛儀式。復取其

置自身頂上。誦本密語。而爲之。復以住

瑜伽。速疾而右旋。任夜叉方門。勝伏三界世

間形相。以意而問。四金剛門。即說結開門契

結。二金剛參並之。以進力度。仰相。挂。檀慧

度互相鉤。以瞋怒意。緊進力度。撥開。此是最

上開門契。復爲利益諸衆生故。應用此密語

開門。密語曰

唵 跋折囉 嚩嚩特伽三合^{而依}耶 三摩耶

鉢羅三合^{而依}舍耶耶

復以瑜伽住於諸門。從於夜叉方門。開已。次

如法。開摩羅方門。其次轉住。開於帝釋方門。

次如法。開龍方門。諸開門。當衝門而

開。其次用殊妙金瓶。或以銀瓶。盛一切寶及

妙香藥。和水盛之。以妙枝條。插於瓶中。於其

口上。以種種果子。及諸名花。以爲嚴飾。復以

塗香而塗之。以雜色綵絲。繫其瓶項。作種種

莊嚴已。應專一心。以密語護之。於其本位各

置一瓶。如其不辦。遍於其四角。及於入門。各

置一瓶。布列香花雜果。種種供養。以次如

上法。求請教令。加持自己等。既作已。即結請

會契。而稱自名。啓請一切如來及菩薩衆

會。願垂降赴。三唱此伽他曰

願來一切諸有中 唯一堅固實秘密者

用能折伏暴惡魔 現證無邊離自性

我今鉤召依教請 願周雲海來集會

次結雲集契法。結薩埵金剛堅牢契已。屈進

力度。於忍願度。稍屈相離如鉤形。彼金剛

契分已。即交臂以手。左內右外抱胸。便以兩

手。數彈指出。聲召請一切如來。令使雲集。

即誦此密語

唵 跋折囉 三摩耶 嚩嚩特伽^{而依}反上

從種子生大身菩薩。名金剛雲集。於虛空中。

思惟以左右手。執金剛杵及提鵝。擊之出聲

遍滿虛空。爾時纔出此方便。即從諸方一切

世界。微塵數諸如來及與諸菩薩衆會。以金

剛彈指方便。發悟一切世界周流雲海。皆來

集會。於修行菩薩行持誦門師前而住。以金

剛鉤。鉤招集。以金剛繩索。引入。以金剛鎖

鎖住。以金剛磬。令生歡喜。次如上所說。諸座

上各思惟安隱。而坐。次誦如上所說一百字

密語。及以過伽水而奉獻之。次修習金剛薩

埵大契。速疾誦最上一百八名一遍

我今敬禮一切如來普賢 金剛上首金剛薩

埵 執金剛 摩訶金剛薩埵

我今敬禮如來不空王 妙覺最上金剛王

①反一切②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①位二住②總二意③次二及④及二次⑤乃二及⑥(姊)十妹⑦(父)十字⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①各一②(迦羅)十三③押二摩④*⑤得二聖⑥耶十(開)夾註⑦耶二那⑧做二放⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①門二諸②次二此③名二各④唯二惟⑤實二寶⑥召二名⑦周二同⑧(結)一⑨(手)一⑩摩二
⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①而依反上②而依反上③而依反上④而依反上⑤而依反上⑥而依反上⑦而依反上⑧而依反上⑨而依反上⑩而依反上⑪而依反上⑫而依反上⑬而依反上⑭而依反上⑮而依反上⑯而依反上⑰而依反上⑱而依反上⑲而依反上⑳而依反上㉑而依反上㉒而依反上㉓而依反上㉔而依反上㉕而依反上㉖而依反上㉗而依反上㉘而依反上㉙而依反上㉚而依反上㉛而依反上㉜而依反上㉝而依反上㉞而依反上㉟而依反上㊱而依反上㊲而依反上㊳而依反上㊴而依反上㊵而依反上㊶而依反上㊷而依反上㊸而依反上㊹而依反上㊺而依反上㊻而依反上㊼而依反上㊽而依反上㊾而依反上㊿而依反上
①而依反上②而依反上③而依反上④而依反上⑤而依反上⑥而依反上⑦而依反上⑧而依反上⑨而依反上⑩而依反上⑪而依反上⑫而依反上⑬而依反上⑭而依反上⑮而依反上⑯而依反上⑰而依反上⑱而依反上⑲而依反上⑳而依反上㉑而依反上㉒而依反上㉓而依反上㉔而依反上㉕而依反上㉖而依反上㉗而依反上㉘而依反上㉙而依反上㉚而依反上㉛而依反上㉜而依反上㉝而依反上㉞而依反上㉟而依反上㊱而依反上㊲而依反上㊳而依反上㊴而依反上㊵而依反上㊶而依反上㊷而依反上㊸而依反上㊹而依反上㊺而依反上㊻而依反上㊼而依反上㊽而依反上㊾而依反上㊿而依反上

金剛。鈎金剛請引

我今敬禮能調伏者 魔羅諸欲 金剛愛染

摩訶安樂 金剛弓 金剛箭 摩訶金剛

我今敬禮金剛善哉 金剛歡喜 摩訶悅意

歡喜王 妙薩埵上首 金剛首 金剛喜躍

我今敬禮金剛寶 妙金剛 義金剛 金剛

虛空 摩訶摩尼 虛空藏 金剛富饒金剛

藏 我今敬禮金剛威德 金剛日最勝光摩

訶光焰金剛。輝 摩訶威德 金剛光

我今敬禮金剛幢 善利衆生金剛光善歡喜

寶幢大金剛金剛寶仗

我今敬禮金剛笑 金剛微笑摩訶笑 摩訶

希有樂生歡喜金剛愛金剛歡喜

我今敬禮金剛法 善利薩埵 金剛蓮花善

清淨觀世自在金剛妙眼金剛眼

我今敬禮金剛利摩訶行。那摩訶器仗文殊

師利金剛。藏金剛甚深金剛覺

我今敬禮金剛輪摩訶理趣金剛因大堅實妙

轉輪金剛起金剛道場

我今敬禮金剛語言 金剛念誦能授悉地無

言說金剛上悉地金剛言說

我今敬禮金剛毘首 金剛羯磨金剛妙教善

遍一切處金剛大寬廣金剛不空

我今敬禮金剛守護 摩訶無畏金剛甲冑大

堅固難可敵對上首精進金剛精進

我今敬禮金剛藥叉 摩訶方便金剛牙甚

可怖畏金剛上摧伏魔金剛暴惡

我今敬禮金剛密。令 善現驗金剛。勵善能

解放金剛拳上勝三摩耶金剛拳

爾時以雲集故。一切如來皆歡喜。便得堅固。

又金剛薩埵自爲親友。能成一切事。次以大

羯磨勝上等契思惟於瓶中出现蓮花。具妙

色香。隨清淨位處以修瑜伽次第而令坐之。

結金剛縛契已。以定心分擊爲二。次後結諸

印並准此。以止羽金剛指。以觀羽手。應執之。

此名菩提最上契。能授與佛菩提。結此大印

已。應當想毘盧遮那尊首。坐於壇中央。結

加趺坐。有大威德。色如白鵝。形如淨月。一

切相好皆悉圓滿。頭具寶冠。垂髮以紺綵輕

妙天衣。繞腰披綖而爲上服。一切明呪以爲

其體。能作無量神變。常以三昧金剛輪。遍

滿生死界。備大輪印已。而安置訖。訖印。如

是思惟。世尊即能成就一切羯磨。即說密語

唵 跋折囉 馱都嚩

次復想諸善逝以白。黃色蓮花。阿闍鞞寶生

觀自在及不空大牟尼。種種殊妙不空色。作

是思惟。獲無量果。應次第如法。安立本契。

阿闍鞞名觸地契。即說密語

唵 阿闍鞞吽

寶生名授所願契。密語

唵 阿囉三合怛那三合三婆嚩 怛囉三合

無量壽名勝上三摩地契。誦此密語

唵 嚩計 囉縛三合囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

不空名施無畏契。密語

唵 阿蘇伽悉怛惡摩呼

復次結金剛薩埵等契明儀式者。一。次第

想已而安立之。以威德意氣。用二。搖擧之。

謂結二金剛拳。止羽當心。觀羽如并跋折囉

勢誦此密語

唵 跋折囉 薩埵阿引

用二。執堅鉤交肘已。誦此密語

唵 跋折囉 囉囉

用二。狀如放箭。誦此密語

唵 跋折囉 阿囉伽護引

又用二。金剛剛於心上。爲善哉契。彈指。誦此

密語

唵 跋折囉 婆度索

又用二。置額上爲灌頂。誦此密語

唵 跋折囉三合阿囉三合怛那三合唵

復用二。金剛。置於心上。如轉日輪。誦此密語

唵 跋折囉 底囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

又用二。堅右肘於左拳上爲幢。誦此密語

唵 跋折囉 計都 多藍三合

即彼二拳指契。置於口。向上雙散之。誦此密

語

唵 跋折囉 何婆呵上

想止羽如拘勿頭。以觀羽擊開之。誦此密語

唵 跋折囉達摩囉囉囉囉三合

又用左。置於心上。如煩惱障。以右爲劍。想以

殺之。誦此密語

唵 跋折囉帝乞瑟那淡引

又用二。伸臂當前。轉之如輪。誦此密語

唵 跋折囉 曳都摩囉囉囉三合

又用二。從口而起。誦此密語

唵 跋折囉 婆沙 阿藍

又用金剛舞。兩手相繞。觸兩乳兩頰。置於

頂上。誦此密語

① 鈎二鈎 ② 薩二薩 ③ 〔那〕一合 ④ 〔輪〕一合 ⑤ 跋二跋 ⑥ 可二可 ⑦ 令二令 ⑧ 嚩二嚩 ⑨ 加二加 ⑩ 〔味〕一合 ⑪ 〔阿〕一合 ⑫ 〔囉〕一合 ⑬ 〔囉〕一合 ⑭ 〔囉〕一合 ⑮ 〔囉〕一合 ⑯ 〔囉〕一合 ⑰ 〔囉〕一合 ⑱ 〔囉〕一合 ⑲ 〔囉〕一合 ⑳ 〔囉〕一合 ㉑ 〔囉〕一合 ㉒ 〔囉〕一合 ㉓ 〔囉〕一合 ㉔ 〔囉〕一合 ㉕ 〔囉〕一合 ㉖ 〔囉〕一合 ㉗ 〔囉〕一合 ㉘ 〔囉〕一合 ㉙ 〔囉〕一合 ㉚ 〔囉〕一合 ㉛ 〔囉〕一合 ㉜ 〔囉〕一合 ㉝ 〔囉〕一合 ㉞ 〔囉〕一合 ㉟ 〔囉〕一合 ㊱ 〔囉〕一合 ㊲ 〔囉〕一合 ㊳ 〔囉〕一合 ㊴ 〔囉〕一合 ㊵ 〔囉〕一合 ㊶ 〔囉〕一合 ㊷ 〔囉〕一合 ㊸ 〔囉〕一合 ㊹ 〔囉〕一合 ㊺ 〔囉〕一合 ㊻ 〔囉〕一合 ㊼ 〔囉〕一合 ㊽ 〔囉〕一合 ㊾ 〔囉〕一合 ㊿ 〔囉〕一合

三國

由金剛契故。能持金剛法。

作諸事業。置左脇契密語曰

納莫薩婆怛他揭多 摩訶奔入唎

底^下里鉢羅^反地夜二合
迦哩^反鉢羅^反折羅^反荷斯^反訶

論曰敬禮一切如來作歡喜者金剛笑。口上

密語曰

唵 薩婆怛他揭多跋折羅達^{金剛法性也}摩訶

摩地毘薩^{摩訶}兒^{摩訶}摩訶達磨係^{摩訶}唵

論曰以一切如來金剛法性三摩地。讚歎摩

訶法音。左耳上密語曰

唵 薩婆怛他揭多鉢羅^{而法也}囉^{而法也}波羅蜜

多阿^我轉^我囉^我一^我唵^我囉^我觀^我努^我冥^我摩訶具沙努

倪^我淡^我

論曰以一切如來般若波羅蜜多所出語言。

隨大音聲讚歎。右耳上密語曰

唵 薩婆怛他揭多者羯羅引又羅鉢囉伐多

爾薩婆蘇^上恒^上囉^上按^上左^上多^上娜^上曳^上薩^上兒^上努

若薩婆漫^茶囉^{一切}許^許

論曰以一切如來文字轉輪為首。諸契經理

趣。讚歎一切道場。頂後密語曰

唵 薩婆怛他揭多 散陀婆沙^香囉^香陀^香僧

祇^也底^也毘^也伽^也延^也空^也觀^也努^也若^也跋^也折^也囉^也

論曰以一切如來。密語我今歌詠。讚歎金剛

語言。頂上密語曰

唵 薩婆怛他揭多。杜^也婆^也香^也也^也瞋^也伽^也雲^也三

慕^也達^也羅^也海^也也^也寧^也發^也羅^也拏^也普^也布^也穰^也而^也法^也反^也羯^也冥^也業^也

伽^也羅^也

論曰以一切如來香雲海。普皆供養事業。右

肩密語曰

唵 薩婆怛他揭多 補^也達^也波^也花^也也^也鉢^也羅^也婆^也羅

寧發羅拏布穰羯冥枳哩枳哩

論曰以一切如來種種妙花雲。普皆供養。作

事業故。右膝密語曰

唵 薩婆怛他揭多瞻迦。入^也瞋^也囉^也寧^也發^也囉

拏布穰羯^也婆^也羅^也婆^也羅^也

論曰以一切如來光明熾焰。普皆供養。作羯

磨故。如上作已復置心上密語曰

唵 薩婆怛他揭多 健^也駄^也寧^也三^也慕^也達^也羅^也寧

發^也囉^也拏^也布^也穰^也羯^也冥^也句^也囉^也句^也囉^也

論曰以一切如來塗香雲海。普皆供養。作事

業故

如是十六大供養契。所應作已。即結如上^也花

契^也大^也印^也觀^也察^也十^也方^也而^也作^也是^也言^也。我今勸請一切

諸佛。未轉法輪者願轉法輪。欲入涅槃者願

常住。在世不般涅槃復作是念。我今奉獻此

瞻部洲及十方世界中。人天意生。乃至水陸

所有諸花。皆持奉獻十方一切摩訶菩薩

埵。及一切部中所住眷屬。一切契明諸天等。

我為供養一切如來。作事業故。誦密語曰

唵 薩婆怛他揭多 補^也達^也波^也花^也布^也穰^也瞋^也伽

三^也慕^也達^也羅^也寧^也發^也囉^也拏^也三^也末^也曳^也許^也

論曰以一切如來花雲海。普皆供養

又結燒香契。作是思惟。以人天所有本體香

和合香。變易香^{所謂以種種香等諸花}。如是等差

別諸香。為供養一切如來羯磨故。我今奉獻。

密語曰

唵 薩婆怛他揭多 杜^也婆^也香^也也^也瞋^也伽^也雲^也三

慕^也達^也羅^也寧^也發^也囉^也拏^也三^也末^也曳^也許^也

論曰以一切如來燒香雲海。普皆供養

又結塗香契已。應作是念。以人天所有本體

香。和合香。變易香等差別諸香。為供養一切

如來羯磨故。我今奉獻密語曰

唵 薩婆怛他揭多 健^也陀^也布^也穰^也瞋^也伽^也三^也慕^也達^也羅^也

寧^也發^也囉^也拏^也三^也末^也曳^也許^也

論曰以一切如來塗香雲海。普皆供養

又結燈契已。作是思惟。以人天所有本體

自生差別光明^{所謂喜悅樂意者}。為供養一切

如來。作事業故。我今奉獻密語曰

唵 薩婆怛他揭多 爾^也婆^也達^也布^也穰^也瞋^也伽^也三

慕^也達^也羅^也寧^也發^也囉^也拏^也三^也末^也曳^也許^也

論曰以一切如來燈雲海。普皆供養

結金剛寶契已。應作是念。於此世界及餘世

界中。所有寶山諸寶種類。及地中海中者。彼

皆為供養一切如來羯磨故。我今奉獻。密語

曰

唵 薩婆怛他揭多部^也落^也伽^也遏^也囉^也哆^也那

稜^也伽^也那^也布^也穰^也瞋^也伽^也三^也慕^也達^也羅^也寧^也發^也囉

拏^也三^也末^也曳^也許^也

論曰以一切如來曼分寶莊嚴具雲海。普皆

供養

結嬉戲契已。作是思惟。以人天所有種種戲

弄玩笑^也妓^也樂^也之^也具^也。皆為供養一切如來事業

故。我今奉獻。密語曰

唵 薩婆怛他揭多 訶^也寫^也息^也也^也邏^也寫^也同^也上^也

訖^也哩^也陀^也易^也囉^也底^也掃^也佉^也反^也阿^也努^也怛^也羅^也布^也穰

瞋^也伽^也三^也慕^也達^也羅^也寧^也發^也囉^也拏^也三^也末^也曳^也許^也

論曰以一切如來所戲笑遊^也觀^也最^也上^也喜^也樂^也雲

〔努〕十名〔〕〔續〕一〔〕〔淡〕十〔二〕〔里〕細註〔〕〔重〕呼細註〔〕〔淡〕二〔淡〕二〔里〕〔〕〔重〕呼〔〕〔左〕件二〔反〕相〔〕〔左〕件反〔〕
〔努〕一〔〕〔茶〕二〔茶〕二〔〕〔勃〕二〔勃〕二〔〕〔動〕二〔動〕二〔〕〔武〕二〔武〕二〔〕〔延〕二〔延〕二〔〕〔囉〕二〔囉〕二〔〕〔利〕二〔利〕二〔〕
揭二〔〕〔茶〕二〔波〕二〔〕〔以〕二〔以〕二〔〕〔婆〕二〔婆〕二〔〕〔花〕二〔花〕二〔〕〔大〕印二〔已〕即〔〕〔初〕名二〔神〕也〔〕〔華〕引二〔引〕華〔〕〔諸〕二〔諸〕
方十〔一切諸佛〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔薩〕一〔薩〕一〔〕〔花〕十〔引〕細註〔〕〔初〕名二〔神〕也〔〕〔華〕引二〔引〕華〔〕〔諸〕二〔諸〕
〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔布〕二〔布〕二〔〕〔人〕一〔人〕一〔〕〔易〕十〔香〕〔義〕一〔義〕一〔〕〔諸〕二〔諸〕
〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕
〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕〔諸〕二〔諸〕二〔〕

實念誦田如字義修行是也由此四種念誦力

琰魔王密語曰
噯琰摩曳*平薩婆訶

大小乘有所深義。自然開解。於諸梵天帝釋。

①切十(如來)②也二反③造二榮④投二安⑤造二證⑥(四)一⑦誦十(一切聲是也)細註⑧合
 口動舌默誦是也宋本甲本乙本俱作本文⑨動舌默誦是也宮本甲本乙本俱作本文⑩心念是也元本明本俱作細註⑪如字義修行是
 也元本明本丙本丁本俱作細註⑫灌二希⑬統二希⑭食二飲食⑮(衣)一⑯(也)一⑰(已)一⑱
 ⑲當已一以當⑲也二以⑳頂二項㉑繫二擊㉒平十(聲)細註㉓耶二那㉔刺二利㉕從二格
 ㉖上十(聲)細註㉗那十(曳)㉘亡一㉙亡二㉚反上二切上聲㉛上反㉜勇二巨恭㉝中㉞
 ㉟一㊱皮二廣㊲則二前㊳則也二別文㊴也一㊵是得二是德㊶德㊷頂一㊸是二誤

恒鑠汝為三摩耶也

論曰汝已灌頂。獲得金剛尊主境。此跋折囉。常住汝所。為三摩耶。

復收取金剛杵。若是寶部者。又於跋折囉上。想有寶珠。餘部。做此。誦前偈時。應改初句。金剛字。為寶珠字。諸部准此改之。

次於弟子本名上。加金剛字。作名呼之。應誦此密語。

跋折囉

薩恒鑠磨含二合

阿尼誦者冥

我也跋折囉

娜莽

以名也尼

囉迦多頂係呼

折囉

那莽

號也尼

囉迦多頂係呼

論曰我與汝灌頂訖。以金剛名號。與汝作字。汝名金剛某甲。若是餘部。式加寶珠蓮花等。作字呼之。其人若受阿闍梨法者。但以本所得部。為名。若須改舊名者。隨意所樂。任擇諸波羅蜜勝名作之。

又以香花種種供具。供養所灌頂者。師應執小。金杵子。如治眼法。拭其兩目。而告之言。善男子世間醫王。能治眼翳諸佛如來。今日為汝開無明翳。亦復如是。為令汝等。生智慧眼見法實相故。

次復執鏡。令其觀照。為說諸法性相。說此偈言。

一切諸法性 垢淨不可得

非實亦非虛 皆從因緣現

應當知諸法 自性無所依

汝今真佛子 應廣利眾生

次復收取金剛杵。師於弟子。當生恭敬。此人能紹諸佛種故。師應授以商估。作是告言。自

今已後諸佛法輪。汝應轉之。當吹無上法螺。令大法聲遍一切處。不應於此法中而生疑怖。於諸密語究竟清淨修行理趣。汝應廣為衆生方便開示。善男子諦聽。若能如是作者。一切如來皆知此人能報佛恩。是故於一切時處。一切持金剛者之所衛護。令汝安樂。次應引起。至大壇前。為說三摩耶。令其堅固。告言善男子汝應堅守正法。設遭逼迫惱害。乃至斷命。不應捨離修善提心。於求法人不應惶怖。於諸衆生有少不利益事。亦不應作。此是最上句義。聖所行處。我今具足為汝說。汝當隨順如說修行。弟子應自慶幸合掌頂受。又執五股金剛杵。而授與之告言。此是諸佛體性。金剛薩埵手所執者。汝應堅護禁戒。常持持之。弟子受已。授此決定要誓密語。令其誦之密語曰。

薩婆恒他揭多悉地 跋折囉三摩耶底

瑟吒願囉沙今恒囉也含尤甘反我 跋折囉 薩埵係係係係係呼

論曰一切如來金剛薩埵成就三摩耶。願住我所。我常守護。如是作法已。所有一切。漫

曼茶羅。祕密三摩耶智。師應教授。若弟子於三摩耶契。有退失者。師應遮制。莫令毀壞。弟

子於師。應恭敬尊重。莫見師短。於同學所。莫相嫌恨。應告之言。汝於一切衆生。常生慈愍。哀矜示誨。莫生厭離。為說偈言。

三界極重罪 不過於厭離

汝於貪欲處 應生厭離心

此等三摩耶 諸佛為汝說

守持善愛護 當如保身命

弟子受師教已。頂禮師足白言。如師教誨。我誓修行。

復應為諸已灌頂弟子。令其圓滿寂靜法故。為除其災障故。應與作護摩法。於灌頂壇火

天力。不應絕遠。作四肘壇。高一磔手。中鑿君

茶。徑圓一肘。深十二指。好淨泥拭。兩重作

椽。內。椽高闊各一四指。外。椽高闊各有四

指。底須平正。即於其底。泥作輪像。式跋折

囉像。柄向南出。如世丁字。柄長四指。闊亦四

指。橫頭長八指。高闊各四指。次外作上。案

形如蓮葉。次外敷師坐位。君茶周圍布吉

祥草。為聖衆坐位。灑淨香水。敷草灑水。皆順

轉作。應以酥酪乳蜜乳糜餅果五穀穀者。謂

稻穀黍豆油麻小麥等是。取吉祥樹為柴。如

無此樹。取有白汁樹代之。謂穀桑等是。齊整

短截。別取小枝如拇指大。長十二指。一百

八枚。酥穀及柴。並置壇右。若不能整作君

○所二心中○ ○做二於○ 放○ ○於弟二第於○ ○也二頂○ ○以二八○ ○入○ ○二眼○ ○式二或 ○ ○若二號○ ○金十(剛)○ ○二二摩○ ○坊二清○ ○汝二法○ ○[者]一○ ○[汝]一○ ○決二法 ○ ○亡二無○ ○我十(也)○ ○二二成○ ○(一)十○ ○二二座○ ○茶二茶○ ○數十(等五教)○ ○謂 ○ ○(梅)十指○ ○式二成○ ○若二作○ ○列二湖○ ○或二式○ ○具二器○ ○其 ○ ○二火 ○ ○囉十(吒)○ ○路二囉○ ○囉二吒○ ○耶二耶○

五智所成四種法身。於本有金剛界自在大
三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金
剛光明心殿中。與自性所成眷屬金剛手等
十六大菩薩及四攝行天女使金剛內外八供
養金剛天女使。各各以本誓加持。自住金剛
月輪。持本三摩地。轉以微細法身秘密
心地。越過十地身語心金剛。各以五智光
明峯杪。出現五億俱微細金剛。遍滿虛空
法界。諸地菩薩無有能見。俱不覺知。熾然光
明自在威力。常於三世。不壞化身利樂有情。
無時暫息。以金剛自性光明遍照清淨不染
種種業用。方便加持救度有情。演金剛乘。
惟一金剛能斷煩惱。以此甚深秘密心地普
賢自性常住法身。攝諸菩薩。唯此佛。利。盡
以金剛自性清淨所成密嚴華嚴。以諸大悲
行願圓滿。有情福智資糧之所成就。以五智
光照。常住三世。無有暫息平等智身。爾時普
賢金剛手等十六大菩薩。從定而起。遍照虛
空。金剛自性成辦清淨光明。同聲以偈讚曰

大日金剛峯 微細住自然
光明常遍照 不壞清淨業
說此讚已。時金剛手菩薩。以右手五峯金
剛。擲於虛空。寂然一體還住手中。說此金
剛曰

時金剛王菩薩。以所持鉤擲於虛空。寂然一
體還住手中。說此摩尼曰

恒略二合
時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空。寂然
一體還住手中。說此蓮花曰

時金剛稱菩薩以金剛簪簪擲於虛空。寂然
一體還住手中。說此羯磨曰

時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現
此神通。為動一切有情本性。開顯鉤召彼愚
童。令染愛諸佛法。成熱本有法身故。時
虛空藏菩薩。復以手中寶瓶擲於虛空。寂然
一體還來手中。說此金剛藏曰

時金剛光菩薩。以手中日輪擲於虛空。寂然一
體還來手中。說此金剛光曰

時虛空旗菩薩。以手中幢旗擲於虛空。寂然
一體還來手中。說此金剛旗曰

時虛空笑菩薩。以手中金剛旛擲於虛空。寂
然一體還來手中。說此金剛旛曰

時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現

此神通。為欲鉤召一切有情。令入法界。以索
引至金剛場。以鎖堅諸藏。以鈴適悅彼
性。令快樂故。時觀自在菩薩。以手中鏡擲於
虛空。寂然一體還住手中。說此金剛智曰

時妙吉祥菩薩。以手中鉢盂來擲於虛空。寂
然一體還住手中。說此摩尼行曰

時轉法輪菩薩。以手中輪擲於虛空。寂然一
體還住手中。說此蓮花定曰

時金剛言菩薩。以手中螺擲於虛空。寂然一
體還住手中。說此羯磨曰

時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現
此神通。為欲開一切有情本有不生性故。令
修行萬行滿足故。令成就大菩提故。入不動
如智故

時金剛業菩薩。以手中綠寶擲於虛空。寂然
一體還住手中。說此瑜伽曰

時金剛護菩薩。以手中傘蓋擲於虛空。寂然
一體還住手中。說此瑜伽曰

①鐵二鐵②越二越③以二於④惟二唯⑤利二利⑥(諸)十有⑦讀二讀⑧手十(所持)⑨原有漢字
而無梵字。甲本有梵字而無漢字。今梵字依甲本刪之。乙本有梵漢兩字。下同 ⑩(引)一⑪略二略⑫乾哩以三合二續明二合長
呼入⑬略二略入⑭然二就⑮本有二有本⑯惹二弱入⑰金十(用)⑱引二長呼入⑲然二就引⑳讚二
讚⑳上聲二短⑲(此)十摩⑲(此)十連⑳(引)一⑳略引二惡入㉑去聲引二短

伊引
時金剛持菩薩。以手中。羯磨首擲於虛空。
寂然一體還住手中。說此瑜伽曰

三

時金剛持菩薩。以手中。月擲於虛空。寂然
一體還住手中。說此瑜伽曰

三

與上聲
時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現
此神通。為欲出生一切法。令一切有情隨其受
用。為欲成就如來三身。為欲成就遍周法界
一切有情身。為欲於生死中。得自在之樂故。
時四方如來。為欲現證一切如來本有金剛
性故。同聲說四種一字心密言曰

三

時四波羅蜜菩薩。為欲利益一切有情。修行大
悲行願故。同聲說四種一字心方便瑜伽曰

三

時內。修供養天女使者。為欲顯如來內神通
遊戲喜慶歌舞等供養。同聲說此四種一字
金剛心

三

時外供養天女使者。為欲令一切有情。諸行
速得圓滿故。說此四種一字心

三

時金剛持菩薩。復說。觀波法界普賢一
字心密言曰

三

時四門使者天女。為欲攝入一切有情。至法
界宮故。同聲說此四種一字心

三

時金剛界如來。復說。觀波法界普賢一
字心密言曰

三

爾時金剛界如來。復告金剛手言。若有善男
子。善女人。受持此深密瑜伽金剛一切如來
大勝金剛心密言。成就三十七尊自覺聖智
者。應用金剛界中三十七羯磨印成就。常當
持普賢菩薩一字心明。與此出入息。隨氣相
應。身語意金剛。智當速獲之。速證普賢菩薩
之身。此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三
十七智深密相應。大阿闍梨應作此法。若諸
阿闍梨。曾入金剛界大灌頂。及受金剛界阿
闍梨位。應修此法。常以一字齊運三業。當獲
得大普賢薩埵之身。爾時金剛界普賢如來。
以偈讚曰

三

爾時金剛界如來。復告金剛手言。若有善男
子。善女人。受持此深密瑜伽金剛一切如來
大勝金剛心密言。成就三十七尊自覺聖智
者。應用金剛界中三十七羯磨印成就。常當
持普賢菩薩一字心明。與此出入息。隨氣相
應。身語意金剛。智當速獲之。速證普賢菩薩
之身。此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三
十七智深密相應。大阿闍梨應作此法。若諸
阿闍梨。曾入金剛界大灌頂。及受金剛界阿
闍梨位。應修此法。常以一字齊運三業。當獲
得大普賢薩埵之身。爾時金剛界普賢如來。
以偈讚曰

三

爾時金剛界如來。復告金剛手言。若有善男
子。善女人。受持此深密瑜伽金剛一切如來
大勝金剛心密言。成就三十七尊自覺聖智
者。應用金剛界中三十七羯磨印成就。常當
持普賢菩薩一字心明。與此出入息。隨氣相
應。身語意金剛。智當速獲之。速證普賢菩薩
之身。此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三
十七智深密相應。大阿闍梨應作此法。若諸
阿闍梨。曾入金剛界大灌頂。及受金剛界阿
闍梨位。應修此法。常以一字齊運三業。當獲
得大普賢薩埵之身。爾時金剛界普賢如來。
以偈讚曰

三

爾時金剛界如來。復告金剛手言。若有善男
子。善女人。受持此深密瑜伽金剛一切如來
大勝金剛心密言。成就三十七尊自覺聖智
者。應用金剛界中三十七羯磨印成就。常當
持普賢菩薩一字心明。與此出入息。隨氣相
應。身語意金剛。智當速獲之。速證普賢菩薩
之身。此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三
十七智深密相應。大阿闍梨應作此法。若諸
阿闍梨。曾入金剛界大灌頂。及受金剛界阿
闍梨位。應修此法。常以一字齊運三業。當獲
得大普賢薩埵之身。爾時金剛界普賢如來。
以偈讚曰

三

爾時金剛界如來。復告金剛手言。若有善男
子。善女人。受持此深密瑜伽金剛一切如來
大勝金剛心密言。成就三十七尊自覺聖智
者。應用金剛界中三十七羯磨印成就。常當
持普賢菩薩一字心明。與此出入息。隨氣相
應。身語意金剛。智當速獲之。速證普賢菩薩
之身。此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三
十七智深密相應。大阿闍梨應作此法。若諸
阿闍梨。曾入金剛界大灌頂。及受金剛界阿
闍梨位。應修此法。常以一字齊運三業。當獲
得大普賢薩埵之身。爾時金剛界普賢如來。
以偈讚曰

三

持明阿闍梨 思惟十六義
誦一字心密 三十七圓滿
常持此讚王 結大羯磨印
若作漫荼羅 及盡瑜伽像
結窣覩波印 誦明如四處
普賢三昧耶 屈進力如鉤
檀慧禪智合 是名彼大印
次誦一字明 結大羯磨印
時時不間斷 三十七圓滿

三

一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品
第二

三

爾時世尊。復入馬陰藏三摩地。一切如來幽
隱玄深。寂靜熾然。光明勇猛。忿怒威嚴。師
子吼音。振動電掣。天鼓。鳴。香象王聲。大金
剛聲。大商估聲。作如是等聲。時金剛手及金
剛持等菩薩。見如是相。已。齊聲讚曰

三

諸佛甚奇特 金剛振吼音
欲說何法教 願如來敷演

三

時金剛界如來。告金剛手等言。金剛手有真
言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛
王心真言。於一切瑜伽中。最尊最勝。速獲悉
地。能令一切見者。皆生父母妻子之想。所作
之業。皆得成就。所持諸餘真言。若佛頂部。
及諸如來部。蓮花部。金剛部。羯磨部等。皆
能持誦彼等真言。令速成就。若真言行人。持
經三十萬遍。一切真言主。及金剛界大漫拏
羅王。皆悉集會。一時與成就。速得大金剛
位。乃至普賢菩薩位。爾時世尊即說明曰

三

時金剛界如來。告金剛手等言。金剛手有真
言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛
王心真言。於一切瑜伽中。最尊最勝。速獲悉
地。能令一切見者。皆生父母妻子之想。所作
之業。皆得成就。所持諸餘真言。若佛頂部。
及諸如來部。蓮花部。金剛部。羯磨部等。皆
能持誦彼等真言。令速成就。若真言行人。持
經三十萬遍。一切真言主。及金剛界大漫拏
羅王。皆悉集會。一時與成就。速得大金剛
位。乃至普賢菩薩位。爾時世尊即說明曰

三

時金剛界如來。告金剛手等言。金剛手有真
言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛
王心真言。於一切瑜伽中。最尊最勝。速獲悉
地。能令一切見者。皆生父母妻子之想。所作
之業。皆得成就。所持諸餘真言。若佛頂部。
及諸如來部。蓮花部。金剛部。羯磨部等。皆
能持誦彼等真言。令速成就。若真言行人。持
經三十萬遍。一切真言主。及金剛界大漫拏
羅王。皆悉集會。一時與成就。速得大金剛
位。乃至普賢菩薩位。爾時世尊即說明曰

三

①蓋二 ②慈③ ④羯磨二摩羅⑤ ⑥汚二即上⑦ ⑧月十(輪)⑨ ⑩說十(中)⑪ ⑫與上聲二汚引⑬ ⑭就一⑮ ⑯(真)十言⑰ ⑱
[修]一⑲ ⑳心十(日)㉑ ㉒誦二數⑳ ㉓引二長引呼聲㉔ ㉕寧二半㉖ ㉗觀二都㉘ ㉙[善]一㉚ ㉛(此)一㉜ ㉝* ㉞(智)一㉟
㊱善薩二薩埵㊲ ㊳[若薩]一㊴ ㊵大本二㊶ ㊷餘二然㊸ ㊹或二獲㊺ ㊻印十(以一字心明三十七圓滿)十字㊼ ㊽羅
二羅㊾* ㊿間二爾㊽ ㊿然二然㊽ ㊿振二震㊽ ㊿(白)十鳴㊽ ㊿已二已㊽ ㊿[聲]一㊽ ㊿皆二野㊽ ㊿(就)一㊽ ㊿(寶部)
十場㊽

諸法無自性 無願無染淨

金剛一為乘 不壞諸法教

時會中忽有一障不從空生亦不從他方而來亦不從地出忽然而現諸菩薩各如醉來不知所從來處時薄伽梵而門微笑告金剛手及諸菩薩等言此障從何而來從一切眾生本有障無始無覺中來本有俱生障自我所生障無始無初際本有俱生障時障者忽然現身作金剛薩埵形於頂上現一金剛輪足下現一金剛輪兩手中各現一金剛輪又於心上現一金剛輪遍身放光照觸會中諸大菩薩時金剛手自言遍照薄伽梵我今欲說此自生障金剛頂法唯願許我解說時金剛手承佛聖旨而說頌曰

若諸真言師 持誦真言法
於一散亂心 此障即為便
能修真言師 所修功德業
若持愛染王 根本一少心
此障速除滅 不得少親近
常於自心中 觀一吽字聲
出入隨息 不見身與心
但觀字因起 等同於大空
堅住金剛性 全成金剛體
速轉自身分 便同堅固身
如秋八月露 微細清淨光
常住此等持 是名微細定
自性所生障 無得此方便
決定同金剛 三界無能越
時自性障聞此語已忽然不現

一切如來大勝金剛頂最勝真實大三昧耶品第八

爾時遍照薄伽梵復現種種光明於頂上放金剛威怒光明照諸菩薩金剛手等皆各默然復現身手具十二臂持智拳印復持五山峯金剛蓮華摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪十二大印身住千葉大白蓮花身色如日五髻光明其光無主遍於十方而門微笑即說大勝金剛頂最勝真實大三昧耶真言曰
唵 摩訶訶引 唵 日 囉 二 合 瑟 拏 二 合 囉 吽 略 二 合 四 結 哩 二 合 囉 吽 引
說此明已復說頌曰

十方淨妙國 三世及三界
最尊獨無比 此大轉輪王
能摧諸佛頂 能攝諸等覺
親近為眷屬 速成大悲地
若末法世人 長誦此真言
刀兵不能害 水火不焚漂
蓮華金剛手 翼從而侍衛
若誦一百八 能滅百劫罪
若誦一千遍 能成滿意願
若誦一洛叉 得大金剛身
若誦一俱胝 得成遍照尊
千佛來共護 決定無有疑
我今更說印 金剛最勝心
內堅十度縛 忍願屈如頂
是名根本心 最勝轉輪印

若常結此印 金剛薩埵尊
蓮華摩尼王 毘首羯磨尊
一切諸聖尊 咸來增覆護
此人如金剛 諸惡不能壞
此身如光聚 能破三界冥
此人如蓮華 諸塵不能染
此身如羯磨 大作諸佛事
身如遍照尊 諸佛不能捨
身如妙吉祥 能成無盡慧
身如金剛輪 能轉理趣輪
持此真言印 能成如是事
如依觸淨處 但結最勝印
及誦根本心 一切無不為
隨作皆成就 一切願皆滿
成就最勝尊 金剛頂明曰

唵 囉 日 囉 二 合 薩 恒 囉 三 合 四 句 捨
吽 引
成就金剛手 最勝摩尼曰
唵 囉 日 囉 二 合 囉 恒 囉 三 合 四 句 捨 恒
略 二 合
成就金剛手 蓮華最勝心
唵 囉 日 囉 二 合 達 摩 句 四 合 結 哩 二 合
成就金剛手 巧業最勝心
唵 囉 日 囉 二 合 羯 磨 句 舍 瑟 拏 入 聲

①障十(者)② ③出十(生)④ ⑤醉十(人)⑥ ⑦白十(佛)⑧ ⑨生二性⑩ ⑪堅固二金剛⑫ ⑬現二見⑭ ⑮(大)一⑯ ⑰(山)一⑱
⑲略二略⑳ ㉑結哩二合二囉吽㉒ ㉓囉二瑟入㉔ ㉕四二音㉖ ㉗瑟二瑟㉘ ㉙共二守㉚ ㉛王二主㉜ ㉝來二求㉞ ㉟囉
二合二囉㊱ ㊲句二短㊳ ㊴那二合二義㊵ ㊶舍二捨㊷ ㊸入十(聲)㊹

成就金剛鉤 最勝者能鉤

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

成就金剛索 最勝者能引

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

成就金剛鎖 最勝者能縛

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 日 囉 三 合 鉢 納 變 三 合 婆 破 二 合 吒

成就金剛鈴 最勝者能喜

唵 日 囉 三 合 羯 磨 欠 吒 解

由持八大明 能成百千事

印如金剛界 真言者當知

一切難勝者 應用此印明

復次金剛劍 密語應當知

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

又擊三合 吽 引

能壞無智城 能生諸佛慧

印同妙吉祥 羯磨三昧耶

復次金剛輪 密語應當聽

唵 日 囉 三 合 祈 訖 囉 三 合 吽 引 惹

吽 引 鑰 解 吽

二羽金剛拳 檀慧與進力

四度互鉤結 是名彼密印

若真言行者 不作曼拏羅

但持此印明 即同大安立

一切漫拏羅 自身一切支

悉成諸佛聚 無比不思議

更無過上味 復次四攝明

密語應當說

唵 日 囉 三 合 鉢 納 變 三 合 婆 破 二 合 吒

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 擔 句 始 吽 引

唵 日 囉 三 合 羯 磨 欠 吒 解

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 播 合 吽 引

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 引 要 普 三 合

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 引 要 普 三 合

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 引 要 普 三 合

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 引 要 普 三 合

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 引 要 普 三 合

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 引 要 普 三 合

唵 日 囉 三 合 薩 恒 總 句 捨 惹 入 聲

唵 薩 嚩 但 他 引 誑 多 引 要 普 三 合

復次秘密主 我此心最心

更說秘密法 佛名五瑜伽

當觀遍照主 自身悉同等

復當於目前 觀勝金剛寶

住於熾盛日 執妙大寶幢

次右復當觀 金剛蓮花鈎

住於黃色輪 執鉤大微笑

次左復當知 金剛寶大庫

住於綠色輪 執持大圓鏡

次當復於後 金剛大染蓮

住於紅色輪 執妙大紅蓮

是名五瑜伽 秘密最上味

一切所希願 皆悉得圓滿

常作此瑜伽 誦前八大明

及以密印力 皆悉成所願

不假請召印 及誦香花明

得最上成就 現世速獲之

時會諸菩薩 一切執金剛

一心觀佛心 歡喜而安住

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷

下

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

金剛吉祥大成就品第九

爾時金剛薩埵復於一切如來前說一切

佛眼大金剛吉祥一切佛母心出生一切法

成就一切明能滿一切願能除一切不祥

○譯二卷 ○(入聲)一 ○攝二攝 ○鉢二破 ○婆破二塞 ○吒十(半) ○能二合 ○欠二健 ○底十(引) ○訖
又二七史 ○(三合)一 ○訖二羯 ○摩二茶 ○支二友 ○擔二驚 ○始二勝 ○台二聲 ○他二多 ○婆
普二合 ○塞 ○教二錄 ○(其阿)十 ○尾二吹 ○言二語 ○標二標 ○若十(引史) ○主二王 ○妙
二持 ○(又)十 ○說 ○(又復)十 ○說 ○(能)一 ○(吉)十 ○祥

① 吠二合二徵② ② 甲本乙本皆無乃至帝十字梵字無之③ 囉二還④ ④ 甲本此前行有(𑖀𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓

THE
P
R
O
C
E
E
D
I
N
G
S
O
F
T
H
E
C
O
N
F
E
R
E
N
C
E

① 福二合二理② ③ 以二真② ④ 福二合二理② ⑤ 母二真② ⑥ 酒二合二知② ⑦ 理二合二雅② ⑧ 曜二合二理② ⑨ 聚二語②* ⑩ 帝二
多② ⑪ 多二帝② ⑫ 映波二醒理② ⑬ 濟三波② ⑭ 問二問② ⑮ 聚二族② ⑯ 政二舉② ⑰ 感二款②* ⑱ 理二合二明② ⑲ 理
二合二慶② ⑳ 於二勢②

三合室。哩二合曳。娑囉。二合

唵。囉。三合室。哩二合曳。娑囉。二合

若持此讚王 機一遍稱誦

諸佛悉雲集 三十七智圓

若當誦兩遍 諸佛悉入身

一切阿尾。奢 及以三界主

若誦經三遍 諸法皆成就

若誦經四遍 行住及坐臥

所作皆安隱 若誦經五遍

人天所敬愛 誦至於六遍

能滅一切罪 若誦滿七遍

能生無量福 若有金剛子

常持此讚王 諸佛常衛護

說此語已。時本所。出生大金剛吉。祥母。復

說畫像曼拏羅法。取淨素。盤。等自身量而

圖畫之。凡一切瑜伽中像。皆身自坐等最畫

之。於中應畫三會八葉蓮華。中畫我身。當於

我前。一蓮華葉上。畫一切佛頂輪王。手持

八輻金剛寶輪。於次右旋。布七曜使者。第

二華院。當頂輪王前。畫金剛薩埵。次畫八

大菩薩。各執本。三花院。右旋各

畫八大金剛明王。又於華院外四方面。畫八

大供養及四攝等使者。皆戴師子冠。是名畫

像法。曼拏羅亦如此。法持阿闍梨云。八大菩薩

等。應如金剛界。七曜形別。如前

日。於一日之中不食。誦滿一千八百遍。所有

心願應時便遂。獲大悉地。對像壇前作法。即

得佛母成就現身

爾時佛母金剛吉祥。復說成就大悲胎藏八

字真言曰

唵。囉。三合室。哩二合曳。娑囉。二合

阿尾。囉。呼。欠。呼。訖。哩。三合。囉

若誦滿一千萬遍。獲得大悲胎藏中一切法

一時頓證。其印如釋迦牟尼鉢印。以印從定

起。旋轉便結本三昧耶印。以二。羽虛心合

掌。復當心即成。爾時復說成就富貴金剛虛

空藏鉤召五字明王曰

唵。一。呼。二。恨。洛。三。合。囉。哩。二。合。惡。五

行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓明中。等

自身量畫之。於一圓中。更分爲五。於中圓畫

白色虛空藏。左手執鉤右手持寶。前圓中畫

黃色虛空藏。左持鉤右執寶金剛。右圓中畫

青色虛空藏。左執鉤右持三瓣寶。放大光明。

於後圓中畫赤色虛空藏。如前左持鉤右持

大紅蓮華。左圓中畫黑紫色虛空藏。如前左

持鉤右持寶羯磨。是名五大虛空藏求富貴

法。若畫此像。於青色或金色絹上畫之。其善

薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。跏趺坐。畫此

像已。對於壇前。無問時方。但誦五字明一

千萬遍。即得富貴成就。時時護摩。速獲大悉

地。次當說印相

次改進力如三股 是名金剛虛空藏

復改進力如寶形 是名寶光虛空藏

又屈進力如蓮葉 印名蓮花虛空藏

戒方進力互相叉 是名業用虛空藏

爾時復說金剛吉祥成就一切明曰

唵。囉。三合室。哩二合。摩訶。三合。室哩

三合。阿。囉。底也。三合。室哩。四合。素。變

室哩。五合。阿。囉。室哩。六合。沒。臥

引室哩。七合。沒。囉。賀。引。娑。囉。底。室哩

八合。成。訖。囉。室哩。九合。捨。囉。始者。二

囉。始制。二合。室哩。十合。摩。賀。引。三。摩

耶。室哩。十一合。娑。囉。合。賀。二

復說妙吉祥破諸宿曜明曰

唵。一。薩。囉。但。囉。二合。三。摩。耶。室哩。二

曳。娑。囉。二合。賀。引。五

復次行者。應用金剛子爲珠。以綠金剛線穿

之。對像前誦三百遍。一切希願皆悉滿足。其

印相。二羽金剛掌。以檀慧內相鉤。戒方雙屈

入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節

以禪智各捻忍願初文。是金剛吉祥印

唵二合二利 三合室 哩二合 摩訶 三合 室哩 四合 素 變 室哩 五合 阿 囉 底也 三合 室哩 六合 沒 臥 引室哩 七合 沒 囉 賀 引 娑 囉 底 室哩 八合 成 訖 囉 室哩 九合 捨 囉 始者 二 囉 始制 二合 室哩 十合 摩 賀 引 三 摩 耶 室哩 十一合 娑 囉 合 賀 二 復說妙吉祥破諸宿曜明曰 唵 一 薩 囉 但 囉 二合 三 摩 耶 室哩 二 曳 娑 囉 二合 賀 引 五 復次行者 應用金剛子爲珠 以綠金剛線穿 之 對像前誦三百遍 一切希願皆悉滿足 其 印相 二羽金剛掌 以檀慧內相鉤 戒方雙屈 入掌 忍願相合如峯 屈進力各捻忍願上節 以禪智各捻忍願初文 是金剛吉祥印

復次金剛染	本業三昧耶
說字生歡喜	聲遍十方界
一切佛菩薩	盡爲染愛妻
三界世中天	人王等敬愛

唵
𑖀𑖩𑖫𑖛日囉^{*二}帝惹^合阿^{*}憐儼^{𑖀𑖩𑖫𑖛}^{*二}吽^合贈^{𑖀𑖩𑖫𑖛}

金剛幢大軍
生字雨諾寶

結彼本業印
能召一切寶

唵
𑖀𑖩𑖫𑖛日囉^{*二}計都^{𑖀𑖩𑖫𑖛}^{*二}摩訶^{𑖀𑖩𑖫𑖛}阿^{*}憐儼^{𑖀𑖩𑖫𑖛}^{*二}吽^合

金剛轉輪者
能殺那羅延
及龍金翅鳥
輪字化諸輪

*二合畔談

唵
囉日囉*二合系覩阿憐儻*二合吽
合

噫イ 噉ウ 噉エ 日ニ 離ニ 合ニ 離ニ 識ニ 阿ニ 憊ニ 爾ニ 合ニ 呼ニ 鵠ニ

金剛笑菩薩
寫字生音聲

金剛語言誦 密字化諸卷
打破諸修羅 及一切宿曜

復次金剛稱讚字生適悅遍於大空界大悅得平等

結彼本業印能長一切愛
者及不不我因來
唵嚩日囉^{*二}賀娑引^{*}阿^{*}樓^{*}伽^{*}
^合吽^{*二}

噫合陳日二羅婆引灑阿合憊憊二昨國噫

唵 嚩 日 囉 娑 阿 憐 俱 索

如是四祕密 諸佛密增長

三世三界怨人及非人等
所起惡心者彼皆悉化盡

如三四寂災諸佛甚深密
所有三世苦速滅無有餘
復次金剛手金剛寶威光
結本羯磨印如如生光明
威德墮諸天及以王人等
一切皆隨順增長自所求

所求皆悉成
三界天人見
生身化諸有
復次金剛手
清淨自在字
地獄諸惡趣
悉皆云是我
遙禮無敢近
蓮華自在王
徹照三界冥
悉淨如蓮華

有天神羅延	天主頂行衆	由結四祕密	速滅無有疑	金剛手復聽	輪字發光明
自在日月天	住空地底天	誦明纔一遍	此名內護摩	羯磨金剛藏	能令一切愛

啞 ア 噶 カ 日 ニ 離 リ 恒 ヘ 曩 ナ 阿 ア 儼 エン 儻 タン
合二 合二 合二

結本羯磨印 龍伏如是苦
考五乎 口耳其因 宗

唵^{*}引^{*}躡^{*}日^{*}囉^{*}二合羯磨^{*}阿^{*}儼^{*}爾^{*}二合吽

昨 暍

唵 嘛 日 囉 令 達 摩 阿 彌 佛 三 合 吽

劍未
告竣
金剛
不壞

金剛光明威
一切天主王
日月三世有
彼等有所能
無能敢申觀
盡皆得隨順
熾然自發光

金剛猛利刀 劍字放大光
照徹三界暗 能伏訥瑟吒

甲字發光明 能令一切愛

① 二 ② 三 ③ 四 ④ 五 ⑤ 六 ⑥ 七 ⑦ 八 ⑧ 九 ⑨ 十 ⑩ 十一 ⑪ 十二 ⑫ 十三 ⑬ 十四 ⑭ 十五 ⑮ 十六 ⑯ 十七 ⑰ 十八 ⑱ 十九 ⑲ 二十 ⑳ 二十一 ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

言而說頌曰

持真言行者 觀身如佛形
根本命金剛 經論以為虛
多羅為二目 毘俱胝為耳
吉祥為口舌 喜戲為鼻端
金剛觀自在 以成定慧臂
三世不動尊 以為兩膝脚
心為遍照尊 勝成虛空眼
虛空寶為冠 相好金剛日
以此十五尊 共成一佛身
如世月團圓 佛性亦如月
從初作成就 乃至成悉地
心心不間斷 成就十五尊
是即極深密 真言者當知
金剛薩埵心 菩提密言曰

昨一祈 昨二合 昨三合 昨四合 昨五合 昨六合 昨七合 昨八合 昨九合 昨十合 昨十一合 昨十二合 昨十三合 昨十四合 昨十五合

阿迦捨 麼囉十三帝 惹十四 昨十五

誦此成就明 作法成尊身
然後入薩埵 一字心密語
作薩埵業印 安立自身分
以十五尊句 密語種子字

昨引

一一布支分 而成大悉地
金剛薩埵心 一字密言曰

金剛阿闍梨 教授諸弟子
以絛繪掩面 與彼作加持
令次阿闍梨 教彼薩埵誓
置華於印中 令彼散支分
隨華所墮處 行人而尊奉
教彼本明印 令其作成就
此名金剛手 內作業灌頂
極秘密中祕 蓮華即羯磨
金剛即寶光 即此身五佛
如和同一體 左臂金剛業
右臂觀音部 多羅毘俱胝
頂上摩尼屬 三世不動尊
並是羯磨部 喜戲名供養
即名四攝智 金剛光彼岸
虛空眼外持 最上極深密
即名三十七 復次金剛手
法佛密成就 息災月為爐
更說內火法 種智發光焰
各如本尊貌 五佛波羅蜜
焚燒一切罪 三世天人等
名為息災事 擲諸忿怒天
並為護摩木 日月遊空天
以為降伏業 那羅延自在
名為增益事 金剛尾近那
俱摩羅釋王

名為逐他用 水族諸天王
金翅難陀龍 名為吉祥業
水天焰魔王 七母八執曜
名為勝他作 皆用金剛手
一字心密言 及用本業印
而用作加持 但誦彼天明
用金剛界鉤 攝彼至空中
擲彼而為事 此名最勝尊
心地極密法 名稱阿闍梨
彼覺成就近 得如是光澤
方可作此法 而乃傳與人
勿妄作諸過

次說蓮婆切王根本真言曰

唵 囉 日 囉 二合 昨引 囉 昨 囉 昨 囉 昨

短聲昨 短聲 運 運 運 運 昨 短聲

先住菩提大印已 羯磨四印作加持
以成三世大誓身 兩臂青色薩埵儀
然後入忿怒王業 二羽揮擲金剛杵
至空却下承薩埵 復次三旋金剛舞
至空却下金剛王 乃至善哉亦如是
即能廣作諸事業 是名最初昨迦囉
如前所結誦心密 方應作此護摩業
其所用護摩物其體同此明皆從心流出各隨
其本色傳之爾

又取黑鹽護摩能召一切天隨名呼之能滿
所求事又取以烏牛糞護摩能召一切妙吉
祥菩薩能成般若波羅蜜又法以黑沈香護

①論一輪②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①論一輪②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①論一輪②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

摩。能令普賢菩薩。受與一切。持明法
又法以黑華護摩。能令虛空庫菩薩。受與一
切難事業
又法以黑土而作護摩業。悉皆能召集一切地
居天

若以白色華 護摩作供養
一切吉祥天 賜與金寶藏
恣意而受用 護摩白樹汁
能令諸母天 受與妙仙藥
服壽命一劫 若以檀香護
驅使上界天 護摩蘇合香
住空亦如是 以麝香護摩
役使遊空天 地居以牛黃
地底用安息 若常用沈香
護摩而奉獻 十六大菩薩
各速疾。授與 本本三昧耶
若常以龍腦 而作護摩業
八供養菩薩 受與三昧耶
令速疾成就 黃檀常護摩
五部四攝等 菩薩為侍者
隨意皆能辦 護摩以鬱金
五方諸如來 不壞應身故
常來作加持 丁香作護摩
一切蓮華部 曼。摩羅皆集
受與三摩地 殊勝之灌頂
護摩菩提葉 一切金剛部
曼。摩羅皆集 授降魔灌頂
白蓮華護摩 寶部曼。摩羅
雲集而授與 法財灌頂位

護以青蓮華 能令如來部
五部曼。摩羅 如是等聖衆
授種種隨類 所業之灌頂
如土之所說 最勝護摩法
百八誦真言 加持而作業
所作業與物 獲得如是報
三業淨柔軟 輕安受適悅
大印三菩提 速疾而成就
又說息災法 取蓮華智字
及以虛空智 合和為神線
想繫右臂上 即能離諸過
或取羯磨智 及金剛因字
和合為神線 即能利樂身
又取金剛部 四尊種智字
和合為色線 即能降伏業
又取摩尼部 四聖密智字
和合為色線 即能增益事
又取蓮華部 四聖種子字
和合為四線 即能一切愛
又取羯磨部 四尊密智字
和合為四線 即能鉤召用
此名內護摩 依前火中作
乃至三十七 並依此法教
金剛薩埵心 及印爐光焰
又法取青茅 作一旋茅環
鉏於進力指 能除衆不祥
鉏於忍願節 能除一切苦
鉏於禪智度 能奪那羅延
鉏於戒方指 能令本尊悅

授於一切願 及成就一切
鉏於檀慧節 親近諸悉地
一切佛歡喜 不違本誓力
大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二
爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情。住
大悲盡三昧。而說伽陀曰

有佛名金剛 大藥又吞噉
一切惡有情 及無情等物
三世一切惡 纖觸染慾心
令彼速除盡 吞噉無有餘
汝金剛薩埵 一心聽此明
廣布諸有情 金剛盡明曰

唵 一摩賀 藥乞叉 二合 唵 日 囉 二合

薩 相 囉 二合 囉 入 囉 吽 引 三 嚩 解 引 四 跋

囉 二合 呬 捨 五 呬 短 六

此名金剛食 主宰諸能摧
菩薩化身天 及正業受果
誦此一千八 隨順而攝受
三千世界中 上至有頂類
若加持男女 能令阿尼奢
三世三界事 盡能知休咎
若誦一洛叉 能令三界天
所問吉凶事 速令阿尼奢
若欲食諸觸 先誦七遍明
便食諸觸物 能令悉清淨
若與人食毒 誦明三七遍

持一 仙二 先三 宮四 息五 悉六 授與二 與授三 味二 摩三 侍二 使三 摩二 茶三 集二 梁
授二 受三 業二 步三 報二 法三 息二 寂三 藥右二 繼左三 藥左二 神二 色三 利二 護三 智
二子三 諸智二 種子三 印二 以三 羅延二 延力三 羅力二 於二 與三 力次行乙本有(支呬) 日一 一
二欲三 跋二 鉢三 受二 伏三 阿二 何三 有二 拾三

擲印加彼器 或印成龍毒 或印成本尊 或令人敬愛 或想以印擊 若作曼荼羅 當觀畔一字 放光焰金色 當股於五分 一輪安五尊 用金剛界字 安於輪四隅 一隅四忿怒 各持五峯杵 皆從畔字生 最中國佛處 大四面面前 所謂鉤等四 次後相對處 種種諸寶網 輪鈴拂商佉 如是等安布 用前成就明 即能成眞實 行人自爲佛 四時不間斷 依前觀行門 若有諸惡人 風雨龍山神

即成藥隱擊 或觀成本尊 皆得攝彼毒 以印遙擲彼 彼皆如奴僕 及盡或觀成 成大羯磨輪 復於*臍輪中 觀五大月輪 共爲二十五 羯磨印安布 放種種色光 四隅十六護 作金剛擲步 身作四方色 四隅內供養 左右安二尊 及香華等四 安妙吉祥幢 繪衣珠寶華 天女作衆樂 皆從畔字生 安了誦一遍 堅固如金剛 處於輪*臍中 誦滿三十萬 速得本尊身 藥叉羅刹主 七母諸宿曜

海神江河神 金剛尾伽那 俱依此觀住 作禮獻所能 復次金剛手 戒方忍願指 檀慧曲如鉤 猶如笑眼形 亦名根本心 扇底迦四事 我今更說祕 六臂持衆器 及薩埵羯磨 三首馬王髻 其餘諸聖尊 若欲治諸病 結彼金剛業 口誦所言約 移大海須彌 開惡趣放罪 若欲得仙藥 知足天王宮 金剛薩埵汝 取童男*童女 令彼薩埵誓 加持令掩面 彼即阿尼捨 所有三世事 我說祕密句

釋梵日月天 三界中天人 彼見如人者 受教而請命 我今更說印 內相又爲齒 進力及禪智 是名根本印 結護及供養 皆用此印作 金剛藥叉形 弓箭劍輪印 五眼布忿怒 珠寶遍嚴飾 盡如金剛界 應稱十六畔 勢如持金剛 彼皆悉受命 及取三界天 所作皆稱遂 及往極樂界 隨所意便得 更說阿尼捨 淨浴新淨衣 上安於白華 再加一千八 彼身或住空 一切皆智者 汝等善諦聽

底迦等五事 圓寂大悲常 歸依及蓮華 忿怒破毀稱 敬愛伽珍耶 是名五種密 欲令彼未來 於此法輕慢 迷謬設阿闍梨 更說一字心 此名最勝密 諸佛大悲身 隨處誦一遍 一切人天衆 如前所作法 一切速皆成 系金剛薩埵 勿妄傳與人 者*
唵 吽 枳 吽 娑 破 吽 鉢 囉 呌 拾 吽
發 吒 引
爾時大衆十六大菩薩及諸忿怒金剛等皆 悉禮佛而依住時佛菩薩等忽然不現諸金剛 等各各互相謂言何故諸佛忽然不現即於 是時遍於法界而有聲言善哉諸金剛等 我本無有言但爲利益說時金剛手等亦復 不現 金剛峯樓閣一切瑜珈經

①須二 ②須二 ③須二 ④須二 ⑤須二 ⑥須二 ⑦須二 ⑧須二 ⑨須二 ⑩須二 ⑪須二 ⑫須二 ⑬須二 ⑭須二 ⑮須二 ⑯須二 ⑰須二 ⑱須二 ⑲須二 ⑳須二 ㉑須二 ㉒須二 ㉓須二 ㉔須二 ㉕須二 ㉖須二 ㉗須二 ㉘須二 ㉙須二 ㉚須二 ㉛須二 ㉜須二 ㉝須二 ㉞須二 ㉟須二 ㊱須二 ㊲須二 ㊳須二 ㊴須二 ㊵須二 ㊶須二 ㊷須二 ㊸須二 ㊹須二 ㊺須二 ㊻須二 ㊼須二 ㊽須二 ㊾須二 ㊿須二 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

No. 808

諸佛境界攝真實經

闍寶國三藏沙門般若奉 詔譯

序品第一

如是我聞。一時佛薄伽梵。妙善成就金剛威德。三摩耶智種種希有最勝功德。已能獲得一切如來灌頂寶冠。超過三界。已能證入一切如來妙觀察智大瑜伽法。無礙自在。已能成就一切如來微妙智印。於所作事。善巧成就。就諸有情類種種願求。隨其所樂。皆令滿足。大慈愍慮遮那如來。體性常住。無始無終。三業堅固。猶若金剛。十方諸佛。咸共尊重。一切菩薩恭敬讚歎。

時薄伽梵。住妙高山頂三十三天帝釋宮中。摩訶摩尼最勝樓閣。三世諸佛常說法處。□。柔軟如兜羅綿。白玉所成。色瑩珂雪。有妙樓閣七寶莊嚴。寶鈴寶鈴處處懸列。微風吹動。出微妙音。繪蓋幢幡華鬘璎珞半滿月等。而為嚴飾。光明照曜遍於虛空。無數天仙咸共稱讚。與大菩薩摩訶薩衆。十六俱胝那由多百千菩薩眷屬俱。其名曰。金剛藏菩薩。金剛弓菩薩。金剛善哉菩薩。金剛胎菩薩。金剛威德菩薩。金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。金剛眼菩薩。金剛受持菩薩。金剛輪菩薩。金剛語言菩薩。金剛羯磨菩薩。金剛精進菩薩。金剛摧伏菩薩。金剛拳菩薩。如是等十六菩薩摩訶薩。一一各有一億那由多百千菩薩。以為眷

屬。復有四金剛天女。其名曰金剛燒香天女。金剛散花天女。金剛然燈天女。金剛塗香天女。如是等金剛天女。一一各有一千金剛天女。為眷屬俱。復有四金剛天。其名曰金剛鉤天。金剛索天。金剛鎖天。金剛鈴天。如是等金剛天。一一各有一千金剛天。為眷屬俱。復有切利天主釋提桓因。大梵天王。摩醯首羅等諸大天王。及三十三天無數天子。無量俱胝那由多諸天綵女。種種歌舞一心供養。復有恒河沙數無量無邊一切化佛。現閻浮提遍滿虛空。一一如來。示現無邊廣大佛刹。彼佛刹中。一一如來。無量無數海衆菩薩賢聖圍繞。說此大法。

爾時毘盧遮那如來。盡虛空界。常住不變。觀察海會。如大象王。入於遍滿一切虛空覺悟本性智慧。希有金剛三昧。入三昧已。從胸臆中放青色光。照于東方無量世界。如紺琉璃。從其面門乃至足指。一。一毛孔發青色光。此等光明合成一色。靡不周遍。下至阿鼻地獄。上至阿迦膩吒天。彼諸世界。無量化佛。一一化佛示現無邊廣大佛刹。彼諸佛刹中。一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處諸有情等。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來一切化佛。永盡衆苦。受無量樂。爾時如來從定起已。復入一切虛空極微塵數出生金剛威德大寶三昧。入三昧已。從右肩上放金色光。照于南方無量世界。從頂至足。一一毛孔放此光明。如是光明合成一色。

照於南方靡不周遍。彼諸世界無量化佛。彼等諸佛示現無邊廣大佛刹。彼等佛刹一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處一切衆生。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來及以化佛。衆苦皆除。受無量樂。爾時如來從定起已。復入一切如來諸法本性清淨蓮華三昧。入三昧已。從其背上放紅蓮華色光。照于西方無量世界。乃至一切毛孔放紅蓮華色光。遍照西方盡虛空界。合成一色。靡不周遍。彼等世界無量化佛。彼諸化佛現不可說廣大佛刹。彼等佛刹一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處一切衆生。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來及以諸佛。永滅衆苦。受無量樂。

爾時如來從定起。復入一切如來摩訶菩提金剛堅牢不空最勝成就種種事業三昧。入三昧已。從左肩放五色光。照于北方無量世界。一切身分乃至毛孔放五色光。遍滿北方盡虛空界。合成一色。靡不周遍。彼諸世界無量化佛。彼諸如來示現難思廣大佛刹。彼等佛刹。一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處一切衆生。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來及十方界一切諸佛。是等衆生。永離衆苦。受無量樂。爾時如來從此定起。復入遍滿一切極虛空際現諸境智能善調伏盡衆生界最勝三昧。入三昧已。從頂上放白色光。照于十方無

① 縮刷大藏經。② 嘉承二年寫高山寺藏本。③ 黃髮版淨嚴等校訂加筆靈雲校本。④ 本實晚氏藏本。⑤ 黃髮版本以朱或墨校。⑥ 註記。⑦ 就二辨。⑧ (其他) 十柔。⑨ 原本及乙本冠註曰金剛藏菩薩之下恐欠一菩薩之名。但乙本以朱書之。⑩ 一一切。⑪ (通) 十照。

量世界一切佛刹。靡不周遍。前之所放四種光明。從四方來入此光內。遍滿虛空。微塵沙數諸佛菩薩無邊諸天衆。見是光明。歎未曾有。各作是念。以何因緣現此瑞相。

爾時佛薄伽梵。無始無終寂靜大聖主。護念衆生。最勝大仙。擁護世界利益有情。能爲父母拔生死苦。有大方便最勝安樂。大慈大悲。其他心智。大毘盧遮那如來。觀察大衆心之所疑。普告一切大會諸菩薩摩訶薩言。諦聽諦聽善思念之。我今演說摩訶薩伽諸佛祕密心地法門諸佛境界攝真實經。永斷汝等所有疑網。唯修此法得成佛道。此法善能引導一切菩薩摩訶薩。坐菩提樹。此法即是諸佛根本。是法能滅一切惡業。是法能滿一切所願。是法能竭一切衆生老病死憂悲苦海。是法能過生死曠野。是法能靜生死波濤。此法即是諸佛種子。此法即是建大法幢。此法即是大師子座。此法即是無上法輪。此法即是能照生死長夜黑暗。大智慧炬。此法即是吹大法螺。此法即是擊大法鼓。此法即是大師子吼。能摧外道。

爾時大會無量無邊一切化佛。十六俱胝那由多諸菩薩摩訶薩。忉利天主釋提桓因。娑婆世界主大梵天王。夜摩天子都史多天子。樂變化天子自在天子。及以他方無數世界。百千萬億俱胝那由多天子。親對佛前。聞諸佛境界大瑜伽大乘對法諸佛祕密攝真實經名。歡喜踴躍得未曾有。心生愛樂。各各脫身所著天衣。手執衣被。旋轉空中。以供養佛。亦以

天曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。供養諸佛及諸大會。復以諸天上妙伎樂百千萬種。於虛空中供養諸佛。復雨天上種種妙花。所謂瞻蔔迦花。蘇摩那花。阿提目多迦花。婆利師迦花等。供養於佛及諸大會。爾時大衆聞此經名。無量衆生獲大利益。恒河沙衆生得無生法忍。或有菩薩得歡喜地。或有菩薩得離垢地。或有菩薩得發光地。或有菩薩得焰慧地。或有菩薩得難勝地。或有菩薩得現前地。或有菩薩得遠行地。或有菩薩得不動地。或有菩薩得善慧地。或有菩薩得法雲地。復有無量無邊諸天子等。發菩提心。永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

諸佛境界攝真實經出生品第二

爾時佛薄伽梵大毘盧遮那如來。住普賢心。頂上寶冠現難思事。一切化佛影現其中。是諸如來大觀自在。得大法智波羅蜜多。一切如來具須羯磨不空無礙。能所作事皆得善巧。一切心願無不滿足。依大神力。一切佛體安自心中。莊嚴法身。

是時如來。入一切諸佛普賢菩薩三摩耶出生金剛薩埵廣大威德三昧。從定起已。於自心中出生祕密真言曰。

唵 一縛去日囉 二合 薩 恒婆 三合

爾時毘盧遮那如來。說此諸佛境界真實瑜伽祕密心地法。時十方無量無邊諸佛刹土。六種震動。妙高山頂三十三天帝釋宮中大摩尼寶最勝樓閣。亦復震動。天雨曼陀羅花

摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。而散佛上及諸大衆時諸大衆。見此十方無量無數恒河沙等諸佛刹土六種震動。并見妙高山頂帝釋宮中大摩尼寶最勝樓閣六變震動。而作是念。今者如來現大神變。以何因緣而有此瑞。爾時如來。知諸大會心之所念。而告之言。汝等於此莫生疑惑。我今已說是深妙法。三世諸佛心中之心。一切佛法攝入此經。一切佛法從此經出。是法名爲一切如來真實境界大乘瑜伽微妙對法。此是一切如來之心。金剛真言最勝祕密。

爾時從諸佛心。出是法已。即是時薄伽梵普賢陀羅尼此祕密法。變成無量無數圓滿月輪。此圓滿月輪。能令衆生大菩提心皆得清淨。此等無數圓滿月輪。在於一切如來左右。從此月輪。現諸如來無量無數大智金剛。此大智金剛從滿月出。復入毘盧遮那如來心中。依金剛薩埵三昧妙堅固力。及一切如來大威德力故。無量無數智慧金剛。合成一聚。量等虛空。現大光覺。如是光覺。即得變成一切如來妙身語意堅牢智性五股金剛。從諸佛心出。住於毘盧遮那如來兩手掌中。從此金剛。出種種色光金剛相貌無量無數光明。遍滿一切世界。平等無礙。此金剛光復從口出。現十方界微塵數等一切如來無礙法身。遍法界海。以何因緣遍滿法界。謂諸如來。得平等慧及大神通。現能覺悟一切衆生。令發無上大菩提心。善能成就普賢難思種種妙行。一切如來因種種性力。善能親近恭敬供養。

大菩提樹。能滅一切惡魔波旬。證大菩提。自能覺悟。能轉無上最妙法輪。乃至能護盡虛空界一切衆生。能作一切利益安樂。一切如來善能成就大智神通最勝悉地。一切如來善能示現種種神通。依普賢三昧體。及金剛三昧微妙堅牢和合力故。出現普賢大菩薩身。爾時普賢菩薩。立於毘盧遮那如來心中。而說偈言

善哉希有我普賢 妙體堅固真實性
由堅固力無形相 爲利生故現生身

爾時普賢大菩薩。從毘盧遮那如來心中出。對諸佛前。坐月輪中。右手執金剛杵。轉於掌內。是時毘盧遮那如來。入一切如來金剛不壞智大三摩耶三昧。依是三昧力。爲普賢菩薩令得諸佛戒定慧解脫解知見蘊微妙大法輪。利益衆生。大方便力智大三摩耶。救護一切盡衆生界。一切自在主。一切大安樂深心愛樂。乃至一切如來平等性智。最勝神通。大乘對法。最勝悉地。如是等果。是一切如來悉地。金剛爲欲授與普賢大菩薩手故。爲欲授與一切如來轉輪王體故。爲欲授與一切如來不可思議佛事業故。爲欲授與寶冠白紺灌頂故。毘盧遮那如來。以自兩手授與金剛印。時一切如來。與名字灌頂號金剛手。爾時金剛手菩薩摩訶薩。得此金剛已。右手執金剛杵。轉於掌中。安置當心。而說偈言

此是一切諸如來 最勝金剛大悉地
諸佛授我以兩手 無相現相爲利生

諸佛境界攝真經金剛界大道場品第三

爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛威神。觀察十方無量無邊塵數世界一切衆生。如觀掌中阿摩勒果。爲衆生故。生大悲心。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。而白佛言。世尊。一切世間諸有情類。或有貪著財寶。或有貪著飲食。或有貪著五欲情嫌三寶。或有愛樂歌舞恣情遊戲。是等衆生。未曾見聞真實妙法。入於邪見外道法中。而不修習諸佛梵行。彼諸衆生。廣造惡業。作地獄因。一切餘法不能救度。唯有金剛界大曼陀羅無上大法。善能救護。何以故。若有衆生。造種種罪。當墮地獄餓鬼畜生。及八難處。唯有此法。而能拔濟。若有衆生。希望一切最勝安樂。唯此秘密善能圓滿。復有衆生。愛樂正法。願求一切如來淨戒三昧智慧最勝悉地。此秘密法。爲方便行。曾多佛所修種種行。求於禪定解脫等果。如是衆生。易入此曼陀羅。即便證得阿耨多羅三藐三菩提。何況世間福樂果報。今者世尊。發起最勝大慈悲心。爲斯等事。今當演說陀羅尼法

爾時佛薄伽梵。告金剛手菩薩言。善哉善哉。金剛手。如是如是。如汝所說。汝起大悲。爲未來世一切衆生。示如實道。善男子。諦聽諦聽。善思念之。我今爲汝。次第廣說此曼陀羅大道場法。善男子。若有修學諸佛境界此金剛界瑜伽大曼陀羅法者。最初第一作何等事。瑜伽行者。最初入道場時。先結滅罪印。以左右大母指頭指。更互相叉。以左右中指。直豎。次以二中指頭相屈。更互拄著。其左右無名

指小指。如大母指頭指。更互相叉。即持真言。如此名爲三業秘密真言曰

唵 薩 婆 訶 三 輪 陀 大 薩 嚩 訶 二

合 那 魯 磨 二 合 大 薩 婆 訶 七 婆 去 縛 八 戊 度 九

持一遍已。作如是想。一切諸法本性清淨。我及衆生亦本性清淨。作是想已

復次瑜伽行者。結金剛合掌印。先合二掌。次十指頭更互相叉。以右押左。即是金剛合掌印。一切印法皆從此生。持真言曰

唵 一 縛 日 囉 三 惹 哩 三

持真言已。即身五處。一頂上。二右肩上。三左肩上。四心上。五喉上。于時行者。以此金剛合掌之印。加持五處。即時身上被金剛甲。行者及弟子。身心堅固。悉得安穩。一切惡鬼。毘那夜迦。不得其便

復次瑜伽行者。結金剛縛印。不解其前金剛合掌印。左右十指更互相握。以右五指堅握左手。以左五指堅握右手。如縛著相。持真言曰

唵 一 縛 去 日 囉 三 曼 陀 三 怛 喇 吒 三 合 反 舌

最後三字。重持三遍。每習三字一遍。左右中指直豎。彈指一遍。如是至三。于時行者。持真言已作想。我身及諸衆生身中所有一切

諸佛已下八字繫本經之乙本以朱加之 唵字乙本以朱加之 (二合)十三

煩惱悉皆除滅。內外清淨猶如虛空。堪爲諸佛菩薩住處。一切毘那夜迦諸鬼神等。悉皆遠離。四攝十善十波羅蜜。一切善業皆隨圓滿。猶如衆流入於大海。作是想已。復次瑜伽行者。將入道場。雙膝著地合掌禮拜。結覺起印。先結金剛拳。次以左右小指更互相鉤。以右鉤左。次舒左右頭指。其頭相挂。而作是想。如今毘盧遮那如來。勅于十方世界微塵沙數諸佛菩薩及賢聖衆。令止一切三昧說法等事。來集道場觀察行者。同共攝受利益衆生。作此觀已仰印向外。持真言曰

唵 縛 去 日 羅 二 合 底 惹 吒 三 合

復次瑜伽行者結金剛拳印。先以左拳。安心之上。次以右拳。出於外邊。次舒左拳頭指。又舒右拳頭指。向外。持真言曰

吽

持此真言一遍。即作此想。逐我身中并道場內所有。毘那夜迦一切惡鬼神等。行者持此真言時。右拳頭指。向外搖動。是驅逐相。即名遣出魔等已。

復次瑜伽行者。結金剛鉤印。先作金剛縛印。次舒右手頭指。少屈。想作鉤印。請諸佛菩薩一切聖衆。持真言曰

唵 縛 去 日 羅 二 合 底 惹 吒 三 合

總持此真言。一切諸佛菩薩聖衆降臨

復次瑜伽行者。作集會印。先以兩手結金剛拳。次以左拳安右。膝上。次以右拳。腕上交臂束心。即作是想。一切如來菩薩聖衆。皆悉集會。作此觀已。持真言曰

唵 縛 去 日 羅 二 合 底 惹 吒 三 合

持此真言已。即作是想。諸佛菩薩既集會已。發歡喜心。不搖兩臂。唯以左右拇指頭指。三遍彈指。爾時如來而說偈言

定慧二翼金剛拳 交臂束心精進力
彈指發聲遍法界 諸觀普請諸如來
諸佛境界攝真寶經卷上

諸佛境界攝真寶經卷中

闍寶三藏般若奉 詔譯

金剛界大道場品之除

復次瑜伽行者。作如是想。諸佛菩薩今當降臨。示現威德大神通力。作此想已。復應觀察釋迦如來成道之法。如釋迦菩薩。近菩提樹一由旬內。修諸苦行。滿足六年。願成佛道。趣菩提樹坐金剛座入金剛定。爾時毘盧遮那如來。觀見是已。至菩提樹金剛道場。示現無數化佛。遍滿虛空。猶如微塵。各共同聲告菩薩言。善男子。云何不求成佛之法。菩薩聞已。虔恭合掌。白佛言。我今未知成佛之法。唯願慈悲示菩提路。時諸化佛告菩薩言。善男子。心是菩提。當求自心。恒沙諸佛異口同音。說

法身求心真言曰

唵 一 室 多 二 鉢 羅 二 合 底 惹 吒 三 合 迦 嚩 五 頌 六

爾時菩薩聞是法已。結金剛縛印。二手相又作拳。安之當心。一心觀察真言義趣。白諸佛言。我得是法。時佛問曰。得何等法。菩薩答言。心是菩提。我得是法。諸佛告言。更復微細觀察分別。菩薩白言。心意識法。入諸煩惱。其相和合。不可分別。然諸法中。求心心所。悉不可得。五蘊法中。求不可得。十二處中。亦不可得。十八界中。亦不可得。乃至十八空中。亦不可得。蘊處界法。一一分別。一切法體無我。我所。補特伽羅。無我。我所。心心所法。本來無生。亦無滅處。於諸世間。一切心中。亦不可見。內無外無。中間亦無。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。猶如幻化。無有差別。我今自證。皆悉如是。世尊。如我解者。心心所法。本來空寂。依何等法。求成佛道。諸佛告言。心心所法和合之時。自覺苦樂。名自悟心。唯自能覺。他所不悟。依止此心。立菩提心。

行者想月輪 定中普體足
唯願諸如來 示我所行處
諸佛同音告 汝應觀自心

○清疏本作請 ○隨二從 ○先聚本作光 ○慈十(二合三)細註 ○[二合三]一 ○疎二應 ○(左)十應 ○甲本與音曰
嘉承二年四月於靜定房以御本書了一交以同御本移點了僧林覽之本 ○慈十(沙門) ○之餘二下 ○(註)十歌

得成菩提。於其定中遍禮諸佛。願垂加護令證法身。

復次瑜伽行者。作報身觀。如諸化佛告菩薩言。善男子。有報身真言曰。

唵 一 娑 嚩 訶 三 麼 度 四 憾 去 五

爾時菩薩依前觀之白言。我今已見。佛言云。

何見之。答言。法與非法本性清淨。譬如蓮華雖生泥中。而塵不染。我今觀此。即是報身。如彼菩薩作報身觀。瑜伽行者亦復如是。安心端坐。結金剛縛印。當作此想。法與非法本來清淨。猶如蓮華雖生泥中。塵不能染。諸佛報身。及我報身亦復如是。雖似受用衣服飲食諸天音樂。心不染著。作是想已。習其真言。復次瑜伽行者。作化身觀。如諸化佛告菩薩言。善男子。有化身真言曰。

唵 一 薩 嚩 訶 三 麼 謨 引 三 吽 四

爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見。佛言云。何見之。答言。種種相狀具。人聖道。或為一一衆生。各變化身。或觀一切有情各成一佛。我今觀此。即是化身。爾時菩薩聞是真言。應時證獲三身妙果。如彼菩薩作化身觀。瑜伽行者亦復如是。端坐正念。結金剛縛印。而作是想。我今自有種種名號種種色相。或從觀史多天降入母胎。或壽命成就六根圓滿。或如日月出現。或坐菩提樹下。或降四種魔軍。或受梵天王請。而轉法輪度諸衆生。或時論議摧諸外道。或從忉利天宮下三道寶階。

或為降伏魔障首羅天及諸惡鬼神故。變化金剛怒菩薩勝於三界大覺。陀羅。或教化已畢。入無等等寂靜法界。瑜伽行者亦復如是。應觀自身。作是想已。持此真言。

復次瑜伽行者。結金剛縛印。當作此想。譬如十方世界虛空無盡。我觀三身及三眞實。堅固常住亦復如是。為利益安樂一切衆生故。日夜常作如是妙觀。作是觀已。持真言曰。

唵 一 薩 嚩 訶 三 麼 謨 引 三 吽 四

二合 恒 盧 三 合 陀 四 囉 二 合 底 瑟 吒

復次瑜伽行者。結圓滿印。仰掌以右手大拇。指。押小指上。餘之三指堅立。以掌盛水。加持七遍。先以一分滴於頂上。次以一分飲之。後以一分散於四方。散已。當作是想。我身堅固。猶如金剛。一切衆生亦獲長壽。若以此印真言。加持水。灑一切供養等物。悉得吉祥最勝清淨。毘那夜迦諸惡鬼神不能污穢。亦不得便其真言曰。

唵 一 縛 去 日 隴 二 合 臥 重 迦 吽 反 三 舌

依如是如是觀。速疾得入一切諸佛祕密境界。若瑜伽行者修此觀時。諸佛菩薩常加衛護。心有諸願。皆得圓滿。諸佛菩薩來就。如前彈指告言。善哉善哉。善男子。善女人。勤加功力。修此法門。一切世間最上勝果。不求自得。於當來世速證菩提。

復次瑜伽行者。入毘盧遮那三昧。端身正坐。勿令動搖。舌。挂上齶。繫心鼻端。自想頂有五寶天冠。天冠之中有五化佛。結跏趺坐。作此觀已。即結堅牢金剛拳印。先以左右大拇。指。各入左右手掌內。又以左右餘四指。堅握。指作拳。即是堅牢金剛拳印。次堅立左頭指。其左拳背。安當心上。其掌面轉向。左邊。即以右拳小指。握著左拳頭指一節。又以右拳頭指之頭。挂著右拳頭指一節。亦安心前。是名菩提引導第一智印。亦名能滅無明黑闇印。緣此印加持。諸佛與行者。授無上菩提最勝決定之記。即是毘盧遮那如來大妙智印。瑜伽行者結此印已。運心作想。一切衆生同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉皆受用第一義樂。持真言曰。

唵 一 吽 二 惹 三 大 摩 囉 上 四 佐 五

復次瑜伽行者。持此真言。一一觀察五字色。第一結菩提印。入毘盧遮那如來三昧。當觀唵字色。及我身十方世界悉皆白色。若瑜伽行者。修此觀門之時。自身及與一切衆生。所有無明煩惱惡業。自然消滅。行者及一切衆生。速得成佛故。

第二結破魔印。右手舒五指以按於地。左手五指執持衣角。入東方不動如來三昧。當觀色字色。及我身盡東方界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山川草木咸皆青。

得。於當來世速證菩提。

色。以右手掌面用按於地。此印能令諸魔鬼神一切煩惱。悉皆不動。是能滅毘那夜迦及諸惡魔鬼神之神印。

等三結施諸願印。左手同前。舒右五指仰掌。入南方寶生如來三昧。當觀 **惹** 字色。及我身盡南方世界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生并木山川皆黃金色。即作是想。從五指間雨如意珠。此如意珠雨天衣服天妙甘露天妙音樂天寶宮殿。乃至衆生一切所樂。皆令圓滿。是印名爲能令圓滿一切衆生所愛樂印。能滿衆生一切願故。

第四結除散亂心印。先舒左五指安臍輪前。次舒右五指安左掌上。結此印已。入西方無量壽如來三昧。當觀 **緊** 字色。及我身盡西方界。并與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山川草木悉作紅蓮華色。能令行者及諸衆生。除散亂心入三昧故。

第五結無怖畏印。左手如前。次舒右五指以掌面向外。入北方不空成就如來三昧。當觀 **引** 字色。及我身盡北方界。并與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山河大地草木叢林悉皆五色。以何因緣名無怖畏。謂備四義稱無怖畏。一者中方毘盧遮那如來。能滅無明黑暗。出生般若波羅蜜等盡虛空界洞達光明。二者東方不動如來。能摧一切煩惱夜迦惡魔鬼神等。悉令不動。三者南方寶生如來。能除貧乏。施天宮殿天飲食天衣服天音樂。悉皆圓滿。四者西方無量壽如來。能與行者三昧大樂。譬如十方虛空無量無盡。亦如

衆生無量無盡。亦如煩惱無量無盡。如是瑜伽行者三昧大樂。亦復無量無盡。如是四義具足圓滿。是故北方不空成就如來。告行者言。善男子善女人。汝勿怖畏。由是義故名無怖畏印。

爾時毘盧遮那如來。告金剛手菩薩言。我今已說五佛印契及以真言。

次說四波羅蜜天印契及以真言。

復次東北角金剛波羅蜜天。屬阿闍如來。印契想觀皆同阿闍如來。行者結印持真言曰

唵 一 薩 恒 婆 二 合 誦 去 日 哩 三 合

復次東南角寶波羅蜜天。屬寶生如來。印契想觀皆如寶生如來。行者結印持真言曰

唵 一 囉 馱 那 二 合 誦 去 日 哩 三 合

復次西南角法波羅蜜天。屬無量壽如來。印契想觀皆如無量壽如來。行者結印持真言曰

唵 一 呬 嚩 摩 二 合 誦 去 日 哩 三 合

復次西北角羯磨波羅蜜天。屬不空成就如來。印契想觀皆如不空成就如來。行者結印持真言曰

唵 一 迦 嚩 摩 二 合 誦 去 日 哩 三 合

復次金剛手。我今已說內供養法。皆是有相月輪等觀。次當演說無相妙觀。瑜伽行者端坐正觀。諦想月輪結諸契印。歌舞燒香塗香

花鬘。園林城邑聚落河海。雪山黑山日月星宿。國王大臣比丘比丘尼善友眷屬。乃至十地菩薩聲聞緣覺。四攝十善六波羅蜜。如是等數一切相狀。乃至微塵悉皆空寂。若夢中見如是相狀。亦勿歡喜。設見十方諸佛菩薩。雖現其前亦勿歡喜。唯自一心求成佛果。無分別觀堅立不動如須彌山。遠離一切妄想分別。若瑜伽行者未獲悉地。應觀三十七尊相狀。若證悉地不取相狀。安立無上大菩提心。若觀菩提心相。猶如月輪水精乳色。此等諸相。皆是凡夫所觀之境。若凡夫人修此觀門。雖造五逆一闍提等極重惡業。皆悉消滅。應時便獲五種三昧。一剎那三昧。二微塵三昧。三白縷三昧。四隱顯三昧。五安住三昧。汝金剛手。我今已說五方如來四波羅蜜真言印法。亦各別說金剛薩埵等真言及印。當爲汝說坐位次第。

諸佛境界攝真寶經金剛外界品第四
爾時金剛手菩薩白佛言。世尊唯願說之。唯願說之。我深渴仰願樂欲聞。佛言善男子。然其印法有差別名。五方如來四波羅蜜十六菩薩。皆得印名。餘諸契法。雖得印名義有差別。云何差別。謂五方佛四波羅蜜十六菩薩。名爲真印。金剛。嬉等名影相印。金剛燒香等名親近印。金剛鉤等名爲智印。以是義故有差別名。瑜伽行者。以身語意印契真言。供養本尊毘盧遮那如來。諸供養中最爲第一。復次從西北角羯磨波羅蜜三昧起。當觀東方不動如來四大菩薩。金剛薩埵三昧正觀。

其名曰金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩。金剛愛
菩薩。金剛善哉菩薩。其毘盧遮那如來。當中
而坐。面向東方。東方不動如來面向西方。四
大菩薩亦復如是。

復次正觀金剛薩埵菩薩。瑜伽行者自觀。我
身是金剛薩埵。我語是金剛。我心是金剛。我
身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山
川河池草木叢林。悉皆青色。作此觀已。即以
右手作金剛拳。以大拇指入其掌中。以餘四
指堅握拇指。安置當心。次以左手作金剛拳。
安左腰上。此名金剛不退轉印。結此手印。作
如是想。我今未得成佛已來。常不退轉。恭敬
供養毘盧遮那如來。即是獲得金剛不壞不
退三昧。結不退轉印持真言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 娑 恒 轉 三合

復次觀金剛王菩薩。瑜伽行者自想。我是金
剛王。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川土地草木河池。皆悉青色。作此觀
已。次結手印。以其兩手作金剛拳。舒二頭指。
成屈鉤狀。仰上並立。以其兩拳中指及無名
指小指。指背相著。立安心上。當作此念。諸佛
菩薩以鉤引來。是即名為金剛鉤王。結此契
印持真言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 離 引 惹 三

復次觀金剛愛菩薩。瑜伽行者自想。我是金
剛愛。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川河池土地草木。皆悉青色。作此觀

已。次結契印。以其二手作金剛拳。想左拳把
弓。右拳執箭。以慈悲眼。射一切魔貪瞋癡等
一切煩惱。是印名為滅瞋慧印。以何因緣名
金剛愛。謂此菩薩能施行者所愛樂故。結此
契印持真言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 離 引 惹 三

復次觀金剛善哉菩薩。行者自想。我是金剛
善哉。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川河池草木叢林。皆悉青色。作此觀
已。次結契印。以其兩手作金剛拳。先以左拳。
安右臆上。後以右拳安左臆上。定慧二法是。
金剛拳交臂束心是精進力。即舒左右拇指
頭指。三遍彈指。是歡喜相。若結此印。即得出
離無明城故。結此契印持真言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 娑 恒 轉 三合

復次從東方金剛善哉菩薩觀起。當入南方
金剛寶觀門。謂觀南方寶生如來四大菩薩。
其名曰金剛寶菩薩。金剛威德菩薩。金剛幢
菩薩。金剛笑菩薩。南方寶生如來。面向北方。
四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛寶。
我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界
山川草木。皆悉黃色。作此觀已。次結契印。以
其兩手作金剛拳。以二拳面。安兩肩。上。復作
是想。今者我與諸佛菩薩衆生灌頂結此契
印持真言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 離 恒 那 三合

復次觀金剛威德菩薩。行者自想。我身是日
光天子。於剎那頃。悉能滅盡一切衆生內外
黑闇。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方
世界山川河池草木叢林。皆悉黃色。作是想
已。次結契印。以其兩手作金剛拳。以此兩拳
竝安心上。左右兩拳更互輪轉。如日右轉。如
是三轉。當成日天光明輪故。結此契印持真
言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 提 惹 三

復次觀金剛幢菩薩。行者自想。我身是金剛
幢。一切衆生所愛樂物。雨我身邊。我身之色
及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川草木。
皆悉黃色。作此觀已。次結契印。先以兩手作
金剛拳。以其拳面。向行者面。左右二拳直立
空中。名金剛幢印。一切衆生所愛之物能圓
滿故。結此契印持真言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 雞 觀 三

復次觀金剛笑菩薩。行者自想。我身是金剛
笑。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世
界山川草木。皆悉黃色。作此觀已。次結契印。
以其兩手作金剛拳。安口左右三遍微笑。先
以拳面。安口左右微笑。次以拳背安口左右
微笑。後以拳面安口左右微笑。如是能令十
方衆生。皆獲怡悅受大安樂。結此契印持真
言曰

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖔 𑖢 𑖦

唵 一轉去日囉 二合 訶 引 惹 上三

復次從南方金剛笑菩薩觀門起。當入西方金剛法觀門。謂觀西方無量壽佛。面向東方。四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛法觀音。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界。界山川草木。皆紅蓮色。作此想已。次結契印。以其兩手。仰金剛拳。先以右拳安左拳上。右轉一遍。次以左拳安右拳上。亦轉一遍。復以右拳安左拳上。亦轉一遍。是金剛蓮華印。能令衆生厭離世間。出世法入甘露城。持真言曰

古學中興

噉一
 噉去
 日囉
 合
 馱
 噉摩
 三

復次觀金剛利文殊菩薩。行者自想。我是真金剛利。我能斷除一切衆生貪瞋癡等。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮華色。作此觀已。舒出右拳卽作是想。我今右手執大利劍。能斷衆生一切煩惱。持真言曰

उ
व
श
रि
रु

噫一合
一反丁引以瑟那
噯二合
去日囉三合

復次觀金剛因菩薩。行者作想。我是金剛因。我是世間醍醐甘露。我是金剛大教法輪。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮色。作此念已。結金剛拳。以二拳面並安心上。兩拳中指中節相著。左右更互輪轉三遍。卽作是想。我今三轉金剛法輪於十方界。持眞言曰

ॐ नमः शिवाय

噉二擗去日囉二翳合覩引三

復次觀金剛語言菩薩。行者作想。我是金剛語言。我今能與一切衆生蘇悉地法。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮色。作此想已。作金剛拳。安口左右。作往來相。猶加語言。結於此印。能達一切衆生語言。持真言曰

ತುಂಗಾಚಾರ್ಯ

噫一
噉去日囉

合
變引沙

呼上
三

復次從西方金剛語言菩薩觀起。當入北方金剛羯磨觀門。謂觀北方不空成就如來四大菩薩。其名曰金剛羯磨菩薩、金剛護菩薩、金剛樂又菩薩、金剛拳菩薩。行者作想。我是金剛羯磨。我是金剛不空。必定得果是不空義我是種種事業能成就。我是能到一切處。我是能作種種事。我是能成就妙事業。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆悉五色。作是想已。結金剛拳作舞。三遍。是名種種事業印。所以者何。謂能成就種種事業。持真言曰。

這五字

噉一搏去日囉二合一羯
嚕磨

復次觀金剛護菩薩。行者作想。我是金剛護。我是金剛甲。堅實牢固不可破壞。我是金剛精進。我是守護十方無量一切衆生。施無怖畏。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川泉源草木叢林。悉皆五色。作此想已。結金剛拳。舒兩頭指安於臍上。分拳兩邊到於背上。復從背上還到臍輪。兩頭指端相輪一遍。自作此想是繫縛義。次二頭指如前當

心引到於背。却還至胸。以二指端相輪一逼。自作此想。亦繫縛義。次又至頸亦復如是。自作此想。亦如繫縛持眞言曰。

古風

噉一
罇去日囉
囉吉叉

復次觀金剛藥叉菩薩。行者作想。我是金剛藥叉。所謂諸佛大方便利神通變化。我口中有金剛利牙。一切見者。懷大恐怖。善能摧滅一切魔怨。我身五色。諸佛菩薩一切衆生十方世界。亦皆五色。作此想已。結金剛拳印。左右小指相鉤著口。舒二頭指安左右頰。是二牙相持真言曰

उ
व
श
य
ज

噫一
 轉去日囉
 合
 夜吉叉
 三合

復次觀金剛拳菩薩。行者作想。我是金剛拳。我能。示現諸衆生前。我是能解脫金剛繫縛者。我身之色。諸佛菩薩一切衆生。十方世界亦皆五色。作此想已。結真金剛拳印。左右小指更互相鉤合二拳面。堅握莫緩。是真金剛拳印。持真言曰

ਉ
ਸ
ਭ
ਸ
ੴ

噉一
罇去日囉
散尼去

諸佛境界攝真實經卷中

① 蓮字乙本以朱抹之 ② 乙本冠註宋書曰世法上恐有欣字若求字 ③ 乞力十該 ④ 二二三 ⑤ 慶二康 ⑥ (事)十業 ⑦ 示
 藏本作亦 ⑧ 甲本與書曰嘉承二年四月於靜定房以御本書了一交了以同御本移點了僧林覺之本

諸佛境界攝真寶經卷下

爾寶三藏般若奉 詔譯

金剛界外供養品第五

爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言。我今已說五佛如來四波羅蜜四方十六大菩薩觀門。二十五契印真言法則。次當演說金剛嬉等十二菩薩外院供養。利益安樂求佛道者現獲悉地當證菩提。

復次瑜伽行者。從此北方金剛拳菩薩觀門起。入東北角金剛嬉戲菩薩觀門。自作此想。我是金剛嬉戲。我今能與十方世界諸佛菩薩衆生喜樂。作此想已。仰金剛拳安兩膝上。閉目迴轉。遍禮十方諸佛菩薩。是印名為金剛嬉戲。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次觀東南角金剛聖菩薩。行者作想。我是金剛聖。我今持此一切花鬘。供養十方諸佛菩薩。作是想已。結金剛拳並著額上。復分兩拳引至腦後。兩拳更互相輪兩遍。每輪一遍作相結想。自作此想。繫縛花鬘。是名金剛聖印。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次觀西南角金剛歌菩薩。行者作想。我是金剛歌。我今歌讚十方三世諸佛菩薩。發微妙聲從口中出。充滿十方無量世界。作此想

已。結金剛拳安於口上。漸漸引出。即是歌讚音聲印。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次觀西南角金剛燃燈菩薩。行者作想。我

是金剛燈。我今燃無盡燈。充滿十方無量世界虛空之中。供養十方不可說不可說無量無邊諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳相合兩拳。近於心前。即名金剛燈印。結此燈印有何利益。現身成就如來五眼。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次觀西北角金剛舞菩薩。行者作想。我是金剛舞。我作金剛舞。供養十方無量世界三世諸佛一切菩薩。作是想已。結金剛拳。兩臂作舞。即是金剛舞印。作此舞印。諸佛菩薩即大歡喜。與一切願護行者身。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次行者。從此金剛舞觀門起。入東北角金剛燒香菩薩觀門。自作是想。我是金剛燒香雲。充滿十方無量世界。於虛空中。供養十方諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳。相並二拳。拳面向下。舒出兩拳。即作是想。無量香雲從印上出。即名金剛燒香印。結於此印。即能燒滅內外所有一切煩惱。得清淨心。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次入東南角金剛妙華菩薩觀門。行者作想。我是金剛花。我今採取十方無量無邊世界。所有無主一切妙花。供養十方諸佛菩薩。作是想已。結金剛拳。相並二拳。仰上舒出。是金剛花印。結於此印有何利益。爲欲摧滅一切重障。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次觀西南角金剛燃燈菩薩。行者作想。我

是金剛燈。我今燃無盡燈。充滿十方無量世界虛空之中。供養十方不可說不可說無量無邊諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳相合兩拳。近於心前。即名金剛燈印。結此燈印有何利益。現身成就如來五眼。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次觀西北角金剛塗香菩薩。行者作想。我是金剛塗香。我今最上白檀塗香。充滿十方無量世界太虛空中。猶如大雲遍滿世界。供養十方諸佛菩薩。作此想已。兩金剛拳。摩左右頸乃至胸腹。即作是念。我今持此牛頭栴檀最上塗香。塗於十方諸佛菩薩及衆生身。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次行者。從此三昧起。入正南方金剛鉤菩薩觀門。自作此想。我是金剛鉤。我是諸佛菩薩方便智慧大金剛鉤。作此想已。兩手結金剛拳。舒左右頭指。少屈相鉤。又舒左右小指少屈。其二小指兩頭相向。三遍鉤召一切諸天及鬼神等。令入道場。緣結此印。能令行者得大勢力。驅使一切諸天神等。營辦衆事。持真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次行者從此三昧起。當觀正西方金剛索菩薩觀門。自作此想。我是金剛索。在先鉤召一切諸天及鬼神等。其未來者令入道場。我

是金剛燈。我今燃無盡燈。充滿十方無量世界虛空之中。供養十方不可說不可說無量無邊諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳相合兩拳。近於心前。即名金剛燈印。結此燈印有何利益。現身成就如來五眼。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

復次觀西北角金剛塗香菩薩。行者作想。我

是金剛燈。我今燃無盡燈。充滿十方無量世界虛空之中。供養十方不可說不可說無量無邊諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳相合兩拳。近於心前。即名金剛燈印。結此燈印有何利益。現身成就如來五眼。其真言曰

唵 囉 去 日 囉 二 合 羅 洗 長引半

今以此大金剛索。堅縛不放。作此想已。即以前印。改前金剛鉤印。頭指中指無名三指而用作拳。以左右大指。更互相鉤。左右小指少屈相向。是名堅縛諸衆生印。持真言曰

唵 𑖀 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿

唵一轉去日囉二合波奢三

復次行者。從此三昧起。當觀正北方金剛鎖菩薩觀門。自作此想。我是金剛鎖。作此想已。便結手印。先以左右母指頭指。更互相鉤。猶如鐵鎖。左右餘指皆以作拳。是金剛鎖印。纔結此印。能令行者。善與教習之法。持真言曰

唵 𑖀 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿

唵一轉去日囉二合娑普三合吒三

復次行者。從此三昧起。當觀正東方金剛鈴菩薩觀門。自作此想。我是金剛鈴。作此想已。當結金剛鈴印。以左右指頭以右押左。皆各相叉猶如鈴狀。纔結此印。即得諸佛菩薩愛念。持真言曰

唵 𑖀 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿

唵一轉日囉二合說爾二合吒反舌

爾時毘盧遮那如來。說此三十七尊真實契印祕密法已。告金剛手等諸菩薩言。若有國土城邑聚落。有一淨信男子女人。起大悲心。爲報四恩。建立道場。修是法者。於其國中。無有七難。國王王子。日夜增長廣大福聚。所以者何。是道場地至金剛際。乃至微塵。屬國王故。譬如寶珠安於宅中。辟除災難七寶現前。此妙經典亦復如是。若依法式修此祕密。所在國土安穩豐樂。若有善男子善女人。欲得

六神通力。於一念頃。普詣十方無量佛所。來集衆中而爲上首。勸請諸佛轉正法輪。爲諸衆生作導師者。初夜後夜入道場中。應當繫念所歸本尊。依法觀行。現身必得廣大福智。利益衆生無有等比。經萬億劫不入惡道。恒遇善友常不退轉。彌勒會中得佛授記。速證阿耨多羅三藐三菩提。善男子若有衆生。遇此祕法。住於空閒如說修行。現身證得極歡喜地。何況世間福德果報。若有菩薩。不修是法證佛果者。必無是處。是法名爲頓證菩提。真實正路。爾時大會無量天人。聽佛所說。悉證道果。大梵天王。初利天。王主。證不退轉陀羅尼。得受記別。無量百千萬億天人。遠塵離垢得法眼淨

諸佛境界廣大經修行儀軌品第六

爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛廣大自在神力。說真實瑜伽甚深祕密。行者應當閉目寂然諦想。真實祕密教主最勝最尊得大自在。大慈大悲毘盧遮那如來。在須彌頂善法堂中。與十六俱胝那由多等菩薩眷屬。具足圓滿。頂上天冠五佛端坐。一切瓔珞莊嚴佛身。有五種相。一寂靜相。二瞋怒相。三歡喜相。四清涼相。五種種相。五方如來其色各異。第一白色。第二青色。第三金色。第四紅色。第五雜色。東方門首帝釋坐位。南方瑳摩羅王坐位。西方水天坐位。北方毘沙門天王坐位。東北角大自在天坐位。東南角火天坐位。西南角羅刹。天坐位。西北角風天坐位。上方大梵天坐位。下方堅牢地神坐位。我今已說坐位次

第。後當一一說真言曰

唵 𑖀 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿

因陀羅野娑婆訶帝釋天

阿祇那三合曳娑婆訶火天

夜摩野娑婆訶炎天

囉哩啼娑婆訶羅刹天

轉嚕娜反舌耶娑婆訶水天

轉去野謎半音娑婆訶風天

俱謎半音羅引野娑婆訶毘沙門

伊舍引娜耶娑婆訶大自在

阿風底也二合野娑婆訶日天子

捨爾二合陀羅二合野娑婆訶月天子

捺羅那反舌夜二合娑婆訶地天

摩羅二合阿急呼摩二合寧反半音娑婆訶梵天王

復次瑜伽行者。求道場地。遠離塚間沙石瓦礫鹹鹵荆棘穢濁之地。及以虎狼諸惡難處。如是之地不名吉祥。若有白鶴孔雀鸚鵡舍利鳥雁鴛鴦蓮花水池。如是等地建立道場

●從)十是● ②原本及乙本註註曰王主二字之中悉剩一字。乙本更曰若主字書誤 ③天十(女)④ ⑤二摩⑥ ⑦二彌⑧ ⑧字樂本作

應以右手中指小屈。以大拇指。捻頭指中節。以小指捻無名指中節。盛水加持。散灑四方。持真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 反舌

復次行者。加持水已。灑於淨地。便立道場。釋迦如來說曼荼羅道場儀軌。廣狹大小有三千五百。第一道場一千由旬。是金輪聖王持念儀軌。次有五百一百五十一十。如是漸小。乃至掌中爪甲之量。建立道場皆獲悉地。若欲建立第一道場。結金剛縛印。次改縛印。立左右中指。少屈。更互相捻二中指端。以真言加持。於一切處皆得通用。或時行者不及洗浴。以此法印加持真言。即得清淨。其真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 反舌

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 反舌

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 反舌

復次瑜伽行者。欲建道場。先立四方界。若多人持念。即用四門。若少人持念。隨意所量。門外左右各立一柱。一一柱上安五明鏡。如滿月輪。左右安置種種瓔珞。及以花鬘。七寶香爐金銀燈燭。種種莊嚴。恒燒鬱金白檀龍腦沈水等香。勿用麝香。又以白拂孔雀翠羽。各安寶鈴分列左右。種種床榻。種種相褥。種種音聲。種種歌舞。種種飲食。至誠供養。於道場中。安毘盧遮那佛像。於其佛前安置舍利。此曼荼羅名金剛界。復次建立既畢。瑜伽行

者。當結金剛縛印。五輪著地。每方四拜。第一禮拜西方。第二禮拜北方。第三禮拜東方。第四禮拜南方。禮四方已。却就本位。結金剛合掌印。印身四處。一頂二口三額四心。印四處已。當作此想。我今以身。布施十方三世諸佛。諸大菩薩。始從今日。乃至未來。永作僮僕。生生世世常依三寶。終不歸依天魔外道等法。我從無始生死以來。所作五逆。及無間罪。今對十方三世諸佛諸菩薩。一切賢聖諸衆生前。至心懇切發露懺悔。不敢覆藏。未來之罪。更不敢造。普願十方諸佛菩薩。受我懺悔。速令獲得最勝悉地。

諸佛境界攝真實經建立道場發願品第七

爾時金剛手菩薩摩訶薩。告諸大衆言。瑜伽行者。作金剛合掌。諦想衆聖而作此想。我今建立道場。供養十方一切諸佛菩薩。至誠供養無勝負心。不求作國王。不求名利。不求生天殊勝妙樂。不求自身種種利益。應當至誠發願。我今隨力所建道場。或有見者。或有聞者。或有覺者。或有知者。皆令獲得殊勝妙果。一切所願無不隨心。願我此生生世世。譬如如意珠。能雨衆寶。所有愛樂財法二寶。充足一切衆生。令無所乏。乃至速證無上菩提。諸佛境界攝真實經持念品第八

爾時金剛手菩薩摩訶薩。告大會衆言。瑜伽行者。欲得成就一切如來三昧。及一切智智。應當修習是曼荼羅成佛之法。修此法時。先作金剛降伏半。跏趺坐。端身正念。以右足押左足。持真言時。住心凝寂。口習真言。唯自耳聞。勿令他解。心中觀想一一梵字。了了分明。無令錯謬。持習之時不遲不速。是即名為金剛語言。

復次持習之法。雖有多種。今當略說秘密之門。持習之要。有其三種。一數二時三者形像。云何名數。謂習真言。一十一百千萬等數。云何名時。所謂七日一月一年。或復一生乃至成佛。云何形像。謂習觀行。求放光明。若未放光。即不休息。如是三事。隨行者意。如其所願依法修持。

復次按量念珠。五部差別。若持佛部用菩提子。若持金剛部用金剛子。若持寶部用金銀。若持蓮花部用蓮花子。若持迦摩部用種種間錯雜色寶珠。

復次作佛部持念。以右拇指頭指。執持念珠。餘指。普舒。若金剛部持念。以右拇指中指。執持念珠。若寶部持念。以右拇指無名指。執持念珠。若蓮花部持念。以右拇指無名指小指。執持念珠。若迦摩部持念。用上四種。執持皆得。

復次按量所獲功德。若以香木等珠。得一分福。若用鍍石銅鐵。得二分福。若用水精真珠。得一分福。若以蓮子金剛子珠。得二分福。若用間錯種種寶珠。及菩提子。得無量無邊不可說不可說分福。即是過去無量恒河沙諸佛所說。一百八數為念珠量。

復次行者結金剛縛印。當於胸前繫心鼻端。持真言曰

唵一謨計婆摩三合闍去日羅三合

瑜伽行者。持此真言。自作此想。我心之中有
一切智。洞達無礙

復次若行者。貪乏不辨圖畫本尊形像。但隨
取一佛像或菩薩像。對佛塔前。繫心而住。想
念佛像。心不散亂。而常寂然。即賢聖無異。若
得繫心鼻。為最上品。便同諸聖人定無異

諸佛境界真實經護摩品第九

爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛威神。為修一
切瑜伽行者。演說真實內護摩法。永為調伏
滅煩惱賊。及一切鬼神故。作。如護摩。增長
三昧。各觀本尊并本方色。若作佛部成就護
摩。瑜伽行者諸觀毘盧遮那如來。想我即是
金剛薩埵。從其身中流出白光。如淨琉璃內
外明徹。於月輪中結跏趺坐。從我身中光焰
湧出。即成圓光。莊嚴自身最勝第一。一切衆
生悉皆喜見。想十方諸佛皆悉白色。猶如三
千大千世界微塵數量。入我身中。是名寂靜
護摩之法

復次若作調伏護摩之法。當觀東方阿閼如
來。從其身中流出青光。衆德圓滿。坐于東方
月輪之中。結跏趺坐。圓光巍巍。莊嚴自身最
勝第一十方世界。想一切菩薩作金剛怒。入
我身中。摧滅煩惱諸惡鬼神故。若作求財護
摩之法。當觀南方寶生如來。想一切菩薩。皆
悉歡喜入我身中。從自身中流出金色光。瑩
淨圓滿。坐於南方月輪之中。結跏趺坐。莊嚴
其身。衆生喜見。令一切煩惱。不能亂心。一切
惡鬼不敢親近

復次若作愛敬護摩。行者當觀西方無量壽

佛。從其身中流出紅光。瑩淨圓滿。坐於西方
月輪之中。結跏趺坐。衆生喜見。自作此想。十
方世界一切菩薩。如三千世界微塵等數。以
百億寶無數璣瑤無量天衣種種寶物。莊嚴
其身。猶如無比天女形狀。悉入我身。能令國
王大臣一切衆生見者。悉皆歡喜

復次若作增益護摩法者。當觀北方不空成
就如來。從其身中流出五色光。瑩淨圓滿。坐
于北方月輪之中。結跏趺坐。莊嚴其身。衆生
喜見。想十方世界諸佛菩薩。如三千大千世
界微塵等數。放五色光入我身中。能令一切
事業無不通達

如是所說內護摩法。過去諸佛已說。未來諸
佛當說。現在十方一切世尊現今演說。若觀
行者。常作如是護摩之法。三昧善法福德智
慧日夜增長。一切諸佛親近行者。摩頂護念。
若瑜伽行者。能作如是內護摩法。現身得見
一一佛剎微塵等數諸佛世尊。是諸如來。哀
愍行者。令得成就一切悉地。諸天宮殿寶閣
金臺。諸天甘露盈滿寶器。乃至阿修羅宮。皆
得隨心現行。譬如摩尼寶珠懸虛空中。
能雨一切衆生愛樂之物。此妙瑜伽最勝教
主。亦復如是。能令行者圓滿一切世出世願。

瑜伽行者。應當想願。我從無始已來。所作一
切種種善根。悉皆迴施十方無量世界一切地
獄餓鬼傍生修羅八難受苦衆生。所有罪障
願皆消滅。得如意樂。此諸衆生所有衆罪。應
受諸苦。我以此身。願當代受。一切衆生罪業

既除悉當成佛。持真言曰

唵一薩嚩嚩三合俱奢羅謨羅爾二合波

利那反舌摩野弭

此是迴向發願真言

爾時灌頂阿闍梨。告弟子言。汝若不修此祕
法者。破三摩耶。生生世世斷滅佛種。設有惡
人。殺十方界一切諸佛諸大菩薩佛眼血肉。
此罪尚輕。汝罪過彼五逆衆生。墮落地獄。尚
有出期。若人破壞三摩耶法。入於地獄。無有
出期。云何名為三摩耶法。謂大瑜伽真實教
王。云何名為破三摩耶。謂有凡夫。唯有能受
不能修行。若求法人。未受五種灌頂法者。不
應與授此瑜伽法。若阿闍梨與授灌頂時。先
須三月觀察其心。然後授與灌頂之法。若有
善心深懷慚愧。調柔無疾呼為法子。然後傳
授。世間父子繼嗣一生。今為法子能紹佛種。
未成佛來不斷慈念。如父愛子如子敬父。如
是名為三摩耶法。金剛阿闍梨。即為弟子說
真言曰

唵一阿那三摩耶賦賀羅謎尼阿

二合

復次金剛阿闍梨。為於弟子說此真言深義。

若人破三摩耶法。由是因緣。其身破壞碎如
微塵。彼人福德自然滅盡。猶如朽樹不生枝
葉。告金剛阿闍梨。欲為弟子受灌頂時。當先

教習此真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

復次金剛阿闍梨。為彼弟子。說此真言所詮之義。我今以身。施一切佛。為作種種供養事故。金剛阿闍梨。次教弟子習真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

復次金剛阿闍梨。為彼弟子。說此真言義。願一切如來加護於我。教我金剛事業。如金剛手菩薩。平等無異。乃至未證大菩提道。於其中間。歸依三寶。發此願已。令著赤衣。緋帛覆眼。繫於腦後。時彼弟子結金剛手印。以十指頭更互相叉。皆內掌中。以右押左。結此印已。金剛阿闍梨。當教弟子習此心中真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

復次阿闍梨。為彼弟子。說真言義。願一切如來加護於我。教我金剛事業。如金剛手菩薩。平等無異。乃至未證大菩提道。於其中間。歸依三寶。發此願已。令著赤衣。緋帛覆眼。繫於腦後。時彼弟子結金剛手印。以十指頭更互相叉。皆內掌中。以右押左。結此印已。金剛阿闍梨。當教弟子習此心中真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

復次阿闍梨。為彼弟子。說真言義。願一切如來加護於我。教我金剛事業。如金剛手菩薩。平等無異。乃至未證大菩提道。於其中間。歸依三寶。發此願已。令著赤衣。緋帛覆眼。繫於腦後。時彼弟子結金剛手印。以十指頭更互相叉。皆內掌中。以右押左。結此印已。金剛阿闍梨。當教弟子習此心中真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

復次阿闍梨。為彼弟子。說真言義。願一切如來加護於我。教我金剛事業。如金剛手菩薩。平等無異。乃至未證大菩提道。於其中間。歸依三寶。發此願已。令著赤衣。緋帛覆眼。繫於腦後。時彼弟子結金剛手印。以十指頭更互相叉。皆內掌中。以右押左。結此印已。金剛阿闍梨。當教弟子習此心中真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

復次阿闍梨。為彼弟子。說真言義。願一切如來加護於我。教我金剛事業。如金剛手菩薩。平等無異。乃至未證大菩提道。於其中間。歸依三寶。發此願已。令著赤衣。緋帛覆眼。繫於腦後。時彼弟子結金剛手印。以十指頭更互相叉。皆內掌中。以右押左。結此印已。金剛阿闍梨。當教弟子習此心中真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

入道場已。便當告言。汝今得入一切如來種族之中。我當令汝心中生金剛智。獲此智故。證得一切如來法身。何況世間一切悉地。善男子。汝為未入道場行者。莫說此法。若說此法。即破三摩耶。

如是告已。阿闍梨結金剛薩埵印。舒其兩拳。並仰安弟子頂上。告言。此是三摩耶。若汝為未受灌頂人說此法者。金剛薩埵當破汝頭。告此語已。結金剛合掌印。祕密真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

以此真言加持水已。與弟子頂。為說持念祕密深義。汝願此水。金剛薩埵入汝身中。復次金剛阿闍梨。告弟子言。從今以往。汝見於我。如金剛手菩薩無異。莫違我言。勿輕慢我。若汝違我。命終之後入阿鼻獄。

如是告已。阿闍梨當發願言。一切如來以無礙力。加護大曼陀羅。能令金剛薩埵。速疾來入弟子身中。發是願已。習此召入本尊真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

說此偈言

此是金剛三摩耶 亦名金剛大薩埵

於剎那頃證不退 最勝堅牢智金剛

說此偈已。金剛阿闍梨。以先所結金剛薩埵印。左手掌印安弟子頂。作瞋怒眼。視於弟子。作想言入。即習前真言。此是莊嚴出現大乘

對法三摩耶金剛語言。其阿闍梨習此真言。三十七尊於此弟子。昔有緣者。當即降臨隨其。一尊。入心已訖。當獲五通。了知三世。得不退地。作諸難事無有障礙。刀杖毒藥夜叉惡獸。永不能害。一切如來當加護念。一切悉地速疾現前。得未曾有安樂之事。或有弟子得種種三昧。或有獲種種陀羅尼門。或有一切所願皆得圓滿。或有當證無上菩提。爾時金剛阿闍梨。去弟子頂上金剛拳。印弟子心上。教弟子言。當願金剛堅住心中。不動不搖。猶如山王。於三世中常不捨我。加護我念心。及以施我一切悉地。作是願已。習真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

此是金剛三摩耶 亦名金剛大薩埵

於剎那頃證不退 最勝堅牢智金剛

說此偈已。金剛阿闍梨。以先所結金剛薩埵印。左手掌印安弟子頂。作瞋怒眼。視於弟子。作想言入。即習前真言。此是莊嚴出現大乘

對法三摩耶金剛語言。其阿闍梨習此真言。三十七尊於此弟子。昔有緣者。當即降臨隨其。一尊。入心已訖。當獲五通。了知三世。得不退地。作諸難事無有障礙。刀杖毒藥夜叉惡獸。永不能害。一切如來當加護念。一切悉地速疾現前。得未曾有安樂之事。或有弟子得種種三昧。或有獲種種陀羅尼門。或有一切所願皆得圓滿。或有當證無上菩提。爾時金剛阿闍梨。去弟子頂上金剛拳。印弟子心上。教弟子言。當願金剛堅住心中。不動不搖。猶如山王。於三世中常不捨我。加護我念心。及以施我一切悉地。作是願已。習真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

此是金剛三摩耶 亦名金剛大薩埵

於剎那頃證不退 最勝堅牢智金剛

說此偈已。金剛阿闍梨。以先所結金剛薩埵印。左手掌印安弟子頂。作瞋怒眼。視於弟子。作想言入。即習前真言。此是莊嚴出現大乘

對法三摩耶金剛語言。其阿闍梨習此真言。三十七尊於此弟子。昔有緣者。當即降臨隨其。一尊。入心已訖。當獲五通。了知三世。得不退地。作諸難事無有障礙。刀杖毒藥夜叉惡獸。永不能害。一切如來當加護念。一切悉地速疾現前。得未曾有安樂之事。或有弟子得種種三昧。或有獲種種陀羅尼門。或有一切所願皆得圓滿。或有當證無上菩提。爾時金剛阿闍梨。去弟子頂上金剛拳。印弟子心上。教弟子言。當願金剛堅住心中。不動不搖。猶如山王。於三世中常不捨我。加護我念心。及以施我一切悉地。作是願已。習真言曰

唵 薩 魯 囉 二合 他 引 薩 多 補 惹 迦

魯 摩 二合 那 上反 阿 引 都 摩 二合 難 爾 哩 野 二合

引 多 耶 引 耶

此是金剛三摩耶 亦名金剛大薩埵

於剎那頃證不退 最勝堅牢智金剛

①(合)一② ③耶二野④ ⑤去二二合⑥ ⑦摩樂本作囉 ⑧身二心⑨ ⑩氣二其⑪ ⑫鉢二鉢⑬ ⑭本尊二彼頂⑮

於金剛杵中畫各持定印。廣說入曼茶羅儀軌。爲弟子令心堪任。令心調柔。令心自在。說微細金剛三摩地。修四靜慮法。修四無量心及三解脱門。第四說一切如來廣大供養羯磨曼茶羅。亦具三十七。彼中聖衆。各持本。螺。供養而住。廣說入曼茶羅法。爲弟子說受十六大供養法。說四種秘密供養法。第五說四印曼茶羅法。弟子受四種速成就法。以此曼茶羅求悉地成就。像如上四曼茶羅。中所求悉地。於此像前求成就。

第六說一印曼茶羅。若持毘盧遮那真言及金剛薩埵等。薩具十七尊。餘皆具十三。亦說入曼茶羅儀。與弟子受先行法。修集本尊三摩地。

次說降三世大品。有六曼茶羅如來成等正覺已。於須彌盧頂。轉金剛界輪已。與諸菩薩名號受職已。摩醯首羅等剛強難化。不可以寂靜法而受化。盡虛空遍法界一切如來。異口同音。請以一百八名讚。禮金剛薩埵。如是諸天。不可以寂靜法而受化。時金剛手菩薩受一切如來請已。即入悲怒金剛三摩地。現大威德身。以種種方便調伏。乃至命終。摩醯首羅死已。自見於下方。過六十二恒河沙世界。名灰莊嚴。彼世界中成等正覺。名爲怖畏自在王如來。執金剛菩薩以脚踏之。誦金剛壽命真言。復得蘇。既受化已。金剛薩埵則說大曼茶羅。引入諸天。受金剛名號。諸天有五類。

居上界天王。摩醯首羅等無量諸天及后。

第二遊虛空諸天。天子等無量諸天及后。第三居虛空天。魔王等無量諸天及后。第四地居天。主藏天等無量諸天及后。第五地下。摩囉天等無量諸天及后。悉皆引入已。勅諸天建立諸曼茶羅。汝等赴會。所求一切悉地皆與成辦。此等皆是外金剛部第一說。大曼茶羅儀則。皆具三十七。說降伏法及修神通法。

第二說秘密曼茶羅。具三十七。說引入弟子儀。此中諸音聲及金剛歌舞。

第三說法曼茶羅。具三十七。說引入弟子儀。此中說以慈悲喜捨。作阿毘遮嚧迦法。微細金剛調心儀軌。

第四說羯磨曼茶羅。具三十七。說入曼茶羅儀。令弟子學護摩儀軌。於無量佛菩薩所。成廣大供養。速得悉地現前。說二十五種護摩爐隨類所求法。

第五說四印曼茶羅。具三十七。成就諸藥法。等。已上四曼茶羅中。成就法。於此曼茶羅中成就法。於此曼茶羅像前求。

第六說一印曼茶羅。具三十七。說引入弟子及先行法。次爲外金剛部衆。說四種曼茶羅。各說本真言。本印契。獻佛。佛爲說教。勸大曼茶羅。具三十七。說引入弟子儀。說爲弟子使役。外金剛部軌則。此中說大佛頂及光聚佛頂真言及契。亦通一字頂輪法。

次說第二教。勸三昧耶曼茶羅。彼諸天后等。各獻本真言。佛爲說曼茶羅。具三十七。說爲弟子說。修藥叉。藥叉女法。廣說諸儀軌。

次第三說教。勸法曼茶羅。諸天說真言。獻佛。佛爲彼等說曼茶羅。具三十七。說引入弟子儀。爲弟子說諸天印之印法。印已。由此印不違越本誓。

次第四說教。勸羯磨曼茶羅。具三十七。說引入弟子儀。彼等諸天。各說本真言。佛爲說曼茶羅。說諸天舞儀。說成就諸事業速疾法。次說遍調伏大品。有六種曼茶羅。

第一一大曼茶羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說十六種成就速疾神通三摩地儀。

第二說三昧耶曼茶羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說鈎召敬愛十六種三摩地。

第三說法曼茶羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說修心及求智慧辯才法十六種。

第四說羯磨曼茶羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說蓮花部供養儀。及轉罪障報。障蓋纏業障法。

第五說蓮花部四印曼茶羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說成就。先行法及成就。先行如上四種曼茶羅法。

第六說蓮花部中一印曼茶羅。具十三。皆觀

①(入)一②(先行)一③(先行)一④(先行)一⑤(先行)一⑥(先行)一⑦(先行)一⑧(先行)一⑨(先行)一⑩(先行)一⑪(先行)一⑫(先行)一⑬(先行)一⑭(先行)一⑮(先行)一⑯(先行)一⑰(先行)一⑱(先行)一⑲(先行)一⑳(先行)一㉑(先行)一㉒(先行)一㉓(先行)一㉔(先行)一㉕(先行)一㉖(先行)一㉗(先行)一㉘(先行)一㉙(先行)一㉚(先行)一㉛(先行)一㉜(先行)一㉝(先行)一㉞(先行)一㉟(先行)一㊱(先行)一㊲(先行)一㊳(先行)一㊴(先行)一㊵(先行)一㊶(先行)一㊷(先行)一㊸(先行)一㊹(先行)一㊺(先行)一㊻(先行)一㊼(先行)一㊽(先行)一㊾(先行)一㊿(先行)一

自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說修本尊法。通修世間出世間法。

次說一切義成就大品中。有六曼茶羅。第一曼茶羅。具三十七。此中說引入弟子儀。由入此曼茶羅。除貧置業。說求豐財。求佛菩薩位及世間榮位。

第二秘密三昧耶曼茶羅。具三十七。此中說引入弟子儀。說求伏藏法。速滿檀波羅蜜福德聚法。

第三法曼茶羅。具三十七。此中說引入弟子儀。說寶部中修三摩地法。令心安住。令心堪任。令心調柔。令心自在。見虛空藏菩薩*法。

第四羯磨曼茶羅。具三十七。此中說引入弟子儀。說加持掘伏藏事業法。并說寶部中廣大供養諸佛儀。

第五四印曼茶羅。具二十一。說引入弟子儀。說修先行法。及說四曼茶羅中悉地法。

第六一印曼茶羅。具十三。說引入弟子儀。說修一尊法。及修諸藥等三摩地。皆是則彼婆伽梵執金剛虛空藏變化。次都說如前一曼茶羅中。秘密助成方便散誦。次後。示釋迦牟尼佛。降於閻浮提。變化身八相成道。皆是普賢菩薩幻化。一切如來還以一百八名。讚揚金剛薩埵。如是第一會。

次說第二會。名一切如來秘密。王瑜伽。於色究竟天說。具四大品。廣說微細實相理。及廣說降魔醯首。羅。摩。醯首羅。天。以偈與金剛菩薩酬答。

次說第三會。名一切教集瑜伽。於法界宮殿說。一切如來異口同音。問金剛薩埵菩薩。一百八問。金剛薩埵菩薩一一答。此經中說大曼茶羅。五部。一。一部中五曼茶羅。各具三十七。都成一大曼茶羅。一。一尊各各說四印。所謂大印。三昧耶印。法印。羯磨印。各說成就法。此經中說一百二十五種護摩爐。一。一爐所求各異。

次說第四會。名降三世金剛瑜伽。於須彌盧頂說。金剛藏等八大菩薩。一一尊各說四種曼茶羅。初會說降伏摩醯首羅。及諸天。入曼茶羅。授職位。授名號。四種曼茶羅。所謂大曼茶羅。三昧耶曼茶羅。法曼茶羅。羯磨曼茶羅。及一尊。說引入弟子儀及成就法。後都說諸尊三昧耶結印次第。及說秘密禁戒及秘密修行。

第五會名世間出世間金剛瑜伽。於波羅奈國空界中。略說五佛曼茶羅。及諸菩薩諸外金剛部曼茶羅。一一曼茶羅具四種。各說引入弟子儀及求悉地法。

第六會名大安樂不空三昧耶真寶瑜伽。於他化自在天宮說。此經中說普賢菩薩曼茶羅。次說毘盧遮那曼茶羅。次後說金剛藏等。至金剛拳菩薩及外金剛部。說般若理趣。一尊具說四種曼茶羅。各說引入弟子儀。授理趣般若波羅蜜多。法及受四種印法。品中各說求世間出世間悉地法。第七會名普賢瑜伽。於普賢菩薩宮殿中說。此經中說普賢菩薩等。至金剛拳菩薩及

外金剛部。一一尊各說四種曼茶羅。說引入弟子儀。說受四種印。修世間出世間悉地。此經中說修行人。無時。無方。不依世間禁戒。以菩提心為先。無為戒為本。

第八會名勝初瑜伽。於普賢宮殿說。普賢菩薩等。至外金剛部。各各說四種曼茶羅。說實相理。及分別諸曼茶羅儀則。稍廣於第七會說。大略同。

第九會名一切佛集會。擊吉尼戒網瑜伽。於真言宮殿說。此中說立自身為本尊瑜伽。詞身外。主形像瑜伽者。廣說實相理。并說五部根源。并說瑜伽法。具九味。所謂華麗。金剛勇健。大悲。持命。喜笑。瞋怒。金剛恐怖。世。厭患。釋迦牟尼。奇特。金剛寂靜。虛遮那。說普賢菩薩等。至金剛拳。各說四種曼茶羅。及引入弟子儀。及受四種印。并說五部中歌讚舞儀。第十會名大三昧耶瑜伽。於法界宮殿說。普賢菩薩等至金剛拳。菩薩十六大菩薩。各各說四種曼茶羅。說引入弟子儀。受四種印法。此中說偈云。

愚童覆無智 不知此理趣
餘處而求佛 不悟此處有
十方世界中 餘處不可得
心自為等覺 餘處不說佛
第十一會名大乘現證瑜伽。於阿迦尼吒天說。毘盧遮那佛等。至金剛毘首羯磨菩薩。及八大供養四攝。出生同真寶攝瑜伽。一一尊具四種曼茶羅四種印。廣說實相理。心建立曼茶羅儀則。

①說一②說十③修④天⑤二⑥三⑦中⑧十⑨說⑩二⑪三⑫說⑬二⑭三⑮說⑯二⑰三⑱說⑲二⑳三㉑說㉒二㉓三㉔說㉕二㉖三㉗說㉘二㉙三㉚說㉛二㉜三㉝說㉞二㉟三㊱說㊲二㊳三㊴說㊵二㊶三㊷說㊸二㊹三㊺說㊻二㊼三㊽說㊾二㊿三

第十五會名秘密集會彌伽。於秘密處說。所謂喻師婆伽處說。號般若波羅蜜宮。此中說

說隣近悉地多種相。瑜伽教十八會。或四千

文祿四校…^①本等賢大^②乙六^③十^④⑤

①等+(二十)㊟㊟㊟ ②(第)十八㊟㊟ ③(八)一㊟ ④切+(諸)㊟㊟ ⑤唯二惟㊟㊟* ⑥既成二說得㊟㊟㊟㊟㊟ ⑦契印二印契㊟㊟㊟㊟ ⑧薩+(復)㊟ ⑨籍二藉㊟ ⑩陵二凌㊟ ⑪[師]一㊟㊟㊟ ⑫似二以㊟㊟㊟ ⑬便+(語)㊟㊟ ⑭(說)一㊟㊟ ⑮種二種㊟㊟㊟㊟ ⑯且二自㊟ ⑰摩二身㊟ ⑱(貨)+無㊟㊟ ⑲靡二利㊟㊟㊟ ⑳說+金㊟㊟ ㉑[諸]一㊟㊟㊟ ㉒大梵二梵大㊟ ㉓右二有㊟㊟ ㉔注二住㊟㊟㊟㊟㊟ ㉕周二用㊟ ㉖(此經中)一㊟㊟㊟ ㉗形二刑㊟㊟ ㉘耶二邪㊟㊟㊟ ㉙各+(各)㊟㊟ ㉚頓作二頓㊟㊟㊟ ㉛[作]一㊟㊟㊟ ㉜名+(爲)㊟㊟㊟ ㉝乘㊟㊟ ㉞一乘㊟㊟㊟㊟㊟ ㉟[經]一㊟㊟㊟ ㊱第+(一)㊟㊟㊟ ㊲卷+(卷)㊟㊟ ㊳丙本朱書及丁本自右十八卷指歸一卷延寶八年申年十月十六日以高麗國印本校合了，貞享三丙寅年五月初夜校了淨殿四十八載，丙本亦有此

諸天魔一切煩惱及諸罪障。念念消融。證佛四種身。謂自性身受用身變化身等流身。滿足五智三十七等不共佛。法然如來變化身。於閻浮提摩竭陀國菩提場中成正覺。爲地前菩薩聲聞緣覺凡夫。說三乘教法。或依他意趣說。或自意趣說。種種根器種種方便。如法修行。得人天果報。或得三乘解脫果。或進或退。於無上菩提。三無數大劫。修行勤苦。方得成佛。王宮生雙林滅遺身舍利起塔供養。感受人天勝妙果報。及涅槃因。不同報身毘盧遮那。於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空遍法界一切諸佛。十地滿足諸大菩薩證明。警覺身心。頓證無上菩提。自受用佛。從心流出無量菩薩皆同一性。謂金剛性。對遍照如來。受灌頂職位。彼等菩薩各說三密門。以獻毘盧遮那及一切如來。便請加持教勅。毘盧遮那佛言。汝等將來。於無量世界。爲最上乘者。令得現生。世出世間悉地成就。彼諸菩薩受如來勅已。頂禮佛足。圍繞毘盧遮那佛已。各還本方本位。成爲五輪。本願願職。若見若聞。若入輪壇。能斷有情五趣輪轉生死業障。於五解脫輪中。從一佛至一佛。供養承事。皆令獲得無上菩提。成決定性。猶如金剛不可沮壞。此即毘盧遮那聖衆集會。便爲現證密塔波塔。一一菩薩一一金剛。各住本三昧。住自解脫。皆住大悲願力。廣利有情。若見若聞。悉證三昧。功德智慧願集成就矣。

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒

正號大廣智大興善寺三藏沙門

不空奉 詔譯

爾時金剛界毘盧遮那佛。在色界頂阿迦尼吒天宮。初受用身成正覺。證得一切如來平等智。卽入一切如來金剛平等智印三昧耶。卽證一切如來法平等自性光明智藏。成正覺已。一切如來。從薩埵金剛。出虛空藏大摩尼寶。以灌其頂。令發生觀自在法王智。安立一切如來毘盧遮那善巧智。令往詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣。集聖衆已。於是毘盧遮那佛。加持一切如來。施設四方坐師子座。時不動如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來。復加持毘盧遮那佛。然受用身有二種。一自受用。二他受用。毘盧遮那佛於內心。證得自受用四智。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智。外令十地滿足菩薩他受用故。從四智中。流出四佛。各住本方坐本座。毘盧遮那佛於內心。證得五峯金剛菩提心三摩地智。自受用故。從五峯金剛菩提心三摩地智中。流出金剛光明。遍照十方世界。淨一切衆生大菩提心。還來收一圓體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛波羅蜜形。住毘盧遮那如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。證得虛空寶大摩尼功德三摩地智。自受用故。從虛空寶大摩尼功德三摩地智。流出虛空寶光明。遍照十方世界。令一切衆生功德圓滿。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛寶波羅蜜形。住毘盧遮那如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得羯磨金剛大精進三摩地智。自受用故。從羯磨金剛大精進三摩地智。流出羯磨光明。遍照十方世界。令一切衆生除一切懈怠。成大精進還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成羯磨波羅蜜形。住毘盧遮那如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得大蓮花智慧三摩地智。自受用故。從大蓮花智慧三摩地智。流出蓮花光明。遍照十方世界。淨一切衆生。客塵煩惱。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成法波羅蜜形。住毘盧遮那如來後邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智。自受用故。從金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智。流出五峯金剛光明。遍照十方世界。令一切衆生。頓證普賢行。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛薩埵菩薩形。住阿閼如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛鉤四攝三摩地智。自受用故。從金剛鉤四攝三摩地智。流出金剛光明。遍照十方世界。以四攝法攝一切衆生。安於無上菩提。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛王菩薩

①(消)一① ②法十(門)② ③場中二道場② ④林二樹② ⑤世十(間)② ⑥本願經二持本願② ⑦不分卷② ⑧門十(經一卷)② ⑨開府...智一② ⑩(大廣智)十不② ⑪[得]一② ⑫二聚② ⑬下同 ⑭[於]一② ⑮ ⑯(毘盧...輪)九十九字 ⑰(毘盧...輪)八十九字 ⑱剛十(鉤)② ⑲[法]一② ⑳安十(寶)②

薩形。住阿闍如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛愛大悲箭三摩地智。自受用故。從金剛愛大悲箭三摩地智。流出金剛箭光明。遍照十方世界。射害一切衆生。於無上菩提。厭離心者。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛愛菩薩形。住阿闍如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛善哉歡喜。王勇躍三摩地智。自受用故。從金剛善哉歡喜勇躍三摩地智。流出金剛善哉印光明。遍照十方世界。照一切衆生憂感。於普賢行。生劣意者。令得身心以勇躍。智還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛善哉菩薩形。住阿闍如來後月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛寶灌頂三摩地智。自受用故。從金剛寶灌頂三摩地智。流出金剛寶光明。遍照十方世界。灌灑一切衆生頂。獲得菩薩不退轉職位。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛寶菩薩形。住寶生如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛威光三摩地智。自受用故。從金剛威光三摩地智。流出金剛日光光明。遍照十方世界。破一切衆生無明愚暗發大智光。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛威光菩薩形。住寶生如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛寶幢三摩地智。自受用故。從金剛寶幢三摩地智。流出金剛幢光明。遍照十方世界。滿一切衆生意願

還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛幢菩薩形。住寶生如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛笑印授記三摩地智。自受用故。從金剛笑印授記三摩地智。流出金剛笑印光明。遍照十方世界。不定性衆生授與平等無上菩提記。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛笑菩薩形。住寶生如來後邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛法清淨無染三摩地智。自受用故。從金剛法清淨無染三摩地智。流出金剛法光明。遍照十方世界。淨除一切衆生五欲身心。清淨猶如蓮花不染塵垢。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛法菩薩形。住觀自在王如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛利劍般若波羅蜜三摩地智。自受用故。從金剛利劍波羅蜜三摩地智。流出金剛利劍光明。遍照十方世界。斷一切衆生結使。離諸苦惱。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛劍菩薩形。住觀自在王如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛因轉法輪三摩地智。自受用故。從金剛因轉法輪三摩地智。流出金剛輪光明。遍照十方世界。以四攝攝一切衆生。安於無上菩提。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛因菩薩形。住觀自在王如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛密語離言說三摩地智。自受用故。從金剛密語離言說三摩地智。流出金剛密語離言說光明。遍照十方世界。能除十方一切衆生惡慧。令得四無礙解樂說辯才。還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛密語菩薩形。住觀自在王如來後邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛業虛空庫藏三摩地智。自受用故。從金剛業虛空庫藏三摩地智。流出金剛業光明。遍照十方世界。令一切衆生。於一切如來諸菩薩所。成廣大供養。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛業菩薩形。住不空成就如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智。自受用故。從金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智。流出金剛甲冑光明。遍照十方世界。能除暴惡惡衆生。速獲大慈心。還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛護菩薩形。住不空成就如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛藥叉方便恐怖三摩地智。自受用故。從金剛藥叉方便恐怖三摩地智。流出金剛牙光明。遍照十方世界。降伏剛強難化衆生。安置於菩提道。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛藥叉菩薩形。住不空成就如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛拳印威靈感應三摩地智。自受用故。從金剛拳威靈感應三摩地智。流出金剛拳光明。遍照十方世界。令一切衆生。除其業障。速獲世出世間悉地圓滿。還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛拳菩薩形。住不空成就如來後邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛拳威靈感應三摩地智。自受用故。從金剛拳威靈感應三摩地智。流出金剛拳光明。遍照十方世界。令一切衆生。除其業障。速獲世出世間悉地圓滿。還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛拳菩薩形。住不空成就如來後邊月輪

①(王)一②③ ④男二諸下同 ⑤照二時 ⑥生十(下)⑦⑧ ⑨收十(爲)⑩ ⑪以四攝攝一能除⑫⑬ ⑭安於無上菩提一惡種子⑮
⑯⑰ ⑱[邊]一⑲⑳ ㉑右二左⑳ ㉒左二右㉓ ㉔十(印)㉕⑳ ㉖十(除)㉗㉘ ㉙[除其]一㉚㉛ ㉜世十(間)㉝*

來後邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛嬉戲法樂。標
 幟三摩地智。自受用故。從金剛嬉戲法樂。標
 幟三摩地智。流出金剛嬉戲法樂。遍照
 十方世界。供養一切如來。及破凡夫貪染世
 樂。獲得嬉戲法。安樂。還來收一體。爲令
 一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛嬉戲天
 女形菩薩。住毘盧遮那如來東南隅月輪
 毘盧遮那佛於內心。證得金剛花鬘菩提分法
 三摩地智。自受用故。從金剛花鬘菩提分法
 三摩地智。流出金剛花鬘光明。遍照十方世
 界。供養一切如來。除諸衆生醜陋之形。獲得
 三十二相八十種隨形好身。還來收一體。爲
 令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛花鬘
 天女形菩薩。住毘盧遮那佛西南隅月輪
 毘盧遮那佛於內心。證得金剛歌詠淨妙法音
 三摩地智。自受用故。從金剛歌詠淨妙法音
 三摩地智。流出金剛歌詠光明。遍照十方世
 界。供養一切如來。能令衆生。破除諸業戲論
 獲得六十四種覺音具足。還來收一體。爲令
 一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛歌詠天
 女形菩薩。住毘盧遮那佛西北隅月輪
 毘盧遮那佛於內心。證得金剛法舞神通遊
 戲三摩地智。自受用故。從金剛法舞神通遊
 戲三摩地智。流出金剛舞光明。遍照十方世
 界。供養一切如來。及破一切衆生。無智無
 明。獲得六通自在遊戲。還來收一體。爲令一
 切菩薩。受用三摩地智故。成金剛法舞天女
 形菩薩。住毘盧遮那佛東北隅月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛焚香雲海三
 摩地智。自受用故。從金剛焚香雲海三摩地
 智。流出金剛焚香光明。遍照十方世界。供養
 一切如來。及破一切衆生。臭穢煩惱。獲得
 適悅無礙智香。還來收一體。爲令一切菩薩。
 受用三摩地智故。成金剛焚香侍女菩薩形。
 住東南角金剛寶樓閣

毘盧遮那佛於內心。證得金剛覺花雲海三
 摩地智。自受用故。從金剛覺花雲海三摩地
 智。流出金剛覺花光明。遍照十方世界。供養
 一切如來。及破一切衆生。迷惑開敷心花。證
 無染智。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三
 摩地智故。成金剛覺花侍女菩薩形。住西南
 角金剛寶樓閣

毘盧遮那佛於內心。證得金剛燈明雲海三
 摩地智。自受用故。從金剛燈明雲海三摩地
 智。流出金剛燈明光明。遍照十方世界。供養
 一切如來。及破一切衆生。無明住地。獲得如
 來五眼清淨。還來收一體。爲令一切菩薩。受
 用三摩地智故。成金剛燈明侍女菩薩形。住
 西北角金剛寶樓閣

毘盧遮那佛於內心。證得金剛塗香雲海三
 摩地智。自受用故。從金剛塗香雲海三摩地
 智。流出金剛塗香光明。遍照十方世界。供養
 一切如來。及破一切衆生。身口意業。非律儀
 過。獲得五分無漏法身。還來收一體。爲令一
 切菩薩。受用三摩地智故。成金剛塗香侍女
 菩薩形。住東北角金剛寶樓閣
 毘盧遮那佛於內心。證得請召金剛鉤三摩

地智。自受用故。從請召金剛鉤三摩地智。流
 出金剛鉤光明。遍照十方世界。請召一切如
 來金剛界道場。及拔一切衆生惡趣。安於無
 住涅槃之域。還來收一體。爲令一切菩薩。受
 用三摩地智故。成守菩提心戶金剛鉤菩薩
 形。住東門月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛引入方便羅
 索三摩地智。自受用故。從引入方便羅索三
 摩地智。流出金剛羅索光明。遍照十方世界。
 引入一切如來聖衆。及羅索一切衆生。沈於
 二乘實際三摩地智。安置覺王法界宮
 殿。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地
 智故。成衛護功德戶金剛羅索菩薩形。住南
 門月輪

毘盧遮那佛於內心。證得堅固金剛鎖械三
 摩地智。自受用故。從堅固金剛鎖械三摩地
 智。流出金剛鎖械光明。遍照十方世界。令已
 入一切如來聖衆。金剛界道場。以大悲誓。繫
 縛而住。及摧一切衆生外道諸見。住無上菩
 提不退堅固無畏大城。還來收一體。爲令一
 切菩薩。受用三摩地智故。成金剛鎖械菩薩
 形。守智慧戶。住西門月輪

毘盧遮那佛於內心。證得般若波羅蜜金剛
 鈴三摩地智。自受用故。從般若波羅蜜金剛
 鈴三摩地智。流出金剛鈴光明。遍照十方世
 界。歡喜一切如來海會聖衆。住金剛界道場
 者。及破一切衆生二乘異見。安置般若波羅
 蜜宮。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩
 地智故。成金剛鈴菩薩形。守精進戶。住北門

●標一標二●下同 ●圖一圖二●形菩薩二菩薩形●佛二如來●輪二音●歌十(詠)●佛二如來
 ●[無智]一●[除]一●及二能●五眼清淨二清淨五眼●(自)十受●沈二脫●[智]一●
 ●[羅]一●[金剛]一●長二標●

業不空成就如來。一切如來加持自身。婆伽梵釋迦牟尼如來。一切平等善通達故。一切方平等。觀察四方而坐。

夫修行者初發信心。以表菩提心。即大圓鏡智。如野。心。是衆生內心。安畔字爲種子。所變種子爲月輪於輪光明中。想五智金剛杵光明照徹。即易杵爲金剛薩埵。即普賢菩薩之異名。此表東方阿閼如來金剛部也。

即大圓鏡智是也。次當禮南方福德聚寶生如來。想持摩尼寶餅。想與一切如來灌頂。即虛空藏菩薩。執摩尼寶珠。成滿一切衆生所求之願。由此福。德聚功德。無量無邊赫奕威光。所求預滿。此乃寶生如來寶部所攝也。

即平等性智也。次禮西方阿彌陀如來。表一切如來三摩地智。由初發心便能轉法輪。辯無言說。理無涯際。諸部所收。能令衆生聰明利智。此乃西方法部所攝也。即妙觀察智也。

次禮北方不空成就如來也。以大慈方便。能成一切如來事業。及以衆生事業。由毘首羯磨菩薩善巧智方便。能成就一切有情菩提心。畢竟不退。坐菩提道場降伏衆魔。多諸方便無令沮壞。亦能變虛空爲庫藏。其中珍寶滿虛空中。供養十方微塵一切諸佛。此虛空

庫菩薩。即毘首羯磨菩薩之異名。行願所成印。傳堅固解脫之門。善能護持三密門之大印。印方便。此乃業部所攝。即成所作智也。其所禮四方佛儀軌。乃至真言。具在經中明說。應知其中方毘盧遮那佛。即如來部也。報身圓滿。萬德莊嚴。於須彌盧頂寶案樓閣大摩

尼寶殿。坐金剛臺。成正覺。降伏衆魔。於諸毛孔放大光明。十方如來及諸聖衆。咸來同證。十地滿足菩薩。皆歸此會。各處本方座位。住三摩地心。皆從毘盧遮那如來心內智中。流出無量無邊祕密法門。菩薩修行相應三昧。瑜伽理智滿法界心。此大菩提五智圓滿。即毘盧遮那如來真如法界智。處中位也。

次入十六大菩薩三摩地位。夫修真言行人。須知十六大菩薩三摩地次第。各各不同。於三昧耶心。差別有異。且如金剛薩埵。東方爲首。大菩提心。從初發意堅固勇猛。住三摩地智。自受用身光明赫奕。廣照無邊。執五智金剛杵。據其座位。傲慢自在。即金剛薩埵之事。經偈曰

奇哉大普賢 堅薩埵自然
從堅固無身 獲得薩埵身

雖證薩埵正位。而見惑未除。一切有情將何引化。須行四攝法而濟度之。四攝法者何。布施愛語利行同事等。而攝取之。所以金剛王菩薩。執雙金剛鉤。用爲召集。而攝召之。即不空王菩薩妙用也。經偈曰

奇哉不空王 金剛所生鉤
由遍一切佛 最勝能鉤召

雖有鉤召。然未具大悲之心。須發愛念一切有情。而與救護。於是金剛愛菩薩。乃執大悲之箭。能射二乘計執之心。若能所未忘。豈爲濟拔。持此大悲弓箭。亦能殺害一切煩惱。直取菩提。即金剛愛菩薩。之行位經偈

曰

奇哉自性淨 隨染欲自然
離欲清淨故 以染而調伏

由斯勝行。極喜善哉。即獲一切善法三種祕密心。善口善意善身。三善法門三業清淨。讚善功德無量無邊。即善哉菩薩之本事也。經偈曰

奇哉我善哉 諸一切勝智
所離分別者 能生究竟喜

已上金剛部四菩薩也

由斯善法。果願未圓。須與灌頂。莊嚴裝飾其體。即虛空藏菩薩。持摩尼寶餅。復想一切如來發生大摩尼寶灌頂大菩薩。受位。乃至轉輪王住位時。悉皆爲之。利益恒沙。無邊福德聚威德自在。此乃虛空藏菩薩之福智也。經偈曰

奇哉妙灌頂 無上金剛寶
由佛無所著 名爲三界主

雖受灌頂。未獲威光。須得日輪圓光。洞照千界。所以持金剛光明之日。赫奕輝煥。皎徹無涯。雖有微塵數日。莫能映奪也。此乃金剛威光菩薩之照徹也。經偈曰

奇哉無日光 照耀有情界
能靜清淨者 諸佛救世者

既光明廣大。功業彌高。錫寶酬賞。須有檀施。即金剛幢菩薩建立。大摩尼幢上。安如意寶珠光。明照。摩尼百寶幢蓋。繪幡微妙香華。而皆施與一切有情。所須隨意滿足。檀波羅蜜行願。具大悲心。無量珍財。施

①而坐二坐而 ②夫十(發心) ③勝野二那邪 ④[也]一 ⑤德十(後) ⑥生二性 ⑦與本無字 ⑧與本無字 ⑨庫二藏 ⑩之二也 ⑪(奉)十印 ⑫勝十(依) ⑬[即]一 ⑭人十(者) ⑮[所以]一 ⑯與二與 ⑰悲十(心) ⑱忘與本作安 ⑲提十(心) ⑳心二身 ㉑斯二此 ㉒圖二滿圓滿 ㉓福十(德) ㉔由二唯 ㉕映二映 ㉖比二此 ㉗能靜二仁能 ㉘(即)十既 ㉙明二照 ㉚(有)十施 ㉛[珠]一 ㉜幢二舉 ㉝財二寶

無所施。所得無得之心。此乃金剛幢菩薩大悲願力也。偈曰

奇哉無比幢 一切益成就
一切意滿者 令滿一切願

既蒙施利。喜悅成心。即獲奇特之志。發言歡喜微笑。悅樂。廣度有情。喜捨之心。能事備矣。此金剛笑菩薩。奇特之喜智也。偈曰

奇哉我大笑 諸勝甚奇特
安立佛利益 常住妙等引
已上寶部四菩薩也

雖能滿願。由惡散動。散動具有六種散動。散動自性散動。外散動。內散動。不能制止心王。須修三摩地法。以住其心。殊勝行門。微妙理義。大悲方便。而後喻之。勝義菩提行願。因茲頓證。此乃觀自在菩薩之悲智也。偈曰

奇哉我勝義 本清淨自然
諸法如筏喻 清淨而可得

雖悟法圓滿。結使煩惱。仍未遣之。於是文殊師利大菩薩。般若波羅蜜。圓滿。智慧無涯。遂乃操持智劍。割斷纏網。除害四魔。二乘確執之心。而無所住。不居空有。永絕二邊。能斷一切有情結使之心。常住無為智慧圓明。即文殊般若之智慧也。偈曰

奇哉一切佛 我聞微妙音
由慧無色故 音聲而可得

由斯斷惑。須妙法斯傳。即緣發心。即轉法輪。菩薩。住三摩地心。起大悲願行。轉正法輪。輪輻光明動。大千界。三輪清淨。於諸曼陀羅。以主率。於諸魔所而教令之。調伏有情。正受三

昧。即金剛場菩薩之智輪用也。偈曰

奇哉金剛輪 我金剛勝。行
由緣發心故 能轉妙法輪

妙法既轉。須頓入無言語文字本空。真如法界。平等修多羅藏。但沙法門圓滿。悟大乘無。無不開演。以茲勝法。共諸佛談論。念誦律。良一代真言。備在此也。乃無言菩薩語智三摩地智也。偈曰

奇哉我秘密 我名秘密語
所說微妙法 遠離諸戲論

已上四菩薩法部也

雖通語智。而諸佛事業及衆生事業。未成就之。即入一切業用善巧門之所成辦。廣興供養。利樂有情。以虛空為庫藏。是中珍寶滿虛空中。給濟蒼生。五種之施。令無匱乏。十方如來一切諸佛。微塵利海。普心供養。即毘首羯磨菩薩善巧智也。偈曰

奇哉我不空 我一切業多
無功作佛事 能轉金剛業

既具事業。堅固精進。而妙用之。若不精修。魔即得便而生。進退。所以被精進鎧甲。持萬行修心。守護法門。令不退轉。即慈護廣大。能除懈怠。護堅猛之智。頓成究竟菩提。無不被矣。此乃難敵精進菩薩之大慈護也。偈曰

奇哉堅固甲 我堅固固者
由堅固無身 獲得堅固身

精進既具。天魔惡魔。及煩惱魔等。須摧伏之。示金剛藥叉形。作可畏色。熾焰赫奕。恚怒威猛。持金剛牙。安自口中。能食一切有情無始

無明。及諸執見。而摧滅之。作大悲方便。而能恐怖一切如來。此乃金剛藥叉菩薩大悲方便之智也。偈曰

奇哉大方便 諸佛之悲感
由有形寂靜 示作暴怒形

由斯威猛。解脫之理。而助成之。三輪普照衆生。秘密金剛而能濟度。大權方便。三密加持。祕印心傳。住三摩地。一切法要。而能解縛。脫苦與樂。住四無量心。此乃金剛拳菩薩密印智也。偈曰

奇哉我堅縛 我堅三昧耶
成諸意樂故 解脫者為縛

已上四菩薩羯磨部也

阿闍如來於內心。證得金剛波羅蜜。入金剛三昧耶。加持一切三摩地智。自受用故。從五峯光明。金剛菩提心。三摩地智中。流出金剛光明。遍照十方世界。淨一切衆生。大菩提心。還來收一聚。為令印一切菩薩。自受用三昧耶智故。成金剛波羅蜜菩薩形。持金剛杵於毘盧遮那如來前月輪而住。偈曰

奇哉一切佛 我堅金剛身
由堅無身故 獲得金剛身

寶生如來。於內心。證得虛空寶大摩尼藏功德三摩地智。自受用故。從虛空寶大摩尼藏功德三摩地智。流出虛空寶光明。遍照十方世界。令一切衆生功德圓滿。還來收一聚。為令印一切菩薩。受用三昧耶智故。成金剛寶波羅蜜菩薩形。持大摩尼寶。於毘盧遮那如來右邊月輪而住。偈曰

○說二快 ○(喜捨) ○(應)十四字 ○(之)一 ○(藥)本無蜜字 ○(經)十偈 ○(行)二持 ○(恒)沙二恒河沙 ○(滿)一 ○(無)一 ○(乙)本未注曰律良二字未詳 ○(夜)二廣妙 ○(事)二益 ○(進)退二退 ○(輪)普照二廣普輪 ○(輪)際 ○(十) (般若) ○(法)二摩 ○(用)十(身) ○(令)一 ○(於)一

奇哉一切佛 我名寶金剛
於一切印衆 堅灌頂理趣

觀自在王如來於內心。證得大蓮華智慧三摩地智。自受用故。從大蓮華智慧三摩地智。流出蓮華光明。遍照十方世界。淨一切衆生客塵煩惱。還來收一聚。爲令印一切菩薩。受用三昧耶。自受用智故。成法波羅蜜菩薩形。持大蓮華。於毘盧遮那如來。後月輪而住。偈曰

奇哉一切佛 法金剛我淨
由自性清淨 令貪染無垢

不空成就如來於內心。證得羯磨金剛大精進三摩地智。自受用故。從羯磨金剛大精進三摩地智。流出羯磨光明。遍照十方世界。令一切衆生。除一切懈怠成。大精進。還來收一聚。爲令印一切菩薩。自受用三摩耶智故。成羯磨波羅蜜菩薩形。持羯磨金剛。於毘盧遮那如來。左邊。月輪而住。偈曰

奇哉一切佛 我多業金剛
由一成一切 佛界善作業

已上四波羅蜜大菩薩堅固之體。由若虛空無能沮壞。爲焰塵雲霧能翳空界。日月之光猶爲障礙。一切衆生。本來自性清淨。爲客塵煩惱能所二相。纏染其心。不得自在。今此妄想所有本體自空。了諸法不。生。空有無礙。於是毘盧遮那佛。卽住菩提心觀。徹照圓明。流出適悅。莊嚴種種供養。此乃金剛喜戲菩薩大菩提心之妙用也。於不動如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉無。比有 諸佛中供養
由貪染供養 能轉諸供養

今具喜戲供養。毘盧遮那佛。於內心流出金剛寶鬘。嚴飾其體。卽集衆寶。用爲莊嚴。寶聚光明。福德圓滿。五種施願而能滿足。於南方寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉我無比 稱爲寶供養
於三界王勝 教勅受供養

寶鬘供養已。卽毘盧遮那於內心。流出大悲方便。住三摩地心。發歌讚謳詠。而與供養已。獲得六十四種梵音住說法無礙。其音清雅。令衆樂驚悉。而能供養。此卽音聲爲佛事也。法利言說。本體自空。眞如凝然法界清淨。此乃金剛歌菩薩供養語智也。於觀自在王如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉成歌詠 我供諸見者
由此供養故 諸法如響應

雖具歌詠。而未獲神通。卽毘盧遮那佛於內心中。流出如來事業。及衆生事業。作善巧智。及自受用智。種種供養。結金剛舞印。廣大儀軌。現大神通。妙舞莊嚴。以爲佛事。微塵佛刹供養恒沙。於三昧門出入無礙。此乃金剛舞菩薩妙用也。依不空成就如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉廣供養 作諸供養故
由金剛舞儀 安立佛供養

已上四菩薩內供養也
阿閼如來於內心中。流出焚香菩薩。供養毘盧遮那如來。其香雲海遍周法界。見聞覺知

者。能生適悅。能遍入諸佛體中。悅樂歡喜。此乃金剛焚香菩薩作大佛事供養也。偈曰

奇哉大供養 悅澤具端嚴
由薩埵遍入 速疾證菩提

香已供養。寶生如來於內心。流出微妙覺華。而奉獻毘盧遮那如來。由金剛寶蓮。其華開敷光明。厥色鮮美。福德之聚種種莊嚴。能施有情安樂之願。此乃金剛華菩薩。而妙用也。偈曰

奇哉一切佛 能作諸莊嚴
由如來寶。性 速疾獲供養

華已供養。未獲光明。卽觀自在王如來。於內心中。流出金剛智燈。承事供養。毘盧遮那如來。光明照徹。獲得如來五眼清淨。內外障色。悉成觀見。於內智燈。照一切法。本性清淨。由若摩尼。百光千明。無能映蔽。智慧之日由斯燈焉。此乃金剛燈菩薩智照也。偈曰

奇哉我廣大 供養燈端嚴
由速具光明 獲一切佛眼

燈既供養。未獲清涼。卽不空成就如來。於內心中。流出金剛塗香菩薩。執持香印。供養毘盧遮那如來。此妙塗香。能除一切有情鬱熱之疾。能獲如來五分法身戒定慧解脫解脫之疾。莊嚴其體。亦能證得清冷菩提之心。廣大圓滿。此乃金剛塗香菩薩供養也。偈曰

奇哉香供養 我微妙悅意
由如來香故 授與一切身

已上四菩薩外供養也
八供養已畢。四攝之事未圓。卽毘盧遮那內

①[自受用]—②③ ④後上藥本有左邊二字 ⑤左—右⑥ ⑦(後)十月⑧, 藥本同之 ⑨[生]—⑩ ⑪比十(我)⑫ ⑬情藥本作性 ⑭而二之⑮ ⑯性二生⑰, 藥本同之 ⑱悉成二成悉⑲ ⑳光千二千光㉑ ㉒燈二燈 ㉓冷二淨涼 ㉔[乃]—⑵ ㉖授—受

心中。流出金剛鉤菩薩。而召集之。夫爲鉤者。有四。攝義。愛語布施利行同事。而能運度無量衆生。復有難調衆魔。而能折伏。亦能控制狂象。而皆順從。即此大菩提心廣大圓滿。堅固猛利。決定不退。亦能召集一切賢聖。降臨道場。能滿一切眞言行菩薩。速證悉地。此乃金剛鉤菩薩召集之智也。偈曰

奇哉一切佛 鉤誓我堅固
由我遍鉤召 集諸曼荼羅

既具鉤義。引攝之事未圓。即毘盧遮那佛內心中。流出金剛索菩薩。能禁制一切煩惱無明。忘想昏闇之心。能縛一切苦輪。令得解脫。復能等引禪定大菩提心。一切印衆皆來聚會。微塵佛刹。咸悉降臨曼荼羅道場共作佛事。偈曰

奇哉一切佛 我堅金剛索
設入諸微塵 我復引入此

索義既辨。制止之理未行。即毘盧遮那佛於內心中。流出金剛鎖菩薩。其鎖是制止之義。能閉一切諸惡趣門。起大慈悲。於一切有情而生救護。能縛一切衆印。及以如來使俱由解脫得大涅槃。復令微塵海會如來。於此道場。住三摩地心。同密嚴佛會作大佛事。偈曰

奇哉一切佛 大堅金剛鎖
令諸縛脫者 有情利故縛

雖具鎖義制止之事。遍入理智而未圓通。即毘盧遮那佛於內心中。流出金剛鈴菩薩。執持光明聲。而供養之。發生無量微妙之音。一切聖衆聞者靡不歡喜。諸佛惡字種子。能遍

入一切如來身心中。譬如明鏡。於無量有情身田。中大。種智。能於諸佛所。捨身而作僮僕。承事供養。於三摩地中。適悅歡樂。此乃金剛鈴菩薩之妙響也。偈曰

奇哉一切佛 我堅金剛入
爲一切主宰 亦即爲僮僕

此乃一切如來三昧耶。鉤召引入縛調伏也。結三昧耶印已。能令修行人。天諸三摩地佛性海中。適悅安樂。由斯供養。次入五如來供養法。即入毘盧遮那佛觀。結遍照尊如來印。觀門即身心清淨。圓滿菩提。廓周法界。

次入金剛薩埵三摩地印。堅固菩提心。次入虛空藏菩薩大寶印。獲得一切衆生所願滿足。無所匱乏。

次入蓮華三昧耶觀自在菩薩印。由此清淨無染著故。獲得一切殊勝微妙之法。

次入羯磨大菩薩三摩地。能成一切如來事業。衆生事業所有修持。無不成就。此乃毘盧遮那及四大菩薩。即同五如來也。

次當修行十六大菩薩供養。是諸大菩薩。爲供養故。各持器械之印。布在身上諸支分間。能爲如來作大佛事。

初金剛薩埵持五智金剛杵印。以表堅固勇猛菩提心。

次金剛王菩薩。持金剛雙鉤印。行四攝法。召一切如來及一切有情。無不雲集。置之右脇。以爲懷幃。

次結金剛愛菩薩弓箭之印。能令愛念一切

有情。又能射二乘見執之心。置之左脇。用爲隨。一切色相無所染著。次結娑度大菩薩歡喜印。一切如來及諸聖衆。皆善哉彈指讚歎隨喜。置之腰後。以表善哉。

已上金剛部四大供養也

次當結虛空藏大菩薩大寶印。能滿一切有情所求。皆得置之於額。雨種種寶。亦持摩尼寶瓶。與一切如來灌頂。

次當結金剛威光大菩薩印。威光赫奕。能蔽千日。持金剛之日。面前旋轉。如轉日輪。

次結金剛幢菩薩印。由如意寶幢。能滿一切有情求願。滿足。置之直上。由若寶幢。

次結金剛笑菩薩印。能令一切賢聖諸佛海會及天仙等。靡不歡喜。置之口已上。以表大喜笑也。

已上寶部四供養菩薩也

次當入蓮華部三摩地。由此住觀自在菩薩觀。能令有情。於法無礙無所染污。即持蓮華印安在口已中。清淨法音之所演化。

次當入文殊室利菩薩智慧之觀。當令有情。辨明正法持智慧之劍。能破邪山。絕二乘見執之心。住法空無相。無願解脫門。安於右耳輪邊。以爲止住。

次當入法輪清淨觀。能轉無上之法輪。三轉法輪。三大千。廣度有情。即金剛因菩薩。持金剛輪器杖。安在左耳。以爲懷幃。

次當入無言三昧耶。一切萬法皆離言語。言語性空本來常寂。亦無所說。即金剛語菩薩。

●大發本作失 ●攝二種 ●攝二接 ●攝十(利) ●鈴藥本作鉤 ●惡二要 ●原本及乙本冠註曰惡字之二字恐是注女當在種子之下 ●中十(作) ●中二下 ●種智二智種 ●役藥本作脫 ●即二作 ●天二入 ●在十(大) ●右藥本作左 ●左藥本作右 ●中二上 ●音二音 ●藥本同之 ●(若薩)一 ●無顯二 ●藥本同之 ●(入)一 ●(觀)一 ●三二於 ●離二利 ●

則從前羯磨三十七尊印。後便結三昧契及十六大供養乃至十七雜供養。已後獻闍伽迴向發願。然即入三昧耶。心住三摩地觀門。念誦即經行。息念。轉讀大乘華嚴楞伽等經。思惟佛道。國師大三藏和上。於含曜院承明殿大道場。頃因餘暇。披讀梵經。忻然照顏。法樂虛適。開大慈之戶。誘諸童蒙。大啓良緣。令使知見。我之秘教。浩汗無涯。法體幽微。實難窮際。今且依瑜伽教跡。略爲指南。眞言行門。爰開理趣。今說能觀。毘盧遮那佛報身是所觀。四智如來也。能觀是四方如來。所觀是十六大菩薩也。能觀是心。所觀是境。八供養及四大護菩薩等。各具能所。雖具能所。能所之體本空。空有之理本無。中道之心斯契。今此建立金剛界三十七尊大曼荼羅。及賢劫千佛外金剛部二十天及四十天等。此爲初原。展轉相生。無量曼荼羅也。

今復建立降三世忿怒曼荼羅會三十七尊調伏法則。文殊乃。至諸天外金剛部。稍異諸法。且依修證。略述指陳。於三昧耶心。出入無礙。精修理智。住菩提心。舒展無涯。廓周法界。或聚即入金剛光明峯內。若出虛空。遍滿虛空。微塵海會如來。咸來同證。又傳心印。指示微細觀門。金剛一乘以爲心要。又說護摩之法。獲益無窮。凡所施爲。須依師受。爐數。壇所爲不同。義。蘇蜜柴薪俱中妙用。至如供養香藥飲食。息災調伏法則又別。眞言加句。引入道場法事。皆依本部。亦不同其。授也。今此啓。鑒。今斷衆疑。依此修行。必

無差謬。即欲依經廣說義密難申。諸餘軌儀。備在經內。且約金剛界三十七尊。修集要門。輪環帶帶而敷演也。弟子等既蒙法施。喜躍增深。虔恭一心。佇立而聽。依口鈔寫而私記焉。

次入空無相無願解脫門者。所謂空者。一切法皆空。空之體亦空。空亦不可得也。無相者。地水火風男女等相。并青黃赤白。於此十相。一切萬法舉體皆空。以爲一切相空不可得也。無願者。凡所修道。絕三界希望之心。有所願求。皆是有相。永絕妄想。斷所願求之心。無願無求。是真解脫。由此三相空故。即入解脫法門。悟斯正理。即身有光明。廓周法界。即同毘盧遮那正體智也。皆由誦愚呬耶眞言。結此密印。即入三密觀解脫門。一境一心。即當證悟。次三秘密口印。由此三密。三業清淨。觀於此身滿法界。微塵盡是一切諸佛。於一佛前。皆有自身。於諸佛足下。禮拜承事。供養懺悔。發願四大印者。初金剛薩埵。想五智之杵。常在菩提心月輪上。其杵發無量光明。即成菩提心智也。

第二寶印。即虛空藏菩薩金剛福德之聚。珍寶無窮。亦能灌頂一切如來。滿衆生願也。次觀自在菩薩。由斯印故。能令法界清淨。入無言觀門。於舌上。觀五智金剛光明赫奕。說法無礙。即入勝義菩提印也。第四羯磨印者。想羯磨金剛杵。結此杵印。在於月輪。心上。旋轉滿法界輪。諸佛所願皆得滿足。承事供養無所闕乏。復於自身同於諸佛。一切供養無

不滿願。即虛空庫菩薩之所同事也。已上六段。親於阿闍梨所決。譯也。金剛界瑜伽略述三十七尊心要。

貞享三年五月十五日

點之了印版原多書誤文義。互辨拙解所及。且訓點之後。之君子請尋善本校正之云。河南金剛乘佛子淨嚴四十

No. 872

金剛頂瑜伽三十七尊出生義

特進試鴻臚卿大興寺三藏沙門
大廣智不空奉 詔譯

我能仁如來。憫三有六趣之惑。常由蘊界入等。受生死妄執。空華無而虛計。衣珠有而不知。於是乎收跡。都史天宮下。生中印土。起化城以接之。由棄除以誘之。及乎大種。姓人法緣已熟。三祕密教說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧。普集諸聖賢。創地位之漸階。開等妙之頓旨。從普賢金剛性海。出塵數加持色身。然後演普賢金剛語業之密言。示普賢金剛身業之密印。啓普賢金剛意業之密慧。成有情金剛三業之度門。不達者。以爲運動支節。未殊於戲弄。持誦文身更成計著。安知夫入於此出於彼。用於淺成於深。亦由金剛手纔乘。後現忽奮王趾。適按丘陵已平。是不思議之源流。尚非三賢四果之境界也。豈區區常情所能臆

①頃藥本作願 ②具藥本作俱 ③至藥本作生 ④或二成 ⑤傳二結 ⑥乙本冠註曰壇字之下恐脫一字 ⑦〔義〕一 ⑧〔上〕本 ⑨〔上〕本 ⑩〔上〕本 ⑪〔上〕本 ⑫〔上〕本 ⑬〔上〕本 ⑭〔上〕本 ⑮〔上〕本 ⑯〔上〕本 ⑰〔上〕本 ⑱〔上〕本 ⑲〔上〕本 ⑳〔上〕本 ㉑〔上〕本 ㉒〔上〕本 ㉓〔上〕本 ㉔〔上〕本 ㉕〔上〕本 ㉖〔上〕本 ㉗〔上〕本 ㉘〔上〕本 ㉙〔上〕本 ㉚〔上〕本 ㉛〔上〕本 ㉜〔上〕本 ㉝〔上〕本 ㉞〔上〕本 ㉟〔上〕本 ㊱〔上〕本 ㊲〔上〕本 ㊳〔上〕本 ㊴〔上〕本 ㊵〔上〕本 ㊶〔上〕本 ㊷〔上〕本 ㊸〔上〕本 ㊹〔上〕本 ㊺〔上〕本 ㊻〔上〕本 ㊼〔上〕本 ㊽〔上〕本 ㊾〔上〕本 ㊿〔上〕本

中哉。故得之者。即五根而入正受。就萬有而照大空。引佛界而普淨衆生。攝群情而都會一智。所以修行者。先住相似則受加持力焉。垢薄者。稍見於法明得三昧分焉。深入者。雙了於空色。則有遍淨體焉。乃習氣蓋障廓然無餘矣。則寂照本源業用皆辨。法王自在義利平施。然知諸正覺尊本來常住。大菩提樂。無不會同。外道隔於我執。二乘滯於空證。近情失於取捨。淺智惑於有無。是故是自破舟梁。不可得而詣也。至如即爾普賢之心。深入圓明之智。乃是真言行菩薩。造瑜伽之大方也。然後能堅固心菩提。莊嚴心相開現心法。或就心神通。寂滅心戲論。於是發明知見成就衆生。住相應門作諸佛事。是以由大圓鏡智。厥有金剛平等。現等覺身。則塔中。方東阿闍如來也。由平等性智。厥有義平等。現等覺身。即塔中方之南寶生如來也。由妙觀察智。厥有法平等現等覺身。即塔中方之西阿彌陀如來也。由成所作智。厥有業平等。現等覺身。即塔中方之北不空成就如來也。由四如來智。出生四波羅蜜菩薩焉。蓋爲三際一切諸聖賢生成養育之母。於是印成法界體性。智自受用身。即塔之正中毘盧舍那如來也。四親近菩薩。即彼四波羅蜜印焉。無量大悲體於是而生。無量方便擁護於是而出。於一切如來菩提堅牢體。而生金剛薩埵焉。於一切如來菩提四攝體。而生金剛王焉。於一切如來菩提無染淨體。而生金剛愛焉。於一切如來隨所稱讚體。而生金剛善哉焉。

焉。則東方金剛威莊嚴界。不動如來四親近菩薩也。以一切如來大威忍辱波羅蜜之所成就焉。由一切如來大莊嚴義。而生金剛寶焉。由一切如來大威嚴義。而生金剛日焉。由一切如來大滿願義。而生金剛幢焉。由一切如來大歡樂義。而生金剛笑焉。即南方寶光明功德界。寶生如來四親近菩薩也。以一切如來無住檀那波羅蜜之所成就焉。就一切如來自在無染智。而生金剛法焉。就一切如來永斷習氣智。而生金剛利焉。就一切如來轉大法輪智。而生金剛因焉。就一切如來離言說戲論智。而生金剛密語焉。則西方大蓮華法藏界。無量壽如來四親近菩薩也。以一切如來三摩地大慧波羅蜜之所成就焉。自一切如來善巧工藝門。而生金剛業焉。自一切如來大慈鑑寶門。而生金剛護焉。自一切如來無畏調伏門。而生金剛牙焉。自一切如來住持成就門。而生金剛拳焉。即北方變化輪作用界。不空成就如來四親近菩薩也。以一切如來不捨衆生大精進波羅蜜之所成就焉。是十六大士手之所持。皆本三摩地之標幟也。觀物求義其何遠哉。至如遵衆生界入六度門。則從一切如來體性海四智之中。而生金剛鉤索鎖鈴等四攝菩薩焉。以能召請引持堅留歡喜之事。於一切道場。而奉諸教命。人天得之。而集解脫之衆。聖賢用之。而接迷倒之流。則塔之四門之外。操其業用。住位者是也。由四菩薩智之所發起焉。是諸聖人不得晏然。於本所宮觀。而疾甚覆掌。以應群

方之請也。住真言修行者若能入是三昧。便能與此供養雲海。而成就自他利行焉。則中方三十七尊之大義也。如此又住頂生三昧。而現頂生之身耳矣。今塔之上方。所以獨有五輪王會者。蓋以諸頂生身。皆攝入此無上五頂智焉。至如上方不得而究者。佛之頂相也。是至勝之法亦然。不可得其際也。故稱頂焉。其五頂王。又一切真言尊宰割之主也。故稱王焉。就五頂輪。而金輪爲之最。不然孰知勝絕唯一法哉。故自觀自在菩薩已下。攝歸歸命矣。又下方有十六執金剛神。蓋一切如來勇健菩提心所生化。亦明如來修行之時。有魔數心障煩惱。以是金剛慧破之。大覺之後。成魔數種類智門。以是金剛慧用之。故復現其暴惡可畏之身。操大威之智。以調伏難調。叱吒則大千震盪。指顧則群魔攝服。所以鬼母怖懼而收跡。象頭畏威而遠引。彼大惑之主摩醯首羅。亦蒙被其害而成正覺矣。則知向時憑怒。適是大悲。此等金剛厥有河沙塵沙滴數量。今舉十六住焉。亦塵數之義不出於是矣。又其餘所有大士天人。皆是隨類意見之身。而梯航於邪山苦海也。亦出於大日如來善巧業用門。故此率塔也。可謂總領一乘之秘旨。何況權實之道。於是全焉。至如普現色身等百千三昧。及四無量心饒益方便六波羅蜜運行次第。乃至不起于座遊諸佛刹。供養承事利樂有情。以不可思議熏。而密移衆生界。如是理用。餘修多羅。或但有名目而無其法。至於作用。儀

①故是二皆②(廣)十智③心十(色)④藏藥本作樓⑤[現等]一⑥方十(之)⑦即二則⑧下同⑨蜜二齊⑩下同⑪是十(平)⑫(智)一⑬令二流⑭[護]一⑮來十(菩提)⑯(如來)一⑰(無)十數⑱(藏)一⑲(工)一⑳標二類⑪藏藥本作堅⑫操藥本作操⑬雲海二海雲⑭也如此二如此也⑮耳二多⑯五十(頂)⑰方不二不可⑱方不可⑲執藥本作執⑳慈二慈⑲叱藥本作叱⑳指願藥本作指願⑲[則]一⑲藏藥本作藏⑲藏二海⑲藏本同之⑲住二位⑲藏本無數字⑲串二串⑲婆二波⑲何況二佛地⑲現二實⑲理二功⑲

軌皆備此教門。既諸大乘故。難其授受。傳

法阿闍梨。縱擇得其器。必授以菩薩性戒。入

以大會法。壇。取金剛界寶聖。攝持金剛乘

甘露灌頂。然後示以入佛心。闍闍焉。或不如

此。則受行者無利。傳度者獲罪。故。自佛已

降迭相付囑。釋師子得於毘盧。舍那如來方

授。而誓約傳金剛薩埵。金剛薩埵得之。數百

年傳龍猛菩薩。龍猛菩薩受之。數百年傳龍

智阿闍梨。又住持數百年。傳金剛智阿闍梨。

金剛智阿闍梨以悲願。力。將流演於中國。遂

聖瓶杖錫。開元七載至自東京。十四載遽得

其人。復以誓約傳不空金剛阿闍梨。然後其

枝條付囑。頗有其人。若。家嫡相承。准此而

已。按本教。其有得斯灌頂者。金剛薩埵恒住

其身心。而。藩屏心王。使至平道。雖未證入。

是從法生。得膺金剛名。已。隨菩薩數。其有

觸視之者。則為菩提因。觀焉

金剛頂瑜伽三十七尊出生義

靈雲校本末云

貞享三年五月初朔校之了

同二十四日再校了

行本文字多謬冀得善本正之淨殿

金剛頂蓮華部心念誦儀軌 卷

No. 873 (cf. Nos. 844, 875)

開府儀同三司特進試鴻臚卿。肅國

公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒

正號大廣智大興善寺三藏沙門

歸命禮普賢 金剛蓮花手

說修瑜伽法 先應禮三寶

長跪合蓮掌 運心對聖衆

陳罪應隨喜 遠離於塵垢

次觀一切法 器界皆清淨

應誦此真言 唵囉儒(引)波訖哆

淨地真言曰 次當淨三業 觀法本清淨

(引)薩嚩達摩(引) 誦此真言明 三業皆清淨

淨身真言曰 娑嚩三合婆(引)囉鉢

馱(引)薩嚩達摩(引) 由此真言故 其身成法器

於虛空觀佛 遍滿如胡麻 歷然見諸佛

則誦遍照明 觀佛真言曰 欠囉日囉三合馱(引)觀

觀佛真言曰 變成五股杵 所有微塵數

應想遍身中 為金剛薩埵 金剛掌舒臂

全身委地禮 捨身遍法界 盡禮事諸佛

奉獻阿闍尊 真言曰

唵薩嚩怛他(引)誦多布儒(引)波薩(引)他(三合)

真也(引)怛摩(引)喃囉哩耶(三合)多夜(引)

頭薩嚩怛他(引)誦多囉日囉(三合)薩怛囉(三合)

(引)地瑟囉(三合)娑嚩三合格(引)呬

次想怛囉(三合)字 於額金剛寶

想身為寶形 身中微塵數

想成金剛藏 全身以額禮

金剛掌於心 奉獻寶生尊

想於無邊刹 首持五佛冠

灌一切佛頂 真言曰

唵薩嚩怛他(引)誦多布惹(引)毘囉迦耶(引)

怛嚩三合喃囉哩耶(三合)多夜頭薩嚩怛他

(引)誦多囉日囉(引)囉怛嚩(三合)毘誦者格

略(二合) 觀紇哩於口 即想八葉蓮

觀身為蓮華 身中微塵數

想成金剛法 全身以口禮

依翻本校以三本按乙本丙本
註記新補入者特標括弧
三業皆清淨二得三業皆清淨
十(金剛起真言曰唵囉哩耶
底瑟囉呬)②③ ④呬字上
乙丙本有梵字下同 ⑤耶十
(二合)細註⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫
一⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
二⑳㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
(二合)細註②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒

①既十(真)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
川書寫了。口口樣之俗仁口書 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
尊教同九年五月二日一校畢尊教元祿十五年十二月二日以和上御本再校了尊教 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
藏。①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
字①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒

合那(引)耶(引)但變三合喃囉哩(二合耶(二合)
多耶(引)彌薩囉但(引)識多囉日囉三合達
變引鉢囉三合囉哩(多(二合)耶給紇哩二合

隱字想於頂 變為業金剛

觀身普金剛 身中微塵數

皆成金剛業 全身以頂禮

當心金剛掌 奉獻不空尊

想於普集會 觀金剛業身

而作大供養

真言曰

唵薩囉但(引)識多布惹羯磨泥阿但變二合

喃囉哩(耶(二合)多夜彌薩囉但(引)識多囉

日囉三合羯磨矩嚩嚩嚩囉

次結金剛持大印

右膝著地置頂上 一一想禮如來足

舒指從頂如垂帶 從心旋轉如舞勢

金剛合掌置頂上

真言曰

唵薩囉但(引)識多迦(引)耶囉訖只多囉

日囉三合囉娜南迦嚩(引)彌囉日囉三合勿

反微一

歸命十方正等覺

以身口意清淨業

無始輪迴諸有中

如佛菩薩所懺悔

諸佛菩薩行願中

緣覺聲聞及有情

一切世燈坐道場

我今踞跪先勸請

最勝妙法普薩衆

殷勤合掌恭敬禮

身口意業所生罪

我今陳懺亦如是

金剛三業所生福

所集善根盡隨喜

覺眼開敷照三有

轉於無上妙法輪

所有如來三界主 臨般無餘涅槃者

我皆勸請令久住 不捨悲願救世間

懺悔隨喜勸請福 願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中 常為善友不厭捨

離於八難生無難 宿命住智相嚴身

遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛

四無礙辯十自在 六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是

行者廣大願 次應發勝心

願一切有情 如來所稱讚

世間出世間 速成勝悉地

真言曰

唵薩囉但(引)識多商斯哆(入)薩囉薩埵

喃薩囉悉駄藥三波囉演二合取引但(二合)

識多室者二合地底瑟吒(反)瑟吒(引)

瑟吒為兩日 應觀為日月

二手金剛拳 各安於腰側

遍視空中佛 諸佛皆歡喜

所有香花等 及餘供養具

因此目瞻觀 去垢成清淨

辟除成結界

真言曰

唵囉日囉三合涅哩三合瑟致二合變吒

福智二羽合 十度初度安分

名為金剛掌 一切印之首

真言曰

唵囉日囉三合惹哩 即彼金剛掌 十度結為拳

名為金剛縛 能解結使縛

真言曰

唵囉日囉三合滿駄

即以金剛縛 能淨第八識

亦除雜染種 但囉三合吒二字

想安於兩乳 二羽金剛縛

掣開如戶扇

真言曰

囉日囉三合滿駄但囉三合吒半音

即以金剛縛 禪智屈入掌

檀慧戒方開 想召無漏智

入於藏識中

真言曰

囉日囉三合吹奢囉

即以前印相 進力拄禪智

以附於心門 無漏智堅固

真言曰

囉日囉三合母瑟致二合變

二羽金剛縛 忍願堅如針

繞誦真言已 自身成普賢

坐於月輪上 身前觀普賢

真言曰

唵三昧耶引薩但變二合

行者次應結 大誓真實契

二羽金剛縛 檀慧禪智堅

忍願交入掌 指面令相合

以二度刺心 名為大悲箭

以射厭離心 極喜三昧耶

警覺本誓願

①二合耶二耶二合②多十(二合)細註③囉二瑟④瑟⑤齊二瑟⑥唐二瑟⑦禪慧檀二檀慧禪⑧只十(二合)細註⑨薩二提⑩是十(我今深發觀喜心隨喜一切禪智業)⑪拆二拆⑫反二切⑬(引)一⑭安分二安分⑮(二合)一⑯(二合)一⑰(吒)半音⑱開二開⑲(囉)一⑳味二摩

真言曰

唵三昧耶解引蘇囉多薩恒囉三合

行者次應結 降三世大印
二羽忿怒拳 檀慧背鉤結
進力二背豎 身想忿怒王
八臂而四面 笑怒恐怖形
四牙熾盛身 右足宜左直
踏大天及后 勵聲誦真言
旋轉於十方 左轉成辟除
右旋成結界

真言曰

唵蘇囉婆囉婆囉(短呼)藥哩(二合)訶拏
(二合)藥哩(二合)訶拏(二合)吽藥哩(二合)訶
拏(二合)播野吽(訶引)攝野解(引)婆(去聲)誑
縛日囉三合吽發吽(呼)

次結金剛蓮 二羽金剛縛
檀慧禪智堅 蓮華三昧耶
得成蓮華部 轉輪之主宰

真言曰

唵囉日囉三合鉢摩三合三摩耶薩恒囉三合
阿賴耶識中 達背菩提種
次結法輪印 摧彼厭離輪
即前蓮華印 檀慧而交豎
摧繫於自心 即滅二乘種

真言曰

吽吒枳薩佈三合吒耶摩訶(引)尼囉(引)誑囉
日囉三合囉日囉三合馱囉薩帝曳二合曼*拏
反動角

即結大欲印 二羽金剛縛

禪入智虎口 隨誦而出入

真言曰

唵蘇囉多囉日*囉三合囉吽囉解引三昧耶
薩恒囉三合

大樂不空身 印契同於上
普願諸有情 速證如來地
修行瑜伽者 應發如是心
成就衆生已 次當召一切
自成大深智 菩提大欲滿
圓成大悲種

真言曰

唵摩訶蘇怛囉日囉三合娑呬耶薩囉薩恒囉
三合尼喻三合囉吽囉解(入)

次結召罪印 二羽金剛縛
忍願申如針 進力屈如鉤
起大悲愍心 來去而觀想
召諸有情罪 自身三惡趣
衆罪召於掌 黑色如雲霧
衆多諸鬼形

真言曰

唵薩囉播(引)波(引)迦哩囉三合囉囉日囉三
合薩恒囉三合三摩耶吽發吽(呼)

次結摧罪印 八度內相又
忍願如前豎 應觀獨股杵
當應自身相 變成降三世
勵聲誦真言 內心起慈悲
忍願應三拍 摧諸有情罪
三惡皆辟除

真言曰

唵囉日囉三合播(引)尼尾薩普(二合)吒三合耶

薩囉播(引)耶滿馱那爾鉢囉三合誑訖囉三合
耶薩囉播(引)耶誑底(丁)以尼藥二合薩囉薩
但囉三合薩囉但他(引)誑多囉日囉三合三摩
耶吽恒囉三合吒半音

次淨三業障 令滅決定業
二羽金剛掌 進力屈二節
禪智壓二度 結此業障除

真言曰

唵囉日囉三合羯磨尼輸(引)馱耶薩囉囉囉拏
(引)爾母馱薩底曳曳曼吽(引)

次成菩提心 自他令圓滿
印如蓮華契 安於頂之左

真言曰

唵戰捺囉(二合)多囉三曼多婆捺囉三合枳囉
尼摩訶囉日囉三合尼吽

運心諸有情 月上如來威
速成如普賢 瑜伽經所說
應結跏趺坐 支節不動搖
應結等持印 二羽金剛縛
仰安於臍下 端身勿動搖
舌拄於上腭 止息令微細
諦觀諸法性 皆由於自心
煩惱隨煩惱 蘊界諸入等
皆如幻與焰 如乾闥婆城
亦如旋火輪 又如空谷響
如是諦觀已 不見於身心
住寂滅平等 究竟真實智
即觀於空中 諸佛如胡麻

①(廣)一合②三二合③背二背合④三二合⑤左二右合⑥二二合⑦成二成合⑧二二合⑨二二合⑩二二合⑪二二合⑫二二合⑬二二合⑭二二合⑮二二合⑯二二合⑰二二合⑱二二合⑲二二合⑳二二合㉑二二合㉒二二合㉓二二合㉔二二合㉕二二合㉖二二合㉗二二合㉘二二合㉙二二合㉚二二合㉛二二合㉜二二合㉝二二合㉞二二合㉟二二合㊱二二合㊲二二合㊳二二合㊴二二合㊵二二合㊶二二合㊷二二合㊸二二合㊹二二合㊺二二合㊻二二合㊼二二合㊽二二合㊾二二合㊿二二合

14011

○其言曰

唵囉日囉三合矩捨弱囉日囉三合播捨呼囉

日囉三合薩菩引吒嚩囉日囉三合吠捨惡

次結金剛拍 令聖眾歡喜

真言曰

唵囉日囉三合哆囉觀瑟使也二合解引入

次入平等智 捧闕伽香水

想浴諸聖身 當得灌頂地

真言曰

唵囉日囉三合娜迦呼

次結振鈴印 右杵左振鈴

心入聲解脫 觀照般若理

真言曰

唵囉日囉三合健吒觀使也二合解引入

次結羯磨印 於心而修習

諦觀心月輪 而有羯磨杵

應結金剛拳 等引而兩分

左羽金剛拳 以握力之端

左拳安於臍 右羽垂觸地

左拳如前相 右羽為施願

二羽仰相又 進力堅相背

禪智橫其端 左拳復安臍

右羽施無畏 是五如來契

彼彼真言曰

唵質多鉢囉三合底微鄧迦囉唵囉日囉三合

母但波那夜弱唵底瑟吒三合囉日囉三合唵囉

日囉三合怛摩句哈唵曳他薩囉怛他引葉多

薩怛他引哈

次當結羯磨 四波羅蜜契

各如本佛印 而誦於真言

彼彼真言曰

*唵薩怛囉三合囉日囉三合囉怛那囉日囉三合

二合

達摩囉日囉三合羯磨囉日囉三合

次結十六尊

左拳安腰側

二拳交抱胸

二拳如射法

進力如寶形

右肘挂左拳

左運右開契

右手如把劍

於臍而半轉

先從禪智舒

金剛掌於頂

進力如禪智

十六大士印

井及於四護

二拳各腰側

二拳以繫鬘

二拳側相合

二拳生舞儀

以金剛拳儀

以降三世印

並拳向下散

禪智堅如針

進屈如鉤形

二度便相鉤

彼彼真言曰

唵囉日囉三合薩怛囉三合阿引入囉日囉三合

囉引惹弱囉日囉三合囉引識護囉引囉

日囉三合娑引度索囉日囉三合囉怛那囉三合

唵囉日囉三合帝惹暗引囉日囉三合計都

怛囉囉引囉日囉三合賀娑那囉日囉三合

達摩訶哩三合囉日囉三合底引乞叉摩沙囉

淡囉日囉三合曳都給囉日囉三合婆沙囉

*囉日囉三合羯磨劍囉日囉三合囉乞叉三

合哈囉日囉三合藥乞叉三合呼囉日囉

二合散引地嚩囉日囉三合還引細護引

*囉日囉三合摩囉黎怛囉三合吒半囉日囉

二合微引帝嚩囉引入囉日囉三合涅槃囉三合

帝訖哩三合吒囉日囉三合度囉囉囉日囉

囉三合補迦囉三合囉囉日囉三合路引計爾

引入囉日囉三合嚩囉提虎囉日囉三合

二合矩捨弱囉日囉三合播引捨呼囉

日囉三合薩菩引吒嚩囉囉日囉三合吠

捨解引

右心左按地 透輪壇四面

各一稱真言 安立寶劫位

真言曰

唵吽引

次結三昧耶 於舌觀金剛

先合金剛掌 便成金剛縛

唵 四十八
乙十短八
下二日
本音
兩真字

○其言曰一合 唵吽引 唵 二合 唵 三合 唵 四合 唵 五合 唵 六合 唵 七合 唵 八合 唵 九合 唵 十合 唵 十一合 唵 十二合 唵 十三合 唵 十四合 唵 十五合 唵 十六合 唵 十七合 唵 十八合 唵 十九合 唵 二十合 唵 二十一合 唵 二十二合 唵 二十三合 唵 二十四合 唵 二十五合 唵 二十六合 唵 二十七合 唵 二十八合 唵 二十九合 唵 三十合 唵 三十一合 唵 三十二合 唵 三十三合 唵 三十四合 唵 三十五合 唵 三十六合 唵 三十七合 唵 三十八合 唵 三十九合 唵 四十合 唵 四十一合 唵 四十二合 唵 四十三合 唵 四十四合 唵 四十五合 唵 四十六合 唵 四十七合 唵 四十八合 唵 四十九合 唵 五十合 唵 五十一合 唵 五十二合 唵 五十三合 唵 五十四合 唵 五十五合 唵 五十六合 唵 五十七合 唵 五十八合 唵 五十九合 唵 六十合 唵 六十一合 唵 六十二合 唵 六十三合 唵 六十四合 唵 六十五合 唵 六十六合 唵 六十七合 唵 六十八合 唵 六十九合 唵 七十合 唵 七十一合 唵 七十二合 唵 七十三合 唵 七十四合 唵 七十五合 唵 七十六合 唵 七十七合 唵 七十八合 唵 七十九合 唵 八十合 唵 八十一合 唵 八十二合 唵 八十三合 唵 八十四合 唵 八十五合 唵 八十六合 唵 八十七合 唵 八十八合 唵 八十九合 唵 九十合 唵 九十一合 唵 九十二合 唵 九十三合 唵 九十四合 唵 九十五合 唵 九十六合 唵 九十七合 唵 九十八合 唵 九十九合 唵 一百合

忍願如劍形 進力。附於背
忍願堅如針 反屈如寶形
◎祕屈如蓮葉 面合於掌中
檀慧禪智合 是爲五佛印

彼彼真言曰

轉日囉三合 枳惹(引)南阿(入) 轉日囉二

合 枳惹(引)南阿(入) 轉日囉三合 枳惹(引)南阿(入)

略三合 轉日囉三合 枳惹(引)南阿(入) 轉日囉二

轉日囉二合 枳惹(引)南阿(入)

次結三昧耶 四波羅蜜契
各如本佛印 別別誦真言

彼彼真言曰

轉日囉三合 室哩(引)吽 轉日囉三合 室哩(引)吽

轉日囉三合 室哩(引)吽 轉日囉三合 室哩(引)吽

(二合) 佉鉢日哩三合 尼斛(入)

次結十六尊 八供與四攝

三昧耶印契 忍願堅如針

小大開而堅 次以金剛縛

進力屈如鉤 因鉤便交堅

不解縛彈指 大堅次反屈

不改大與次 舒六而旋轉

前二亦不改 中縛下四幢

不易前印相 反開散於口

由縛禪智堅 進力屈如蓮

由縛堅忍願 屈上節如劍

忍願復入縛 四堅五堅交

由縛進力蓮 禪智開偃附

六度又而覆 大各捻小甲

進力針當心 進力檀慧開

小堅進力鉤 縛大捻小根

進力。拄其背 縛假堅禪智

此印。屈當額 從臍口仰散

旋舞掌於頂 由縛而下散

從縛仰開獻 由縛禪智針

解縛摩於胸 由縛進如鉤

禪。入智虎口 上四交如環

禪智入掌搖 四印而一縛

彼彼真言曰

三昧耶薩但(三合) 阿羅耶薩但(三合)

阿解引蘇佉 婆度婆(引)度 蘇摩訶(引)但

(三合) 薩婆爾度(三合) 婆度婆(引)度 蘇摩訶(引)但

底(丁)以 阿呵吽室 薩摩迦(引)哩 釋佉砌

那 母駄目(引)地 鉢囉三合 底攝那 蘇摩

始但(三合) 淫(三合) 婆也但(三合) 設咄

囉底(三合) 淫(三合) 婆也但(三合) 設咄

操引契(三合) 薩婆布而(三合) 鉢囉三合 訶邏

(二合) 爾爾破邏引訶囉 素帝惹(引)吃哩(三合)

素獻薄(三合) 阿夜(引)阿弱阿四吽 係薩

普(引)吒嚕健吒嚕囉

次大供養契 供養諸如來

應結金剛縛 印相從心起

初結通照尊 羯磨之印儀

唵薩摩怛他(引)識多轉日囉三合 怛但轉(三合)

唵多羅布惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

(引)

次金剛薩埵羯磨印

唵薩摩怛他(引)識多轉日囉三合 薩但轉(三合)

唵多羅布惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

唵薩摩怛他(引)識多轉日囉三合 摩拏娑摩曳(引)吽

唵多羅布惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

唵薩摩怛他(引)識多轉日囉三合 摩拏娑摩曳(引)吽

唵多羅布惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

次金剛法羯磨印

唵薩摩怛他(引)識多轉日囉三合 達摩(引)吽

多羅布惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

(引)

次金剛業羯磨印

唵薩摩怛他(引)識多轉日囉三合 羯磨(引)吽

囉布惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

次心上金剛縛密語曰

唵薩摩怛他(引)識多薩摩(引)怛(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

(二合) 怛那布引惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

日哩(三合) 阿引(入)

唵右脇密語曰

唵薩摩怛他(引)識多薩摩(引)怛(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

哩(三合) 耶怛那布惹(引)娑發(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

唵左脇密語曰

唵薩摩怛他(引)識多薩摩(引)怛(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

(二合) 耶怛那(引)努囉(引)識摩拏布惹(引)薩發

囉(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

腰後密語曰

唵薩摩怛他(引)識多薩摩(引)怛(三合) 摩拏娑摩曳(引)吽

耶(二合) 怛那娑(引)度迦囉(引)布惹(引)薩發

(二合) 摩拏娑摩曳(引)吽

① 附二肘 ② 祕二移 ③ 去十(單) ④ 耶二邪 ⑤ 縛二縛 ⑥ 柱二堅 ⑦ 屈二屈 ⑧ 入智二智入 ⑨ 婆十(二合) ⑩ 註 ⑪ 薩世婆二婆 ⑫ 他二他 ⑬ 二合 ⑭ 引二合 ⑮ 引二合 ⑯ 引二合 ⑰ 引二合 ⑱ 引二合 ⑲ 引二合 ⑳ 引二合 ㉑ 引二合 ㉒ 引二合 ㉓ 引二合 ㉔ 引二合 ㉕ 引二合 ㉖ 引二合 ㉗ 引二合 ㉘ 引二合 ㉙ 引二合 ㉚ 引二合 ㉛ 引二合 ㉜ 引二合 ㉝ 引二合 ㉞ 引二合 ㉟ 引二合 ㊱ 引二合 ㊲ 引二合 ㊳ 引二合 ㊴ 引二合 ㊵ 引二合 ㊶ 引二合 ㊷ 引二合 ㊸ 引二合 ㊹ 引二合 ㊺ 引二合 ㊻ 引二合 ㊼ 引二合 ㊽ 引二合 ㊾ 引二合 ㊿ 引二合

額上密語曰

唵那莫薩嚩怛他(引)誡多引毘囉引迦囉怛寧

二合囉引囉日囉(二合)摩尼唵

心上旋轉如日輪相密言曰

唵那莫薩嚩怛他誡多蘇哩耶 囉日囉二合

帝爾爾囉日囉二合以翊二合

頂上長舒二臂密語曰

唵那莫薩嚩怛他(引)誡多引捨跋哩布囉拏

真多(引)摩尼特囉(二合)惹(引)吃喇二合囉囉

日囉二合特囉惹吃哩二合怛囉

口上笑處解散密語曰

唵那莫薩嚩怛他(引)誡多摩訶(引)必哩(二合)

引底鉢囉二合母(引)爾耶迦黎囉(引)囉日

囉二合賀(引)西都

口上密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多囉日囉二合達磨多(引)

三摩(引)地避(入)薩觀(二合)努(引)彌摩訶

(引)達磨(引)吃哩二合囉囉二合

左耳真言曰

唵薩嚩怛他(引)誡多鉢囉二合惹(二合)波羅

蜜多(引)避引涅哩二合賀囉(二合)薩觀(二合)

合)擊(引)彌摩訶具沙引努覽淡

右耳真言曰

唵薩嚩怛他(引)誡多祈羯囉二合乞又二合羅

鉢喇二合鉢怛那薩嚩蘇怛囉引多奈耶曳

引薩觀努頭薩嚩曼茶黎呼

頂後真言曰

唵薩嚩怛他(引)誡多散駄婆(去)沙沒駄僧囉

無以底丁以避引識(引)南蘇觀(二合)努(引)

頭囉日囉二合囉(引)利衍(入)

頂上真言曰

唵薩嚩怛他(引)誡多度播冥伽三(去)母捺

囉(二合)薩發(二合)囉拏布惹(引)羯迷迦囉

迦

右肩真言曰

唵薩嚩怛他(引)誡多補迦波二合鉢囉二合娑

囉二合薩發囉二合拏布惹(引)羯迷枳哩枳

哩(入)

右膀上真言曰

唵薩嚩怛他(引)誡多(引)囉迦入囉二合囉薩

發囉二合拏布惹(引)羯迷跋囉跋囉(入)

復置心上真言曰

唵薩嚩怛他(引)誡多囉陀三(去)母捺囉二合

薩發囉二合拏布惹(引)羯迷囉矩矩囉(入)

次結散花契

言我今勸請 觀察於十方

復應作是念 今此瞻部洲

及於十方界 人天意生花

水陸所有花 皆持獻十方

一切大薩埵 部中諸眷屬

契明密語天 我為普供養

一切諸如來 而作事業故

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多補迦波二合布惹(引)咩

伽三(去)母捺囉二合薩發囉二合拏三摩曳

(引)咩引

又結燒香契 而作是思惟

人天本體香 和合變易香

如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多度波布惹(引)咩伽三

(去)母捺囉二合薩發囉二合拏三摩曳(引)

咩引

大結塗香契

和合變易香 如是差別香

如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多囉陀布惹(引)咩伽三

(去)母捺囉二合薩發囉二合拏三摩曳(引)咩引

大結燈契已

人天本體生 而作是思惟

為作事業故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多囉波布惹(引)咩伽三

(去)母捺囉二合薩發囉二合拏三摩曳(引)

三摩耶寶契

此界及餘界 應作如是念

地中及海中 寶山諸寶類

如來羯磨故 彼皆為供養

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多囉(引)特騰囉囉怛那

(二合)梭迦(引)囉布惹(引)咩伽三(去)母捺

囉二合薩發囉二合拏三摩曳(引)咩引

結嬉戲契已 應作是思惟

人天之所有 種種諸戲弄

玩笑妓樂具 皆為供養佛

①(毘輪)十囉②囉日二入囉③囉二摩訶④左二右⑤惹二惹二合⑥賀二惹⑦囉二擊⑧右二左⑨曳二囉⑩引二入⑪利二制引⑫喇引⑬日喇引⑭制⑮囉二囉⑯囉十(二合)囉註⑰進十(囉)⑱(略入)⑲薩二囉⑳[入]一⑳陀十(咩)㉑涅二捺㉒引二合㉓結二作㉔契十(而作是思惟)㉕特設二設㉖薩十(二合)囉註㉗合十(引)㉘數二伎

而作事業故 我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多賀(引)寫斯那(引)寫訖
利二合拏(引)囉底囉(引)契耶(引)二合 禪怛囉
二合布惹(引)咩伽三母捺囉二合薩發囉二合
拏三摩曳吽

結薩埵三昧 應作是思惟
如是劫樹等 能與種種衣
嚴身資具者 彼皆為供養
而作事業故 我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多囉日囉(引)二合跋婆三(去)
摩地婆(引)囉那囉播(引)那冒(引)惹那嚩婆
那布惹(引)咩伽三(去)母捺囉二合薩發囉二
合拏三摩曳(引)吽(引)

羯磨三昧耶 而作是思惟
於虛空藏中 所有諸如來
我為承事故 想一一佛前
而皆有己身 以親近侍奉

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多迦(去)耶涅槃(引)二合
夜怛那布惹(引)咩伽三(去)母捺囉二合薩發
囉二合拏三摩曳吽

達摩三昧耶 而作是思惟
我今即此身 與諸菩薩等
觀得法實性 平等無有異
既作是觀已 而誦此密言

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多只多涅槃(引)二合夜怛那

布惹(引)咩伽三(去)母捺囉二合薩發囉二合
拏三摩曳(引)吽

寶幢三昧耶 應觀生死中
一切衆生類 苦惱之所纏
深生哀愍故 我今為救護
并護菩提心 未度者令度
未安者令安 皆令得涅槃
及雨種種寶 所求令滿足
作是思惟已 而誦此密言

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多摩訶囉日囉(引)二合跋婆
婆二合嚩娜那波(引)羅蜜多(引)布惹(引)咩
伽三(去)敵涅槃二合薩發囉二合拏三摩曳
(引)吽(引)

次結香身契 三昧耶塗香
而作是思惟 願一切衆生
三業諸不善 願悉皆遠離
一切諸善法 願悉皆成就

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多(引)拏多囉摩訶(引)冒
(引)報(引)賀囉迦戶(引)羅波(引)囉蜜多布
惹(引)咩伽三(去)母捺囉二合薩發囉二合拏
三摩曳(引)吽(引)

結羯磨觸地 復應作是念
願一切衆生 慈心無惱害
遠離諸怖畏 相親心歡喜
諸相好莊嚴 成甚深法藏

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多(引)禪怛囉二合摩訶

(引)達摩嚩冒(引)陀乞鉢(引)底波(引)囉蜜多
布惹(引)咩伽三(去)母捺囉二合薩發囉二合
拏三摩曳吽

聞戰勝精進 三昧耶甲冑
而作是思惟 願一切衆生
修菩薩行者 被堅固甲冑

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多僧(去)婆(去)囉鉢囉丁
夜二合誡努怛囉摩訶(引)尼引哩耶二合波(引)
囉蜜多(引)布惹(引)咩伽三(去)母捺囉二合
薩發囉二合拏三摩曳(引)吽

結三摩地契 北方佛羯磨
應作是思惟 願一切衆生
調伏於煩惱 隨煩惱怨讎
獲甚深禪定 而誦此密語

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多禪怛囉二合摩訶燄金耶二
合尼(引)短呼賀囉那波(引)囉蜜多布惹咩
伽三母捺囉二合薩發囉二合拏三摩曳吽

結遍照世尊 羯磨勝契已
而作是思惟 願一切衆生
成就五種明 世間出世間
智慧普成就 而得真寶見
除煩惱障智 辯才無畏等
佛法嚴共心 而誦此真言

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誡多禪怛囉二合稽(上)除泥
*尼曳反 耶嚩囉拏囉引娑那尼那也那摩訶鉢
囉二合惹(引)波(引)囉蜜多布惹咩伽三母捺

①利二合拏 ②利二合拏 ③利二合拏 ④利二合拏 ⑤利二合拏 ⑥利二合拏 ⑦利二合拏 ⑧利二合拏 ⑨利二合拏 ⑩利二合拏 ⑪利二合拏 ⑫利二合拏 ⑬利二合拏 ⑭利二合拏 ⑮利二合拏 ⑯利二合拏 ⑰利二合拏 ⑱利二合拏 ⑲利二合拏 ⑳利二合拏 ㉑利二合拏 ㉒利二合拏 ㉓利二合拏 ㉔利二合拏 ㉕利二合拏 ㉖利二合拏 ㉗利二合拏 ㉘利二合拏 ㉙利二合拏 ㉚利二合拏 ㉛利二合拏 ㉜利二合拏 ㉝利二合拏 ㉞利二合拏 ㉟利二合拏 ㊱利二合拏 ㊲利二合拏 ㊳利二合拏 ㊴利二合拏 ㊵利二合拏 ㊶利二合拏 ㊷利二合拏 ㊸利二合拏 ㊹利二合拏 ㊺利二合拏 ㊻利二合拏 ㊼利二合拏 ㊽利二合拏 ㊾利二合拏 ㊿利二合拏

囉迦囉制那囉

次應被甲已 齊掌而三拍

令聖眾歡喜 以此心真言

解縛得歡喜 獲得金剛體

真言曰

*唵囉日囉三合觀瑟也三合解引(入)

奉送聖尊已 常結加持契

誦明加四處 灌頂被甲胃

又爲指印儀 如前四佛印

懺悔并發願 然後依閑靜

嚴飾以香花 住於三摩地

讀誦大乘典 隨意任經行

金剛頂蓮花部心念誦儀軌

No. 874 (C. Nos. 843, 875)

金剛頂一切如來真實攝大乘

現證大教王經卷上

唐特進試鴻臚卿三藏

沙門不空奉 詔譯

深妙祕密金剛界大三昧耶修習

瑜伽儀第一

稽首薄伽梵 大毘盧遮那

能爲自在王 演說金剛界

無邊功德法 成五解脫輪

三十七智身 我今歸命禮

瑜伽大教王 開演一佛乘

如來三密藏 是乘無比喻

最上最第一 唯佛不共智

相應成佛門 爲令悟入者

圓成淨法身 三世薄伽梵

皆依此法成 是故諸如來

敬禮如理法 若修此法者

善住於師位 備族姓相好

調柔心正直 以戒常嚴身

以戒常嚴身 清淨無所畏

於此祕密乘 決定深信解

空有性相義 隨化道應知

住大悲方便 引接諸群品

能令所依者 頓獲如來位

已入金剛界 諸佛大壇場

生在如來家 受法王灌頂

瞻禮於聖會 不捨菩提心

恭敬阿闍黎 等同一切佛

所有言教誨 皆當盡奉行

於諸同學處 不生嫌恨心

敬如金剛手 乃至諸含識

亦不應輕惱 諸天神仙等

皆不應禮事 勿應毀陵蔑

所觀諸法具 不應故騎騫

爲此大場內 諸聖所執持

親從阿闍黎 得傳教灌頂

明解三摩耶 諸正遍知道

通明廣略教 瑜伽身語心

妙解曼拏羅 了真言實義

如是阿闍黎 諸佛所稱讚

等同薄伽梵 大毘盧遮那

卽是諸如來 金剛蓮華手

虛空巧業尊 故應堅守護

本尊三昧耶 倍過於身命

常修外儀式 洗漱嚼齒木

嗽苴蔻塗香 令身口香潔

不應食薰雜 酒肉諸殘觸

飲食離諸過 不應與他人

同床鋪座臥 常潔身淨服

令內外無垢 不應常爪甲

居穢違教故 內所爲六根

用三密淨除 外謂諸儀則

法香水灌頂 或外緣不備

卽以法淨除 此理趣最勝

當觀念嚩字 淨除內外垢

不沐而成浴 盪滌等虛空

無垢如法界 事理俱相應

如來最稱讚 初起金剛定

普覺諸群品 行卽如來行

坐卽如來坐 諸入無言說

一音遍法界 後與大悲念

利樂盡無餘 有情器世間

嚴淨如來土 若自他建立

勝大曼拏羅 選地結壇場

如經之所說 上施妙天蓋

周匝悉懸旛 瑜珈鈴珮等

間錯垂供養 布散諸尊位

散時華莊嚴 賢妃闍伽水

燒香華塗香 燈明及飲食

金銀寶器盛 及以淨梵等

●結一指● ②指二拍● ③四佛印● ④禮四佛● ⑤印二說● ⑥乙本與朱書目貞享元年甲子年九月五日以大師請來本爲本并以四
仁請來本高麗印本別和本之三本參校正之殊着寄教久住利益有情矣淨嚴四十六歲 同三丙寅仲夏十二日於武城牛込多聞衛院以大教
王經重校之是爲明日授諸徒也淨嚴四十八歲 同墨書曰元祿十六年正月十八日以淨嚴大和上之本再校了尊致 ⑦●增上寺報恩藏明本
●黃野版淨嚴等校訂加筆本坂本實曉氏藏 ⑧縮册大藏經 ⑨〔以戒常嚴身〕一● ⑩道二導● ⑪知二作● ⑫接二攝● ⑬座二坐●
⑭當二長● ⑮爲二謂● ⑯後與二復與● ⑰妃二瓶● ⑱梵二空●

真言香水灑

陳設壇四邊

修行瑜伽者

觀身如普賢

趣於精室門

怒目除不祥

敬禮世尊足

即長跪合掌

勸請願迴向

金剛三摩地

燒除虛妄因

名如理作意

是名為法性

是名為法界

成三密三身

應當善修習

復用燒香熏

寂光華藏印

觀念離塵法

次當淨三業

誦此真言明

淨身真言曰

唵引薩嚩怛他

淨林度憾

由此真言故

於虛空觀佛

則誦遍照明

觀佛真言曰

欠障日囉二合

警覺諸如來

進力二相挂

唵引薩嚩日囉二合底瑟蛇二合

吽字想於心

應想遍身中

為金剛薩埵

全身委地禮

真言曰

唵引薩嚩怛他

怛摩二合唵三禰哩也二合哆野頭三薩嚩怛他

引識哆四囉日囉二合薩怛囉二合地瑟蛇二合娑

囉二合唵六吽七

次想怛略字

想身為寶形

想成金剛藏

金剛掌於心

想於無邊刹

真言曰

唵引薩嚩怛他識哆一布惹鼻囉迦野怛摩三合

喃三禰哩也二合哆野頭三薩嚩怛他識哆四囉

日囉二合囉怛那二合鼻囉左娑囉二合唵怛略

六

觀觀 紇哩字於口

觀身為蓮華

想成金剛法

金剛掌於頂

遍想諸佛會 而請轉法輪

真言曰

唵引薩嚩怛他識哆一布惹鉢囉二合囉哆

野怛摩三合唵三禰哩也二合哆野頭三薩嚩怛

他識哆四囉日囉二合達磨五鉢囉二合囉哩哆

二合野娑囉二合唵六紇哩以七

其阿字想於頂

觀身普金剛

皆成金剛業

當心金剛掌

想於普集會

真言曰

唵引薩嚩怛他識哆一布惹迦。磨拏阿怛摩二

合唵三禰哩也二合哆野頭三薩嚩怛他識哆四

囉日囉二合唵三禰哩也二合唵五俱囉娑囉二合唵六阿七

次結金剛持大印

右膝著地置頂上

舒指從頂如垂帶

金剛合掌置頂上

真言曰

唵引薩嚩怛他識哆一迦野頭囉枳哩哆三囉

日囉二合鉢囉二合擊每三囉日囉二合滿娜喃

迦囉囉四囉引 囉日囉二合唵切五

歸命十方等正覺

以身口意清淨業

無始輪迴諸有中

如佛菩薩所懺悔

諸佛菩薩行願中

●上乙本有梵字

●怛囉上乙本有梵字

●首二手●

●鉢囉二合●

●〔字〕一●

●〔囉〕十●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請 轉於無上妙法輪
所有如來三界主 臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住 不捨悲願救世間
懺悔勸請隨喜福 願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中 常爲善友不厭捨
離於八難生無難 宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族 眷屬廣多常熾盛
四無礙辯十自在 六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是
行者廣大願 大應發勝心
願一切有情 如來所稱讚
世間出世間 速成勝悉地

合掌真言曰

唵引薩嚩怛他誡哆二商悉哆入聲薩嚩薩怛嚩
二合喃三薩嚩悉駄藥三三播爾演二合耽引怛
他誡哆引四室左三合地底瑟姪二合耽引五

摩訶吒於兩目 應觀爲日月

二手金剛拳 各安於腰側
遍視空中佛 諸佛皆歡喜
所有香華等 及餘供養具
因此目瞻觀 去垢成清淨
辟除成結果

真言曰

唵引嚩日囉三合涅哩三合瑟致三合麼吒
福智二羽合 十度初分交
名爲金剛掌 一切印之首

真言曰

唵引嚩日囉三合惹禮引
即彼金剛掌 十度結爲拳
名爲金剛縛 能解結使縛

真言曰

唵引嚩日囉三合滿駄引
即以金剛縛 能淨第八識
亦除雜染種 不恒離二合吒二字
想安於兩乳 二羽金剛縛
聖開如戶樞

真言曰

唵引嚩日囉三合滿駄怛囉三合吒引
即以金剛縛 禪智屈入掌
檀慧戒方間 想召無漏智
入於藏識中

真言曰

唵引嚩日囉三合吠捨囉引
即以前印相 進力拄禪智
以附於心門 無漏智堅固

真言曰

唵引嚩日囉三合母瑟致三合嚩
二羽金剛縛 忍願堅如針
總誦真言已 自身成普賢
坐於月輪上 身前觀普賢

真言曰

唵引三摩野薩怛嚩三合
行者次應結 大誓真實契
二羽金剛縛 檀慧禪智堅
忍願交入掌 指面令相合

以二度刺心 名爲大悲箭
以射服離心 極喜三昧耶
警覺本誓願

真言曰

唵引三摩野解三合素怛囉薩怛嚩三合
行者次應結 降三世大印
二羽忿怒拳 檀慧背鉤結
進力二背堅 身想忿怒王
八臂而四面 笑怒恐怖形
四牙熾盛身 右足實左直
踰大天及后 厲聲誦真言
旋轉於十方 左轉爲辟除
右旋成結界

真言曰

唵引迦婆頌迦婆頌吽一吃哩三合賀拏三合吃
哩二合賀拏三合吽二吃哩三合賀拏三合播野吽
三阿曇野解婆誡嚩四嚩日囉二合時五發吒
引六

次結金剛蓮 二羽金剛縛

檀慧禪智堅 蓮華三昧耶
得成蓮華部 轉輪之主宰

真言曰

唵引嚩日囉三合鉢納摩三合三摩野薩怛嚩三合

阿賴耶識中 違背菩提種
次結法輪印 摧破厭離輪
即前蓮華印 檀慧而交堅
摧制於自心 即滅二乘種

真言曰

昨一吒引根重婆普二合吒引野二摩賀尾囉
誡三囉日囉二合囉日囉二合馱囉四薩帝曳二五
合薩斯切角

次結大欲印 二羽金剛縛
禪入智虎口 隨誦而出入

真言曰

唵引素囉哆二囉日囉二合囉吽鐸斛三薩摩野
薩恒鐸三引

大樂不空身 印契同於上

普願諸有情 速證如來地

修行瑜伽者 自成深智
菩提大欲滿 圓成大悲種

真言曰

唵引應賀素佉一囉日囉二合娶引馱野二薩囉
薩恒吹三合尼喻二合囉吽鐸斛引四

次結召罪印 二羽金剛縛

忍願伸如針 進力屈如鉤

起大悲愍心 來去而觀想

召諸有情罪 自身三惡趣
衆罪召入掌 黑色如雲霧
衆多諸鬼形

真言曰

唵引薩囉播波一迦囉囉二合拏二尾戌馱髮三
囉日囉三合薩恒囉二合三摩野五吽六囉引七

次結摧罪印 八度內相叉

忍願如前歷 應觀獨鉗杵

當觀自身相 變成降三世

厲聲誦真言 內心起慈悲
忍願應三拍 摧諸有情罪
三惡皆辟除

真言曰

唵引囉日囉二合播提一尾婆普二合吒引野二薩
囉播野滿馱髮囉三鉢囉二合謨訖囉二合野四

薩囉播波誡底尼藥二合薩囉薩恒囉二合薩囉

恒他誡哆七囉日囉二合三摩野吽八恒囉二合
吒引九

次應淨業障 令滅決定業

二羽金剛掌 進力屈二節

禪智押二度 結此業障除

真言曰

唵引囉日囉二合羯囉摩二合尾戌馱野二薩囉
囉囉拏囉三沒馱薩帝曳二合曇四三摩野五吽

六

次成菩提心 自他令圓滿

即如蓮華契 檀慧禪智堅

安於頂之左

真言曰

唵引贊捺嚩三合多嚩一三滿哆婆捺囉二合枳
囉尾二合摩賀囉日哩二合拏三摩野四

運心諸有情 月上如來威

速成如普賢 瑜伽經所說

應結跏趺坐 支節不動搖

應結等印持 二羽金剛縛

仰安於臍下 端身勿動搖

舌挂於上腭 止息令微細

諦觀諸法性 皆由於自心

煩惱隨煩惱 蘊界諸處等

皆如幻與焰 如乾闥婆城

亦如旋火輪 又如空谷響

如是諦觀已 不見於身心

住寂滅平等 究竟真實智

即觀於空中 諸佛如胡麻

遍滿虛空界 想身證十地

住於如實際 空中諸如來

彈指而警覺 告言善男子

汝之所證處 是一道清淨

金剛喻三昧 及薩般若等

尚未能證知 勿以此為足

應滿足普賢 方成最正覺

身心不動搖 定中禮諸佛

真言曰
唵引薩囉恒他誡哆一波娜滿那喃迦嚩彌

行者聞警覺 定中普禮已

唯願諸如來 示我所行處

諸佛同告言 汝應觀自心

既聞是說已 如教觀自心

久住諦觀察 不見自心相

復想禮佛足 自言最勝尊

我不見自心 此心為何相

諸佛咸告言 心相難測量

授與心真言 即誦微心明

觀心如月輪 若在輕霧中

如理諦觀察

真言曰
唵引唧哆鉢囉二合底一味淡迦嚩彌二

藏識本非染 清淨無瑕穢

長時積福智 喻若淨月輪

無體亦無事 即說亦非月

由具福智故 自心如滿月

踊躍心歡喜 復白諸世尊

我已見自心 清淨如滿月

離諸煩惱垢 能執所執等

諸佛皆告言 汝心本如是

爲客塵所翳 菩提心爲淨

汝觀淨月輪 得證菩提心

授此心真言 密誦而觀察

真言曰

唵引野地啍哆一母怛[●]摩二合那野頌二

能令心月輪 圓滿益明顯

諸佛復告言 菩提心堅固

復受心真言 觀金剛蓮華

真言曰

唵引速乞叉三合摩[●]日囉二合

觀五股金剛真言曰

唵引底瑟姪二合[●]日囉二合

汝於淨月輪 觀五智金剛

令普周法界 唯一大金剛

漸廣真言曰

唵引娑頗二合[●]囉[●]日囉二合

漸略真言曰

唵引僧賀引囉[●]日囉二合

真言曰

唵引囉[●]日囉二合怛摩二合句[●]憾

自身爲金剛 堅實無染壞

復白諸佛言 我爲金剛身

時彼諸如來 便勅行者言

觀身爲佛形 復授此真言

唵引野他引一薩囉怛他識哆三薩怛二合他憾

既見身成佛 相好皆圓備

諸如來加持 現證實相智

不改前印相 應誦此真言

唵引薩囉怛他識哆一鼻三胃地涅哩二合[●]囉二合底瑟吒三

次結四如來 三昧耶印契

各以本真言 而用加持身

不動佛於心 寶生尊於額

無量壽於喉 不空成就頂

真言曰

唵引囉[●]日囉二合薩怛囉[●]二合地瑟姪二合娑囉[●]二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合囉怛囉[●]二合地瑟姪二合娑囉[●]二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合達囉磨[●]二合地瑟姪二合娑囉[●]二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合鉢納磨[●]三合鼻瑟左捨囉哩以

唵引囉[●]日囉二合羯囉磨[●]二合鼻瑟左捨囉哩三

次應灌頂後 應繫如來鬘

四方諸如來 皆三昧耶契

額前二羽分 三結於頂後

向前如垂帶 先從檀慧開

真言曰

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

唵引囉[●]日囉二合[●]三

●摩二波 ●染二頌 ●丙本頌注曰此一行無用 ●心二至 ●頌二項 ●印二即 ●者二諸

便成堅固甲 聖衆皆歡喜
獲得金剛體 如金剛薩埵

眞言曰

唵引縛日囉三合觀史野二合斛入聲

次結現智身 二羽金剛縛
禪智入於掌 身前想月輪
於中觀本尊 諦觀於相好
遍入金剛已 本印如儀則
身前當應結 思惟大薩埵

眞言曰

唵引縛日囉三合薩恒縛二合囉

次結見智身 印契如前相
見彼智薩埵 應觀於自身
鈎引引入縛 令喜作成就

眞言曰

唵引縛日囉三合薩恒縛三合混哩二合拾也二合

次結四明印 召引入自身
印如降三世 屈進初如鈎
次進力互交 仍屈頭相拄
次互相鈎結 次腕合而振
由此四明印 召引縛令喜

眞言曰

唵吽鐺解

次陳三摩耶 當結金剛縛
忍願堅如針 成本尊瑜伽
誦三摩耶薩恒縛三合
於中應觀薩埵體 我三昧耶薩恒縛

眞言曰

唵引三摩庚哈一摩賀引三摩庚哈二

次成就法界 奉事諸如來
有情器世間 淨妙爲佛土
勝上智觀察 內外無所有
三世等虛空

觀念欠字門 次發智風輪
欠字相應起

當觀輪圍山 又於虛空觀
劍字寶嚴飾 鑲字遍照尊

大悲流乳水 成香乳大海

字門成金龜 其身之廣大

無量喻若髮 變爲妙蓮華

背觀毗哩二合字 赤色具臺臺

八葉有三層 出妙高山王

皆悉有光明 四層及四峯

臺中觀素字 山間復有海

四寶之所成 瑜伽者觀念

七金山圍繞 了了悉分明

皆八功德水

欠憾劍鐺鉢囉三合噫哩以三合素

成就海眞言

唵引尾摩路引娜地吽

成就山眞言

唵引阿左囉吽

於妙高山頂 觀佛法界宮

五智之所成 五峯寶樓閣

淨妙超諸界 種種勝莊嚴

即結金剛輪 輪壇之密印
由此印威力 則成諸輪壇
二羽金剛拳 進力檀慧鈎
於中現觀想 輪壇如來教
即於寶閣中 而觀曼拏囉

眞言曰

唵引縛日囉三合作羯囉三合吽

次應誦啓請 不改前印相

想白諸聖衆 降此曼拏囉

啓請眞言曰

野便焰二合額一尾觀慧一合娑作羯囉二合悉

第二寫哆訖鼻囉囉三合囉日囉三合俱拏囉係親

四里焰二合哆里焰二合摩五娑觀二合薩娜慧

莫入聲

次結開門印 想開大檀門

二羽金剛拳 檀慧應相鈎

進力堅側合 每門誦眞言

從東而右轉 應吽而掣開

若方所小狹 每方面向門

運心如本教 即於觀想中

眞言曰

唵引縛日囉三合娜囉三合噫一噶娜伽二合吒

野二三摩野三鉢囉三合吽捨野四吽五

次結啓請印 啓白諸世尊

二羽金剛縛 忍願應堅合

進力屈如鈎 中後而不著

稱名而啓請 三唱此伽陀

眞言曰

阿演去聲觀薩吹步囉一週迦婆引略鉢囉二合

●本二大● ●藥本無眞言曰三字，西本以朱書之 ●來二本● ●檀二壇● ●世二聖●

擊三引哆勢沙迦三 叢切 囉摩略三合薩乞叉

二合怛訖哩三合怛西異終婆囉五婆囉二合婆囉
入婆 婆囉三合焰步七毛婆哆婆囉婆囉二合婆
囉入婆

次觀佛海會

諸聖普雲集
交臂作彈指 指聲遍法界

真言曰

唵引囉日囉二合三摩惹囉入聲

諸如來集會 皆在於虛空
誦百八名讚 禮曼拏聖衆

讚歎真言曰

囉日囉二合薩怛囉二合摩賀薩怛囉二合囉日
囉二合薩囉怛他訖哆三三滿珍婆引捺囉二合

囉日囉二合囉也二合囉日囉二合播捉六婆謨
引婆觀二合帝七

囉日囉二合囉惹一素沒駄訖哩也二合囉日囉
二合俱上摩捨三怛他引訖哆四阿謨引佉囉惹五

囉日囉二合囉也二合囉日囉二合迦囉沙七
婆謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合囉惹一摩賀引燥企也二合囉日囉
二合囉摩囉三南迦囉四摩囉迦摩五 賀囉日

囉二合左播七婆謨引婆觀二合帝八
囉日囉二合婆引度一素囉日囉二合訖哩也二合

囉日囉二合囉惹三摩賀囉帝四鉢囉二合
謨引囉也二合囉惹五囉日囉二合囉也二合囉

日囉二合賀囉沙七 婆謨引婆觀二合帝八
囉日囉二合囉惹三摩賀囉日囉二合囉他二合

囉日囉二合迦捨三摩賀引摩捉四阿迦捨訖婆
五囉日囉二合茶也二合囉日囉二合訖婆七婆謨

引婆觀二合帝八
囉日囉二合帝惹一摩賀引入囉二合囉日囉
囉二合素哩也二合除鉢鉢囉二合婆四囉日囉

二合囉濕頭五 摩賀帝惹六囉日囉二合鉢囉
二合婆七婆謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合計觀一素薩怛囉二合囉他二合囉
日囉特囉二合惹三素妬囉迦四囉怛囉二合計

觀五摩賀囉日囉二合囉日囉二合拔瑟囉七
婆謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合賀婆一摩賀賀婆二囉日囉二合悉
引哆三摩賀引納部二合訖必哩二合底四鉢囉

二合謨引囉也二合囉惹五囉日囉二合囉也二合
囉日囉二合達囉囉二合素薩怛囉二合囉他

二合囉日囉二合鉢捺摩二合素成達迦四路計
濕囉二合囉五素囉日囉二合乞叉二合囉日囉

二合甯怛囉二合婆謨引婆觀二合帝八
囉日囉二合底乞叉摩賀野摩二囉日囉
二合句捨三摩賀引庚駄四曼祖室哩二合囉日

囉二合微鼻哩也二合囉日囉二合沒第七婆謨
率觀帝八

囉日囉二合係觀一摩賀引曼拏三囉日囉二合
左引羯囉三 摩賀曼野四素鉢囉二合囉怛

囉二合囉日囉二合怛他六囉日囉二合曼拏七婆
謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合婆囉一素尾囉也二合訖哩也二合
囉日囉二合惹播三素悉帝那阿囉者引四囉日

囉二合尾囉也二合訖哩也二合囉日囉二合婆囉
七婆謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合羯磨一素囉日囉二合惹拏二合羯
磨囉日囉二合素薩囉囉囉二合囉日囉二合謨

佉五摩護那哩也二合囉日囉二合尾濕囉七
那謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合囉乞叉二合摩賀吠哩也二合囉日
囉二合囉摩囉三摩賀涅哩二合囉 訖欲駄

囉五素尾哩也二合訖哩也二合囉日囉二合尾
哩也二合婆謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合藥乞叉二合摩護播野三囉日囉二
合能瑟吒囉三 摩賀婆野四摩囉鉢囉二合摩

婆囉二合囉日囉二合訖哩也二合囉日囉二合贊
拏七那謨引婆觀二合帝八

囉日囉二合散第一素薩囉囉地也二合囉日囉二
合滿駄三鉢囉二合謨引左迦四囉日囉二合母

瑟吒野二合訖囉二合薩摩婆六囉日囉二合
母瑟鉢七 婆謨引婆觀二合帝八

次結四明印 印如降三世
鉤屈進度招 索進力如環

鎖開腕相鉤 鈴合腕似振
各誦本真言

真言曰
囉日囉二合矩捨囉

囉日囉二合播捨咤
囉日囉二合婆普二合吒嚩

囉日囉二合吠捨阿入聲
次應金剛拍 令聖衆歡喜

真言曰
唵引囉日囉二合哆囉觀史也二合斛入聲

次入平等智 捧闍伽香水

次入平等智 捧闍伽香水

想浴諸聖身 當得灌頂地

真言曰

唵引囉日囉三合娜迦咤吽

莫莫三滿多沒馱喃一誡誡義三法摩娑摩三
娑囉三合賀引四

次結振鈴印 右杵左振鈴

心入聲解脫 觀照般若理

真言曰

唵引囉日囉三合播捉吽

唵引囉日囉三合健吒觀瑟也二合斛入聲

金剛頂一切如來真寶攝大乘現證大教王經
卷上

金剛頂一切如來真寶攝大乘現證大教王經卷下

唐特進試鴻臚卿三藏沙門 不空奉 詔譯

金剛界大曼拏囉毘盧遮那一切如來族祕密
心地印真言羯磨部第二

稽首薄伽梵 大毘盧遮那

能為自在王 演說金剛界

羯磨諸儀則 印契及真言

供養諸如來 次結羯磨印

於心而修習 諦觀心月輪

而有羯磨杵 應結金剛拳

等引而兩分 右羽金剛拳

以握力之端 左拳安於臍

右羽垂觸地 左拳如前相

右羽為施願 二羽仰相又

進力堅相背 彈指橫其端

左拳復安臍 右羽施無畏

是五如來契

彼彼真言曰

唵引囉日囉三合歇觀鑊

唵引阿屈獨三合毘野三合吽

唵引囉恒囊三合三婆囉但略二合

唵引路計濕囉三合囉囉引惹紇哩以三合

唵引阿謨佉悉第囉

大當結羯磨

各如本佛印

而誦於真言

四波羅蜜契

彼彼真言曰

唵引薩恒囉三合囉日哩三合吽

唵引囉但囊三合囉日哩三合但略二合

唵引達囉摩三合囉日哩三合紇哩以三合

唵引羯囉磨三合囉日哩三合囉

次結十六尊

右拳安腰側

二拳交抱胸

二拳如射法

進力如寶形

右肘挂左拳

左連右開勢

右手如把劍

於臍而平轉

先從禪智舒

金剛掌於頂

進力檀慧互 二拳而相合

十六大士印 內外八供養

并及於四護 印相今當說

二拳各腰側 向左右低頭

二拳以繫鬘 從額頂後散

二拳側相合 從臍至口散

二拳如舞儀 旋轉掌於頂

以金剛掌儀 燒香等四印

以降三世印 鈎索等四攝

並拳向下散 仰散如捧獻

禪智堅如針 開掌塗於胸

進屈如鈎形 進力曲相捻

二度便相鈎 合腕微搖動

彼彼真言曰

唵引囉日囉三合薩但囉三合囉

唵引囉日囉三合囉惹囉

唵引囉日囉三合囉誑斛入聲

唵引囉日囉三合娑度索

唵引囉日囉三合囉但囊三合囉

唵引囉日囉三合帝惹暗引

唵引囉日囉三合計觀盛二合

唵引囉日囉三合賀娑郝入聲

唵引囉日囉三合達磨紇哩以三合

唵引囉日囉三合底乞叉擎三合淡

唵引囉日囉三合係觀捨引

唵引囉日囉三合婆邏囉

唵引囉日囉三合羯磨劍

唵引囉日囉三合略乞叉三合略

唵引囉日囉三合藥乞叉三合吽

唵引轉日囉三合散地鑊

唵引轉日囉三合羅細斛

唵引轉日囉三合摩利恒囉三合吒引

唵引轉日囉三合擬帝擬入聲

唵引轉日囉三合涅哩三合帝曳三合訖哩三合吒引

唵引轉日囉三合度閉炯

唵引轉日囉三合補澁閉三合唵

唵引轉日囉三合路計溺

唵引轉日囉三合獻第虐

唵引轉日囉三合矩舍囉

唵引轉日囉三合播舍呼

唵引轉日囉三合婆普三合吒引鑊

唵引轉日囉三合吠舍斛入聲

右心左按地 繞輪壇四面

各一稱真言 安立賢劫位

真言曰

唵引呼短

賢劫千如來

先畫彌勒尊

一切滅惡趣

香象勇猛尊

無量光月光

次畫金剛藏

普賢大光明

最初置阿字

或書十六名

聖天之儀軌

地居空行天

十六大名稱

次明不空見

離一切憂暗

虛空藏智幢

賢護光網尊

無盡悲辯積

及餘上首尊

利

金剛智種子

依教而安立

巧智善安布

諸尊悉地相 次第應當明

彼彼真言曰

唵引味相哩三合野娑嚩三合賀引

唵引阿目佉娜囉捨三合野娑嚩三合賀引

唵引薩嚩播野惹囉娑嚩三合賀引

唵引嚩駄賀悉底三合娑嚩三合賀引

唵引戊囉野娑嚩三合賀引

唵引阿迦捨囉婆三合娑嚩三合賀引

唵引訖惹三合捉疊計妬娑嚩三合賀引

唵引阿彌哆鉢囉三合娑嚩三合賀引

唵引贊捺囉三合轉日囉三合鉢囉三合婆娑嚩三合賀引

二合賀引

唵引婆捺囉三合播囉娑嚩三合賀引

唵引入轉三合囉鉢囉三合婆娑嚩三合賀引

唵引轉日囉三合薩囉婆三合娑嚩三合賀引

唵引阿乞叉三合摩底娑嚩三合賀引

唵引三滿哆婆捺囉三合野娑嚩三合賀引

金剛界大曼拏囉毘盧遮那一切如來族祕密

心地印真言三昧耶部第三

爾時薄伽梵

能為自在王

三昧之儀軌

於舌觀金剛

便成金剛縛

進力附於背

及屈如寶形

面合於掌中

是為五佛印

大毘盧遮那

演說金剛界

次結三昧耶

先合金剛掌

忍願如劍形

忍願堅如針

移屈如蓮葉

檀慧禪智合

轉日囉三合惹拏三合嚩訶去聲

轉日囉三合惹拏三合嚩訶

轉日囉三合惹拏三合嚩訶略二合

轉日囉三合惹拏三合嚩訶

次結三昧耶 四波羅蜜契

各如佛之契 別別誦真言

彼彼真言曰

轉日囉三合室哩三合呼

轉日囉三合嬌哩恒囉

轉日囉三合哆囉訖哩以三合

佉囉日哩三合拏斛

次結十六尊

三昧耶印契

小大闍而豎

進力屈如鉤

不解縛彈指

不改大與次

前二亦不改

不易前印相

由縛禪智堅

由縛緊忍願

忍願從入縛

由縛進力蓮

六度又而覆

進力針當心

小堅進力鉤

進力柱其背

此印展當額

八供養四攝

忍願堅如針

次以金剛縛

因鉤便交堅

大堅大反屈

舒六而旋轉

中縛下四幢

反開散於口

進力屈如蓮

屈上節如劍

四堅五堅交

禪智開偃附

大各捻小甲

進力檀慧開

縛大捻小根

縛偃堅禪智

從臍口仰散

●呼咤字傍甲本以朱加善也二梵字 ●囉十(引) ●此下甲本朱書加囉引薩囉輸引地迦多達佛健陀達 娑嚩三合賀引是除惡障真言也
二十七字 ●設二抵 ●(捉)一 ●(轉日囉)一 ●薩二孽 ●此下甲本朱書加囉鉢囉三合底訶多俱吒野娑嚩三合賀引十七字
及曇雲訶多別作婆那六字 ●此下甲本朱書加囉日囉二合 惹拏三合嚩訖哩以三合引十六字 ●闍二闍 ●

從縛仰開獻 出縛禪智針
解縛摩於胸 由縛進力鉤
禪入智虎口 上四交如環
禪智入掌搖 四印而一縛
別別誦真言

彼彼真言曰

三摩野薩怛他識哆一縛日囉二合歡怛味二合
解素法 娑度娑度 素摩賀怛囉三合 嚩
補爾庚二合哆 阿他鉢囉三合底 賀賀賀時
郝 薩囉迦哩 耨佉訶娜 沒馱胃地 鉢
囉二合底捨左娜二合 素嚩始怛囉二合 額
嚩婆二合野恒囉二合 設咄嚩二合薄乞又二合
薩囉悉地 摩賀囉底 嚩播戊陞 戊嚩二
合恒囉二合娑佉也二合 薩縛布囉 鉢囉二
合賀囉二合禪囉 跋囉誑弭 素帝惹擬哩
二合 素嚩耶擬入聲 阿野囉囉 阿囉呬呬
呬娑普二合吒嚩 佉吒嚩囉入聲
金剛界大曼拏囉毘盧遮那一切如來族祕密
心地印真言供養部第四

敬禮毘盧尊 能為自在王
演說供養部 供養諸如來
次結供養契 應結金剛縛
印相從心起 初結遍照尊
羯磨之印儀

真言曰

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合歡怛味二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬
次結金剛薩埵羯磨印 觸地手
唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合 薩怛囉二合

唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
次結金剛羯磨印 施願手
唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉怛囊二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
次結金剛法羯磨印 法定手

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合達囉摩二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
次結金剛業羯磨印 最上手
唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合迦囉摩二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
次心上金剛縛密語曰 入縛手十六

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉拏二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
日哩二合 嚩五
右脅密語曰

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉拏二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉拏二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉拏二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉拏二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉拏二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合囉拏二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

口上密語曰

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合達囉摩二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

右耳密語曰

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合達囉摩二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

左耳密語曰

唵引薩囉怛他識哆一縛日囉二合達囉摩二合
唵哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合三摩曳五呬六
囉摩二合 觀瑟致二合 索六

頂後密語曰

唵引薩囉怛他識哆一散馱薄囉二沒馱僧擬
底鼻識喃三 薩觀二合弩弭四縛日囉二合縛際
作五

香頂上密語曰

唵引薩囉怛他識哆一散馱薄囉二沒馱僧擬
底鼻識喃三 薩觀二合弩弭四縛日囉二合縛際
作五

華右肩上密語曰

唵引薩囉怛他識哆一補瑟跋二合鉢囉二合摩
囉二娑頗二合囉拏二合三布惹羯囉弭 二合 枳哩枳
哩五

燈右跨上密語曰

唵引薩囉怛他識哆一路迦入縛二合囉二娑頗
二合囉拏二合三布惹羯囉弭 二合 娑囉婆囉五
塗復置心上密語曰
唵引薩囉怛他識哆一彥馱銘伽三母捺囉二合

娑頗三合囉拏三布惹羯囉頭二合俱嚧俱嚧五

次結散華契 觀察於十方

言我今勸請 諸佛轉法輪

復應作是念 今此瞻部洲

及於十方界 人天意生華

水陸所有華 皆持獻十方

一切大薩埵 部中諸眷屬

契明密諸天 我爲普供養

一切諸如來 而作事業故

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一補瑟波二合布惹銘伽三

三母捺囉三合娑頗三合囉拏三摩曳吽五

又結燒香契 而作是思惟

人天本體香 和合變易香

如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一獻馱布惹銘伽三三母

捺囉三合娑頗三合囉拏三摩曳吽五

次結燈契已 而作是思惟

人天本體生 及差別光明

爲作事業故 我今皆奉獻

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一爾播布惹銘伽三三母

捺囉三合娑頗三合囉拏三摩曳吽五

三昧耶寶契 應作如是念

此界及餘界 寶山諸寶類

地中及海中 彼皆爲供養

如來羯磨故 我今皆奉獻

當誦此密語

密言曰

唵引薩嚩怛他誡哆一冒賴焰二合誡囉恒曇二

合稜去聲迦囉三布惹銘伽三母捺囉三合娑頗

二合囉拏三摩曳吽四

次結嬉戲契 應作是思惟

人天之所有 種種諸戲弄

玩笑妓樂具 皆爲供養佛

而作事業故 我今當奉獻

縛大捺小根 進力拄其背

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一賀寫囉寫二枳哩二合

弩囉底三掃企也三合弩珍囉四布惹銘伽三

母捺囉五合娑頗三合囉拏三摩曳吽六

薩埵三昧耶 應作是思惟

如是劫樹等 能與種種衣

嚴身資具者 彼皆爲供養

而作事業故 我今當奉獻

密言曰

唵引薩嚩怛他誡哆一弩珍囉囉日嚧二合播

摩三摩地三婆嚩曇播曇三都惹曇嚩娑曇四

布惹銘伽三母捺囉五合娑頗三合囉拏三摩曳

吽六

羯磨三昧耶 而作是思惟

於虛空藏中 所有諸如來

我爲承事故 想一一佛前

而皆有己身 以親近侍奉

真言曰

當誦此密語

唵薩嚩怛他誡哆一迦野囉哩也二合珍曇三布

惹銘伽三母捺囉三合娑頗三合囉拏三摩曳吽

達磨三昧耶 而作是思惟

我今卽此身 與諸菩薩等

觀得法實性 平等無有異

既作無有異 而誦此密言

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一唧珍囉哩也三合恒曇二

布惹銘伽三母捺囉三合娑頗三合囉拏三摩曳

吽

寶幢三昧耶 應觀生死中

一切衆生類 苦惱之所纏

深生哀愍故 我今爲救護

并護菩提心 未度者令度

未安者令安 皆令得涅槃

及雨種種寶 所求令滿足

作是思惟已 而誦此密言

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一摩賀囉日嚧二合娜婆二

合嚩娜曇三播囉頭哆三布惹銘伽三母捺囉

四娑頗三合囉拏三摩曳吽

次結香身契 三昧耶塗香

而作是思惟 願一切衆生

三業諸不善 願悉皆遠離

一切諸善法 願悉皆成就

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一弩珍囉囉賀日也二合

賀囉迦三試囉播囉頭哆三布惹銘伽三母捺

●甲本冠註曰此間脫一眞言并六句偈 ●〔縛大…背〕一● ●弩二摩● ●〔弩珍囉〕一● ●得三諸● ●無有異二是觀已●

囉二合婆頌二合囉摩三摩曳吽

結羯磨觸地 復應作是念

願一切衆生 慈心無惱害

遠離諸怖畏 相親心歡喜

諸相好莊嚴 成甚深法藏

當誦此真言

密語曰

唵引薩囉怛他誡哆一弩哆囉摩賀達囉磨二合

囉引達二合底播囉囉囉三布惹銘伽三

母捺囉二合婆頌二合囉摩三摩曳吽

闍勝精進契 三昧耶甲冑

而作是思惟 願一切衆生

行菩薩行者 彼堅固甲冑

密語曰

唵引薩囉怛他誡哆一弩哆囉摩賀達囉磨二合

囉引達二合底播囉囉囉三布惹銘伽三

母捺囉二合婆頌二合囉摩三摩曳吽

結三摩地契 華方佛羯磨

應作是思惟 願一切衆生

調伏於煩惱 隨煩惱冤讎

獲甚深禪定 而誦此密語

密語曰

唵引薩囉怛他誡哆一弩哆囉摩賀達囉磨二合

囉引達二合底播囉囉囉三布惹銘伽三

母捺囉二合婆頌二合囉摩三摩曳吽

次結遍照尊 羯磨勝契已

而作是思惟 願一切衆生

成就五種明 世間出世間

智慧善成就 而得真實現

除煩惱障智 辯才無畏等
佛法嚴其心 而誦此密語

密語曰

唵引薩囉怛他誡哆一弩哆囉摩賀達囉磨二合

囉引達二合底播囉囉囉三布惹銘伽三

母捺囉二合婆頌二合囉摩三摩曳吽

勝上三摩地 印契次應結

二羽外相又 禪智令相捻

仰安於懷中 應作是思惟

證法真實性 空無相無作

諸法悉如是 觀已誦密言

密語曰

唵引薩囉怛他誡哆一處上摩醯野二合摩賀鉢

囉二合底播囉三布惹銘伽三母捺囉二合婆頌

二合囉摩三摩曳吽

次應合指爪

而作是思惟 進力禪智口

我今出語言 願一切衆生

悉皆令得聞 誦此祕密言

密語曰

唵引薩囉怛他誡哆一囉枳也二合囉哩也二合

囉引達二合底播囉囉囉三布惹銘伽三母捺囉二合婆頌

二合囉摩三摩曳吽

如是廣作佛事已

次應諦心爲念誦

衆會眷屬自圍繞

住於圓寂大鏡智

當結金剛三昧耶

而誦金剛百字明

次誦金剛薩埵明

三遍五遍或七遍

唵引囉日囉三合薩怛囉三合三摩野一摩弩播

囉野二囉日囉二合薩怛囉三合怛味三合弩播

底瑟梵二合涅哩三合唵婆囉囉五素妬瑟欲二

合銘婆囉六阿努囉訖妬二合銘婆囉七素布瑟

欲二合銘婆囉八薩囉悉脫銘九婆囉鉢囉二合

野瑤十薩囉羯磨素十一左銘唧哆室哩二合藥

俱嚕十二卽十三賀引賀賀賀斛十四婆囉嚕十五

薩囉怛他引誡哆十六囉日囉二合摩銘悶左十七

囉日囉二合婆囉十八摩賀引三摩野十九薩怛

囉二合囉二十

次應捧珠鬘 誦真言七遍

復以加持句 如法而加持

端坐如儀則 應以金剛語

一千或一百 隨意而念誦

真言曰

唵引囉日囉三合薩怛囉三合

二羽捧珠鬘 本真言七遍

捧至頂及心 千轉以加持

真言曰

唵引囉日囉三合薩怛囉三合惹播三摩曳吽

既加持珠已 住等引而誦

不極動舌端 唇齒二俱合

成就諸密教 金剛語離聲

循身觀相好 四時不令間

百千是爲限 又復應過是

神通及福智 見世同薩埵

念誦分限畢 捧珠發大願

結三摩地契 入法界三昧

行者出三昧 卽結根本印

① 鎌倉時代寫東寺三藏藏本

諸君若欲得此法門者須知此法門之妙處

蓮花三昧耶

法輪

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

大慈

諸君若欲得此法門者須知此法門之妙處

大樂金剛

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

石罪

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

淨三業

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

菩提心

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

普禮

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

通達心

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

證菩提心

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

明顯

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

八葉蓮花

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

觀身本尊

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

諸如來加持

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

四如來三昧耶

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

五佛灌頂

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

四如來藏

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

金剛拍

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

現智身

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

見智身

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

如來平等三昧耶

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

八功德水

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

須彌山

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

小金剛輪

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

啓請

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

開門

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

啓請伽陀曰

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

佛海會

東

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

此法門之妙處在於其能使人得此法門之妙處

[illegible]

金剛頂經瑜伽修毘盧遮那三摩地法

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏
沙門金剛智奉 詔譯
歸命毘盧遮那佛 身口意業遍虛空
演說如來三密門 金剛一乘甚深教
我依瑜伽最勝法 開示如實修行處
爲令衆生顯真實 頓證無上正等覺

八七六 金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法

唵一薩𑖀𑖄二合婆𑖀𑖄二合戊陀一薩婆達摩三
薩𑖀𑖄二合婆𑖀𑖄二合戊陀一薩婆達摩三
次應運心遍法界 塵刹佛海滿虛空
畔字種子加三業 結金剛起遍警覺
檀慧鉤結金剛拳 進力二度合三舉

噫一塵折檻二合
 由此真言印加持下同底瑟姪二合
 悉從定起赴集會
 次結金剛持大印
 禪慧檀智反相又
 真言曰
 諸佛不貪寂靜樂
 觀察行人同攝受
 一一想禮如來足
 右膝著地置頂上

噫一薩婆同怛他同藥多同布儒波同薩他同
 合娜野同引阿怛藥同南三同涅哩同夜多同夜
 弭同四薩婆同怛他藥多同麼折同囉薩同怛同囉同
 地瑟姪同薩同囉同輪同
 由此真言身印故 卽得圓滿菩提心
 次應敬禮寶生尊 爲奉灌頂供養故
 金剛合掌下當心 以額著地爲奉獻

唵一薩婆怛他[※]薩多三布惹引毘隴迦耶^{引三}
 怛𑖀𑖦𑖱𑖨^二合涅槃^四夜多夜弼^四薩婆怛他薩
 多五𑖀折[※]囉囉怛那^二合毘𑖀遮^三薩縛^二合𑖀
 由獻此身妙請故 不久當爲三界主
 爲求供養轉法輪 大應敬禮無量壽
 金剛合掌置頂上 以口著地奉其身

眞言曰
 唵^① 薩婆怛他^② 薩多^③ 三布惹鉢囉^④ 二合
 多^⑤ 那夜引怛^⑥ 麼南^⑦ 三涅哩^⑧ 夜多夜弭^⑨ 四薩婆
 怛他^⑩ 薩多^⑪ 五麼折^⑫ 囉達摩^⑬ 六鉢囉鉢囉^⑭ 多^⑮ 二合

④ 多十(二合)細註⑤ 嘸十(二合)細註⑥

①(大唐譯)二十三字二(南天竺國三藏金剛智譯)十字②(唐南天竺國三藏金剛智譯)十一字③ ④伽一迦⑤ ⑥等覺二等
 故⑦⑧, 聲故⑨ ⑩原二原⑪ ⑫授二受⑬ ⑭問二門⑮, 林⑯ ⑰拭二城⑱ ⑲燈明二明燈⑳ ㉑(婆嚩二合下同)一⑳
 ㉒(二合下同)一⑳ ㉓(二合)一⑳ ㉔結二合⑳ ㉕(下同)一⑳ ㉖二合二二合⑳, 二⑳, 二二⑳, (二合)一
 ㉗二一諸⑳ ㉘微一切二以一反二⑳, 以一切二⑳, 微反一⑳, 微一反⑳ ㉙藥二藥⑳, 聲⑳ ㉚二合夜二夜二
 合⑳, 二合下夜⑳ ㉛(二合)夾註⑳ ㉜格十(六)細註⑳ (三)一⑳ ㉝十(二合)細註⑳ ㉞二合二合
 ⑳ ㉟夜十(二合)細註⑳ ㊱(廣轉二合二黃婆⑳, (廣轉二合)一⑳ ㊲格十(六)細註⑳ ㊳二一引⑳ ㊴二二一⑳

唵一質多鉢囉二合底三微郭迦囉三

念頃便見心 圓滿如淨月

復作是思惟 是心為何物

煩惱習種子 善惡皆由心

心為阿賴耶 修淨以為因

六度熏習故 彼心為大心

藏識本非染 清淨無瑕穢

長時積福智 喻若淨滿月

無體亦無事 即說亦非月

由具福智故 自心如滿月

踊躍心歡喜 復白諸世尊

我已見自心 清淨如滿月

離諸煩惱垢 能執所執等

諸佛皆告言 汝心本如是

為客塵所翳 菩提心為淨

汝親淨月輪 得證菩提心

*授此心真言 密誦而觀照

唵一菩提質多三母恒跋二合娜夜三

能令心月輪 圓滿益明顯

諸佛復告言 菩提為堅固

善住堅固故 復授心真言

唵一底瑟姥二合麼折囉三

汝於淨月輪 觀五智金剛

令普周法界 唯一大金剛

應當知自身 即為金剛界

唵一麼折囉三引恒麼句合二

自身為金剛 堅實無傾壞

復白諸佛言 我為金剛身

時彼諸如來 便勸行者言

觀身為佛形 復授此真言

唵一曳他三薩婆恒他薩多三薩婆恒他三

以證心清淨 自見身為佛

衆相皆圓備 即證薩婆若

定中遍禮佛 顯加持堅固

一切諸佛聞 金剛界言已

盡入金剛中 便說金剛心

唵一薩婆恒他薩多三引三三菩提三涅里

茶四麼折三囉底瑟姥三合

諸佛大名稱 纔說是明已

等覺金剛界 便證真實智

時彼諸如來 加持堅固已

還從金剛出 普住於虛空

行者作是念 已證金剛定

便具薩婆若 我成正等覺

為令證入佛地故 當結金剛三昧耶

十度圓滿外相又 忍願如幢皆正直

印心及額喉頂 各誦一遍以加持

真言曰

唵一麼折三囉薩恒囉三引二地瑟姥二合薩轉三

合高輪

即想虛空諸如來 持虛空寶灌我頂

定慧和合金剛縛 進力禪智如寶形

以印額上加持已 五佛智冠在其頂

便分智拳頂後繞 當知已繫離垢縛

真言曰

唵一麼折三囉薩恒囉三引二阿三選誦者輪三薩

婆訖捺囉三合迷四涅里三合值句囉五轉離迦

縛制六那囉

行者復應作是思惟 我今已成正覺 當於一

切衆生 興大慈心 於無盡生死中 恒被大誓

莊嚴甲冑 為欲淨佛國土 成就衆生 歷事一

切諸如來等 悉令一切衆生 坐菩提樹 降伏

天魔 成最正覺 故應被三世如來 慈悲甲冑

智拳繫繫頂後已 便復前垂舒進力

唵砧二度相繫遶 不絕緣光如繫甲

心背膺腰兩膝上 喉頂額前及額後

悉以進力三旋繞 散掌前下垂天衣

即能普護諸衆生 一切天魔不能壞

真言曰

唵一麼折三囉迦轉制三麼折囉三合句囉三

麼折囉三合四

次應結彼歡喜印 定慧二羽三相拍

由以指印加持故 一切衆生皆歡喜

真言曰

唵一麼折三囉都使制三

行者次應以成所作智三摩地 想於己身前

觀無盡乳海 出生大蓮花王 金剛為莖 量周

法界 上想七寶珍妙樓閣 天如意寶以為莊

飾 花雲香海妓樂歌讚 於寶樓中師子座上

淨滿月中 現妙白蓮花 觀瞻字門 放大光

明普照法界 為毘盧遮那如來 身色如滿

月 首戴五如來冠 垂妙數天衣璎珞嚴身

①(滿)一②③④
⑤(五)一⑥
⑦(妙)十⑧
⑨⑩

①念二合②③ ④般若二合⑤ ⑥心三 ⑦(三)夾註⑧ ⑨四二半⑩ ⑪二十(合二 夾註⑫ ⑬二)一⑭ ⑮(二合)夾註⑯引⑰⑱ ⑲二合引二⑳ ㉑二二三⑳ ㉒(二)一㉓ ㉔形二體㉕ ㉖(二)一㉗ ㉘三二二㉙ ㉚恒十(二合)夾註㉛㉜㉝ ㉞(三合)細註㉟ ㊱合十(三)夾註㊲㊳ ㊴引二二二㊵㊶ ㊷引鼻二㊸ ㊹(鼻)一㊺ ㊻二合二合五㊼㊽ ㊾三合五㊿ ㋀(二合)一㋁ ㋂正等二正 ㋃㋄ ㋅引二二二合引㋆ ㋇格十(二)夾註㋈ ㋉且二維恒㋊ ㋋恒㋌ ㋍差二轉㋎ ㋏二轉㋐ ㋑二轉㋒ ㋓格十(七) ㋔夾註㋕ ㋖二二二 ㋗二二二 ㋘二二二 ㋙二二二 ㋚二二二 ㋛二二二 ㋜二二二 ㋝二二二 ㋞二二二 ㋟二二二 ㋠二二二 ㋡二二二 ㋢二二二 ㋣二二二 ㋤二二二 ㋥二二二 ㋦二二二 ㋧二二二 ㋨二二二 ㋩二二二 ㋪二二二 ㋫二二二 ㋬二二二 ㋭二二二 ㋮二二二 ㋯二二二 ㊰二二二 ㊱二二二 ㊲二二二 ㊳二二二 ㊴二二二 ㊵二二二 ㊶二二二 ㊷二二二 ㊸二二二 ㊹二二二 ㊺二二二 ㊻二二二 ㊼二二二 ㊽二二二 ㊾二二二 ㊿二二二

光明普照。無量無數大菩薩衆。前後圍遶以爲眷屬。行者爲欲令一切如來。咸集會故。次以金剛王菩薩三摩地。召集諸聖。

定慧。二羽金剛拳。交臂抱胸屈進力。

彈指發聲遍世界。誦觀佛海普雲集。

真言曰

唵一變折囉。三三變惹。三弱。四

次結金剛鉤大印

定慧和合外相又

一切如來鉤名智。進度如鉤獨三屈。

真言曰

唵一阿夜係弱。三

次結金剛索大印

前印禪度入定掌

引。入尊身於智體。力智相捻如環勢。

真言曰

唵一阿係畔畔。三

次結金剛鉤鎖印

禪智進力相。句結

能令本尊堅固住。是名金剛能止印。

真言曰

唵一係薩佈。三合吒。松

次結金剛妙響印

禪智屈入金剛縛

能令諸聖皆歡喜。是名金剛歡喜印。

真言曰

唵一健吒惡。惡

次入平等性智定

想洛諸聖無垢身

捧持闍伽衆香水。當得灌頂法雲地。

真言曰

唵一變折。囉娜訖畔。三

次以金剛法歌詠

誦觀相好運清音

讚揚如來諸福智。以契如如真性理。

真言曰

唵一變折囉。三三變惹。三弱。四

次結金剛嬉戲印

定慧和合金剛縛

成就如來內眷屬。禪智二度當心堅。

真言曰

唵一摩訶囉。底

由以嬉戲供養故

不久當證金剛定。觀妙響雲普法界。

真言曰

唵一嬉戲供養故

次結金剛花鬘印

不改前印捧而前。想奉寶鬘用嚴首。

真言曰

唵一囉波戎。囉

由結金剛鬘供養

當受灌頂法王位。以妙音聲讚佛智。

真言曰

唵一林囉。三合但囉。三合燥溪

由以金剛歌供養

不久當具如來辯。觀妙響妓雲普供養。

真言曰

唵一薩婆補而曳。三合

由以妙舞供養故

當得如來意生身。以此普熏佛海會。

真言曰

唵一鉢囉。三合阿囉。三合側。側

由以焚香供養故

即得如來無礙智。想妙香雲周法界。

次結金剛散花印

縛印上散如獻花

以北莊嚴諸世界。芬馥花雲遍法界。

真言曰

唵一頗羅。訖。三

由結金剛花供養

速證如來四八相。普照佛會令光顯。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

以此金剛燈供養

速具如來淨五眼。以用供養諸佛會。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

次結金剛塗香印

香氣周流十方界。得具五分法身智。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

散金剛縛如塗香

四明引入於己體。色相威儀皆與等。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

知身與尊無有二

住於圓寂大鏡智。忍願如刀進力附。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

衆會眷屬自圍遶

爲令加持不傾動。爲令加持不傾動。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

定慧二羽金剛縛

爲令加持不傾動。爲令加持不傾動。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

先誦金剛百字明

爲令加持不傾動。爲令加持不傾動。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

次結金剛妙響印

爲令加持不傾動。爲令加持不傾動。

真言曰

唵一蘇底惹。仡哩。三合

次結金剛妙響印

爲令加持不傾動。爲令加持不傾動。

①二二三② ②二二二合二③ (二)一④ ③三二⑤ ④入二大⑥ ⑤句二鉤⑦ ⑥二合⑧ ⑦一合⑨ ⑧三二⑩ ⑨三二⑪ ⑩三二⑫ ⑪三二⑬ ⑫三二⑭ ⑬三二⑮ ⑭三二⑯ ⑮三二⑰ ⑯三二⑱ ⑰三二⑲ ⑱三二⑳ ㉑三二㉒ ㉒三二㉓ ㉓三二㉔ ㉔三二㉕ ㉕三二㉖ ㉖三二㉗ ㉗三二㉘ ㉘三二㉙ ㉙三二㉚ ㉚三二㉛ ㉛三二㉜ ㉜三二㉝ ㉝三二㉞ ㉞三二㉟ ㉟三二㊱ ㊱三二㊲ ㊲三二㊳ ㊳三二㊴ ㊴三二㊵ ㊵三二㊶ ㊶三二㊷ ㊷三二㊸ ㊸三二㊹ ㊹三二㊺ ㊺三二㊻ ㊻三二㊼ ㊼三二㊽ ㊽三二㊾ ㊾三二㊿ ㊿三二

沒駄尾灑烙補娜囉引識麼田那引也都四噯聲
折囉二合薩但轉_{四五}穆

作是法已。重以三昧耶印。誦加持明。以印四處。然後灌頂。被金剛甲冑。依前四禮。禮四方佛。懺悔發願等。然後依閑靜處。嚴以香花。住本尊三摩地。讀誦方廣大乘經典。隨意經行。若有衆生遇此教。晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺。

金剛經疏
三摩地法

No. 877

金剛頂經毘盧遮那 百八尊法
身契印

善無畏三藏一行和上同譯

一切如來入自三以後諸

遊石西平已打界不為國利和為國

五 暗 陳 曉 忙 作 揖 送 陳 上 三 善 去

涅槃 茶堅牢 跢 折羅 底 瑟吒 一切如來正等菩提金剛

住我心

稽首毘盧遮那佛
一切如來金剛頂

金剛薩埵大心

नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय

南無三曼哆勃陀囉訶跢拏

可步耶未三可

② 梵缺
 ③ 二
 ④ 折
 ⑤ 二
 ⑥ 日
 ⑦ ⑧ ⑨
 ⑩ ⑪ ⑫
 ⑬ ⑭ ⑮

八七七 金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印

自② ⑦惜
(五)夾註
校正之，河
策子第二
⑨ ⑩不
——④云爲

① 第二條
② 穆十
本等而參
藏本，③ 帖
持) 十 噫
阿 十一字

又註
一
本及別和
寫高山寺
諸佛加
金剛首...

以高麗印
保延三年
持密言

二娜②③
來本爲本
寺藏本，②
是諸佛加
②③ 平三

以大師講
寫高山寺
朱書曰即
三系魚

九月二日
仁平元年
語下丁本
不同

生(三) ④
回璫二嗟(回
貞享元年(大藏經, ④
日) ④ ④, ④
三羅之典下

廿七)夾註
一(一) 本典書云
19 龜縮冊
17 語十(目
22 二

引十(一)
(二合)
卷) (三), 乙
本亦載之
氏藏
一(二)

法十(之
六歲,丙
本據本賢
則…心以

◎ 22
◎ 23
◎ 24
◎ 25
淨嚴四十
校訂加筆
◎ 26 [金]

註
 二
 老
 嚴等
 註

合)央
④姑二
經]一
三等
板淨
⑤鼓二

十(二)
●
16[編
密寺
黃藥
80

一、
二、
三、
四、
五、

二
●
州
上
二

① 明十(二合)夾註 ② 二二三 ③ 引十(十七)夾註 ④ 眞言曰：一合 ⑤ 拾十(三)夾註 ⑥ 第二條 ⑦ 悟
 二語 ⑧ 妬二妬 ⑨ 二二三，(二合)一 ⑩ 曉二曉 ⑪ 那二娜 ⑫ [五 一合] ⑬ 積十(五)夾註
 ⑭ [經]一合 ⑮ 法十(之卷) ⑯ 乙本真書云貞享元年九月二日以大師請來本爲本以高麗印本及別和本等而參校正之，河
 州延命寺寺三尊老人淨嚴四十六歲，丙本亦載之 ⑰ 龍縮冊大藏經，⑱ 仁平元年寫高山寺藏本，⑲ 保延三年寫高山寺藏本，⑳ 帖籤子第二
 上，㉑ 黃栗板得嚴等校訂加本親本寶覺氏藏 ⑳ 語十(日)藏，語下丁本朱書曰即是諸佛加持密言 ㉒ 諸佛加持 ㉓ 十喻 ㉔ 不
 二三 ㉕ 二二三 ㉖ [金剛一心]六二一合 ㉗ 二二三 ㉘ 二二三 ㉙ [金剛心]一阿十一字 ㉚ 不

莎訶

唵 𑖀 𑖄 𑖡 𑖱 𑖫 𑖛 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞 𑗟 𑗠 𑗡 𑗢 𑗣 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨 𑗩 𑗪 𑗫 𑗬 𑗭 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲 𑗳 𑗴 𑗵 𑗶 𑗷 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼 𑗽 𑗾 𑗿 𑘀 𑘁 𑘂 𑘃 𑘄 𑘅 𑘆 𑘇 𑘈 𑘉 𑘊 𑘋 𑘌 𑘍 𑘎 𑘏 𑘐 𑘑 𑘒 𑘓 𑘔 𑘕 𑘖 𑘗 𑘘 𑘙 𑘚 𑘛 𑘜 𑘝 𑘞 𑘟 𑘠 𑘡 𑘢 𑘣 𑘤 𑘥 𑘦 𑘧 𑘨 𑘩 𑘪 𑘫 𑘬 𑘭 𑘮 𑘯 𑘰 𑘱 𑘲 𑘳 𑘴 𑘵 𑘶 𑘷 𑘸 𑘹 𑘺 𑘻 𑘼 𑘽 𑘾 𑘿 𑙀 𑙁 𑙂 𑙃 𑙄 𑙅 𑙆 𑙇 𑙈 𑙉 𑙊 𑙋 𑙌 𑙍 𑙎 𑙏 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙 𑙚 𑙛 𑙜 𑙝 𑙞 𑙟 𑙠 𑙡 𑙢 𑙣 𑙤 𑙥 𑙦 𑙧 𑙨 𑙩 𑙪 𑙫 𑙬 𑙭 𑙮 𑙯 𑙰 𑙱 𑙲 𑙳 𑙴 𑙵 𑙶 𑙷 𑙸 𑙹 𑙺 𑙻 𑙼 𑙽 𑙾 𑙿 𑚀 𑚁 𑚂 𑚃 𑚄 𑚅 𑚆 𑚇 𑚈 𑚉 𑚊 𑚋 𑚌 𑚍 𑚎 𑚏 𑚐 𑚑 𑚒 𑚓 𑚔 𑚕 𑚖 𑚗 𑚘 𑚙 𑚚 𑚛 𑚜 𑚝 𑚞 𑚟 𑚠 𑚡 𑚢 𑚣 𑚤 𑚥 𑚦 𑚧 𑚨 𑚩 𑚪 𑚫 𑚬 𑚭 𑚮 𑚯 𑚰 𑚱 𑚲 𑚳 𑚴 𑚵 𑚶 𑚷 𑚸 𑚹 𑚺 𑚻 𑚼 𑚽 𑚾 𑚿 𑛀 𑛁 𑛂 𑛃 𑛄 𑛅 𑛆 𑛇 𑛈 𑛉 𑛊 𑛋 𑛌 𑛍 𑛎 𑛏 𑛐 𑛑 𑛒 𑛓 𑛔 𑛕 𑛖 𑛗 𑛘 𑛙 𑛚 𑛛 𑛜 𑛝 𑛞 𑛟 𑛠 𑛡 𑛢 𑛣 𑛤 𑛥 𑛦 𑛧 𑛨 𑛩 𑛪 𑛫 𑛬 𑛭 𑛮 𑛯 𑛰 𑛱 𑛲 𑛳 𑛴 𑛵 𑛶 𑛷 𑛸 𑛹 𑛺 𑛻 𑛼 𑛽 𑛾 𑛿 𑜀 𑜁 𑜂 𑜃 𑜄 𑜅 𑜆 𑜇 𑜈 𑜉 𑜊 𑜋 𑜌 𑜍 𑜎 𑜏 𑜐 𑜑 𑜒 𑜓 𑜔 𑜕 𑜖 𑜗 𑜘 𑜙 𑜚 𑜛 𑜜 𑜝 𑜞 𑜟 𑜠 𑜡 𑜢 𑜣 𑜤 𑜥 𑜦 𑜧 𑜨 𑜩 𑜪 𑜫 𑜬 𑜭 𑜮 𑜯 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷 𑜸 𑜹 𑜺 𑜻 𑜼 𑜽 𑜾 𑜿 𑝀 𑝁 𑝂 𑝃 𑝄 𑝅 𑝆 𑝇 𑝈 𑝉 𑝊 𑝋 𑝌 𑝍 𑝎 𑝏 𑝐 𑝑 𑝒 𑝓 𑝔 𑝕 𑝖 𑝗 𑝘 𑝙 𑝚 𑝛 𑝜 𑝝 𑝞 𑝟 𑝠 𑝡 𑝢 𑝣 𑝤 𑝥 𑝦 𑝧 𑝨 𑝩 𑝪 𑝫 𑝬 𑝭 𑝮 𑝯 𑝰 𑝱 𑝲 𑝳 𑝴 𑝵 𑝶 𑝷 𑝸 𑝹 𑝺 𑝻 𑝼 𑝽 𑝾 𑝿 𑞀 𑞁 𑞂 𑞃 𑞄 𑞅 𑞆 𑞇 𑞈 𑞉 𑞊 𑞋 𑞌 𑞍 𑞎 𑞏 𑞐 𑞑 𑞒 𑞓 𑞔 𑞕 𑞖 𑞗 𑞘 𑞙 𑞚 𑞛 𑞜 𑞝 𑞞 𑞟 𑞠 𑞡 𑞢 𑞣 𑞤 𑞥 𑞦 𑞧 𑞨 𑞩 𑞪 𑞫 𑞬 𑞭 𑞮 𑞯 𑞰 𑞱 𑞲 𑞳 𑞴 𑞵 𑞶 𑞷 𑞸 𑞹 𑞺 𑞻 𑞼 𑞽 𑞾 𑞿 𑟀 𑟁 𑟂 𑟃 𑟄 𑟅 𑟆 𑟇 𑟈 𑟉 𑟊 𑟋 𑟌 𑟍 𑟎 𑟏 𑟐 𑟑 𑟒 𑟓 𑟔 𑟕 𑟖 𑟗 𑟘 𑟙 𑟚 𑟛 𑟜 𑟝 𑟞 𑟟 𑟠 𑟡 𑟢 𑟣 𑟤 𑟥 𑟦 𑟧 𑟨 𑟩 𑟪 𑟫 𑟬 𑟭 𑟮 𑟯 𑟰 𑟱 𑟲 𑟳 𑟴 𑟵 𑟶 𑟷 𑟸 𑟹 𑟺 𑟻 𑟼 𑟽 𑟾 𑟿 𑠀 𑠁 𑠂 𑠃 𑠄 𑠅 𑠆 𑠇 𑠈 𑠉 𑠊 𑠋 𑠌 𑠍 𑠎 𑠏 𑠐 𑠑 𑠒 𑠓 𑠔 𑠕 𑠖 𑠗 𑠘 𑠙 𑠚 𑠛 𑠜 𑠝 𑠞 𑠟 𑠠 𑠡 𑠢 𑠣 𑠤 𑠥 𑠦 𑠧 𑠨 𑠩 𑠪 𑠫 𑠬 𑠭 𑠮 𑠯 𑠰 𑠱 𑠲 𑠳 𑠴 𑠵 𑠶 𑠷 𑠸 𑠹 𑠺 𑠻 𑠼 𑠽 𑠾 𑠿 𑡀 𑡁 𑡂 𑡃 𑡄 𑡅 𑡆 𑡇 𑡈 𑡉 𑡊 𑡋 𑡌 𑡍 𑡎 𑡏 𑡐 𑡑 𑡒 𑡓 𑡔 𑡕 𑡖 𑡗 𑡘 𑡙 𑡚 𑡛 𑡜 𑡝 𑡞 𑡟 𑡠 𑡡 𑡢 𑡣 𑡤 𑡥 𑡦 𑡧 𑡨 𑡩 𑡪 𑡫 𑡬 𑡭 𑡮 𑡯 𑡰 𑡱 𑡲 𑡳 𑡴 𑡵 𑡶 𑡷 𑡸 𑡹 𑡺 𑡻 𑡼 𑡽 𑡾 𑡿 𑢀 𑢁 𑢂 𑢃 𑢄 𑢅 𑢆 𑢇 𑢈 𑢉 𑢊 𑢋 𑢌 𑢍 𑢎 𑢏 𑢐 𑢑 𑢒 𑢓 𑢔 𑢕 𑢖 𑢗 𑢘 𑢙 𑢚 𑢛 𑢜 𑢝 𑢞 𑢟 𑢠 𑢡 𑢢 𑢣 𑢤 𑢥 𑢦 𑢧 𑢨 𑢩 𑢪 𑢫 𑢬 𑢭 𑢮 𑢯 𑢰 𑢱 𑢲 𑢳 𑢴 𑢵 𑢶 𑢷 𑢸 𑢹 𑢺 𑢻 𑢼 𑢽 𑢾 𑢿 𑣀 𑣁 𑣂 𑣃 𑣄 𑣅 𑣆 𑣇 𑣈 𑣉 𑣊 𑣋 𑣌 𑣍 𑣎 𑣏 𑣐 𑣑 𑣒 𑣓 𑣔 𑣕 𑣖 𑣗 𑣘 𑣙 𑣚 𑣛 𑣜 𑣝 𑣞 𑣟 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 𑣪 𑣫 𑣬 𑣭 𑣮 𑣯 𑣰 𑣱 𑣲 𑣳 𑣴 𑣵 𑣶 𑣷 𑣸 𑣹 𑣺 𑣻 𑣼 𑣽 𑣾 𑣿 𑤀 𑤁 𑤂 𑤃 𑤄 𑤅 𑤆 𑤇 𑤈 𑤉 𑤊 𑤋 𑤌 𑤍 𑤎 𑤏 𑤐 𑤑 𑤒 𑤓 𑤔 𑤕 𑤖 𑤗 𑤘 𑤙 𑤚 𑤛 𑤜 𑤝 𑤞 𑤟 𑤠 𑤡 𑤢 𑤣 𑤤 𑤥 𑤦 𑤧 𑤨 𑤩 𑤪 𑤫 𑤬 𑤭 𑤮 𑤯 𑤰 𑤱 𑤲 𑤳 𑤴 𑤵 𑤶 𑤷 𑤸 𑤹 𑤺 𑤻 𑤼 𑤽 𑤾 𑤿 𑥀 𑥁 𑥂 𑥃 𑥄 𑥅 𑥆 𑥇 𑥈 𑥉 𑥊 𑥋 𑥌 𑥍 𑥎 𑥏 𑥐 𑥑 𑥒 𑥓 𑥔 𑥕 𑥖 𑥗 𑥘 𑥙 𑥚 𑥛 𑥜 𑥝 𑥞 𑥟 𑥠 𑥡 𑥢 𑥣 𑥤 𑥥 𑥦 𑥧 𑥨 𑥩 𑥪 𑥫 𑥬 𑥭 𑥮 𑥯 𑥰 𑥱 𑥲 𑥳 𑥴 𑥵 𑥶 𑥷 𑥸 𑥹 𑥺 𑥻 𑥼 𑥽 𑥾 𑥿 𑦀 𑦁 𑦂 𑦃 𑦄 𑦅 𑦆 𑦇 𑦈 𑦉 𑦊 𑦋 𑦌 𑦍 𑦎 𑦏 𑦐 𑦑 𑦒 𑦓 𑦔 𑦕 𑦖 𑦗 𑦘 𑦙 𑦚 𑦛 𑦜 𑦝 𑦞 𑦟 𑦠 𑦡 𑦢 𑦣 𑦤 𑦥 𑦦 𑦧 𑦨 𑦩 𑦪 𑦫 𑦬 𑦭 𑦮 𑦯 𑦰 𑦱 𑦲 𑦳 𑦴 𑦵 𑦶 𑦷 𑦸 𑦹 𑦺 𑦻 𑦼 𑦽 𑦾 𑦿 𑧀 𑧁 𑧂 𑧃 𑧄 𑧅 𑧆 𑧇 𑧈 𑧉 𑧊 𑧋 𑧌 𑧍 𑧎 𑧏 𑧐 𑧑 𑧒 𑧓 𑧔 𑧕 𑧖 𑧗 𑧘 𑧙 𑧚 𑧛 𑧜 𑧝 𑧞 𑧟 𑧠 𑧡 𑧢 𑧣 𑧤 𑧥 𑧦 𑧧 𑧨 𑧩 𑧪 𑧫 𑧬 𑧭 𑧮 𑧯 𑧰 𑧱 𑧲 𑧳 𑧴 𑧵 𑧶 𑧷 𑧸 𑧹 𑧺 𑧻 𑧼 𑧽 𑧾 𑧿 𑨀 𑨁 𑨂 𑨃 𑨄 𑨅 𑨆 𑨇 𑨈 𑨉 𑨊 𑨋 𑨌 𑨍 𑨎 𑨏 𑨐 𑨑 𑨒 𑨓 𑨔 𑨕 𑨖 𑨗 𑨘 𑨙 𑨚 𑨛 𑨜 𑨝 𑨞 𑨟 𑨠 𑨡 𑨢 𑨣 𑨤 𑨥 𑨦 𑨧 𑨨 𑨩 𑨪 𑨫 𑨬 𑨭 𑨮 𑨯 𑨰 𑨱 𑨲 𑨳 𑨴 𑨵 𑨶 𑨷 𑨸 𑨹 𑨺 𑨻 𑨼 𑨽 𑨾 𑨿 𑩀 𑩁 𑩂 𑩃 𑩄 𑩅 𑩆 𑩇 𑩈 𑩉 𑩊 𑩋 𑩌 𑩍 𑩎 𑩏 𑩐 𑩑 𑩒 𑩓 𑩔 𑩕 𑩖 𑩗 𑩘 𑩙 𑩚 𑩛 𑩜 𑩝 𑩞 𑩟 𑩠 𑩡 𑩢 𑩣 𑩤 𑩥 𑩦 𑩧 𑩨 𑩩 𑩪 𑩫 𑩬 𑩭 𑩮 𑩯 𑩰 𑩱 𑩲 𑩳 𑩴 𑩵 𑩶 𑩷 𑩸 𑩹 𑩺 𑩻 𑩼 𑩽 𑩾 𑩿 𑪀 𑪁 𑪂 𑪃 𑪄 𑪅 𑪆 𑪇 𑪈 𑪉 𑪊 𑪋 𑪌 𑪍 𑪎 𑪏 𑪐 𑪑 𑪒 𑪓 𑪔 𑪕 𑪖 𑪗 𑪘 𑪙 𑪚 𑪛 𑪜 𑪝 𑪞 𑪟 𑪠 𑪡 𑪢 𑪣 𑪤 𑪥 𑪦 𑪧 𑪨 𑪩 𑪪 𑪫 𑪬 𑪭 𑪮 𑪯 𑪰 𑪱 𑪲 𑪳 𑪴 𑪵 𑪶 𑪷 𑪸 𑪹 𑪺 𑪻 𑪼 𑪽 𑪾 𑪿 𑫀 𑫁 𑫂 𑫃 𑫄 𑫅 𑫆 𑫇 𑫈 𑫉 𑫊 𑫋 𑫌 𑫍 𑫎 𑫏 𑫐 𑫑 𑫒 𑫓 𑫔 𑫕 𑫖 𑫗 𑫘 𑫙 𑫚 𑫛 𑫜 𑫝 𑫞 𑫟 𑫠 𑫡 𑫢 𑫣 𑫤 𑫥 𑫦 𑫧 𑫨 𑫩 𑫪 𑫫 𑫬 𑫭 𑫮 𑫯 𑫰 𑫱 𑫲 𑫳 𑫴 𑫵 𑫶 𑫷 𑫸 𑫹 𑫺 𑫻 𑫼 𑫽 𑫾 𑫿 𑬀 𑬁 𑬂 𑬃 𑬄 𑬅 𑬆 𑬇 𑬈 𑬉 𑬊 𑬋 𑬌 𑬍 𑬎 𑬏 𑬐 𑬑 𑬒 𑬓 𑬔 𑬕 𑬖 𑬗 𑬘 𑬙 𑬚 𑬛 𑬜 𑬝 𑬞 𑬟 𑬠 𑬡 𑬢 𑬣 𑬤 𑬥 𑬦 𑬧 𑬨 𑬩 𑬪 𑬫 𑬬 𑬭 𑬮 𑬯 𑬰 𑬱 𑬲 𑬳 𑬴 𑬵 𑬶 𑬷 𑬸 𑬹 𑬺 𑬻 𑬼 𑬽 𑬾 𑬿 𑭀 𑭁 𑭂 𑭃 𑭄 𑭅 𑭆 𑭇 𑭈 𑭉 𑭊 𑭋 𑭌 𑭍 𑭎 𑭏 𑭐 𑭑 𑭒 𑭓 𑭔 𑭕 𑭖 𑭗 𑭘 𑭙 𑭚 𑭛 𑭜 𑭝 𑭞 𑭟 𑭠 𑭡 𑭢 𑭣 𑭤 𑭥 𑭦 𑭧 𑭨 𑭩 𑭪 𑭫 𑭬 𑭭 𑭮 𑭯 𑭰 𑭱 𑭲 𑭳 𑭴 𑭵 𑭶 𑭷 𑭸 𑭹 𑭺 𑭻 𑭼 𑭽 𑭾 𑭿 𑮀 𑮁 𑮂 𑮃 𑮄 𑮅 𑮆 𑮇 𑮈 𑮉 𑮊 𑮋 𑮌 𑮍 𑮎 𑮏 𑮐 𑮑 𑮒 𑮓 𑮔 𑮕 𑮖 𑮗 𑮘 𑮙 𑮚 𑮛 𑮜 𑮝 𑮞 𑮟 𑮠 𑮡 𑮢 𑮣 𑮤 𑮥 𑮦 𑮧 𑮨 𑮩 𑮪 𑮫 𑮬 𑮭 𑮮 𑮯 𑮰 𑮱 𑮲 𑮳 𑮴 𑮵 𑮶 𑮷 𑮸 𑮹 𑮺 𑮻 𑮼 𑮽 𑮾 𑮿 𑯀 𑯁 𑯂 𑯃 𑯄 𑯅 𑯆 𑯇 𑯈 𑯉 𑯊 𑯋 𑯌 𑯍 𑯎 𑯏 𑯐 𑯑 𑯒 𑯓 𑯔 𑯕 𑯖 𑯗 𑯘 𑯙 𑯚 𑯛 𑯜 𑯝 𑯞 𑯟 𑯠 𑯡 𑯢 𑯣 𑯤 𑯥 𑯦 𑯧 𑯨 𑯩 𑯪 𑯫 𑯬 𑯭 𑯮 𑯯 𑯰 𑯱 𑯲 𑯳 𑯴 𑯵 𑯶 𑯷 𑯸 𑯹 𑯺 𑯻 𑯼 𑯽 𑯾 𑯿 𑰀 𑰁 𑰂 𑰃 𑰄 𑰅 𑰆 𑰇 𑰈 𑰉 𑰊 𑰋 𑰌 𑰍 𑰎 𑰏 𑰐 𑰑 𑰒 𑰓 𑰔 𑰕 𑰖 𑰗 𑰘 𑰙 𑰚 𑰛 𑰜 𑰝 𑰞 𑰟 𑰠 𑰡 𑰢 𑰣 𑰤 𑰥 𑰦 𑰧 𑰨 𑰩 𑰪 𑰫 𑰬 𑰭 𑰮 𑰯 𑰰 𑰱 𑰲 𑰳 𑰴 𑰵 𑰶 𑰷 𑰸 𑰹 𑰺 𑰻 𑰼 𑰽 𑰾 𑰿 𑱀 𑱁 𑱂 𑱃 𑱄 𑱅 𑱆 𑱇 𑱈 𑱉 𑱊 𑱋 𑱌 𑱍 𑱎 𑱏 𑱐 𑱑 𑱒 𑱓 𑱔 𑱕 𑱖 𑱗 𑱘 𑱙 𑱚 𑱛 𑱜 𑱝 𑱞 𑱟 𑱠 𑱡 𑱢 𑱣 𑱤 𑱥 𑱦 𑱧 𑱨 𑱩 𑱪 𑱫 𑱬 𑱭 𑱮 𑱯 𑱰 𑱱 𑱲 𑱳 𑱴 𑱵 𑱶 𑱷 𑱸 𑱹 𑱺 𑱻 𑱼 𑱽 𑱾 𑱿 𑲀 𑲁 𑲂 𑲃 𑲄 𑲅 𑲆 𑲇 𑲈 𑲉 𑲊 𑲋 𑲌 𑲍 𑲎 𑲏 𑲐 𑲑 𑲒 𑲓 𑲔 𑲕 𑲖 𑲗 𑲘 𑲙 𑲚 𑲛 𑲜 𑲝 𑲞 𑲟 𑲠 𑲡 𑲢 𑲣 𑲤 𑲥 𑲦 𑲧 𑲨 𑲩 𑲪 𑲫 𑲬 𑲭 𑲮 𑲯 𑲰 𑲱 𑲲 𑲳 𑲴 𑲵 𑲶 𑲷 𑲸 𑲹 𑲺 𑲻 𑲼 𑲽 𑲾 𑲿 𑳀 𑳁 𑳂 𑳃 𑳄 𑳅 𑳆 𑳇 𑳈 𑳉 𑳊 𑳋 𑳌 𑳍 𑳎 𑳏 𑳐 𑳑 𑳒 𑳓 𑳔 𑳕 𑳖 𑳗 𑳘 𑳙 𑳚 𑳛 𑳜 𑳝 𑳞 𑳟 𑳠 𑳡 𑳢 𑳣 𑳤 𑳥 𑳦 𑳧 𑳨 𑳩 𑳪 𑳫 𑳬 𑳭 𑳮 𑳯 𑳰 𑳱 𑳲 𑳳 𑳴 𑳵 𑳶 𑳷 𑳸 𑳹 𑳺 𑳻 𑳼 𑳽 𑳾 𑳿 𑴀 𑴁 𑴂 𑴃 𑴄 𑴅 𑴆 𑴇 𑴈 𑴉 𑴊 𑴋 𑴌 𑴍 𑴎 𑴏 𑴐 𑴑 𑴒 𑴓 𑴔 𑴕 𑴖 𑴗 𑴘 𑴙 𑴚 𑴛 𑴜 𑴝 𑴞 𑴟 𑴠 𑴡 𑴢 𑴣 𑴤 𑴥 𑴦 𑴧 𑴨 𑴩 𑴪 𑴫 𑴬 𑴭 𑴮 𑴯 𑴰 𑴱 𑴲 𑴳 𑴴 𑴵 𑴶 𑴷 𑴸 𑴹 𑴺 𑴻 𑴼 𑴽 𑴾 𑴿 𑵀 𑵁 𑵂 𑵃 𑵄 𑵅 𑵆 𑵇 𑵈 𑵉 𑵊 𑵋 𑵌 𑵍 𑵎 𑵏 𑵐 𑵑 𑵒 𑵓 𑵔 𑵕 𑵖 𑵗 𑵘 𑵙 𑵚 𑵛 𑵜 𑵝 𑵞 𑵟 𑵠 𑵡 𑵢 𑵣 𑵤 𑵥 𑵦 𑵧 𑵨 𑵩 𑵪 𑵫 𑵬 𑵭 𑵮 𑵯 𑵰 𑵱 𑵲 𑵳 𑵴 𑵵 𑵶 𑵷 𑵸 𑵹 𑵺 𑵻 𑵼 𑵽 𑵾 𑵿 𑶀 𑶁 𑶂 𑶃 𑶄 𑶅 𑶆 𑶇 𑶈 𑶉 𑶊 𑶋 𑶌 𑶍 𑶎 𑶏 𑶐 𑶑 𑶒 𑶓 𑶔 𑶕 𑶖 𑶗 𑶘 𑶙 𑶚 𑶛 𑶜 𑶝 𑶞 𑶟 𑶠 𑶡 𑶢 𑶣 𑶤 𑶥 𑶦 𑶧 𑶨 𑶩 𑶪 𑶫 𑶬 𑶭 𑶮 𑶯 𑶰 𑶱 𑶲 𑶳 𑶴 𑶵 𑶶 𑶷 𑶸 𑶹 𑶺 𑶻 𑶼 𑶽 𑶾 𑶿 𑷀 𑷁 𑷂 𑷃 𑷄 𑷅 𑷆 𑷇 𑷈 𑷉 𑷊 𑷋 𑷌 𑷍 𑷎 𑷏 𑷐 𑷑 𑷒 𑷓 𑷔 𑷕 𑷖 𑷗 𑷘 𑷙 𑷚 𑷛 𑷜 𑷝 𑷞 𑷟 𑷠 𑷡 𑷢 𑷣 𑷤 𑷥 𑷦 𑷧 𑷨 𑷩 𑷪 𑷫 𑷬 𑷭 𑷮 𑷯 𑷰 𑷱 𑷲 𑷳 𑷴 𑷵 𑷶 𑷷 𑷸 𑷹 𑷺 𑷻 𑷼 𑷽 𑷾 𑷿 𑸀 𑸁 𑸂 𑸃 𑸄 𑸅 𑸆 𑸇 𑸈 𑸉 𑸊 𑸋 𑸌 𑸍 𑸎 𑸏 𑸐 𑸑 𑸒 𑸓 𑸔 𑸕 𑸖 𑸗 𑸘 𑸙 𑸚 𑸛 𑸜 𑸝 𑸞 𑸟 𑸠 𑸡 𑸢 𑸣 𑸤 𑸥 𑸦 𑸧 𑸨 𑸩 𑸪 𑸫 𑸬 𑸭 𑸮 𑸯 𑸰 𑸱 𑸲 𑸳 𑸴 𑸵 𑸶 𑸷 𑸸 𑸹 𑸺 𑸻 𑸼 𑸽 𑸾 𑸿 𑹀 𑹁 𑹂 𑹃 𑹄 𑹅 𑹆 𑹇 𑹈 𑹉 𑹊 𑹋 𑹌 𑹍 𑹎 𑹏 𑹐 𑹑 𑹒 𑹓 𑹔 𑹕 𑹖 𑹗 𑹘 𑹙 𑹚 𑹛 𑹜 𑹝 𑹞 𑹟 𑹠 𑹡 𑹢 𑹣 𑹤 𑹥 𑹦 𑹧 𑹨 𑹩 𑹪 𑹫 𑹬 𑹭 𑹮 𑹯 𑹰 𑹱 𑹲 𑹳 𑹴 𑹵 𑹶 𑹷 𑹸 𑹹 𑹺 𑹻 𑹼 𑹽 𑹾 𑹿 𑺀 𑺁 𑺂 𑺃 𑺄 𑺅 𑺆 𑺇 𑺈 𑺉 𑺊 𑺋 𑺌 𑺍 𑺎 𑺏 𑺐 𑺑 𑺒 𑺓 𑺔 𑺕 𑺖 𑺗 𑺘 𑺙 𑺚 𑺛 𑺜 𑺝 𑺞 𑺟 𑺠 𑺡 𑺢 𑺣 𑺤 𑺥 𑺦 𑺧 𑺨 𑺩 𑺪 𑺫 𑺬 𑺭 𑺮 𑺯 𑺰 𑺱 𑺲 𑺳 𑺴 𑺵 𑺶 𑺷 𑺸 𑺹 𑺺 𑺻 𑺼 𑺽 𑺾 𑺿 𑻀 𑻁 𑻂 𑻃 𑻄 𑻅 𑻆 𑻇 𑻈 𑻉 𑻊 𑻋 𑻌 𑻍 𑻎 𑻏 𑻐 𑻑 𑻒 𑻓 𑻔 𑻕 𑻖 𑻗 𑻘 𑻙 𑻚 𑻛 𑻜 𑻝 𑻞 𑻟 𑻠 𑻡 𑻢 𑻣 𑻤 𑻥 𑻦 𑻧 𑻨 𑻩 𑻪 𑻫 𑻬 𑻭 𑻮 𑻯 𑻰 𑻱 𑻲 𑻳 𑻴 𑻵 𑻶 𑻷 𑻸 𑻹 𑻺 𑻻 𑻼 𑻽 𑻾 𑻿 𑼀 𑼁 𑼂 𑼃 𑼄 𑼅 𑼆 𑼇 𑼈 𑼉 𑼊 𑼋 𑼌 𑼍 𑼎 𑼏 𑼐 𑼑 𑼒 𑼓 𑼔 𑼕 𑼖 𑼗 𑼘 𑼙 𑼚 𑼛 𑼜 𑼝 𑼞 𑼟 𑼠 𑼡 𑼢 𑼣 𑼤

訶 訶

金剛花

金剛鬘

訶 訶

金剛燈

訶 訶

金剛照

訶 訶

金剛室

金剛藏

訶 訶

金剛雲

金剛法

金剛雨

唵 跋 日 囉 迦 瑟 莎 訶

唵 跋 日 囉 迦 瑟 莎 訶

唵 跋 日 囉 奚 盧 波 輸 神 莎

唵 跋 日 囉 素 底 若 擬 哩 莎

唵 跋 日 囉 阿 羅 伽 耶 泥 莎

唵 跋 日 囉 婆 娑 度 那 莎 訶

唵 跋 日 囉 三 味 耶 薩 埵 阿

唵 跋 日 囉 素 埵 蕩 霓 莎 訶

唵 跋 日 囉 薩 埵 三 味 耶 摩

唵 跋 日 囉 耶 莎 訶

唵 跋 日 囉 帝 乞 瑟 那 莎 訶

金剛生

金剛牙

金剛口

金剛色

金剛宮

金剛城

金剛柱

金剛牆

金剛網

金剛殿

金剛幢

唵 跋 日 囉 羅 細 護 莎 訶

唵 跋 日 囉 藥 乞 瑟 呬 莎 訶

唵 跋 日 囉 阿 莎 訶

唵 跋 日 囉 阿 羅 恒 曇 莎 訶

唵 跋 日 囉 羯 摩 莎 訶

唵 跋 日 囉 彌 塞 菩 維 捺 羅

唵 跋 日 囉 枳 羅 唵 呬 呬 莎

唵 跋 日 囉 羅 經 羅 迦 羅

唵 跋 日 囉 摩 訶 薩 者 里 莎

唵 跋 日 囉 尾 除 護 莎 訶

唵 跋 日 囉 折 囉 呬 莎 訶

金剛塔

金剛臺

金剛鏡

金剛水

金剛際

金剛輪

金剛光

金剛焰

金剛業

金剛定

金剛慧

金剛忍

唵 跋 日 囉 跋 折 隸 呬 莎 訶

唵 跋 日 囉 素 都 那 呬 莎 訶

唵 跋 日 囉 達 摩 費 莎 訶

唵 跋 日 囉 入 伐 羅 呬 莎 訶

唵 跋 日 囉 羯 摩 莎 訶

唵 跋 日 囉 曳 都 莎 訶

唵 跋 日 囉 退 利 他 鉢 栗 那

唵 跋 日 囉 波 舍 呬 莎

唵 跋 日 囉 散 地 耶 悉 多 莎

唵 跋 日 囉 底 檀 莎 訶

唵 跋 日 囉 都 計 莎 訶

唵 跋 日 囉 達 里 摩 莎 訶

○誦十(耶)○, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱, ⑲, ⑳, ㉑, ㉒, ㉓, ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘, ㉙, ㉚, ㉛, ㉜, ㉝, ㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿, 一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十, 十一, 十二, 十三, 十四, 十五, 十六, 十七, 十八, 十九, 二十, 二十一, 二十二, 二十三, 二十四, 二十五, 二十六, 二十七, 二十八, 二十九, 三十, 三十一, 三十二, 三十三, 三十四, 三十五, 三十六, 三十七, 三十八, 三十九, 四十, 四十一, 四十二, 四十三, 四十四, 四十五, 四十六, 四十七, 四十八, 四十九, 五十, 五十一, 五十二, 五十三, 五十四, 五十五, 五十六, 五十七, 五十八, 五十九, 六十, 六十一, 六十二, 六十三, 六十四, 六十五, 六十六, 六十七, 六十八, 六十九, 七十, 七十一, 七十二, 七十三, 七十四, 七十五, 七十六, 七十七, 七十八, 七十九, 八十, 八十一, 八十二, 八十三, 八十四, 八十五, 八十六, 八十七, 八十八, 八十九, 九十, 九十一, 九十二, 九十三, 九十四, 九十五, 九十六, 九十七, 九十八, 九十九, 一百

法華經

佛告金剛密菩薩摩訶薩。說此金剛密悉地印契及密言字。住大寂靜遠離一切心。於月愛三昧白毫輪中。次第觀照分明普現。一切如來金剛大摩尼如意之寶。同一法性一真法界一味如如。不來不去無相無爲。清淨法身照圓寂海。

如是。八百金剛句。觀照真如不二門。善。知出句及入句。菩提萬行利那修。八萬四千妙法門。恒沙功德不可算。人空法空自性空。十方調御諸等覺。一句一契一真言。兩肩左右耳雙尖。頸上二頰人中相。兩臂十指波羅蜜。臍輪次上金剛宮。珠幢寶傘遍莊嚴。二目蓮華金剛燈。安坐悉地金剛輪。如是身心一百八。頓悟秘密普提契。安立世間悉地竟。真是如來勝學生子。天魔軍衆見是人。

復言金剛不動智。究竟成佛法身處。瞻仰由如世導師。八部龍天咸敬仰。欲行欲坐念誦時。口含金色毘盧折臘。恒思明月鏡中坐。心得自在無去來。入法身觀門。稽首毘盧遮那佛。於大法界道場中。妙高殊特大有。遍觀十方諸佛刹。悟此三昧首楞嚴。稽首毘盧遮那佛。自在光明寂滅海。恒沙功德悉圓滿。悟此三昧普提契。稽首毘盧遮那佛。頂相無邊不可見。千巖萬谷摩尼寶。悟此三昧萬像寶。稽首毘盧遮那佛。壽量無窮不可算。人於花內颯然生。菩薩沐浴金沙水。悟此速疾不退觀。稽首毘盧遮那佛。海印恒沙悉地寶。圓光法界無障礙。究竟成佛法身處。瞻仰由如世導師。八部龍天咸敬仰。出淨入淨語言相。二目變陀除宿障。廓周法界虛空量。功德常行普迴向。

師子頂戴滿虛空。七寶金蓮珠傘帳。悟此三昧悉地契。安住如來吉祥地。稽首毘盧遮那佛。一切如來金剛身。廓周法界無邊量。隨方應現滿虛空。能以一身爲多身。復現多身一身相。有身有相權來化。非身非相是無爲。悟此三昧涅槃宮。得入如來吉祥地。里盧遮那悉地流出相應句陀羅尼。南無薩婆。但。他。引。摩。帝。惡。反。一。微。濕。縛。二。合。目。契。弊。思。也。薩。婆。他。阿。阿。引。咒。咒。四。靈。雲。校。本。末。云。貞。享。三。年。五。月。三。日。校。了。淨。嚴。入。數。四。

No. 878 [cf. No. 879]

金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

初禮請佛梵歌依常

①十(滅)②十(滅)③八百二百八④知二和⑤二(聲)⑥注二住⑦頸二頰⑧眼二目⑨二肉團⑩二(滅)⑪二(滅)⑫生二玉⑬故折囉⑭故折囉⑮坐二出⑯甲本與書白百八印契真言。仁平元年未八月十五日敬奉書寫了。沙門證印本。乙本與書白百八印契真言。保口三年七月二十八日仲川書寫了執筆口口。入法身觀門以下甲乙二本俱缺。⑰本。⑱三十帖經子第二十。⑲開府...號)三十字一。⑳大廣智)三字。(大興...門)八字。㉑初禮...常)八字一。

南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛

南謨金剛堅固自性身阿闍佛

南謨福德莊嚴聚身寶生佛

南謨受用智慧身阿彌陀佛

南謨作變化身不空成就佛

南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生。盡虛空遍

法界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨平等性智寶波羅蜜出生。盡虛空遍法

界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨妙觀察智法波羅蜜出生。盡虛空遍法

界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨成所作智羯磨波羅蜜出生。盡虛空遍

法界塵刹波羅蜜等一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛薩埵等。盡虛空

遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛王等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛愛等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來菩提心金剛喜等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來福德聚金剛寶等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來福德聚金剛光等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來福德聚金剛幢等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛法等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛利等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛因等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來智慧門金剛語等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛業等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛護等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛牙等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛拳等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛髮等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛鬚等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛鬚等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛鬚等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來大精進金剛鬚等。盡虛空遍

法界同一體性金剛界生身一切諸佛

南謨一切如來常普照金剛燈等。盡虛空遍

法界一切供養雲海菩薩摩訶薩等

南謨一切如來常供養金剛塗香等。盡虛空

遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩等

南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等。盡虛

空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩

南謨一切如來善巧智金剛索菩薩等。盡虛

空遍法界一切奉教菩薩摩訶薩

南謨一切如來堅固智金剛鎖菩薩等。盡虛

空遍法界一切使者菩薩摩訶薩

南謨一切如來歡喜智金剛鈴菩薩等。盡虛

空遍法界一切隨順菩薩摩訶薩

如土金剛界大曼荼羅三十七尊。並是法佛

現證菩提內眷屬。毘盧遮那五體

南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微

塵刹土海會中。常住三世平等一切三寶。普

為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道

場施主。盡無餘界有情並願斷除諸障歸命

懺悔。至心懺悔

無始輪迴諸有中。身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔。我今陳懺亦如是

懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛。至

心隨喜

又應深發歡喜心。隨喜一切福智聚

諸佛菩薩行願中。金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情。所集善根盡隨喜

隨喜已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛。至心

●不空成就一轉迦半尼● ●[界]一●* ●薩十(等)● ●當供養二五分法身● ●茶二茶●

一切世燈坐道場
所有如來三界主
我皆勸請令久住
勸請已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
心迴向
覺眼開敷照三有
臨般無餘涅槃者
不捨悲願救世間
至

懺悔隨喜勸請福
諸佛菩薩妙衆中
遠離八難生無難
遠離愚迷具悲智
富樂豐饒生勝族
四無礙辯十自在
如金剛幢及普賢
願讚迴向亦如是
迴向發願已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
已下次第如常
白衆等各念此時清淨偈

諸法如影像
取說不可得
金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受
用。身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密
三摩地禮懺文
亦名三十七尊禮懺文

清淨無瑕穢
皆從因業生
清淨無瑕穢
皆從因業生

金剛頂瑜伽三十七尊禮

No. 879 (cf. No. 878)

唐特進試鴻臚卿三藏沙門
大廣智不空奉
詔譯

南慕清淨法身毘盧遮那佛

南慕金剛堅固自性身阿闍佛

南慕功德莊嚴聚身寶生佛

南慕受用智慧身阿彌陀佛

南慕作變化身不空成就佛

南慕大圓鏡智金剛波羅蜜出生。盡虛空遍

法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕平等性智寶波羅蜜出生。盡虛空遍法

界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕妙觀察智法波羅蜜出生。盡虛空遍法

界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕成所作智業波羅蜜出生。盡虛空遍法

界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛薩埵菩薩等。盡

虛空遍法界同一體性金剛界生身一切菩薩

摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空

遍法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶

薩

南慕一切如來菩提心金剛欲菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛善哉菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛幢菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛笑菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛法菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛利菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛因菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛語菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛業菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛護菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛牙菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生。

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

①〔身內…文〕二十二字二〔法身禮讚文一卷〕七字② ③〔亦名…文〕九字一④ ⑤明本 ⑥〔唐特…譯〕十九字一⑦ ⑧〔唐特…卿〕七字一⑨ ⑩〔沙門〕一⑪ ⑫界字元本空白 ⑬海雲二雲海⑭

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來常普照金剛燈菩薩等出生盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來戒清涼金剛塗香菩薩等出生盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來四攝智金剛鉤菩薩等出生盡虛空遍法界一切體性金剛界生身一切成辦波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來善巧智金剛索菩薩等出生盡虛空遍法界一切體性金剛界生身一切奉教波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來堅固智金剛鎖菩薩等出生盡虛空遍法界一切體性金剛界生身一切如來使者波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等出生盡虛空遍法界一切體性金剛界生身一切如來隨順波羅蜜菩薩摩訶薩

普為梵釋四王天龍八部帝主人王師僧父母及善知識道場衆等法界有情並願斷除諸障歸命懺悔

至心懺悔弟子衆等自從無始曠大劫來至于今日迷無我覺計有我人我許既與常緣我所根塵清淨識陰奔波擊動身心猶如電轉清淨眼耳鼻舌身意一念不覺翻作六師偷法王財供邊見賊賊既熾盛破淫繫城殘害法身焚燒慧命如此等罪數越塵沙從迷至迷莫測終始今始覺悟深悔自慚愧夜驚惶身心戰慄永斷迷覺貪愛我人投涅槃城歸安樂國以無我覺降伏六

師收法王財納三堅藏資給慧命增益法身然法性燈常照無盡行願理事塵界不違三寶三乘誓當弘護迷覺之罪隨懺消滅懺悔迴向已至心歸命禮三寶

至心發願弟子衆等及法界有情始從今日乃至無上菩提念念堅固念念勝進身心自在辯說無礙於一念之中具足一切種智須知諸法畢竟空寂而常度脫一切衆生同證涅槃不以涅槃爲證發願已至心歸命禮三寶金剛頂瑜伽三十七尊禮

No. 880

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門

不空奉

我阿字門一切法不生故

我阿字門一切法寂靜故

我阿字門一切法根不可得故

我阿字門一切法災禍不可得故

我阿字門一切法譬喻不可得故

我阿字門一切法損減不可得故

我阿字門一切法神通不可得故

我阿字門一切法類例不可得故

我阿字門一切法染不可得故

我阿字門一切法沈沒不可得故

我阿字門一切法自在不可得故

我阿字門一切法瀑流不可得故

我阿字門一切法化生不可得故

我阿字門一切法邊際不可得故

我阿字門一切法遠離不可得故

我阿字門一切法離作樂故

我阿字門一切法等虛空不可得故

我阿字門一切法行不可得故

我阿字門一切法一合不可得故

我阿字門一切法支分不可得故

我阿字門一切法影像不可得故

我阿字門一切法生不可得故

我阿字門一切法戰敵不可得故

我阿字門一切法智不可得故

我阿字門一切法慢不可得故

我阿字門一切法長養不可得故

我阿字門一切法執持不可得故

我阿字門一切法誦不可得故

我阿字門一切法如不可得故

我阿字門一切法住處不可得故

我阿字門一切法施不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

我阿字門一切法界不可得故

①阿字門一切法不生故 ②阿字門一切法寂靜故 ③阿字門一切法根不可得故 ④阿字門一切法災禍不可得故 ⑤阿字門一切法譬喻不可得故 ⑥阿字門一切法損減不可得故 ⑦阿字門一切法神通不可得故 ⑧阿字門一切法類例不可得故 ⑨阿字門一切法染不可得故 ⑩阿字門一切法沈沒不可得故 ⑪阿字門一切法自在不可得故 ⑫阿字門一切法瀑流不可得故 ⑬阿字門一切法化生不可得故 ⑭阿字門一切法邊際不可得故 ⑮阿字門一切法遠離不可得故 ⑯阿字門一切法離作樂故 ⑰阿字門一切法等虛空不可得故 ⑱阿字門一切法行不可得故 ⑲阿字門一切法一合不可得故 ⑳阿字門一切法支分不可得故 ㉑阿字門一切法影像不可得故 ㉒阿字門一切法生不可得故 ㉓阿字門一切法戰敵不可得故 ㉔阿字門一切法智不可得故 ㉕阿字門一切法慢不可得故 ㉖阿字門一切法長養不可得故 ㉗阿字門一切法執持不可得故 ㉘阿字門一切法誦不可得故 ㉙阿字門一切法如不可得故 ㉚阿字門一切法住處不可得故 ㉛阿字門一切法施不可得故 ㉜阿字門一切法界不可得故 ㉝阿字門一切法界不可得故 ㉞阿字門一切法界不可得故 ㉟阿字門一切法界不可得故 ㊱阿字門一切法界不可得故 ㊲阿字門一切法界不可得故 ㊳阿字門一切法界不可得故 ㊴阿字門一切法界不可得故 ㊵阿字門一切法界不可得故 ㊶阿字門一切法界不可得故 ㊷阿字門一切法界不可得故 ㊸阿字門一切法界不可得故 ㊹阿字門一切法界不可得故 ㊺阿字門一切法界不可得故 ㊻阿字門一切法界不可得故 ㊼阿字門一切法界不可得故 ㊽阿字門一切法界不可得故 ㊾阿字門一切法界不可得故 ㊿阿字門一切法界不可得故

一。義字門一切法名不可得故
 二。跋字門一切法第一義諦不可得故
 三。顯字門一切法不堅如聚沫故
 四。塵字門一切法縛不可得故
 五。婆字門一切法有不可得故
 六。弄字門一切法吾我不可得故
 七。野字門一切法乘不可得故
 八。離字門一切法離諸塵染故
 九。遜字門一切法相不可得故
 十。闕字門一切法語言道斷故
 十一。捨字門一切法本性寂故
 十二。灑字門一切法性鈍故
 十三。婆字門一切法一切諦不可得故
 十四。賀字門一切法因不可得故
 十五。乞泥字門一切法盡不可得故
 十六。瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

賢劫十六尊

No. 881

於彼輪壇外 賢劫千佛中
 十六爲上首 彌勒持軍持
 不空蓮華眼 除髮梵夾相
 除惡三股杵 香象執蓮華
 大精進銷戟 虛空藏寶光
 智幢幢輾轉 無量光蓮華
 賢護持寶瓶 網明網傘蓋

月光半月幢 無量意梵夾
 辨積持華雲 金剛藏獨股
 普賢五智印 種子初阿字
 昨字左按地

彼彼真言曰

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 阿 目 佉 引 那 唵 捨 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 跋 捺 羅 二 合 播 邏 野 婆 闍 賀 鉢 里
 二 合
 唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

唵 惹 引 里 爾 鉢 羅 二 合 婆 野 婆 闍 賀

一。義二那。二。跋二鉢。三。顯二婆。四。塵二末。五。婆二重。六。弄二一。七。野二耶。八。離二耶。九。法二一。十。一。切。十一。捨二一。十二。灑二一。十三。婆二一。十四。賀二一。十五。乞泥二一。十六。瑜伽二一。十七。金剛二一。十八。界二一。十九。外二一。二十。院二一。二十一。地二一。二十二。居二一。二十三。空二一。二十四。行二一。二十五。天二一。

八八一 賢劫十六尊

三三

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

金剛界大毘盧藏廣大儀軌分第一之一

如是我聞。一時世尊大毘盧遮那如來。具足一切如來金剛加持種種最勝三昧。邪智。獲得一切如來殊勝寶冠三界法王最上灌頂。成就一切如來一切智智大相應主。能作一切如來一切智印平等增上種種事業。悉能圓滿普盡無餘諸有情界一切意願。常住三世一切身語心金剛大慈悲者。為一切如來勸請稱讚。在色究竟天王宮中。安處廣大摩尼寶殿。彼有衆色珠璣瓔珞。鈴鐺繒幡間錯垂布。微風吹擊出和雅音。半滿月等衆所莊嚴。與九十九俱胝大菩薩衆俱。所謂金剛手菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。起平等心轉法輪菩薩摩訶薩。虛空庫菩薩摩訶薩。摧諸魔力菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩。而為上首。復有號伽沙數等諸如來示現彼天。乃至遍滿閻浮提中。猶如胡麻。而彼無量無數諸如來身。一一身中悉現無量無數佛刹。一一佛刹還復說此秘密法門。

是時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來互相涉入故。平等安住一切虛空身語心金剛。以一切如來無邊故。為一切金剛界覺悟智大士。開發一切盡虛空界極微塵量金剛加持出生智藏。施設大金剛智大灌頂寶。盡一切虛空舒適真如智。現成正等覺。以一切如來身自性清淨故。即一切法自性清淨。以一切如來不空事業勝所作故。遍一切虛空悉現諸色。普盡無餘諸有情界。起善調伏一切勝行。廣作一切無等無上種種事業。從是出生一切賢聖所謂。

一切如來大善提堅固大士。一切如來鉤召三昧。一切如來愛樂智自在。一切如來善所作。一切如來大灌頂寶。一切如來日輪光明。一切如來大摩尼寶幢。一切如來大笑。一切如來大清淨法。一切如來大智慧。一切如來大輪。一切如來秘密語。一切如來不空種種事業。一切如來大精進妙堅固鎧。一切如來遍持護金剛藥叉。一切如來身語心金剛縛智印。是諸賢聖總攝頌曰。

金剛薩埵普賢尊 妙不空王金剛王
摩羅謂即金剛愛 金剛善哉極喜王
聖虛空藏金剛寶 大妙光日金剛光
妙寶幢即金剛幢 大喜笑謂金剛笑
能觀自在金剛法 妙吉祥智金剛利
諸曼拏羅金剛。因 無言。即是金剛語
種種事業金剛業 精進甲冑金剛護
猛惡吞噉金剛。牙 堅固執持金剛拳
標幟金剛鉤箭等 寶日幢幡及大笑

蓮華劍并妙輪語 羯磨甲冑怖堅持
無始無終常寂靜 暴惡忿怒大安忍
夜叉羅刹善無畏 威勢猛惡大富盛
烏摩天主并世主 堅固勝根大寂默
謹世空居與地居 三世及彼三界等
大種善作衆生益 一切設贖宗祖等
生死涅槃常如是 正所流轉大復大
覺性清淨大乘法 於三有中常利益
彼降三世寂靜生 寂靜生主能調伏
堅固主宰妙勝地 大智波羅蜜多法
一切菩薩解脫門 一切如來諸勝行
正覺善利諸佛心 一切菩提無有上
毘盧遮那最勝尊 自然總持諸正念
摩訶薩埵大智印 三摩地生佛事業
成就一切諸佛身 覺悟衆生常利益
彼大根本即大黑 而大貪染為大樂
諸大方便大勝上 一切勝宮大自在

爾時具德大善提心普賢大菩薩。住一切如來心。時一切如來。示現遍滿此佛刹中。猶如胡麻皆悉雲集。詣一切義成菩薩坐。善提場所。即為示現受用身。告彼菩薩言。善男子。若不能知一切如來真實智忍諸難行行。云何證得阿耨多羅三藐三菩提。是故汝今於此應起勇悍之意。成所作故。爾時一切義成菩薩摩訶薩。由諸如來為警覺已。即從阿婆羅那迦三摩地起。頂禮一切如來已。作是白言。世尊如來願教示我。云何所行云何是真實智忍。時諸如來異口同音。向彼菩薩咸作是言。大

士汝應觀察自心三摩地。如是所行是真。當以自性成就大明。隨所樂而誦大明。

噉引啣多鉢離二底微引鄮迦瞻引彌一

時彼菩薩白諸如來言。以世尊一切如來教示我故。我見自心淨月輪相。諸如來言。善男子。心自性光明猶如遍修功行。隨作隨成。亦如白衣易成染色。

爾時一切如來。以自性光明心智豐盛成所作故爲彼菩薩。復說大明曰

噤引冒引地啣多母恨波引二合捺夜引彌引

卽以如是自性成就大明。爲令發起大菩提心。

時彼菩薩得諸如來教示發菩提心已。復白諸如來言。世尊如來如其所有淨月輪相。我亦如是得見自心淨月輪相。諸如來言。一切如來心從普賢心生。齊等堅固如善所行。以一切如來自普賢心。出生堅固成所作因。應於自心淨月輪中思惟金剛相。說是大明白。

噯引底瑟姦合二嘽日囉二合
一句

時彼菩薩白諸如來言。世尊如來我已得見
淨月輪中妙金剛相。諸如來言。汝堅固此一
切如來大菩薩心眞實金剛。說是大明曰
唵。嚩日隴。二合恒摩。二合酤。明放。呼郎切下
引嚩日隴。二合恒摩。二合酤。明放。呼郎切下
引嚩日隴。二合恒摩。二合酤。明放。呼郎切下

噍引
噉日
囉二合
怛摩
酤二合
欣呼郎切下句

是時遍一切虛空界。互相涉入一切如來身語心大金剛界。以一切如來加持力。混入薩埵金剛中。

時諸如來乃爲具德一切義成大菩薩。立祕
密名號金剛界。卽以金剛大灌頂法而爲灌

頁

爾時金剛界大菩薩白諸如來言。世尊如來我見一切如來身卽是己身。諸如來言。大士薩埵金剛諸相具足。如理應觀諸佛影像。當

吮^引野他^引薩哩^二合他^引識多[●]引一薩^引合^二
 他^引歆^二句

時諸如來如是說已。彼金剛界大菩薩。以一切如來身卽是己身。將成正覺。向一切如來遍頂禮已。作是白言。唯願世尊一切如來加持於我。我所現成正等正覺。令得堅固一切所

覺
作。時諸如來卽入金剛界如來薩埵金剛中。
爾時具德金剛界大菩薩。於利那中以一切
如來平等智。現成正覺已。卽入一切如來金
剛平等最上智印祕密三昧。現證一切如來
法平等智自性清淨。成就一切如來一切平
等自性光明智。是故成滿如來應供正等正

時諸如來卽從一切如來薩埵金剛中出。持虛空藏大摩尼寶。爲作灌頂。從觀自在法智發生。一切如來種種事業。善安立已。咸詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣中。

是時金剛界如來。得一切如來所加持已。於一切如來師子座中。隨諸方面如理安住。

爾時阿闍如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來。是諸如來。以世尊釋迦牟尼如來。成一切如來所加持身。一切平等善通達故。向一切方普遍觀察。於其四方隨方而坐。爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來普

賢心證覺未久已。受一切如來虛空所生大。

摩尼寶最上灌頂已。待一切如來觀自在法智最上波羅蜜多已。於一切如來種種事業不空無礙教中。圓滿所作圓滿意樂。爲一切如來自身加持故。卽入一切如來普賢大菩薩三昧。出生薩埵加持金剛三摩地。此名一切如來大乘現證三昧。卽一切如來心從自心出。說是大明曰。

縛日羅合二薩埵句一

纔出一切如來心時。卽彼如是具德普賢大菩薩。成衆多月輪同時出現。普淨一切有情大菩提心已。於一切如來周匝而住。是諸月輪。從一切如來智金剛出。卽入世尊大毘盧遮那如來心。以普賢性妙堅牢故。安住金剛薩埵三摩地。以一切如來所加持故。合爲一體。成五峯光明鬘。盡虛空界周遍爲基。是中出現一切如來身語心金剛所成金剛杵相。是相從一切如來心出已。住佛掌中。然後復從金剛杵中。現金剛相淨妙光明。具有種種殊勝色相。普遍照耀一切世界。復從金剛光明門。出現一切世界極微塵量等如來像。遍滿法界互相涉入。究竟一切盡虛空界。普遍一切世界雲海。具足一切如來平等智通。發生一切如來大菩提心。成辦普賢種種勝行。承事一切如來。往菩提場摧諸魔軍。證成一切如來平等無上大菩提果。轉正法輪於普盡無餘諸有情界。廣作一切拔濟利樂。成就一切如來三昧智通最上悉地。示現一切如來神通游戲。以普賢性於金剛薩埵三摩地

妙堅牢故。合爲一體。從是出生普賢大菩薩身。安住世尊大毘盧遮那如來。心說此頌曰

大哉清淨我普賢 堅固薩埵自然生

由彼堅固本無身 金剛薩埵身出現

爾時普賢大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住復請教示

爾時世尊卽入一切如來智三昧。金剛三摩地。受用一切如來戒定慧解脫解脫知見。從

大智方便大精進力。起大智三昧。轉妙法輪。廣爲一切普盡無餘諸有情界。拔濟利益。爲

一切主宰普令獲得適悅快樂。乃至得一切如來平等智通最上大乘現證三昧殊勝悉

地等。卽以一切如來成就金剛杵。授與一切如來大轉輪王一切佛身寶冠繒帟所灌頂者

普賢大菩薩雙手掌中。然後一切如來。卽爲立名號金剛手。以金剛手灌頂法而爲灌頂

爾時金剛手菩薩摩訶薩現高舉相。右手戲擲彼金剛杵。安自心間作勇進勢。說此頌曰

此是一切大覺尊 成就無上金剛杵

今得授於我掌中 金剛中住金剛相

爾時世尊。復入不空王大菩薩三昧。出生薩埵加持金剛三摩地。此名一切如來鉤召三

昧。卽一切如來心。從自心出說是大明曰

爾日囉三合囉引惹句

纔出一切如來心時。卽彼如是具德金剛手菩薩。乃成一切如來大金剛鉤爲出現已。卽

入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現大金剛鉤相。住佛掌中。然後從彼金剛

鉤相中。出現一切世界極微塵量等如來像。

作一切如來請召等事。於一切世界。施設諸佛神通遊戲已。彼不空王性。於金剛薩埵三

摩地。妙堅牢故合爲一體。出生不空王大菩薩身。住於世尊大毘盧遮那如來心說。此

頌曰

大哉我此不空王 金剛出生金剛鉤

普遍觀察一切佛 平等悉召作成就

是時不空王大菩薩身。從世尊心下。於一切如來右月輪中。如理而住復請教示

爾時世尊。卽入一切如來請召三昧。金剛三摩地。以是一切如來請召三昧。於普盡無餘

諸有情界。普遍鉤召爲作利益。悉令獲得適悅快樂。乃至令得一切如來集會加持最上

悉地。然後以彼大金剛鉤。授與不空王大菩薩雙手掌中。時諸如來。卽爲立名號金剛鉤

以金剛鉤灌頂法而爲灌頂

爾時金剛鉤菩薩摩訶薩。卽以所授大金剛鉤。普召一切如來。說此頌曰

此是一切大覺尊 最勝無上金剛智

所有諸佛成就事 最上悉地皆能召

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第一

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護 等

奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二

爾時世尊。復入摩羅大菩薩三昧。出生薩埵加持金剛三摩地。此名一切如來隨愛樂

三昧。卽一切如來心。從自心出說是大明曰

爾日囉三合囉引惹句

纔出一切如來心時。卽彼如是具德持金剛者。成一切如來華器仗。爲出現已。卽入世尊

大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現大金剛箭相。住佛掌中。然後從彼金剛箭相中。

出一切世界極微塵量等如來像。作一切如來隨愛樂事。等以一切佛神通遊戲。於一切

世界廣施作已。彼摩羅性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生摩羅大菩薩身。

住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我本自性淨 一切隨染自然生

由本清淨離諸染 是故以染而調伏

是時摩羅大菩薩身。從世尊心下。於一切如來左月輪中。如理而住復請教示

爾時世尊。卽入一切如來隨愛樂金剛三摩地。以一切如來摧伏金剛三昧。於普盡無餘

諸有情界。悉使愛樂。皆令獲得適悅快樂。乃至得一切如來摩羅事業最上悉地殊勝之

果。即以金剛箭。授與摩羅大菩薩。雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛弓。以金剛弓灌頂法而爲灌頂。

爾時金剛弓菩薩摩訶薩。以彼金剛箭。向一切如來作摩羅事。說此頌曰

此是一切大覺尊 染智清淨無瑕穢
以彼染法害清淨 是故常施諸安樂

爾時世尊。復入歡喜王大菩薩三昧。出生薩埵加持金剛三摩地。此名一切如來極喜三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰

爾日囉^{二合}引度^{一句}

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛

者。成金剛善哉相。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現金剛喜像。住佛掌中。然後從彼金剛喜像中。出一切世界極微塵量等如來像。廣作一切善哉等事。以一切如來神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼極喜王性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生極喜王大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此大善哉 是即一切諸勝智
若有能斷分別者 能生究竟大歡喜

是時極喜王大菩薩身。從世尊心下。於一切如來後月輪中。如理而住復請教示

爾時世尊。即入一切如來等喜金剛三摩地。以一切如來無上極喜智三昧。於普盡無餘諸有情界。等作一切利益歡喜。普令獲得適悅快樂。乃至得一切如來無上喜味勝悉地果。即以金剛喜像。授與極喜王大菩薩雙手

掌中。時諸如來。即爲立名號金剛喜。以金剛喜灌頂法而爲灌頂。

爾時金剛喜菩薩摩訶薩。即以所授金剛喜像。向一切如來。作金剛善哉歡喜之相。說此頌曰

此是一切大覺尊 能轉一切善哉相
善作一切喜金剛 金剛妙喜令增長

此是大菩提心。一切如來鉤召三昧。一切如來隨染智大歡喜。一切如來大三昧大士。爾時世尊。復入虛空藏大菩薩三昧。出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來灌頂三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰

爾日囉^{二合}引度^{一句}

纔出一切如來心時。以一切虛空平等性。智

善通達故。金剛薩埵三摩地妙堅牢故。合爲一體。即彼如是具德持金剛者。成一切光明爲出現已。是彼光明周遍照耀一切世界。成一切虛空界

爾時一切如來。所加持一切虛空界。混入世尊大毘盧遮那如來心。妙遍修故。從金剛薩埵三摩地胎藏所成一切虛空界中。出現大

金剛寶像等。一切世界周遍爲量。住佛掌中。然後從彼金剛寶像中。出一切世界極微塵

量等如來像。作一切如來灌頂。等以一切如來神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼一切虛空界性出生。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生虛空藏大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此妙灌頂 金剛大寶勝無上

由彼諸佛無所著 是故名爲三界主

是時虛空藏大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住復請教示

爾時世尊。即入一切如來大摩尼寶金剛三摩地。以一切如來圓滿意樂三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令獲得一切義利。及得一切

適悅快樂。乃至得一切如來成就勝義。最上悉地。即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶

牙灌頂。授與虛空藏大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛藏。以金剛藏灌頂法

而爲灌頂

爾時金剛藏大菩薩。以彼金剛摩尼寶。安自灌頂處說此頌曰

此是一切大覺尊 灌頂一切有情界
今得授於我掌中 此即寶中安寶相

爾時世尊復入大威光大菩薩三昧。出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來光明三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰

爾日囉^{二合}引度^{一句}

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛

者。成衆多日輪。爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現金剛日輪

之相。住佛掌中。然後從彼金剛日輪相中。出一切世界極微塵量等如來像。放一切如來

大光明。等以一切如來神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼大妙光性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生大威光大菩薩

身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉無喻大妙光 遍照一切有情界

救世一切大覺尊 能淨一切清淨者

是時無垢大威光大菩薩身。從世尊心下。於一切如來右月輪中。如理而住。復請教示。

爾時世尊。即入一切如來大光明輪。加持金剛三摩地。以一切如來光明三昧。令普盡無餘諸有情界。悉獲無喻光明照觸。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來自心光明最上悉地。即以金剛日相。授與大威光大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛光。以金剛光灌頂法。而為灌頂。

爾時金剛光菩薩摩訶薩。即以所授金剛日相。普遍照耀一切如來。說此頌曰
此是一切大覺尊 能破一切無智闇
於微塵數日光中 此日光明勝增。上

爾時世尊復入寶幢大菩薩三昧。出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來圓滿意願。三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

爾時世尊。即彼如是具德持金剛者。成彼種種巧妙色相莊嚴幢幡。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現金剛幢相。住佛掌中。然後從彼金剛幢相中。出一切世界極微塵量等如來像。建立一切如來妙寶幢。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼大寶幢性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故。合為一體。出生寶幢大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉無等妙寶幢 我作一切義成就

若欲諸願圓滿者 令彼一切事圓滿

是時寶幢大菩薩身。從世尊心下。於一切如來左月輪中。如理而住。復請教示。

爾時世尊。即入一切如來建立加持金剛三摩地。以一切如來如意王大摩尼幢建立三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令圓滿一切意願。獲得一切適悅快樂。乃至得一切如來廣大義利最上悉地之果。即以金剛幢。授與寶幢大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛喜。以金剛喜灌頂法。而為灌頂。

爾時金剛喜菩薩摩訶薩。以彼金剛幢。安立一切如來施波羅蜜多。說此頌曰
此是一切大覺尊 能滿一切諸意願
此名如意大寶幢 布施波羅蜜多法

爾時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧。出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來歡喜三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

爾時世尊。即彼如是具德持金剛者。成一切如來大笑相。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現金剛笑像。住佛掌中。然後從彼金剛笑像中。出一切世界極微塵量等如來像。作一切如來希有事。等以一切如來神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼歡喜性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故。合為一體。出生常歡喜根大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此大喜笑 一切最上大希有
安立諸佛來利益 是故常住妙等引

是時常歡喜根大菩薩身。從世尊心下。於一切如來後月輪中。如理而住。復請教示。

爾時世尊。即入一切如來希有加持金剛三摩地。以一切如來希有出生三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令圓滿無上諸根。獲得一切適悅快樂。乃至得一切如來諸根清淨智神通果等。即以金剛笑相。授與常歡喜根大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛喜。以金剛喜灌頂法。而為灌頂。

爾時金剛喜菩薩摩訶薩。以彼金剛笑相。於一切如來作大歡喜。說此頌曰
此是一切大覺尊 希有示現所出生
此大歡喜智善作 而彼他師不能知
此是大灌頂尋光輪 大具有情金剛大笑。一

切如來灌頂大士

爾時世尊復入觀自在大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來大法三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

爾時世尊。即彼如是具德持金剛者。以自性清淨法平等智。善通達故。於金剛薩埵三摩地中。成正法。光明。為出現已。是光遍照一切世界。混然成一淨妙法界。而彼普盡廣大法界。乃入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。周遍一切虛空界量。從是出現大金剛蓮華相。住佛掌中。然後從彼金剛蓮華相中。出一切世界極微塵量等如來像。施作一切如來三摩地智神境通。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼觀自在

性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故。合為一體。出生觀自在大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此第一義 本來清淨自然生

所有諸法如筏喻 是故清淨而可得

是時觀自在大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來三摩地。智金剛三摩地。以一切如來清淨三昧。令普盡無餘諸有情界。自他清淨成諸利益。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來法智神通果等。則以金剛蓮華及正法轉輪。一切如來法身灌頂。

授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛眼。以金剛眼灌頂法而為灌頂。

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。以彼金剛蓮華妙開敷故。即貪清淨。以自性無染善觀察故。乃遍觀察說此頌曰

此是一切大覺尊 覺悟貪染真實性

今得授於我掌中 是即法中安於法

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三

爾時世尊。復入妙吉祥大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來大智慧三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

爾日離二底引刹擊二合纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成大慧劍。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現金剛劍相。住佛掌中。然後從彼金剛劍相中。出一切世界極微塵量等如來像。起一切如來大智慧。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼妙吉祥性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故。合為一體。出生妙吉祥大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉一切大覺尊 即我名為妙音聲

由彼正慧無色故 是故音聲而可得

是時妙吉祥大菩薩身。從世尊心下。於一切如來右月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來大智慧金剛三摩地。以一切如來斷結使三昧。於普盡無餘諸有情界。令斷諸苦悉獲利益。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿

最上悉地。即以金剛劍。授與妙吉祥大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛慧以金剛慧灌頂法而為灌頂。

爾時金剛慧菩薩摩訶薩。即以所授彼金剛劍。向一切如來作彈指相。說此頌曰

此是一切大覺尊 般若波羅蜜多理能斷一切勝怨敵 滅除一切諸罪垢

爾時世尊。復入起平等心轉法輪大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來大輪三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

爾日離二底引刹擊二合纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成金剛界大曼拏羅等一切如來曼拏羅。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現金剛輪相。住佛掌中。然後從彼金剛輪相中。出一切世界極微塵量等如來像。乃起平等心轉妙法輪。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。而彼起平等心轉法輪性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故。合為一體。出生起平等心轉法輪大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉金剛所成輪 即我金剛最上法

由纔發起平等心 即轉無上妙法輪

是時起平等心轉法輪大菩薩身。從世尊心下。於一切如來左月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來大輪金剛三摩地。以一切如來大曼拏羅三昧。於普盡無餘諸

有情界。悉令入於不退轉輪獲諸利益。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來轉正法輪最上悉地勝妙之相。即以金剛輪。授與起平等心轉法輪大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛場。以金剛場灌頂法而爲灌頂。

爾時金剛場菩薩摩訶薩。以彼金剛輪。安立一切如來不退轉性。說此頌曰

此是一切大覺尊 一切諸法清淨者
金剛不退轉大輪 此即名爲菩提場

爾時世尊。復入無言大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

轉日囉^二婆引沙^一

纔出一切如來心時。即彼如是具德金剛手。成一切如來法文字。爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現金剛念誦之像。住佛掌中。然後從彼金剛念誦像中。出一切世界極微塵量等如來像。放一切如來法光明。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼法自性性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生無言大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉自然大秘密 我說此爲秘密語
如理宣說正法門 所說語言離戲論

是時無言大菩薩身。從世尊心下。於一切如來後月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來秘密語金剛三摩地。以一切如來語念誦三昧。於普盡無餘諸

有情界。悉令獲得諸密成就。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來語秘密性最上悉地。即以金剛念誦像。授與無言大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛語。以金剛語灌頂法而爲灌頂。

爾時金剛語菩薩摩訶薩。即以金剛念誦像與一切如來談論。說此頌曰

此是一切大覺尊 名爲金剛真念誦
而彼一切佛如來 是速成就大明者

此是金剛大法性智。一切如來轉大輪智。一切如來隨轉論輪戲論之智。一切如來大智大士。

爾時世尊。復入一切如來巧業大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來羯磨三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

轉日囉^二羯哩摩^三合

纔出一切如來心時。以一切羯磨平等智。於金剛薩埵三摩地善通達故。即彼如是具德持金剛者。成一切如來羯磨光明。爲出現已。以是光明遍照一切世界。混成一切如來大羯磨界。而彼普盡一切如來大羯磨界。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出生大羯磨金剛像。周遍一切虛空界量。住佛掌中。然後從彼大羯磨金剛像中。出一切世界極微塵量等如來像。廣作一切勝事業。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼一切如來無邊事業性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生一切如來巧業大

菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉諸佛妙不空 而我一切事業多
無功用心作佛事 此即能轉金剛業

是時一切如來巧業大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊即入一切如來不空金剛三摩地。以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣大儀軌。於普盡無餘諸有情界。令得一切事業成就。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來金剛事業性神境智通最上悉地殊勝之

果。即以彼羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一切如來金剛羯磨灌頂。授與一切如來金剛巧業大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛尾濕縛。以金剛尾濕縛灌頂法而爲灌頂。

爾時金剛尾濕縛菩薩摩訶薩。以彼羯磨金剛杵安自心已。即安立一切如來住巧業性說此頌曰

此是一切大覺尊 善作最上妙巧業
今得授於我掌中 於巧業中安巧業

爾時世尊。復入極難敵精進大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來善護三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

轉日囉^二拏^三力角切^一又句

纔出一切如來心時。即彼如是具德金剛手。成堅固甲冑。爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出生大金剛甲冑像。住佛掌中。然後從彼金剛甲冑像中。出

一切世界極微塵量等如來像。作一切如來善護廣大儀軌事業。等以一切佛神通遊戲。廣施作已。彼極難敵精進性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合為一體。出生極難敵精進大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此精進體 極堅固我堅固身

由堅固性本無身 故金剛身勝所作

是時極難敵精進大菩薩身。從世尊心下。於一切如來右月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來堅固金剛三摩地。以一切如來精進波羅蜜多三昧。於普盡無餘諸有情界。救拔利益。悉令獲得適悅快樂。乃至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之果。即以金剛甲冑。授與極難敵精進大菩薩

雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛慈友。以金剛慈友灌頂法而為灌頂

爾時金剛慈友菩薩摩訶薩。即以金剛甲冑。於一切如來作勝被甲。說此頌曰

此是一切大覺尊 最上大慈勝甲冑

堅固精進大護身 此即名為大慈友

爾時世尊。復入摧諸魔大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來方便三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

爾日囉_{合二藥又一句}

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成金剛大牙器仗。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出生金剛牙像。住佛掌中。然後從彼金剛牙像中。出一

切世界極微塵量等如來像。作一切如來暴怒調伏等事。以一切佛神通遊戲。廣施作已。彼摧諸魔性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合為一體。出生摧諸魔大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此大方便 是即諸佛悲愍者

由衆生利寂靜故 乃現暴怒諸所作

是時摧諸魔大菩薩身。從世尊心下。於一切如來左月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來極忿金剛三摩地。以一切如來能調難調三昧。於普盡無餘諸有情界。施大無畏。悉令獲得適悅快樂。乃至得一切如來大方便神境智通最上悉地殊勝之果。即以金剛大牙器仗。授與摧諸魔大菩薩

雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛暴怒。以金剛暴怒灌頂法而為灌頂

爾時金剛暴怒菩薩摩訶薩。即以所授金剛大牙器仗安自口中。向一切如來作恐怖相。說此頌曰

此是一切大覺尊 能調一切極難調

大利金剛牙器仗 大悲方便心所生

爾時世尊。復入一切如來拳大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來身語心金剛縛三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

爾日囉_{合二散提句}

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成一切如來一切印縛。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出

生金剛縛像。住佛掌中。然後從彼金剛縛像中。出一切世界極微塵量等如來像。於一切世界普印一切如來智等及一切如來神通遊戲。廣施作已。彼一切如來拳妙縛性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合為一體。出生一切如來拳大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我妙堅固縛 即我三昧堅固身

以一切願悉成就 彼解脫者乃為縛

是時一切如來拳大菩薩身。從世尊心下。於一切如來後月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來縛三昧。金剛三摩地。以一切如來印縛三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令獲得一切如來寶聖加持一切願成就。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來一切智。智印主最上悉地殊勝之果。即作金剛縛相。授與一切如來拳大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛拳。以金剛拳灌頂法而為灌頂

爾時金剛拳菩薩摩訶薩。即以金剛縛。於一切如來作妙縛相。說此頌曰

此是一切大覺尊 祕密印縛大堅固

以一切佛速成就 不越金剛大三昧

此是一切如來供養廣大羯磨儀軌大精進堅固甲冑。一切如來大方便一切。即智。一切如來大羯磨大士

爾時世尊阿闍如來。以世尊大毘盧遮那如來及一切如來智所成已。印一切如來智故。即入金剛婆羅蜜多三昧。出生金剛加持三

摩地。此名一切如來金剛三昧。即一切如來印。從自心出。說是大明曰

薩埵轉日哩二合

纔出一切如來心時。即現種種金剛光明具德持金剛者。於是金剛光明門中。成一切世界極微塵量等如來像。以一切如來金剛波羅蜜多智印已。復聚為一體。從是出現周遍一切世界為量大金剛像。於世尊大毘盧遮那如來前月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊

薩埵金剛我堅固

由堅固性本無身

爾時世尊寶生如來。印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故。即入寶波羅蜜多三昧。出生金剛加持三摩地。此名金剛寶三昧。即自印。從自心出。說是大明曰

薩埵轉日哩二合

纔出一切如來心時。即現大寶光明具德持金剛者。於是寶光明中。成一切世界極微塵量等如來像。遍印一切如來智已。復聚為一體。從是出現周遍一切世界為量大金剛寶像。於世尊大毘盧遮那如來右月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊 我即名為寶金剛

彼一切印一切顯

是即灌頂堅固理

爾時世尊觀自在王如來。印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故。即入法波羅蜜多三昧。出生金剛加持三摩地。此名大法三昧。即自印。從自心出。說是大明曰

薩埵轉日哩二合

達哩摩合轉日哩二合

薩埵轉日哩二合

薩埵轉日哩二合

薩埵轉日哩二合

薩埵轉日哩二合

薩埵轉日哩二合

薩埵轉日哩二合

纔出一切如來心時。即現蓮華光明具德持金剛者。於是蓮華光明中成一切世界極微塵量等如來像。遍印一切如來智已。復聚為一體。從是出現周遍一切世界為量大金剛蓮華像。於世尊大毘盧遮那如來後月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊

大法金剛我清淨

由本自性清淨故

令諸貪染悉無垢

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

爾時世尊復入一切如來妙歌三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

爾時世尊復入一切如來妙歌三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

纔出一切如來心時。即出一切如來法印具德持金剛者。於是一切如來法印中。成一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛妙歌大明妃像。於世尊觀自在王如來曼拏羅左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉莊嚴大妙歌

我當供養諸見者

由彼適悅供養故

即一切法如響應

爾時世尊復入一切如來舞供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

爾時世尊復入一切如來舞供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

纔出一切如來心時。即現一切如來舞供養廣大法用事具德持金剛者。於是一切如來舞供養廣大法用事中。成一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛舞大明妃像。於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉廣大我供養

廣作一切供養事

以金剛舞法用故

安立諸佛妙供養

此名一切如來無上悅樂三昧。一切如來響一切如來歌詠。一切如來作無上事業。即一切如來秘密供養

復次世尊阿闍如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。即入一切如來大笑三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部尼迦大明妃。

從自心出。說是大明曰

爾時世尊復入一切如來妙歌三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

纔出一切如來心時。即現種種香供養雲海莊嚴周遍一切金剛界量具德持金剛者。於是種種香供養雲海莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛香大明妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隔左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉我此大供養

金剛大笑具端嚴

由彼衆生遍入故

速得無上菩提果

爾時世尊寶生如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。即入一切如來寶莊嚴供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來鉢囉帝訶陵大明妃。從自心出。說是大明曰

爾時世尊寶生如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。即入一切如來寶莊嚴供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來鉢囉帝訶陵大明妃。從自心出。說是大明曰

纔出一切如來心時。即現一切華供養莊嚴周遍一切虛空界量具德持金剛者。於是一切華供養莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛華大明妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隔左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉我此華供養

一切莊嚴妙所作

由諸如來寶性故

速得成就諸供養

爾時世尊觀自在王如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。即入一切如來燈供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來訥頂大明妃。從自心出。說是大明曰

纔出一切如來心時。即現一切燈供養莊嚴

周遍法界具德持金剛者。於是一切燈供養莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛燈大明妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隔左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉我此妙廣大

所成供養燈端嚴

由是速具光明故

即得見彼一切佛

爾時世尊不空成就如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。即入一切如來塗香供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來際微大明妃。從自心出。說是大明曰

爾時世尊不空成就如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。即入一切如來塗香供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來際微大明妃。從自心出。說是大明曰

纔出一切如來心時。即現一切塗香供養莊嚴周遍一切世界為量具德持金剛者。於是一切塗香供養莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛塗香大明妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隔左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉塗香成供養

我此微妙大悅意

由諸如來遍塗香

普熏一切清淨身

此名一切如來遍入智大菩提分三昧。一切如來法光明。戒定慧解脫解脫知見勝妙之香。是即一切如來教令事業

爾時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來三昧鉤大士三昧。出生薩埵金剛三摩地。即一切如來印衆。生從自心出。說是大明曰

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來鉤召三昧金剛印衆。爲出現已。於是一

切如來鉤召三昧金剛印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛鉤菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛門月輪中。如理而住。作一切如來鉤召三昧。說此頌曰

大哉一切正覺尊 平等鉤召我堅固
由我普遍鉤召故 卽得集會曼拏羅
爾時世尊。復入一切如來三昧引入大士三昧。出生金剛三摩地。卽引入一切如來印鉢羅帝訶囉。從自心出說是大明曰

爾日囉三合

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來引入三昧大印衆。爲出現已。於是一切如來引入三昧大印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛索菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門月輪中。如理而住。卽引入一切如來說此頌曰

大哉一切正覺尊 我金剛索妙堅固
設入一切極微中 亦復引入此三昧

爾時世尊復入一切如來三昧領大士三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來三昧。縛一切如來訥多從自心出。說是大明曰

爾日囉三合

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來三昧縛大印衆。爲出現已。於是一切如來三昧縛大印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛鎖菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門月輪中。如理而住。於一切如來作妙縛相。說此頌曰

大哉一切正覺尊 我金剛鎖妙堅固

由縛一切解脫者 爲衆生利還作縛
爾時世尊。復入一切如來遍入大士三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來一切印際吒。從自心出。說是大明曰

爾日囉三合

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來普遍覺印衆。爲出現已。於是一切如來普遍覺印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛鈴菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門月輪中。如理而住。普遍覺一切如來。說此頌曰

大哉一切正覺尊 此金剛鈴我堅固
由爲一切主宰故 亦復作彼諸僕使

此名一切如來三昧鉤召。一切如來引入。一切如來妙縛。一切如來敬愛。如是等依一切如來教令所作

復次世尊大毘盧遮那如來。以加持力作彈指相。普遍召集一切如來。說。此召集加持心明曰

爾日囉三合

由是羅刹剎那半呼栗多中。卽一切如來互警覺已。普遍一切世界雲海。一切世界極微塵量等。諸如來并菩薩衆。悉來集此大曼拏羅金剛摩尼寶峯樓閣。至世尊大毘盧遮那如來所。說是普禮大明曰
噯 薩哩囉三合 他 誦多播 捺滿捺喃 迦 噯 爾日囉三合

以如是自性成就大明。隨所樂誦普禮一切

如來足已說此頌曰

大哉諸佛大普賢 是諸菩薩妙敬議
一切如來大輪壇 影現一切如來像

作是說已。是時十方世界所來集會一切如來并諸菩薩。以彼一切如來加持力故。混入世尊大毘盧遮那如來心。復從一切如來心。各各出自菩薩衆會。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣。周匝圍繞同住三摩地中。說此頌曰

大哉一切正覺尊 廣大無始本來生
由是一切微塵數 同證清淨一佛性

爾時十方一切世界所來集會一切如來。咸悉於此金剛界大曼拏羅中。以加持力。於普薩無餘諸有情界。廣作救護。悉令獲得利益安樂。乃至得一切如來平等智通最上悉地殊勝果等。時諸如來。咸共勸請具德一切如來增上主宰自金剛薩埵無始無終大持金剛者。以是一百八名勸請稱讚。頌曰

金剛勇猛大正士 是卽金剛諸如來

由普賢性金剛初 聖金剛手我頂禮
彼金剛王妙勝覺 金剛鉤卽諸如來

金剛最上不容王 金剛鉤召我頂禮
金剛敬愛大妙樂 而金剛箭善調伏

魔欲最勝大金剛 彼金剛弓我頂禮
金剛善哉妙生勝 金剛極喜卽大樂

最上金剛歡喜王 彼金剛喜我頂禮
金剛妙寶堅固利 金剛虛空大摩尼

金剛豐盛虛空藏 彼金剛藏我頂禮
金剛妙光大熾焰 金剛聖日卽佛光

金剛四光大照明 大金剛光我頂禮

經卷第四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護等
奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之五
爾時具德持金剛者聞諸如來勸請語已即
入一切如來三昧出生金剛加持三摩地說
此金剛界大曼拏羅頌曰

金剛寶幢善利生	金剛表刹妙歡喜
妙寶幢相即金剛	彼金剛刹我頂禮
金剛喜笑大適悅	金剛笑即大希有
大喜大樂金剛初	金剛妙悅我頂禮
金剛妙法真實理	金剛蓮華妙清淨
觀照自在金剛眼	彼金剛眼我頂禮
金剛利即大乘法	而金剛劍大器仗
金剛甚深妙吉祥	彼金剛慧我頂禮
金剛因即金剛場	金剛妙輪大現趣
如教善轉金剛起	彼金剛場我頂禮
最上妙明金剛語	金剛持誦善成就
無言金剛勝悉地	彼金剛語我頂禮
金剛事業妙教令	如金剛業善遍行
金剛不空極廣大	金剛巧業我頂禮
金剛守護大精進	金剛甲冑大堅固
最勝勤勇極難敵	金剛精進我頂禮
金剛藥叉大方便	金剛利牙大恐怖
摧伏魔力勝金剛	金剛暴怒我頂禮
妙金剛拳大威力	而金剛拳善解脫
金剛堅固勝三昧	彼金剛拳我頂禮
如是百八寂靜名	若有常能受持者
彼於金剛灌頂等	一切所作勝成就
如是最上祕密名	大持金剛此稱讚
若有常伸歌詠者	得與金剛手無異
我所稱讚如是等	持金剛者百八名
大乘現證三昧門	此即流布妙理趣
我所勸請汝聖等	願說最上自儀軌
謂一切佛大智輪	最勝金剛曼拏羅
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王	

復次我今當演說 最上廣大曼拏羅
其相猶如金剛界 是故名爲金剛界
如教次第應安立 曼拏羅中諸相分
先以大薩埵大印 普遍加持作觀想
於前印處即當起 如理觀視於諸方
以高舉相次第行 金剛薩埵應念誦
應取新線堅妙合 稱其分量而善用
行人持線以押量 隨力應作曼拏羅
其境四方及四門 復以四利而嚴飾
及以四線而交絡 繒帛妙線等莊嚴
於其四隅諸分位 及諸門戶相合處
各各鉤飾金剛寶 次第押外曼拏羅
外境中心如輪相 復次漸入於中宮
以金剛線善押量 設以八柱而間飾
於彼金剛勝住處 而復飾以五輪境
於是所立輪境中 如教安立佛形像

於彼中心曼拏羅 佛像周圍當安布
四勝三昧邪印契 如其次第應圖畫
以金剛步而漸進 次第安四曼拏羅
所謂阿闍佛等四 一切佛像皆安立
先畫阿闍曼拏羅 持金剛等衆齊等
次畫寶生曼拏羅 金剛藏等衆圓滿
次無量壽曼拏羅 金剛眼等衆清淨
不空成就曼拏羅 金剛巧業等應畫
於內輪境諸隅分 當畫金剛明妃衆
其外輪境四隅處 應畫佛供養等四
然後於彼四門中 安四護門大明王
次復於外輪境處 各應安立大薩埵
然後如其本部儀 結勝三昧邪印契
金剛阿闍梨入已 開印普遍爲驚覺
次誦金剛警覺心 阿字是爲所教令
作自加持稱自名 然後金剛作成就
金剛阿闍梨大結 薩埵金剛鉤召印
復作彈指遍警覺 召請一切佛菩薩
卽剎那間一切佛 金剛薩埵同集會
遍滿一切曼拏羅 普遍召請成來集
然後次應結大印 金剛薩埵乃親近
一遍應誦百八名 依法次第而稱讚
既集會已施歡喜 一切如來悉堅固
金剛薩埵本法成 作大慈友而安住
然後於其四門處 金剛鉤等應作法
勝大羯磨印等作 以三昧法而安立
勝三昧邪等諸印 薩埵金剛等亦然
應誦慈呼變呼明 求大薩埵法成就
然後佛等一切衆 并大薩埵成集會

依法鈎召即遍入

悉得相應而敬愛

然作秘密供養事

諸大我者悉歡喜

如教利益諸眾生

能作一切成就事

如是一切曼拏羅

於中所有諸法用

是即金剛阿闍梨

如教所作諸事業

復次宣說金剛界中諸曼拏羅。所有弟子入

壇法等廣大儀軌。今先說彼弟子入曼拏羅

儀。諸欲入者。謂應先於普通無餘諸有情界

起救護心。悉令獲得適悅快樂。及得一切最

上悉地。諸有入此大曼拏羅者。不應揀擇是

嚴非器。何以故。世尊謂有有情造大罪業。彼

或於此大曼拏羅見已入已。即得當離一切

惡趣。世尊或有有情。受諸飲食五欲娛樂。世

間義利堅著不捨。即以此世間之法而為先

行。但能於此曼拏羅中隨欲所作。亦得一切

意願圓滿。世尊或有有情。愛樂戲笑歌舞飲

食快樂等事。又復於此一切如來大乘現證

三昧法性不了知故。入餘天族壇中。為求一

切意願圓滿。取著彼中愛樂快樂戲笑等事。

乃於一切如來曼拏羅中受學法等。妄生怖

畏而不能入。於彼惡趣壇路門中。生住著心。

如是等類。若能於此金剛界大曼拏羅相應

而入。為求一切適悅快樂勝愛樂事最上悉

地者。亦得成就。即能轉彼入諸惡趣現前道

等。世尊或有有情。修正法者。愛樂一切如來

戒定慧法最上方便悉地果等。為求無上佛

菩提故。修習一切禪定解脫地位等法。遍歷

無量無邊苦者。如是等類。入此金剛界大曼

拏羅中。如來之果即能速證。不為難得。況餘

一切成就法等

復次宣說禮敬儀軌。謂先普禮四方一切如來。先作金剛合掌。全身委地禮東方如來。大明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多^一布惹^仁波塞他^二合那野^引怛摩^二合喃爾哩夜^二合怛夜^引彌薩哩嚩^二合他^引識多^二嚩日囉^二薩埵^引提瑟

陀^二沙^引舍^下同三

如前金剛合掌安於心間。即以額禮南方如來。大明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多^一布惹^引毘尸^引哥

引夜^引怛摩^二合喃爾哩夜^二合怛夜^引彌薩哩

嚩^二合他^引識多^二嚩日囉^二囉怛那^二合阿毘訶

左^三舍^三

如前金剛合掌復安於頭。即以口禮西方如來。大明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多^一布惹^引鉢囉^二嚩

哩多^二合那夜^引怛摩^二合喃爾哩夜^二合怛夜^引

彌薩哩嚩^二合他^引識多^二嚩日囉^二達哩摩^二合

鉢囉^二嚩哩多^二野^三舍^三

如前金剛合掌。從頭漸下安於心間。即以頂

禮北方如來。大明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多^一布惹^引葛哩摩^二合

尼^引怛摩^二合喃爾哩夜^二合怛夜^引彌薩哩嚩

嚩^二合他^引識多^二嚩日囉^二葛哩摩^二合嚩嚩^引舍

三

然後金剛阿闍梨。令金剛弟子以絛帛覆面。

結薩埵金剛印。誦此大明曰

三摩野薩怛嚩^三合

然後以二中指持於華。置成印。即入曼拏羅。誦此大明曰

三摩野嚩^一引

入曼拏羅已。然後授此誓誠言。汝今已得入

一切如來曼拏羅中。當觀我即從彼金剛智

所生。由是金剛智故。汝即當得一切如來一

切悉地。況餘所有悉地法邪。若有不見大曼

拏羅者。汝不應為說此三昧法。若為說者

遠越三昧。然後金剛阿闍梨。自結薩埵金剛

印。安於金剛弟子頂。安已作是言。諸不應說

人。汝為說者。以此三昧金剛摧碎汝頂。次以

三昧。印水誦是心明加持。一遍然後授與弟

子。令飲說此誓心大明曰

嚩日囉^二薩埵^引娑^引娑^引帝^引嚩^引舍^下同三

曳^引三摩嚩悉體^二多^二合

二掖夜^引夜^引三嚩囉突嚩^二合夜^引嚩嚩那野^四

嚩日嚩^二合捺迦^五

然以誓誠告弟子言。汝從今已後。想我即同

金剛手尊。如我所作汝亦應作。汝當於我勿

生輕慢。無令於汝返招殃咎。命終之後墮大

地獄。復授誓誠心曰

薩哩嚩^二合怛他引識多^引室左^二合

當^一引一嚩日囉^二薩都^引彌^引阿^引尾舍^二觀^二

然後金剛阿闍梨。即結薩埵金剛印。說是大

明曰

阿^二娑多^二怛^二三摩嚩^引嚩日嚩^二舍^二嚩日囉^二

薩埵彌帝三蜜哩^三多^二阿^引尾舍野觀帝捺

三

①(句)一①* ②引切身二切身引③ ④一句二二引⑤⑥, 引⑦ ⑧變成二成⑨⑩ ⑪一上⑫ ⑬二二⑭* ⑮二二引二⑯

此是金剛遍入心

時日囉^①薩埵捺哩^②合句^③

此是大士隨念心

惹呼^④引^⑤鑿^⑥呼^⑦引^⑧

此是大薩埵鉤召遍入妙縛敬愛心。復次頌曰

此三摩^⑨邪薩怛鑿^⑩

觀自身即薩埵故

由彼薩埵大印故

以金剛語妙成就

若誦惹呼鑿呼明

起如善意妙相應

復次我說羯磨法

諸佛隨念妙悉地

薩埵金剛妙成就

大寶金剛成就故

妙法金剛由成就

羯磨金剛印相應

金剛薩埵法成就

金剛鉤召法相應

金剛妙愛大印智

金剛善哉法相應

金剛寶印如儀軌

金剛妙光法相應

持習金剛幢相應

金剛大笑法相應

金剛妙法理相應

由金剛利法相應

持習金剛輪因故

金剛妙語若相應

金剛勝業成就故

金剛甲冑若被身

金剛藥又由成就

以金剛拳妙縛成

金剛嬉戲成就故

金剛寶鬘法相應

金剛妙歌相應故

金剛旋舞法相應

金剛燒香法相應

金剛妙華法相應

金剛燈明大印契

金剛塗香妙相應

金剛鉤召法相應

以金剛索相應故

金剛鎖法相應故

由金剛鈴遍警覺

佛說一切。如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第五

即得諸佛語成就

速得金剛勝事業

得金剛身妙堅固

金剛藥又等無異

得一切印皆成就

即得金剛妙樂事

得一切佛施灌頂

即得金剛妙歌詠

普能供養一切佛

普施世間大適悅

能作世間敬愛事

以供養故得淨眼

能除一切諸苦惱

能作鉤召諸勝業

普令一切遍引入

即能堪任一切縛

一切遍入令歡喜

佛說一切。如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第五

佛說一切如來真實攝大乘現證

三昧大教王經卷第六

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護 等
奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之六

復次今說一切如來金剛三昧印智法門。頌

曰

先作堅固金剛掌

即此所說金剛掌

所有一切三昧印

我今宣說成結儀

薩埵金剛堅固作

二中指間復微屈

大指中指如寶形

即以此印屈頭指

我今次第當演說

所有三昧。邪勝印

先以二手如月相

餘諸指面皆不著

頭指如鉤頭指交

金剛薩埵此四印

寶金剛印堅大指

不改前印以中指

堅無名指如幢相

即以此印作旋轉

復次展舒二大指

即此中指面相合

即此堅二無名指

復次解彼大指縛

小指大指面相合

即以此印堅頭指

屈二頭指如牙相

小指大指二中間

堅二大指於心中

即以勝掌從口散

謂以十指互相交

不改便結金剛縛

皆從金剛縛所生

彼金剛結為最上

堅二中指如牙相

此名阿閼佛勝印

復屈中指如蓮相

三佛之印應如次

中方最勝如來部

成結事業皆成就

離二中指如金剛

此名薩埵金剛印

復作善哉彈指相

能成一切諸印衆

復以頭指兩相合

無名小指皆展舒

復以二小指相合

而復安置於笑處

彼二頭指而微屈

是為金剛利劍印

及二小指交如輪

然後展舒從口起

集會羯磨金剛印

復次展舒於心住

二小指合而復解

屈二頭指而相附

即復展舒成寶印

然後旋舞頂上合

①呼三呼②引二引一句③復二彼掌④任二住⑤印二應掌⑥〔如〕一⑦邪二耶⑧*

以金剛縛而下施
堅二大指而相附
由一頭指先微屈
大指頭指二如鎖
次當說彼印成就
先以自印安於心
我今次說彼事業
金剛界等諸勝印
曼拏羅中阿闍梨
由結薩埵金剛印
由結金剛鈎妙印
妙愛金剛相應故
由結金剛善哉印
以金剛善妙相應
由結寶金剛印故
以結金剛日妙印
由成金剛幢印故
金剛大笑法相應
遍持金剛法相應
金剛利劍遍持故
堅結金剛輪印故
金剛結印相應故
羯磨金剛印和合
堅結金剛甲胃印
由結金剛牙勝印
堅結金剛拳印故
由金剛戲得妙樂
金剛歌得語威肅
金剛香得大悅澤

復金剛掌而上獻
然後展舒如塗勢
復二大指而結縛
然後金剛勝拳合
金剛成就為最上
是為薩埵金剛定
金剛事業為最上
普遍集會諸如來
剎那加持於弟子
得如執金剛無異
即能普召一切佛
尚能隨愛等覺者
即得諸佛施歡喜
諸佛咸讚善哉語
即獲諸佛妙灌頂
得與佛光等無異
即能圓滿一切願
得與諸佛同喜笑
即得金剛法無異
即能斷除諸煩惱
諸曼拏羅為主宰
成就最上金剛語
得同金剛羯磨事
即獲金剛所成身
能破一切魔惡者
能令一切印順伏
金剛變得勝莊嚴
金剛舞得諸供養
金剛華得妙端嚴

世清淨由金剛燈
金剛鈎能普鈎召
由金剛鎖能善縛
復次宜說一切法印
金剛智攝一切佛
我今次第當演說
誦三昧邪薩怛總
若誦阿那野薩
阿呼蘇佉若稱誦
娑度娑度稱念時
若誦蘇摩賀怛總
嚩布爾度多誦時
阿哩他鉢囉必帝
訶訶訶此笑聲
若誦薩哩嚩迦哩
釋法迦那稱誦時
沒駄冒地如是誦
誦鉢囉帝攝沒那
若誦蘇嚩始恒總
爾哩婆野薩恒總
若誦設哩嚩薄又
若誦薩哩嚩悉提
若誦摩賀囉帝語
嚩波輪婆稱誦時
率嚩恒囉囉契野
若誦薩哩嚩布惹
鉢囉賀囉爾爾語
願羅設摩稱誦時
若誦蘇帝惹惹哩

金剛塗香獲妙香
以金剛索能引入
金剛鈴故遍警悟
能作堅固金剛界
彼諸法印如儀軌
得為一切印主宰
即能普召於諸佛
能令諸佛生妙愛
悉得善哉成歡喜
諸佛即為授灌頂
獲得勝妙法光明
稱誦即能滿諸願
得與諸佛同喜笑
所有非法皆清淨
速能斷除一切苦
得為曼拏羅主宰
能與諸佛同語論
得一切處皆自在
稱誦剎那離怖畏
而能吞伏諸怨敵
圓滿一切成就法
能得微妙最上樂
即具莊嚴妙色相
稱誦即能獲妙樂
而得最上妙供養
隨誦能生適悅心
隨應獲得諸勝果
而能得彼大妙光

蘇嚩唐囉稱誦時
阿邪嚩囉普鈎召
嚩薩普吒總能縛
今說如上諸法印
於舌觀想彼金剛
復次今說諸羯磨印成就儀則
先作堅固金剛拳
由此成二金剛印
左金剛指而平受
此印名為覺最勝
阿闍如來觸地印
無量壽尊勝定儀
復次如應今演說
金剛薩埵等大士
高舉勢擲金剛杵
然後相應如射法
二手金剛灌頂相
左手持箭右射勢
二手開遠右邊住
又復旋轉如火輪
以金剛舞旋復解
小指甲胃頭指牙
次作金剛高舉相
先作緊蹙次口散
次以金剛拳儀則
此即一切佛供養
復以二頭指如鈎
後復如索二如鎖
復次說上成就法

得妙塗香常清淨
阿呼訶能引入
健吒惡惡能警動
所有清淨成就法
一切事業皆成就
二羽等引而兩分
然後當說結儀則
右手起立以成印
由此即成佛菩提
寶生如來施願相
不空成就施無畏
所有羯磨印次第
金剛事業皆隨轉
二手復如持鈎相
次善哉相住於心
於心復示月輪形
復次旋轉向口散
左劍安心揮斫相
二羽金剛從口散
次從兩頰於頂住
二金剛拳復相附
合掌頂禮心戰悚
後金剛舞而旋轉
香等供養應如次
如數分別供養印
次二小指如大鈎
又二手背相逼附
金剛事業平等作

衆金剛成妙金剛
次說羯磨印事業
是由結智拳故
由結阿闍佛印故
以結寶生佛印故
由結正法輪印故
以無畏印得勝速
堅結金剛高舉印
以金剛鉤能普召
金剛箭印妙愛故
由彼金剛大喜印
以結金剛大寶印
遍持金剛大日故
由堅金剛勝妙幢
遍持金剛大笑故
金剛妙華遍持故
堅結金剛利劍印
遍持金剛輪印故
由彼諸佛離語言
金剛舞印供養故
以結金剛甲冑印
金剛利牙遍持故
以金剛拳摧一切
由金剛戲得妙樂
金剛歌得妙歌音
金剛香得大悅澤
金剛燈供得妙光
彼金剛鉤能普召
由金剛鎖善縛門

於自心中應觀想
金剛事業具種種
即能遍入諸佛智
獲得堅固意無動
即能攝受他所作
而善轉彼大法輪
能與衆生施無畏
即得金剛薩埵樂
刹那集會諸如來
金剛眷屬尙能成
諸佛成施善哉聲
即能從師受灌頂
得與金剛日無異
即能普雨諸寶雨
速與諸佛同喜笑
即能善觀金剛法
速能斷除一切苦
即能轉彼妙法輪
金剛念誦即成就
諸佛尙能生妙愛
乃獲金剛真實性
即彼金剛尙能壞
善得諸印皆成就
金剛寶故獲妙色
金剛舞故生善愛
金剛華嚴淨莊嚴
金剛塗香獲香體
而金剛索能引入
金剛鈴故遍警動

復次今說一切印相都結儀則

所謂先應結金剛縛。次以諸指推拍自心。誦此心明曰

唵日囉^二滿^一呾囉^二囉^一半^一音

然後乃可結一切印。即能於自身語心金剛中。而得自在

次結金剛遍入印。誦此心明曰

唵日囉^二合^一呾^一引^一舍^一惡^一句

由是心明。即能遍入。持同親友和合而住。然後即得密印三昧。誦此大士隨念心明曰

摩賀^一三摩^一邪薩^一都^一引^一放^一句

由是心明。於一切印悉得成就。此即都結一切印儀軌

復次宜說都成就儀

謂彼最先應結自印。以是自印觀自身薩埵。誦此心明曰

三摩^一薩^一放^一句

如是觀自身薩埵已復用此大明加持

三摩^一邪薩^一阿提底瑟姪^二沙^一輪^一句

復次宜說諸成就儀

若欲求彼義利成就者。誦此心明曰

阿哩他^二悉^一提^一句

由是心明得印成就。獲大義利

又若欲求神通成就者。誦此心明曰

哩提悉提^一句

又若欲求金剛持明成就者。誦此心明曰

唵日囉^二尾^一輪^一切^一身^一達^一囉^一句

由是心明。隨其所樂即得最上持明成就。又若欲求最上成就者。當以自印心明如理

加持。即得成就

復次宜說一切印衆通用法儀

謂即如應堅固所作。乃能於自身語心金剛中。得如金剛諸所作用。若所用印加持緩慢。或自欲解散。亦應堅固所作。誦此心明曰

唵日囉^二合^一薩^一堆^一三^一摩^一邪^一摩^一囉^一囉^一羅^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

唵日囉^二合^一薩^一堆^一奴^一波底瑟姪^二合^一捺^一哩^一二^一野^一

此印成甲冑印。誦此心明曰

三五九

金剛蓮華*加趺相

此說名為持壽命

羯磨金剛*加趺相

是為巧業金剛法

應當遍畫蓮華位

又復悉畫圓光相

座中應畫金剛杵

及金剛鉤而起立

畫二金剛相相合

二手作拳善哉相

復畫寶聚有熾焰

日光輪印亦復然

勝幢熾盛光圍繞

諸齒行列金剛笑

金剛中畫蓮華相

利劍熾焰亦復然

復畫金剛大火輪

及畫舌相具光焰

諸處遍畫金剛杵

應畫金剛甲冑相

依法次畫金剛牙

二手拳印如應畫

薩薩金剛等隨畫

如大境中所說儀

悉畫本印及標幟

金剛戲等境中畫

於外境中如儀軌

悉畫本部自標幟

慈氏菩薩等亦然

隨其所樂成應畫

復次宜說入金剛秘密曼拏羅儀

所謂金剛阿闍梨

先應自結薩埵金剛印

依

教入曼拏羅中

作右旋繞

以所結印獻金剛

手尊

如其所說

於壇四門誦自心明

作解

散已

復結金剛鉤羯磨印

如教所說作事

業已

即應順向出曼拏羅

乃令金剛弟子

依

金剛界大曼拏羅法用

如次而入

入已然後

依法解拳

次當授與秘密成就金剛標幟教

授金剛

祕密印智等法

復次此

中應教授金剛祕密身印智

淨月曼拏羅中住

觀想金剛作奮迅

手足指面悉動搖

金剛明妃尚生愛

屈臂猶如持鉤勢

觀想金剛在頭上

手掌相擊使振聲

又復應作射箭法

起奮迅射心中

如應殺彼諸惡魔

妙樂金剛自當得

又應作縛繫於臂

從自心至遍自身

彼金剛法用相應

自得諸佛常衛護

即說如是等心明曰

即說如是等心明曰

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

摩引囉

摩引囉

滿馱

滿馱

復次教授金剛祕密觀視印智

復次教授金剛祕密心印智

諸金剛觀生妙愛

所謂歡喜開華眼

以其觀視明妃故

即能得彼常順愛

又復極惡動搖眼

眼能照明鉤召相

此說名為光明視

一切世間悉鉤召

又復雙眉破壞相

剎那能現忿怒勢

此名遍持忿怒視

乃至三世尚降伏

又作堅固慈愛眼

猶如須彌諸山石

此說名為慈愛視

能破病毒及執魅

即說如是等心明曰

即說如是等心明曰

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

咩咩咩咩遍持故

諸忿怒語得明煥

殺害一切惡有情

等同須彌諸山石

放放放放此稱時

諸微妙語悉明煥

而能普護諸世間

即得同佛金剛身

即說如是等心明曰

即說如是等心明曰

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

唵日囉

薩埵金剛遍持故 於自心中觀自身

作金剛觀普遍觀 一切世間遍警悟

大寶金剛遍持故 於自心中觀自身

作光明・視普遍觀 於自心中觀自身

妙法金剛遍持故 於自心中觀自身

作忿怒視普遍觀 殺諸世間魔惡者

羯磨金剛遍持故 於自心中觀自身

作慈愛眼普遍觀 一切世間善作護

即說如是等心明曰

唵日囉合二玉四野合三摩野阿句一

唵日囉合二玉四野合三摩野阿句一

唵日囉合二玉四野合三摩野阿句一

唵日囉合二玉四野合三摩野阿句一

復次教授金剛祕密大印成結儀則

從金剛掌所生印 此說名為大祕密

彼諸大印如次第 成結之儀我今說

二手大指相鉤結 復屈頭指頭相執

豎二中指而向上 此金剛界主宰印

即此中指金剛相 又復中指如寶形

中指無名指如蓮 舒掌四印應如次

一二頭指如金剛 又二大指皆藏攝

彈指及頭指如寶 即復頭指寶光相

豎二無名指如寶 即以此印向口轉

復以諸指頭展舒 豎二大指於中住

展舒諸指如輪相 即以此印從口散

並豎大指如金剛 豎二頭指中間住

開二大指復如牙 後入掌中成拳印

而復金剛祕密法 從彼金剛縛所生

復次法祕密標幟 觀想內心自相合

羯磨祕密亦中住 羯磨標幟應表示

今說法印次第 所謂最上祕密彼彼種子

阿引囉呼引索

唵引索引恒囉合二部

紇哩引二談捨・囉

崗放呼引二囉

二羽應結祕密印 如數分別羯磨印

乃至三昧・邪勝印 二羽所成亦如是

次當宜說成就儀 稱三昧・邪薩恒囉

若結自印即能成 得一切欲勝妙樂

若一若多諸密印 一切餘時不應結

或成大事或密中 智者和合如應作

常時身住於此中 金剛眷屬自然生

行人堅固妙愛心 乃至盡壽不應捨

復次宜說彼一切印成結等事業

金剛遍入發生已 是中或自或他人

若結諸印若解時 隨應誦是心明曰

唵日囉合二玉四野合三摩野阿句一

次說解印儀則

由彼彼所生 一切印次第

於彼彼處解 應誦是心明

唵引囉日囉合二穆句一

次說堅固護身所作法儀

結寶金剛堅固拳 二頭指結甲冑印

從心至頂次第解 隨應誦是心明曰

唵引捺哩合二茶囉日囉合二葛囉左特哩合二吒句一

次說三昧縛儀

隨處如應遍解已 當結堅固護身印

解縛齊掌作攤拍 即誦如是心明曰

唵引玉四野合三摩野多引囉薩句一

金剛密句隨意誦 善修一切壇事業

此中三昧法相應 能作最上諸成就

金剛智法曼拏羅廣大儀軌分第三

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩 復入一切如

來微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地

說此最上自心明曰

唵引速引又摩合二囉日囉合二倪也二合

昨引一

爾時世尊阿闍如來 即入一切如來金剛薩

埵微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地

說此最上自心明曰

唵引囉日囉合二薩埵速引又摩合二倪也二合

摩野昨引一

爾時世尊寶生如來 即入一切如來金剛寶

微妙智金剛印三昧曼拏羅加持三摩地 說

此最上自心明曰

唵引囉日囉合二囉恒那二速引又摩合二倪也二合

那三摩野昨引一

爾時世尊無量壽如來 即入一切如來金剛

法微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地

說此最上自心明曰

唵引囉日囉合二達哩摩合二速引又摩合二倪也二合

那三摩野昨引一

爾時世尊不空成就如來 即入一切如來金

剛羯磨微妙智印三昧曼拏羅加持三摩地

說此最上自心明曰

唵引囉日囉合二葛哩摩合二速引又摩合二倪也二合

那三摩野呼引一

爾時世尊大毘盧遮那如來。即入一切如來

微妙智金剛三摩地。於是三摩地中。從一切

如來心。成其德執金剛者。微妙智金剛光明

爲出現已。普照一切世界。於一切如來衆及

一切如來微妙智金剛三摩地三摩鉢底中。

堅固作已。復成一聚三摩地智妙金剛身遍

觀察已。合爲一體。出生如來智身。於世尊大

毘盧遮那如來心中。如理而住。

是時具德金剛手菩薩摩訶薩。即入一切如

來智心。如是入已。說此一切如來微妙智大

三昧金剛大明曰

速引又摩二合日囉二合

說是大明時。從一切如來心中。出現具德金

剛手菩薩摩訶薩。以一切如來微妙智金剛

加持影像身。於一切如來鼻端而住。說此頌

曰

大哉一切正覺尊 微妙金剛我廣大

由廣大性微妙故 普能舒適於三界

時具德金剛手菩薩摩訶薩。作是說已。即於

一切如來鼻端。以微妙金剛智相。舒適一切

如來身。如是舒適已。又復遍周法界與虛空

界合。由是微妙金剛智相舒適普盡虛空界

故。即於一切如來智金剛加持影像身中。如

理而住。如是影像身。於剎那間。混入一切如

來智金剛中。觀察金剛法性已。即於一切如

來及一切如來微妙智金剛三摩地中。如埋

而住。然後從一切如來金剛中說。一切如來

三摩地智心明曰

日囉二合那引引一毘多引一

說是心明時。具德金剛手菩薩摩訶薩。復入

自心微妙智。與一切如來身合。如是入已。於

自心中成金剛影像。如理而住

是時一切如來。即說薩埵金剛等四大智心

明曰

日囉二合恒摩二合葛一合

此即金剛薩埵智印

紇哩二合捺囉二合日囉二合訶二合訶二合

此即一切如來集會加持智印

底瑟姪二合日囉二合訶二合鉢囉二合尾舍二合紇哩二合

捺囉一合

此即一切如來隨愛樂智印

阿呼二合日囉二合訶二合瑟致二合

此即大歡喜智印

是等名爲一切如來大金剛等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入一切如

來心微妙智。與自心合。如是入已。於自心中

以金剛加持影像身。如理而住。即此金剛影

像相。說四心明曰

日囉二合恒摩二合那引二合恒摩二合葛二合紇哩二合捺囉一合

此即一切如來灌頂智印

日囉二合蘇哩二合野二合底瑟姪二合

此即大光明曼拏羅莊嚴智印

日囉二合特囉二合訶二合訶二合鐵二合鐵二合

此即一切如來意願圓滿智印

紇哩二合捺囉二合日囉二合賀二合薩二合

此即一切如來大喜出生智印

是等名爲一切如來寶等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入自微妙

智。與自心合。如是入已。以金剛加持影像

身。如理而住。即此金剛影像相。說四心明

曰

日囉二合鉢囉二合訶二合恒摩二合葛一合

此即一切法平等性智印

紇哩二合捺囉二合日囉二合訶二合訶二合

此即一切如來智慧印

底瑟姪二合日囉二合訶二合鉢囉二合尾舍二合紇哩二合捺囉一合

此即入大輪智印

日囉二合訶二合賀二合訶二合鐵二合鐵二合

此即一切如來法語離戲論智印

是等名爲一切如來法等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復從自心金

剛心。入金剛微妙智。與金剛心合。如是入

已。復以極微妙金剛影像身。加持而住。說此

極微妙金剛影像等四心明曰

薩哩二合日囉二合訶二合恒摩二合葛一合

此即一切如來巧業智印

紇哩二合捺囉二合日囉二合訶二合訶二合

此即極難敵精進智印

底瑟姪二合日囉二合訶二合鉢囉二合尾舍二合紇哩二合捺囉一合

此即破一切魔境界智印

日囉二合母瑟二合訶二合訶二合鐵二合鐵二合

此即一切如來縛智印

是等名爲一切如來羯磨等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。又復舒適微

妙智相。與一切如來身合。從是出已。即現

復次教授一切如來部三摩地三昧印智
從彼金剛縛出生 等持三昧邪勝印
十六大士應如次 彼等縛印今當說

所謂加跌相高起勢。撚臂勢。向心住相。頭
額處背間。肩。上。笑處。持口門心。劍心。開敷。
從口散頂。胸處。面處。大指處。心前等

復次教授最上法印次第

吒計引一

誡囉二合
誡囉二合

末吒半音
末吒半音

阿訖囉二合
阿訖囉二合

恒嚧二合
恒嚧二合

盜盜句一

唐唐句一

恒哩二合
恒哩二合

特哩二合
特哩二合

勃哩二合
勃哩二合

酤引合句一

郝郝句一

嚧嚧句一

嚧嚧句一

發吒半音
發吒半音

訖囉二合
訖囉二合

復次教授最上法羯磨

所謂諸欲作者。依三昧法。應結微妙金剛智
拳。皆從二羽和合而作

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王
經卷第七

佛說一切如來真實攝大乘現證
三昧大教王經卷第八

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣施護等
奉 詔譯

金剛事業曼羅廣大儀軌分第四

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入一切如
來無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加

持三摩地。說此最上自心明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多句一。嚩日囉二合。引
嚩多囉布引惹引。嚩頗合囉拏。二葛哩摩二合

摩曳引呼三。三
爾時世尊阿闍如來。入一切如來金剛薩埵

無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加持

三摩地。說此最上自心明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多句一。嚩日囉二合。引
嚩多囉布引惹引。嚩頗合囉拏。二葛哩摩二合

摩曳引呼三。三
爾時世尊寶生如來。入一切如來金剛寶無

上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加持三

摩地。說此最上自心明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多句一。嚩日囉二合。引
嚩多囉布引惹引。嚩頗合囉拏。二葛哩摩二合

摩曳引呼三。三
那引合。嚩多囉布引惹引。嚩頗合囉拏。二葛哩摩二合

三摩曳引呼三
爾時世尊無量壽如來。入一切如來金剛法

無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加持

三摩地。說此最上自心明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多句一。嚩日囉二合。引
嚩多囉布引惹引。嚩頗合囉拏。二葛哩摩二合

摩曳引呼三。三
爾時世尊不空成就如來。入一切如來金剛

羯磨無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛

加持三摩地。說此最上自心明曰

唵薩哩嚩合怛他引識多句一。嚩日囉二合。引
嚩多囉布引惹引。嚩頗合囉拏。二葛哩摩二合

摩曳引呼三。三
爾時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來

供養廣大儀軌普盡法界舒遍羯磨三昧金剛

三摩地。於是三摩地中從一切如來心。出現

具德金剛手菩薩摩訶薩。普盡法界舒遍一

切虛空界互相涉入故。即成一切衆妙供養

莊嚴廣大儀軌流遍雲海一切賢聖。是諸賢

聖。從一切世界流遍雲海。悉集一切如來大

會曼羅羅中。從一切如來無上大菩提心。出

生一切如來部隨愛樂智成辦普賢最上勝

行。詣大菩提場。降伏諸魔軍。以一切如來平

等性。現成正覺一切如來大曼羅羅所生普

遍三界最勝轉正法輪。於普盡無餘諸有情

界。廣作一切利益等事。示現諸佛神通遊戲。

時彼供養雲海一切賢聖。依一切如來儀軌

所說。各結本印作供養已。於金剛界大曼羅

界大曼拏羅法用。隨應當入。如是入已。謂弟子言。此一切如來供養三昧。汝日。日中。常應供養十六大士。然當隨力作諸事業。如是言已。乃為弟子除去面帛。即令觀視曼拏羅中。授與羯磨本部標幟。尙得一切如來為作供養。況復餘邪。

復次教授大菩提心成辦供養印智

堅固菩提心出生

我此觀想於諸佛

我以嬉戲供養故

即得諸佛勝妙樂

堅固菩提心出生

我此觀想於諸佛

我以寶鬘供養故

善供養已得灌頂

堅固菩提心出生

我此觀想於諸佛

歌音妙樂供養故

由善供養得妙愛

堅固菩提心出生

我此觀想於諸佛

我以旋舞供養故

尚得諸佛為供養

即說如是等大明曰

沒駄引怛摩二合引二合一

沒駄摩毘誑左引彌一

沒駄摩觀二底葛嚧引彌一

沒駄布引惹引葛嚧引彌一

復次教授一切佛供養印智

最上身語心金剛

應作頂禮相應相

以此供養一切佛

定得一切常信禮

彼一切佛大福聚

從身語心金剛生

我以隨喜供養故

由是即得速成佛

彼身語心金剛體

奉獻如是微妙身

諸佛一切供養中

以此供養而供養

所有一切勝善行

從身語心金剛生

以此迴向供養故

得與諸佛等無異

即說如是等大明曰

鉢囉二合摩引彌一

阿耨引彌一

沒駄布引惹引葛嚧引彌一

沒哩摩引摩一

復次教授法供養印智

諸法自性悉明亮

以如是法供養故

相門施設言說已

謂由如是法印門

如是諸法遍一切

以正法輪供養故

於一切法自性中

即以此法供養故

即說如是等大明曰

薩哩摩二合成引駄一

三滿多跋捺囉二合

達哩摩二合作引訖囉二合

彌瑟鉢囉三合半左一

復次教授三摩地印智

彼身語心金剛中

悉想金剛影像相

彼身語心金剛中

觀想即遍一切佛

彼身語心金剛中

觀想金剛薩埵身

彼身語心金剛中

觀想即佛影像相

自性本來皆清淨

即得諸佛勝妙樂

即一切法皆合集

而能斷除一切苦

因中此法即如來

供養得成持法者

所說諸法如響應

而能速獲正覺音

即說如是等大明曰

囉日囉二合葛引野一

達哩摩二合葛引野一

薩埵葛引野一

沒駄葛引野一

復次教授祕密印智

彼一切身悉和合

以此奉獻速能獲

真實妙愛相應故

以此奉獻於諸佛

堅固喜樂常相續

以此奉獻於諸佛

金剛蓮華杵相合

以此奉獻作供養

即說如是等大明曰

囉底囉日囉二合

囉引囉日囉二合

必哩二合底囉日囉二合

葛引摩囉日囉二合

復次教授一切如來供養羯磨大印智

所謂心兩脇及背

兩耳頭頂至腰間

如是十六處依法

復次教授一切如來供養羯磨三昧邪印智

所謂堅結金剛縛

是即大印相應法

心等諸處如本儀

安布供養於諸佛

復次教授一切如來供養羯磨法印智所謂

自然妙樂成供養

金剛薩埵等無異

隨應所向樂觸生

得金剛寶等無異

隨觸隨應勝樂生

得金剛法等無異

相應妙樂遍一切

得金剛業等無異

唵引乾哩野三藥婆引

帝哩引二合嚩放諸

亢商畔引四

合拏室婆

大說羯磨印。所謂依法如共次第。應以二羽作羯磨。隨成諸印。

現證三昧大儀軌分第五

爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵薩哩嚩二合他引識多母瑟致二合句一

爾時世尊阿闍如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵爾日囉二合薩埵母瑟致二合句一

爾時世尊寶生如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵爾日囉二合囉怛那二合母瑟致二合句一

爾時世尊無量壽如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵爾日囉二合達哩摩二合母瑟致二合句一

爾時世尊不空成就如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大

儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵爾日囉二合葛哩摩二合母瑟致二合句一

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。以自加持及世尊毘盧遮那如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。金剛悉地四印曼拏羅

我今次第當演說 最上四印曼拏羅

其相猶如金剛界 金剛悉地故此說

如大曼拏羅法用 智者隨應當辨緣

依法安佛影像等 及畫四印曼拏羅

當於淨妙月輪中 金剛印等依法畫

大說金剛成就四印曼拏羅中鈎召等儀軌。謂當隨應依法作。已入曼拏羅。誠弟子言。汝慎勿以此祕密法門。輒爲他人開示教授。何以故。謂有有情。具諸惡見。復造罪業。無善方便。不能了知衆妙事業。以下劣精進故。於一切如來部曼拏羅中。雖復作已。返起思念怖不能入。彼等於是金剛成就曼拏羅一切如來印契曼拏羅一切如來部三昧真寶曼拏羅中。不能廣爲普盡無餘諸有情界。作彼救度利益安樂。乃至一切如來金剛最上成就建立事相。悉不能作。是故汝今勿得於此一切如來部三昧印契諸祕密中。不生淨信。斯爲破壞天喪其命。無令當墮三惡道中。如是言已。卽爲弟子除去面帛。乃令觀視曼拏羅中。然後爲說一切如來部印契三昧

所有所有結諸印 隨應隨應大主宰
依法持誦於心明 觀想自身亦如教

若於如是智相應。卽得大士勝成就一切印於一切處。如金剛手之所說

復次爲說一切印祕密法

敘攝調伏自諸根 次應執持金剛拳

是印若有隨觸者 剎那得彼生妙愛

復次爲說一切印法性

微妙金剛所用法 是中應結於智印

如是儀軌若相應 此卽智印妙愛法

復次爲說一切印羯磨法

若歌若舞若飲食 諸所行等諸樂法

以此獻佛及聖賢 卽羯磨印妙愛理

復次教授一切曼拏羅成就祕密印智

先當安固於自身 居座凝然而寂住

狀同塔廟不傾搖 觀想成自金剛界

次結堅固金剛縛 二手中指緊如牙

小指頭指而皆仰 三昧中勝三昧印

微妙金剛勝法用 是中觀想妙等引

微妙金剛曼拏羅 卽三摩地自在理

二羽應結金剛印 執持金剛二堅固

小指頭指皆結縛 卽金剛身勝壇印

然後如金剛薩埵等所結四大印。依金剛界大曼拏羅中廣大法用。所有阿闍如來曼拏羅等。一切曼拏羅四印法用。並如金剛成就四印曼拏羅畫。各各應用本部印契。卽得一切所作成就。若畫諸瞻像。先於瞻面畫如虛空色。然於諸處依法而畫。如教安布彼曼拏羅。卽得一切所作成就。從是已後。隨所樂欲或入大曼拏羅作成就事。或於一日中起首修習。或復四日或十六日。隨應所作。設有造

五無間罪。隨其所欲。一切愛樂飲食受用所行所作受諸快樂者。若求成就。於一年中尙能獲得最勝成就。此即具德金剛手菩薩所說

爾時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來最上成就三昧金剛三摩地。於是三摩地中。以一切如來心。從自心出。說是一切如來大乘現證三昧大明曰

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。廣爲救度利樂普盡無餘諸有情界。乃至令得一切如來無上成就故。說此大乘現證三昧曼拏羅

我今次第當演說 最上薩埵曼拏羅其相猶如金剛界 金剛薩埵故此說依大曼拏羅法用 如次坪外曼拏羅應於淨妙月輪中 安布金剛薩埵相

然後如教所說。此中鉤召入等儀軌。皆從一切如來智所出生。依法作已。誠弟子言。若有不見三昧。不能了知此諸祕密法者。不應爲說。若爲說者。極爲破壞天喪其命。無令當墮諸惡趣中

復次教授金剛薩埵最上悉地成就智印 安處滿月曼拏羅 皆於大印中所攝金剛薩埵即自身 如應觀想速成就復次教授一切曼拏羅祕密三昧印智 應知三界中無別 見貪可離斯爲罪是故染淨性真常 此中知者無餘事如是曰

摩賀 三摩野喝那發吒 一句

摩賀 三摩野喝那發吒 一句

然後乃爲授誓心明。及一切如來部曼拏羅廣大儀軌三昧禁戒

復次教授金剛薩埵四大印等。如是成就法。如是嚧像等。一切聖像隨意所樂。依法而作。即得一切所求成就。如是皆依金剛界大曼拏羅廣大儀軌

爾時一切如來又復雲集。稱讚具德一切如來增上主宰大菩提心金剛界金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉。即說如是金剛歡喜大明曰

唵 引

復次頌曰

善哉金剛大勇猛

金剛大寶復善哉

金剛妙法善難思

善哉金剛衆羯磨

善能宣說此正法

無上廣大金剛乘

如來所有祕密門

大乘現證法中攝

若聞金剛薩埵名

尙得一切勝成就

若以淨心作法時

即得諸佛勝妙樂

所有相應金剛法

即諸欲樂中妙樂

求成就者於現生

得樂無盡而無減

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第九

*西天譯經三藏奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣 施護 等奉 詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一 爾時世尊一切如來又復雲集。以一百八名。稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王。頌曰

金剛薩埵大金剛

妙金剛尊善哉者

金剛灌頂金剛光

金剛勝幢我頂禮

喜笑金剛大妙法

金剛利劍大執持

諸曼拏羅最上王

遠離戲論我頂禮

金剛羯磨大作護

暴怒藥叉大攝伏

堅固大印金剛拳

一切印契我頂禮

妙菩提心大菩提

清淨妙覺諸如來

金剛智起大智門

最上大乘我頂禮

一切義利諸實義

大勇猛義遍一切

遍作自在一切智

一切示現我頂禮

金剛身妙勝金剛

金剛精進金剛主

大三昧。邪實義生

摩訶薩埵我頂禮

金剛大鉤大妙欲

極妙勝樂大妙光

金剛光明現光明

佛大光照我頂禮

勝金剛主金剛上

勝大明上人中尊

上首金剛大勝上

無極大明我頂禮

大金剛界大祕密

金剛祕密妙祕心

金剛微妙大禪那

金剛事業我頂禮

佛金剛勝佛中勝

三佛菩提大智悟

諸佛勝智大遍覺 自覺覺他我頂禮
爲佛供養大供養 薩埵供養妙供者
廣大方便大成就 金剛成就我頂禮
一切如來大智身 一切如來勝辯才
一切如來大愛心 金剛金剛我頂禮
行佛教勸佛勝主 爲諸佛子勝上生
遍照尊勝一切師 寂靜威暴我頂禮
一切如來大真寶 諸法實際大理想
一切波羅蜜多智 第一義諦我頂禮
廣大普賢最勝行 一切中勝平等智
自伏諸魔降衆魔 一切通達我頂禮
諸佛大智本大智 金剛大智善調者
衆金剛身勇金剛 頂禮歸命金剛手
金剛薩埵汝所說 是即金剛堅固心
由斯得彼諸如來 禮拜供養咸恭信
汝自在力成正覺 能現一切如世父
汝得一切善出生 爲諸如來所依止
如是最勝稱讚語 以孝愛心善讚揚
若以歌詠讚汝尊 得執金剛等無異
我今勸請汝聖尊 善作諸佛妙愛事
廣爲利益諸有情 願說本部所生法
爾時一切如來增上主宰具德金剛手菩薩摩訶薩。聞諸如來勸請言已。以金剛杵安於自心。白一切如來言。世尊如來非我所行。諸如來言。此何因。邪。金剛手言。世尊如來。有大自在天等諸惡有情。一切如來猶尚不能調伏彼等。我今何能調伏於彼。爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來所加持故。卽入一切如來大方便智金剛三摩

地。於是三摩地中。彼一切如來。普盡虛空界如微塵量。舒過一切互相涉入。乃至須彌山頂。及彼金剛摩尼寶峯大樓閣中。時諸如來。還復聚集。遍觀察已。從世尊大毘盧遮那如來吉祥勝相心中而入。爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來心自所加持。由一切金剛平等故。廣爲救度利樂普盡無餘諸有情界一切有情。令得最上諸悉地故。爲欲調伏一切惡者。以一切如來大悲方便三摩地智。遍觀察已。復入一切如來地中。一剎那間。從一切如來心出。宣說一切如來心一切如來金剛三昧秘密心。明曰。說是心明時。從金剛手心金剛中。出現具德執金剛者。遍身光明大熾焰藏。螺眉疊面張目利牙。大忿怒相。執金剛鉤利劍網索等諸器仗。復有金剛火焰光明。遍聚其前無數衆妙色相莊嚴金剛手像。如是現已。爲於一切世界調伏一切惡者故。住世尊大毘盧遮那如來周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中。說此頌曰。大哉方便善調伏 具大方便中復大 若以方便化有情 現忿怒身卽無染 爾時世尊大毘盧遮那如來。普觀一切如來離戲論法性已。卽入一切如來大忿怒金剛三昧金剛加持三摩地。說此一切如來金剛大智一切如來心本部最上大明曰。唵。引。逆婆。爾。逆婆。唵。引。一。屹哩。合。恨。拏。二。屹哩。合。

恨拏。令。二。屹哩。合。恨。拏。引。播。野。明。阿。引。那野。呼。引。逆婆。鐵。鑄。日。囉。合。二。屹哩。合。發。吒。中。者。說是大明時。復從一切如來心。出現具德金剛手菩薩。舒過一切世界雲海。乃至一切如來菩薩衆會。普遍加持鉤召。悉入金剛三昧大曼拏羅中。如是入已。集諸三昧。復聚爲一體。成大金剛忿怒之身。於世尊大毘盧遮那如來心住。說此頌曰。大哉無上菩提心 普遍賢善性清淨 若令有情得調伏 卽由忿慧生妙愛 是時大金剛忿怒身。從世尊大毘盧遮那如來心下。於一切如來前月輪中。依止而住。復請教令。爾時世尊一切如來。卽入三昧鉤召金剛三摩地。說一切如來三昧鉤召一切如來心自心明曰。吽。吒。枳。囉。一。吽。引。吒。枳。囉。一。說是心明時。舒過一切世界雲海。乃至三界主宰大自在天等。一切世間普盡無餘。彼集會衆而共圍繞。以一切如來三昧金剛鉤召故。悉召來詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣。佛會周匝圍繞而住。爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。執金剛杵於心戲擲。一切大會普盡三界。遍觀察已。作如是言。汝諸聖者。當於一切如來教中。依我教勸護持而行。時大自在天言。汝今令我當云何行。金剛手言。汝當歸命佛法僧寶。是爲所行。汝諸聖者。若如是行。卽得一切智智。時此世界極三界主大自在天。以彼三界勝

主宰故。起高偈勢現忿怒相。作如是言。汝金剛手大藥叉王。我爲三界主最大自在。若成若壞一切部多中。我得自在。是天中天。云何令我依汝藥叉王教勅而行。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。戲擲金剛杵。復授教勅言。汝大自在天極惡有情。今應速入大曼拏羅我三昧中。依教而住。

是時大自在天。前白世尊大毘盧遮那如來言。世尊。今此大士。云何於我大自在天授教勅邪。

爾時世尊大毘盧遮那如來。普告大自在天等諸天衆言。汝等應當歸依三寶三昧戒中。如是所行。若不然者。此金剛手菩薩大藥叉王。現暴怒相極惡威猛。無令以彼勝金剛杵出火光焰。盡此三界悉使破壞。

時三界主大自在天。以其三界。主宰自智自在故。爲具德金剛手菩薩。現大怖畏極惡忿怒大威猛相。出大熾焰大惡大笑。并自眷屬同時出現。作如是言。金剛手。今我極三界主。授汝教勅依我所行。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復擲金剛杵。照怡微笑。作如是言。汝是羯吒布單那所生。以人肉屍灰雜惡爲食。床座服飾而悉邪弊。如是所行。云何令我同汝教行。

時大自在天起大忿怒相。以自威力復作是言。汝既然者。我亦守護自救。自三昧中依教而行。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王。卽白佛言。世尊。此大自在天。恃自智力大富主。

宰高倨自在故。於一切如來清淨教中。不生歸信。我今云何隨所能作。

爾時世尊。卽說一切如來心出生大金剛三昧大明曰。

唵。爾時世尊。卽說一切如來心出生大金剛三昧大明曰。

是時金剛手大菩薩。亦說自金剛心明曰。

吽。引。

說是心明時。普盡三界所來集會大自在天等。皆悉覆面迷悶。壁地發苦惱聲。向金剛手菩薩歸依求救。而彼大自在天等。既覺地已。諸識不行。將趣命終。

爾時世尊知如是事。卽告金剛手菩薩言。金剛手。汝今宜應以自所行。於此普盡三界衆施其無畏。勿令此等咸失其命。

時金剛手大忿怒王。聽受世尊如是語已。告大自在天等衆言。汝等若欲活其命者。應當歸命佛法僧寶。依我教勅隨順而行。大自在天言。我若歸命佛法僧寶。然汝教中所有教勅。我亦不知。

爾時世尊大毘盧遮那如來。告大自在天言。汝今當知此一切如來增上主宰。一切如來父。一切如來教勅所作。一切如來最上子。具德普賢金剛手菩薩摩訶薩。爲諸衆生作調伏事故。受大忿怒王灌頂。所以者何。以汝大自在天等諸極惡衆。一切如來猶尙不能寂靜制止。由是菩薩爲令惡業諸有情等。皆悉調伏安住三昧。汝今宜應依我教勅三昧中住。大自在天言。世尊。我今不能存活其命。願汝救我。如汝所授我之教勅。我當隨行。佛告。

大自在天言。若能歸依金剛手菩薩。彼即是汝眞實救護。除無護者。是時普盡三界所來會衆。咸悉對向金剛手菩薩前。異口同音發苦惱聲。作是自言。金剛手。願救護我。願救護我。今我死苦。唯願攝護。

爾時金剛手大菩薩。告彼衆言。汝諸惡者。於我教中如教所行。無令我此大金剛杵發火光。明。都爲一聚。廣大熾焰焚燒一切。悉爲灰燼。時彼衆言。汝卽普賢一切如來心所出生寂靜善調利益一切有情。普施無畏。云何於我不爲饒益。

時金剛手大忿怒王。告彼衆言。諸聖者。我雖具普賢心。然由一切如來教勅所作。以汝極惡有情生罪業心。不於如來三昧住者。使我爲彼調伏。令得清淨。時彼衆言。我等如是悉住三昧。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王。且置大自在天。卽爲餘天衆等安慰令起。說此金剛起一切如來心大明曰。

唵。日。嚩。訶。二合。底瑟姪。二合。一句。

說是大明時。除彼大自在天。餘三界衆并諸眷屬。前所覺地諸迷悶者。卽時咸得安慰其心。獲妙樂觸遠離怖畏。身毛喜豎。瞻仰具德金剛手菩薩。卽能俱起。

爾時世尊告金剛手大菩薩言。大士。此三界主大自在天。何故不起于地。而此將非壞失命邪。時金剛手大菩薩。卽爲宣說護命大明曰。

唵。日。嚩。訶。二合。一句。

說是大明時。大自在天欲從地起。雖竭其力。竟復不能。即白佛言。世尊。于今何人爲我師歸。佛言。我非汝師歸。彼金剛手大士。是所歸處。汝今何不依彼教勸。隨應所行。大自在天言。世尊。若汝非是我師歸者。誰能救護諸惡有情。佛言。爲救護者。即彼金剛手。非我所能。大自在天言。所以者何。佛言。彼金剛手是一切如來增上主。宰故。大自在天言。我不解佛所說義。佛如來者。爲三界主。云何金剛手大士復增上。邪。我竟不能曉明斯義。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復告大自在天言。汝惡有情。何故不依我教勸行。是時大自在天。聞金剛手菩薩作是語已。復現暴怒大猛惡相。作如是言。我寧趣死。終不於汝教中所行。

時金剛手菩薩大忿怒。王。從自心現。執金剛阿耨左囉忿怒之像。說是大明曰。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

是時金剛手大菩薩。爲大自在天作清淨故。說是大明曰。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

說是大明曰。時大自在天及烏摩天后。偃仆於地。雙足上起。裸露形體。醜惡之相。一切觀

者咸生戲笑。是時即以足心所現忿怒之像。鉤召。悉於金剛手前足踵而住。時具德金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。世尊。此極暴惡天及天后。作何制止。

爾時世尊即說大明曰。唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

說是大明已。金剛手大菩薩即舉左足踏大自在天。右足踏烏摩天后。逼附乳間。說是大明曰。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

說是大明時。大自在天由逼迫故。舉自千手打其千面。時彼摩尼寶峯樓閣之外。所有天衆俱發大聲。唱如是言。今我主宰大自在天。已爲金剛手大士之所降伏。

爾時世尊爲大自在天故。起勝上大悲心。說一切佛慈護心明曰。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

時獲得無上悉地。勝妙灌頂及三摩地。解脫總持神通智等。如是得入一切如來三摩地。解脫總持門已。彼大自在天身。從金剛手菩薩足心而出。下方過三千。二。苑伽沙數。極微塵量等世界。至一世界。名跋婆摩那。有佛出世。號跋婆彌沙囉囉哩哩。沙如來。應供。正等正覺。時大自在天出現本身。於彼佛前說伽陀曰。

大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。

若法墮於文句中。涅槃亦是假施設。說是伽陀已。還復本處。復次具德金剛手菩薩摩訶薩。告那羅延天等諸餘一切三界主言。汝諸聖者。宜應成入一切如來金剛三昧大曼拏羅。悉當護持一切如來所有三昧。那羅延天等言。如汝教勸我等奉行。

爾時金剛手大菩薩。普告三界諸衆會言。我今攝受汝諸聖者。汝等復當歸命三寶。受三昧戒。於我三昧中如理而住。時彼衆言。我等奉教。皆如是住。然汝三昧我所不知。是時金剛手大菩薩。即爲普授自三昧法。大菩提心出生已。最上法儀如次第。大智所應隨力行。三摩咽多汝善住。金剛手菩薩摩訶薩。普爲大自在天等諸天衆會。結入大三昧印。悉令如是依法所作。說是大三昧大明曰。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

唵。引。播。引。那。引。葛哩沙。合。二。擊。囉日。囉。合。二。吽。引。一。爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉足心。亦現金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。鬚眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教令。

佛說一切如來真寶攝大乘現證三昧大教王經卷第九

①五二主②③(引)一④* ⑤合二爾⑥⑦(引)一⑧⑨一句二一合⑩二合⑪⑫三二⑬⑭⑮二二三⑯⑰三二二⑱⑲二一⑳㉑一㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

佛說一切如來真實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十

*西天譯經三藏奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護等
奉 詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。如其所說鈎
召天衆。入曼拏羅已。一切皆如大曼拏羅法
用次第。普令觀視曼拏羅中。然後爲授金剛
寶灌頂及標幟已。一切如來廣爲有情作利
樂故。悉與一切三界主衆建立金剛灌頂名
字。其名曰大自在天號忿怒金剛。那羅延天
號幻化金剛。童子天號金剛鈴。梵天號寂默
金剛。帝釋天號金剛器仗。如是等五。卽金剛
灌頂明王。又復飛行諸天衆。其名曰甘露
軍荼利號金剛軍荼利。月天號金剛光。大勝
杖號金剛杖。水識羅號金剛水識羅。如是等
四。卽金剛灌頂忿怒主。又復虛空行諸天主
衆。其名曰末度末多號金剛舞擊。作甘露號
金剛鬘。最勝號金剛愛持。勝號最勝金剛。如
是等四。卽金剛灌頂誡擊主
又復地居諸天主衆。其名曰守藏號金剛母
婆羅。風天號金剛風。火天號金剛火。俱尾囉
天號金剛大惡。如是等四。卽金剛灌頂努多
主
又復水居諸天主衆。其名曰嚩囉賀號金剛
鈎。焰摩天號金剛葛羅。必哩體尾祖梨葛號

金剛頻那夜迦。水天號龍金剛。如是等四。卽
金剛灌頂際吒迦主

復次所有彼三界主后及母天衆。爲授金剛
寶灌頂及本部標幟金剛加持已。一切如來
爲利樂故。悉與建立金剛灌頂名字。其名曰
烏摩天后號忿怒金剛火。銀色天后號金剛
金色天。沙瑟恥天后號金剛童女天。梵天后
號金剛寂靜。帝釋天后號金剛拳。如是等五。
卽金剛灌頂明妃

又復飛行諸母天衆。其名曰甘露母天號金
剛甘露。嚩哩尼母天號金剛光。持杖母天號
金剛火杖。惹多訶哩尼母天號金剛寶帶。如
是等四。卽金剛灌頂忿怒母天

又復虛空行諸母天衆。其名曰摩哩尼母天
號金剛隱沒。吞伏母天號金剛吞伏。嚩舍那
母天號金剛自在。那囉爹母天號金剛愛。如
是等四。卽金剛灌頂誡尼迦母天

又復地居諸母天衆。其名曰寂靜母天號金
剛女使。風母天號速疾金剛。火母天號熾盛
金剛。俱尾梨母天號金剛利。如是等四。卽金
剛灌頂女使母天

又復水居諸母天衆。其名曰嚩囉曳號金剛
口。左捫尼號金剛迦梨。親那那婆號金剛布
單那。水母天號金剛摩葛哩。如是等四。卽金
剛灌頂際吒母天

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。普爲彼等一
切天衆入曼拏羅者。教授諸佛大智一切印
契。及授金剛三昧誓心
此金剛杵大金剛 爲一切佛所加持

若有越此三昧者 速壞本族如灰燼

大明曰

唵。喝那三摩野吽。引發吒半音一句

次授攝心大印

二手當結金剛印 相結二頭指如鈎

猶如緊蹙燃箭勢 有所爲事隨心欲

是印安於汝心前 安已一切事成就

得此三昧勿違越 無令破壞於身命

堅固復結金剛縛 曲二頭指而宛轉

復以二大指相合 後二中指相逼附

此卽金剛大持明 大縛三昧祕密印

汝此三昧不應破 破者卽得違越罪

二手應結金剛印 次以二小指相結

背屈二大指入中 旋轉頭上而安置

今此大士三昧印 謂卽金剛持明縛

若作忿怒觀視時 隨應安置於彼前

堅固應結金剛護 作金剛縛而相逼

此卽地行三昧印 一切有情現護者

若或爲作救護事 應以忿怒縛相合

隨欲救護諸有情 當以此印安其背

二手先結金剛印 左手金剛頭指逼

如燃箭勢次作已 小指如鎖卽成印

若有忿怒事起已 以此三昧當作用

是印隨應安彼前 卽得一切勝成就

二手先結金剛縛 次以二頭指堅固

中指大指面相合 此卽金剛安立印

是印旋轉當於額 安已隨應作鈎召

若欲救令活命時 此印卽安於彼前

次說普盡三界攝心三昧。如上諸印。所用大

魅者言。汝等當行。永不殺生。受三昧戒。無合

我此大金剛杵發火光明。都爲一聚廣大熾
焰焚燒汝族。時拏枳儼等彼諸惡衆。悉向金
剛手大菩薩。合掌白言。大士我等皆是食肉
之類。如汝教勸。我何能行。

爾時世尊。告金剛手大菩薩言。金剛手汝今
應以自所行法。爲此一切極惡有情。起大悲
心。施其方便。時金剛手菩薩。即以大悲心。爲
一切有情救拔死苦。說是智印大明曰。

唵。嚩日囉。二鉢離。二底訖哩。二恨拏。二合。紇哩
二捺野摩。引。葛哩沙。二野。二拽。二合。身。煬薩觀。引。摩
引。娑。里。提。二合。那。蜜哩。二野。帝。引。恨。捺。寫。紇哩
二。响。儼。瑟。訖。囉。三。彌。都。引。三。摩。野。吽。引。囉。四
如是大明所用印契

二手相合金剛縛 二臂堅固住於心
其諸指面如金剛 於自腋間而振擊

如是印明。即能攝取一切有情。紇哩那野而
爲所食。時拏枳儼等諸惡執魅者。聞是大明
已。擊手振聲驚怖馳走。還本住處。

爾時金剛手大菩薩。復白佛言。世尊我以一
切如來所加持故。普爲調伏一切惡者。唯願
世尊復授教令。所有一切彼瘡疾等諸持病
鬼。云何調伏。

爾時世尊即說大明曰

唵。嚩。日。囉。二。鉢。離。二。底。訖。哩。二。恨。拏。二。合。紇。哩
二。捺。野。摩。引。葛。哩。沙。二。野。二。拽。二。合。身。煬。薩。觀。引。摩
引。娑。里。提。二。合。那。蜜。哩。二。野。帝。引。恨。捺。寫。紇。哩
二。响。儼。瑟。訖。囉。三。彌。都。引。三。摩。野。吽。引。囉。四
時金剛手大菩薩。亦說鈎召一切瘡疾等鬼
大明曰

唵。嚩。日。囉。二。鉢。離。二。底。訖。哩。二。恨。拏。二。合。紇。哩
二。捺。野。摩。引。葛。哩。沙。二。野。二。拽。二。合。身。煬。薩。觀。引。摩
引。娑。里。提。二。合。那。蜜。哩。二。野。帝。引。恨。捺。寫。紇。哩
二。响。儼。瑟。訖。囉。三。彌。都。引。三。摩。野。吽。引。囉。四
惡。吒。二。入。嚩。三。囉。引。那。引。舍。野。吽。引。發。吒。二。半。香

說是大明時。彼瘡疾等諸持病鬼。鈎召悉來
須彌山頂外曼拏羅。周匝而住。

爾時金剛手大菩薩。告彼等言。汝等當行永
不侵擾一切有情。受攝伏戒。瘡疾等鬼作如
是言。大士我等諸鬼。吸入精光以爲活命。如
汝教勸。我何能行。

時金剛手大菩薩。即爲宣說清淨自業智印大
明曰。

唵。嚩。日。囉。二。鉢。離。二。底。訖。哩。二。恨。拏。二。合。紇。哩
二。捺。野。摩。引。葛。哩。沙。二。野。二。拽。二。合。身。煬。薩。觀。引。摩
引。娑。里。提。二。合。那。蜜。哩。二。野。帝。引。恨。捺。寫。紇。哩
二。响。儼。瑟。訖。囉。三。彌。都。引。三。摩。野。吽。引。囉。四
如是大明所用印契

二手堅作金剛掌 次當屈彼二頭指
餘指皆堅復相交 此印旋轉彼惡趣

如是印契。隨應顯示已。汝諸瘡疾等鬼。速當
馳散。若不然者。必壞其命。時諸鬼等受教勸
已。依教所行。各還本處。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。前白諸如來
言。我爲普令清淨息除諸業障故。從自心出
彼彼大明。願諸如來復教示我。彼地獄等諸
惡趣中。云何清淨。

爾時諸如來即說大明曰

唵。剌。鉢。野。囉。日。囉。二。沙。引。賀。引。一
時金剛手大菩薩。亦說鈎召號叫地獄等諸
惡趣衆大明曰

唵。嚩。日。囉。二。鉢。離。二。底。訖。哩。二。恨。拏。二。合。紇。哩
二。捺。野。摩。引。葛。哩。沙。二。野。二。拽。二。合。身。煬。薩。觀。引。摩
引。娑。里。提。二。合。那。蜜。哩。二。野。帝。引。恨。捺。寫。紇。哩
二。响。儼。瑟。訖。囉。三。彌。都。引。三。摩。野。吽。引。囉。四
說。是。大。明。時。所。有。號。叫。大。號。叫。地。獄。等。諸。惡

趣中。彼彼衆類。鈎召悉來。須彌山頂外曼拏
羅。周匝而住。

爾時金剛手大菩薩。普告彼等三惡趣中諸
有情言。我今攝受汝等。汝等悉當歸命三寶
受三昧戒。我爲汝說解脫一切惡趣大明印
契。時彼衆等異口同音作是白言。大士願救
護我。我等危逼苦切其心。我今如教勸。歸
依佛法僧。

時金剛手大菩薩。即爲宣說破一切惡趣大
明曰。

唵。嚩。日。囉。二。鉢。離。二。底。訖。哩。二。恨。拏。二。合。紇。哩
二。捺。野。摩。引。葛。哩。沙。二。野。二。拽。二。合。身。煬。薩。觀。引。摩
引。娑。里。提。二。合。那。蜜。哩。二。野。帝。引。恨。捺。寫。紇。哩
二。响。儼。瑟。訖。囉。三。彌。都。引。三。摩。野。吽。引。囉。四
如是大明所用印契

二手堅結金剛縛 次二中指面相。合
餘指入中而不著 此印名爲破惡趣

說彼大明時。隨結此印。即爲表示所有三惡
趣中一切有情。悉入外曼拏羅中。如理而住。
是諸有情。於金剛手大菩薩所。得見如是祕
密印已。即滅彼彼三惡趣業。悉從世尊大毘
盧遮那如來足踵而生。彼惡趣處亦悉清淨。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復白諸如來
言。世尊如來。我於普盡無餘諸有情界。廣爲
救度利益安樂。乃至令得一切如來最上悉
地。由得最上悉地果故。即得一切如來授與
金剛成就。此等皆是一切如來威神建立。而

唵 嚩日囉 二合 骨嚩 二合 馱 引 葛哩沙 二合 葛哩沙 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 哥 引 摩骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 觀瑟致 二合 骨嚩 二合 馱 引 度 二合 發吒 二合 半音

以金剛步而漸進 南布第二勝壇場 彼安金剛灌頂尊 及盡忿怒衆圍繞

此等四大士心明曰 恒羅 二合

唵 嚩日囉 二合 勃哩 二合 俱底骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 蘇 引 哩野 二合 摩賀 引 入 二合 羅 引 摩 引 羅 二合 骨嚩 二合 馱 引 入 二合 羅 引 野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 訖賀 引 婆 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

以金剛步而漸進 西布第三勝壇場 彼中應盡金剛軍 忿怒大士衆圍繞

此等四大士心明曰 訖哩 二合

唵 嚩日囉 二合 達哩 二合 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 野 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 觀瑟致 二合 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 哥 引 摩骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 觀瑟致 二合 骨嚩 二合 馱 引 度 二合 發吒 二合 半音

以金剛步而漸進 北布第四勝壇場 中盡金剛遍入尊 金剛忿怒衆圍繞

此等四大士心明曰 惡 二合

唵 嚩日囉 二合 勃哩 二合 俱底骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 蘇 引 哩野 二合 摩賀 引 入 二合 羅 引 摩 引 羅 二合 骨嚩 二合 馱 引 入 二合 羅 引 野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 訖賀 引 婆 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

復次於其壇四隅 同彼金剛界法用 祕密供養應遍畫

此等四大士心明曰 訖哩 二合

唵 嚩日囉 二合 達哩 二合 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 野 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

以金剛步而漸出 如應布外勝壇場 於其外壇四隅中 應安四供養寶聖

此等心明曰 唵 嚩日囉 二合 度 引 波布 引 惹 引 颯 二合 囉 二合 摩 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 補 引 波布 引 惹 引 颯 二合 囉 二合 摩 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 路 引 哥布 引 惹 引 颯 二合 囉 二合 摩 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 布 引 惹 引 颯 二合 囉 二合 摩 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 惹 引 颯 二合 囉 二合 摩 二合 發吒 二合 半音

金剛鉤等四明王 依法安布四門中 如應施設外壇場 外金剛部應如教

此等心明曰 唵 嚩日囉 二合 寬 引 酪 引 摩賀 引 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 薩 引 哩野 二合 摩賀 引 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 薩 引 哩野 二合 摩賀 引 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

唵 嚩日囉 二合 薩 引 哩野 二合 摩賀 引 骨嚩 二合 馱 引 訖野 二合 發吒 二合 半音

復次宣說降三世 亦名三 大曼拏羅入等儀軌 廣大法用 所謂先當金剛阿闍梨 自結金剛

忿怒帝哩帝哩印 入曼拏羅 如是入已 即當 啓白一切如來言 世尊如來 我作忿怒敬愛 法 應調伏者我爲調伏 應攝受者我當攝受

唵引日囉二合骨嚩二合呾囉二合瑟致二合訶那二合

摩訶一合捺訶二合鉢左三合尾那四合舍野五合呾引六合哥引七合梨引八合

摩訶一合多野二合摩日囉三合摩野四合呾引五合發吒六合牛音七合

唵引摩努二合捺哩三合茶囉四合日囉五合葛囉六合左七合骨八合

復次教授普印一切有情印智

金剛忿怒法和合

稱誦金剛呾字時

從是發現忿怒光

以金剛視普遍觀

隨應所破惡有情

意中所欲破諸惡

一切應稱呾字明

隨諸有情欲調伏

現前印現前事

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

此等大明日

蓮華金剛杵相合

若依呾字相應法

蓮華金剛杵合時

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

此等心明曰

即得苦樂二平等

一切身分相逼附

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

彼諸身分亦相合

利牙忿怒吞伏冤

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

金剛作護能衛護

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

智拳忿怒施成就

福引

郝

狄俱半言二
合一句

提引

昨引

識二合
一合

訖哩二合
一合

鑊

淫哩二合
一合

惡

此等法印。即是金剛忿怒聖衆善作成就。

復次宣說金剛三昧諸羯磨印。

二羽應結忿怒拳 金剛高舉等相應

所有羯磨印次第 如大金剛部中說

如應所應諸印相 及彼左右羯磨衆

處處依法而安置 彼彼諸印皆和合

此所謂一切印廣大儀軌

佛說一切如來真寶攝大乘現證三昧大教王

經卷第十一

佛說一切如來真寶攝大乘現證

三昧大教王經卷第十。一

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師*賜紫沙門臣 施護等

奉 詔譯

降三世曼拏羅廣大義軌分第六之。餘

復次宣說降三世大曼拏羅中通用印。相

所有降三世印契

金剛昨字諸呪明

小指如鉤二相結

此名三昧鉤勝印

一切明中最尊上

普令一切敬愛生

二金剛指頭皆堅

此印名爲金剛起

先二金剛指頭堅

後當旋轉頂間安

二羽當結金剛縛

堅密頭指復微屈

欲降伏者左足踏

結降三世印相應

二羽應結金剛印

所應降伏有情身

二羽應結金剛印

是印自他爲甲冑

平掌應作金剛縛

覆藏印起忿怒心

薩埵金剛堅固作

小指開如金剛門

二羽應結金剛印

作燃箭勢復如應

堅固應作金剛縛

大指逼附中指間

二羽應結金剛印

後二頭指背相並

堅固應作金剛護

謂即金剛勝三昧

剎那能施諸成就

二金剛拳上復下

剎那鉤召於一切

所謂降三世呪明

善作一切勝事業

相合緊密而等引

令諸死者得還命

次復結成金剛縛

增長壽命獲安樂

豎二大指入縛中

累足當作鉤召勢

依法安布彼形像

於半月中得成就

是印此中相振擊

普令警悟而相擊

復二頭指而相纏

得一切時常作護

緊密大指如金剛

得金剛部大成就

二大指並於中指

利三昧印此所攝

屈二頭指而鉤結

鉤召諸天此最上

屈二頭指而相合

此即飛行三昧印

復以二小指相結

旋轉亦爲飛行印

以金剛縛而逼附

此名地行三昧印

二羽當結金剛印

即復頭指普遍開

二羽應結金剛縛

中指大指如金剛

二羽應結金剛印

以忿怒拳逼附時

左手金剛指藏攝

後復忿怒悉遍開

左手金剛指藏攝

起忿怒心悉鉤召

二羽金剛縛相合

二頭指置二腋間

復二頭指面相向

後二大指捻二根

堅固應作金剛拳

後二大指亦相合

先以二頭指相結

舉印剎那能上騰

又作堅固金剛縛

餘四指面內不著

復次宣說一切如來曼拏羅法中所用印相

押曼拏羅應先用

次後執線用印同

堅二頭指而相合

是印五色以加持

二手金剛指皆堅

作彼忿怒打擊相

復次宣說諸金剛部一切印成就法

一切所作不違越

金剛頭指左逼附

此能鉤召地居衆

以二頭指而堅密

此印能破諸惡者

是印安心而等攝

能破邪外諸壇法

右手頭指而微屈

彼須彌山尙能壞

右手頭指而微屈

一切執曜皆敬愛

二臂堅固安於心

鉤彼惡者心破壞

起忿怒意相逼附

鉤召破壞諸瘡疾

次復屈彼二頭指

是印能破諸惡趣

後金剛印入其中

諸有墮者亦能起

次二中指面相合

是印剎那摧諸罪

結彼智拳金剛印

此說即彼押壇印

二羽當結金剛印

作光明觀能普召

次復堅固仰相合

開壇門印此最上

三

引紇泥二合

唵 贊摩骨隱二合 提摩賀引 藥吒尼一合 囉日

囉二合 能瑟吒囉三合 葛囉引 羅尼引 沙尼二合 尼引

沙 鉢野紇泥二合

唵 囉日囉二合 骨嚧二合 駄母瑟致二合 滿駄紇泥二合

此名金剛紇泥字曼拏羅

次說曼拏羅隔金剛祕密供養賢聖根本大明

曰

囉日囉二合 呬引 竭囉二合 呬引

囉日囉二合 呬引 瑟囉一合 呬引

囉日囉二合 呬引 悉囉二合 呬引

次說外闍歌樂供養賢聖大明曰

囉日囉二合 帝引 帝引 帝引

囉日囉二合 呬引 吒一合 呬引

囉日囉二合 呬引 凍一合 呬引

囉日囉二合 呬引 吒一合 呬引

次說護門供養賢聖大明曰

囉日囉二合 囉一合 囉一合 囉一合

囉日囉二合 囉一合 囉一合 囉一合

囉日囉二合 囉一合 囉一合 囉一合

復次此金剛部祕密曼拏羅中入等儀軌。即

彼如是有法用。皆如降三世大曼拏羅引

入法儀。金剛阿闍梨如是入已。即以金剛祕

密金剛部三昧印。對印小印智印。作彼現前

執金剛供養事。所謂旋舞等諸作用。即彼如

是旋舞對舞小舞智舞。是為作用印智。謂先

以彼金剛界攝受心明及金剛歌。歌詠稱讚

一切如來。作已然後金剛阿闍梨應當開示

薩埵金剛印。後以應用入印所應入者。現

前引入

當依金剛旋舞法

依法當於自心間

然後旋舞如儀軌

普通鉤召諸如來

由金剛箭善射故

次當解印如所說

如是供養大儀軌

由彼聖尊歡喜因

此等三昧印大明曰

悉教囉日囉二合

阿 那野囉日囉二合

囉 誡野囉日囉二合

娑 度囉日囉二合

次當以彼對舞作用事供養

亦如金剛旋舞相

旋轉還復額前安

旋舞又作日輪相

次應建立金剛幢

如是供養大儀軌

咸生敬愛惠威光

入囉二合 羅野囉日囉二合

囉 囉日囉二合

訶婆訶婆囉日囉二合

又復解其旋舞相

頭指復安於心間

次應又作旋舞相

旋轉其相復如輪

以金剛語妙歌詠

如是供養大法儀

此等小印大明曰

哥 野囉日囉二合

親 那野囉日囉二合

勃 囉日囉二合

沒 嚧日囉二合

次堅金剛忿怒指

後復旋轉置頂間

金剛羯磨依法用

顯示隨應旋舞儀

依法次應作旋舞

相合二手金剛牙

如是供養大法儀

如是四種供養儀

此等智印大明曰

涅 哩二合 爹囉日囉二合

爹 又囉日囉二合

珂 那囉日囉二合

二拳齊密而相合

頂禮意生於戰悚

能斷金剛利劍尊

是為旋轉輪壇相

供養金剛手聖尊

一切究竟得成就

即復仰起面相合

頭指還於口門住

作諸事業勝壇場

後復於自心安置

結縛是為金剛護

二金剛拳相逼附

能成一切羯磨法

解印如應依本教

復次教授忿怒金剛印智

滿 駄囉日囉二合

珂 那囉日囉二合

滿 駄囉日囉二合

復次教授忿怒金剛印智

滿 駄囉日囉二合

珂 那囉日囉二合

滿 駄囉日囉二合

復次教授忿怒金剛印智

滿 駄囉日囉二合

珂 那囉日囉二合

滿 駄囉日囉二合

二手執彼金剛杵 起忿怒意作破壞
隨欲破者某甲名 以所執杵破其心
下唇附齒而相合 隨欲破者應推逼
若有遠越教勅者 速當破壞其頭頂
金剛忿怒大觀視 二目隨應瞬動間
所欲破者即當觀 彼即二目俱破壞
金剛忿怒相合故 於自心中觀自身
以金剛縛逼附間 即彼惡者心破壞
此等大明目

昨引瞿目囉二合 昨引瞿目囉二合
昨引瞿目囉二合 昨引瞿目囉二合
昨引瞿目囉二合 昨引瞿目囉二合
昨引瞿目囉二合 昨引瞿目囉二合

復次教授大金剛部秘密印智 此中最先應
結大印
安布金剛忿怒拳 二手小指相鉤結
左手三叉相背安 此名降三世大印
左手頭指次展舒 即以此指當上起
後應旋轉亦復然 還於左面金剛住
齊掌應作金剛縛 起忿怒意而隱覆
堅壓大指如金剛 忿怒帝哩帝哩印
作拳先屈二頭指 即復二指如鉤相
二頭指面如金剛 後二頭指彈指相
二頭指面如金剛 心中復示日輪相
堅二頭指頂間安 旋轉還至於笑處
堅二頭指緊密相 二拳猶如執劍勢
相合二頭指如輪 堅二大指向口散
次復應舒二頭指 後二頭指纏其喉
二手如牙口邊住 堅密二手成拳相

如是分別大印次第
次結金剛部秘密三昧印
從秘密拳所出生
我今說彼成結儀
先以二拳安於心
鉤召持箭悉左邊
大韃肩尊寶旋轉
舒臂亦應頂上安
二拳向口善安置
下擲其輪表示相
身曼拏羅頂最勝
作金剛護亦復然
外曼拏羅諸印契
是即三昧金剛縛
復次宣說金剛部法印所
發吒句
設吒句
薩吒句
囉吒句
恒吒句
提哩二吒句
喝吒句
鉢吒句
恒囉二吒句
葛吒句
囉吒句
咄吒句

此說是即諸三昧
而金剛結勝無上
次復二拳置兩脇
後復從心而起散
後當作彼日輪相
旋轉還置於笑處
次持利劍揮斫相
後復二拳向口散
二眉次心復二脇
牙相堅固拳逼附
結中標幟如次第
及金剛拳亦如是

佛說一切如來真實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十三
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護 等
奉 詔譯

金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
爾時世尊。復入一切如來金剛部三摩地智
印加持三摩地。說此最上大明目
唵 薩哩囉 恒他 識多 一連 刹摩 二合 囉日
囉 二合 骨嚕 二合 馱 二合 發吒 二合 音
爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此降三世微妙
金剛最上大明目
唵 速 刹摩 二合 囉日 囉 二合 骨嚕 二合 馱 二合 唵 訖囉 二合
摩 二合 發吒 二合 音
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此降三世微妙
金剛最上大明目

哩吒句
錫吒句
未吒句
次結金剛部秘密羯磨印
所有羯磨印次第 謂金剛拳依法作
依教隨處如應安 忿怒視即忿怒法
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十二

佛說一切如來真實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十三
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護 等
奉 詔譯
金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
爾時世尊。復入一切如來金剛部三摩地智
印加持三摩地。說此最上大明目
唵 薩哩囉 恒他 識多 一連 刹摩 二合 囉日
囉 二合 骨嚕 二合 馱 二合 發吒 二合 音
爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此降三世微妙
金剛最上大明目
唵 速 刹摩 二合 囉日 囉 二合 骨嚕 二合 馱 二合 唵 訖囉 二合
摩 二合 發吒 二合 音
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此降三世微妙
金剛最上大明目

●摩十(一旬)● ●入十(摩一旬)● ●梵十(入摩一旬)細註● ●二合● ●二合● ●二合● ●(句)一● ●十(下同)● ●(半音)一●

唵引速引利摩二合日囉二合離恒那二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此降三世微妙

金剛最上大明曰

唵引速引利摩二合日囉二合鉢訖摩二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此降三世微

妙金剛最上大明曰

唵引速引利摩二合日囉二合葛哩摩二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從本部中所出生

已。復遍安立金剛界大曼拏羅相應法用已。

說諸大士大明曰

唵引速引利摩二合薩埵二合速引利摩二合也二合那

骨嚕二合呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合配合引葛哩沙二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

野一摩賀引骨嚕二合呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合離二合呾引發吒二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合觀瑟致二合骨嚕二合

呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合勃哩二合配合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合入囉二合羅引曼拏

羅骨嚕二合呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合入囉二合羅野呾

引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合特囉二合惹引訖囉二合

骨嚕二合呾引發吒二合哩湯二合彌引鉢囉

二野蹉尸引竭囉二合呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合賀引娑骨嚕二合呾引

訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合葛哩摩二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合砌引捺骨嚕二合呾引

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合呾引摩賀引

作訖囉二合親那播引多野室囉二合鉢囉二合尾捺

絃哩二合捺野頻那呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合呾引哥引囉骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合帝哩二合拏

呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合葛哩摩二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合葛哩摩二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合葛哩摩二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合藥叉骨嚕二合呾引

訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合訶那瑟致二合呾引

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合能瑟吒囉二合呾引

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

唵引速引利摩二合日囉二合利摩二合母瑟致二合骨嚕二合

呾引訖囉二合摩呾引發吒二合

智三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說

其相猶如金剛界

依大曼拏羅法用

以智金剛為中分

次復於其佛周匝

後以金剛步漸進

所有降三世等尊

於其周匝亦隨應

如是金剛部微妙智曼拏羅。一一如教廣大

安布已。依法隨應入曼拏羅。入已為其弟子

授誓誠言。汝得一切如來金剛忿怒。及金剛

手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行。當於普盡

無餘諸有情界。為作救度。乃至令得一切如

來廣大樂最上悉地殊勝果等。汝今當知

此金剛忿怒尚能摧伏。一切有情悉令清淨。

何況世間所有惡者。作是言已即去而昇。然

後乃令觀諸曼拏羅。觀已依法授其金剛杵。

次當教授金剛忿怒微妙智法。

微妙金剛堅固作

此呾字法若相應

微妙金剛堅固作

由此漸廣法相應

微妙金剛諸法用

漸廣忿怒法相應

復次漸略法亦然

一切漸略悉無餘

此等大明曰

法曼拏羅勝無上

此說名為忿怒智

如教誨諸曼拏羅

是中應畫佛形像

應畫彼諸印契

依法布四曼拏羅

如教次第當安立

布列金剛忿怒眾

如是金剛部微妙智曼拏羅。一一如教廣大

安布已。依法隨應入曼拏羅。入已為其弟子

授誓誠言。汝得一切如來金剛忿怒。及金剛

手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行。當於普盡

無餘諸有情界。為作救度。乃至令得一切如

來廣大樂最上悉地殊勝果等。汝今當知

此金剛忿怒尚能摧伏。一切有情悉令清淨。

何況世間所有惡者。作是言已即去而昇。然

後乃令觀諸曼拏羅。觀已依法授其金剛杵。

次當教授金剛忿怒微妙智法。

微妙金剛堅固作

此呾字法若相應

微妙金剛堅固作

由此漸廣法相應

微妙金剛諸法用

漸廣忿怒法相應

復次漸略法亦然

一切漸略悉無餘

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

此等大明曰

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最
上大明日

唵引薩哩囉合二但他引識多萬哩囉引合說哩呼

已。於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏
羅相應月輪中。依止而住。說此金剛羯磨三
味廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界 此名羯磨金剛法

依大曼拏羅法用 依大持玉曼拏羅

中心依法應安布 分列佛像當如教

次復於其佛周匝 施設最上三昧像

以金剛步而漸進 依次布四曼拏羅

隨方安四金剛尊 如教所說當分佈

又彼周匝皆隨應 安大薩埵如儀軌

復次宜說羯磨曼拏羅羯磨印明曰

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二薩埵悉提提也二合那三摩曳引

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二囉引識野呼

佛說一切如來真實攝大乘現證

三昧大教王經卷第十。四

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護等
奉 詔譯

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之。餘
復次教授如前法中息災等印智

吉木爲柴并蜜用 住等攝心作護摩

金剛忿怒法相應 擲彼胡麻摧諸罪

復用前柴作護摩 依法舉火大熾燃

常擲糲米作法時 定於其舍得增益

吉木爲柴并蜜用 行人作法火熾燃

吉祥草及珊瑚枝 與蘇同用增壽命

復用前柴作護摩 依法舉火大熾燃

草并珊瑚枝和油 隨擲作已常衛護

此第護摩大明曰

唵 薩哩囉 合 波捺賀那囉日囉 二 合 野

莎 引 賀 句 一

唵 引 囉 日 囉 合 補瑟吒 二 合 引 莎 引 賀 句 一

唵 引 囉 日 囉 合 喻戶 引 莎 引 賀 句 一

唵 引 阿鉢囉 合 底賀多囉日囉 二 合 野 莎 引 賀 句 一

刺木爲柴屈曲者 棘刺同用火熾燃

金剛忿怒等持心 作護摩者能鉤召

復用前柴作護摩 忿怒心燃火熾燃

赤色華果擲爐中 能令世間悉敬愛

吉木爲柴依法用 忿怒心舉火熾燃

碎鐵如塵擲爐中 得金剛會常營衛

復用前柴作護摩 等攝心舉火熾燃

以苦味果擲爐中 剎那能壞諸惡者

此等大明曰

吽 引 囉 日 囉 合 葛哩 莎 二 合 野 莎 引 賀 句 一

吽 引 囉 日 囉 合 囉 野 莎 引 賀 句 一

吽 引 囉 日 囉 合 滿野 莎 引 賀 句 一

吽 引 囉 日 囉 合 摩 囉 野 莎 引 賀 句 一

酸味華果依法用 忿怒心舉火熾燃

酸味華果作護摩 即成最上敬愛事

復用前柴作護摩 等攝心燃火熾燃

以迦摩果擲爐中 即成迦摩摩波事

依法應用同前柴 忿怒心燃火熾燃

想取曠野無形華 隨擲即得隱身法

復以前柴依法用 等攝心舉火熾燃

想取空中行列華 隨擲即能空中行

此等大明曰

唵 引 囉 日 囉 合 囉 商 囉 野 莎 引 賀 句 一

唵 引 哥 囉 摩 囉 合 波捺賀那囉日囉 二 合 野 莎 引 賀 句 一

唵 引 阿囉哩 合 囉 日 囉 二 合 野 莎 引 賀 句 一

唵 引 囉 日 囉 合 囉 左 囉 尼 莎 引 賀 句 一

苦味堅勁木爲柴 等攝心燃火熾燃

忿怒意熱金剛華 得依金剛教令作

復以前柴依法用 忿怒心舉火熾燃

隨取華鬘擲爐中 使彼悉依教令作

吉木爲柴忿怒意 等攝心舉火熾燃

擲彼金剛手華鬘 依彼教令成所作

復用前柴作護摩 忿怒心燃火熾燃

衣服作法擲爐中 剎那令彼隨教令

此等大明曰

吽 引 囉 日 囉 合 囉 商 囉 野 莎 引 賀 句 一

吽 引 囉 日 囉 合 囉 商 囉 野 莎 引 賀 句 一

吽 引 囉 日 囉 合 囉 商 囉 野 莎 引 賀 句 一

吽 引 沒 馱 囉 商 囉 野 莎 引 賀 句 一

復次教授祕密羯磨印智

同彼所愛作法者 安膳那用出生門

和合設法置其中 得樂觸故生敬愛

離黃用於出生門 作金剛縛而打擲

隨四種相作相應 即獲四種成就法

牛黃安置出生門 以祕密拳而逼附

即於彼處熾燃生 得與執金剛無異

壽金用於出生門 彼作薩埵金剛法

隱覆彼中熾燃 得與執金剛無異

此等大明曰

唵 引 囉 日 囉 合 囉 底 囉 日 囉 合 囉 商 囉 悉 囉 身 切

唵 引 囉 日 囉 合 囉 底 囉 日 囉 合 囉 商 囉 悉 囉 身 切

唵 引 囉 日 囉 合 囉 底 囉 日 囉 合 囉 商 囉 悉 囉 身 切

唵 引 囉 日 囉 合 囉 底 囉 日 囉 合 囉 商 囉 悉 囉 身 切

復次教授金剛部羯磨大印智

金剛事業依法用 所有大印如次第

金剛忿怒法相應 以金剛拳善作用

金剛忿怒法相應 以金剛拳善作用

勝三昧印亦如是 當依降三世指法

所有法印用亦然 卽唵字等諸文字

彼諸羯磨印次第 以羯磨摩依法作

金剛羯磨法相應 作諸成就皆清淨

大金剛部廣大儀軌分第十

爾時世尊。復入一切如來金剛三昧印加持

三摩地。宣說自部最上大明曰

唵。薩哩。嚩。合。怛他。引。識多。嚩日。囉。三。摩。曳。引。

卽時金剛手菩薩摩訶薩。宣說自部金剛三

昧印明曰

唵。嚩日。囉。合。摩。吒。半。音。

卽時金剛藏菩薩摩訶薩。宣說自部寶三昧

印明曰

卽。引。勃。哩。合。二。訶。底。嚩。日。哩。合。二。囉。吒。半。音。

卽時金剛眼菩薩摩訶薩。宣說自部法三昧

印明曰

卽。引。鉢。訶。摩。合。二。嚩。日。哩。合。二。淫。哩。合。二。吒。半。音。

卽時金剛巧業菩薩摩訶薩。宣說自部羯磨

三昧印明曰

卽。引。嚩。日。囉。合。二。葛。哩。摩。合。二。訶。底。嚩。日。哩。合。二。囉。吒。半。音。

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次宣說降三世

四印曼拏羅

我今次第當演說 最上四印曼拏羅

其相猶如金剛界 金剛忿怒故此說

依大曼拏羅法用 如。此。押。諸。曼。拏。羅

降三世等隨所應 周匝當盡於佛像

所有四印曼拏羅中。鈎召等法廣大儀軌。皆

悉依彼大曼拏羅法用作已。行人依法應入

四印曼拏羅中。入已教授秘密印智

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

與相應者同語言 常得所作皆成就

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

同彼妙愛語言時 由觀視故得成就

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

妙相相應者轉時 卽得妙樂事成就

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

同妙愛語樂合時 卽獲一切勝悉地

此等清淨法性印。明

唵。薩哩。嚩。合。怛他。引。識多。鉢。駄。達。哩。摩。合。二。帝。引。

呼。引。一。

唵。嚩日。囉。合。二。尾。林。駄。捺。哩。合。二。瑟。微。合。二。囉。吒。半。音。

唵。引。莎。婆。引。嚩。鉢。駄。目。契。吒。引。一。

唵。引。薩。哩。嚩。合。二。鉢。駄。哥。引。野。嚩。引。吒。摩。合。二。那。塞。哥。

二。哩。摩。合。二。嚩。日。哩。合。二。放。句。

復次教授四印曼拏羅中秘密中秘密印智

此曼拏羅得入已 五欲妙樂悉能成

他相應者法合時 卽得最上成就事

此大明曰

呼。引。嚩。日。囉。合。二。哥。引。摩。引。一。

然後如教所說。以金剛寶蓮華三叉印等。如

是四三昧印廣大儀軌。如應教授已。卽當依

此四印法用。作金剛歌樂及金剛薩埵嬉戲

歌音歌詠。奉獻一切聖賢。次以印對印小印

智印。現前一切旋舞。作供養事。由是旋舞供

養故。卽得旋舞供養事業成就

當依金剛旋舞法 卽以二手忿怒指

依法當於自心間 結彼降三世大印

金剛旋舞亦復然 左手當執右手拳

旋轉還復額前安 頭指次應置於口

又復解其旋舞相 二拳齊密而相合

頭指復安於心間 頂禮意生於戰慄

次緊金剛忿怒指 卽復仰起面相合

後復旋轉置頂間 頭指還於口門住

此名四印曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復說自部金剛忿

怒三昧大明曰

卽。引。一。

復次說此曼拏羅

我今次第當演說 外界最上曼拏羅

其相猶如金剛界 應知此卽降三世

依大曼拏羅法用 外曼拏羅應遍畫

彼中所畫依法儀 月輪中布金剛杵

金剛杵卽降三世 依法執持於大印

作金剛步妙威勢 色相隨應如教說

所有外秘密曼拏羅中。一切所用儀軌廣大

作已。次說金剛降三世秘密印智

此曼拏羅當入已 以忿怒指而堅密

出生門中作法時 一切事業善成就

求成就大明曰

卽。引。嚩。日。囉。合。二。三。摩。野。訶。哩。合。二。咄。半。音。

復次教授金剛降三世秘密成就印智

此曼拏羅善入已 最勝大印應安置

金剛卽字和合時 卽能善作諸事業

彼成就大明曰

卽。引。嚩。日。囉。合。二。三。摩。野。訶。哩。合。二。咄。半。音。

●句十(爾時金剛眼菩薩摩訶薩宣說自部法三昧印明曰卽引鉢訶摩合二嚩日哩合二淫哩合二吒半音一句)四十一字●此二次●
明十(日)●

如其所說四印。依法教授。成結儀則。然後從

是出生諸成就事。隨其曼拏羅如是瞻像等。

諸有畫者。作諸形像。應悉通用此成就法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。向諸如來作是白

言。世尊。一切如來。願加持我。我此部中所

作法用。悉為一切有情隨其所欲作利益事。

普令獲得諸成就故

爾時世尊一切如來。為欲建立此降三世大

儀軌故。即復雲集作是讚言

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛秘密乘

一切如來秘密門 大乘現證法中攝

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十。一

爾時世尊一切如來。如是悉知金剛手菩薩

摩訶薩已。咸作是言。金剛手汝今當依一切

如來教令所行。彼大自在天以降伏故。久踐

足心。而今宜應舉足放釋

是時金剛手菩薩摩訶薩。白諸如來言。我首

受於一切如來忿怒灌頂。使我調伏一切惡

者。今此云何令我放釋。爾時一切如來。為

令普盡三世增上主宰大自在天得活命故。

從一切如來。心出是大明曰

唵。嚩日囉。三薩埵吽。嚩。嚩。一

此大明印

堅固應作秘密鉤 諸指向外而舒展

是印相合置頂中 死者能令得還命

說是印明時。而彼下方毘婆沙摩那世界。跋

娑彌沙囉囉哩娑如來。忽從大自在天身

中出現。說此頌曰

大哉一切正覺尊 諸佛大智無有上

能令死者有情身 去識還來得活命

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即說此舉足大明

曰

唵。嚩日囉。二目。一

此大明印

齊整金剛忿怒指 指面不著堅固住

旋轉還成二金剛 從下漸起至頂上

說是印明時。金剛手菩薩摩訶薩。即舉足心。

彼大自在天。從是得起還活其命。時大自在

天。由彼如來威神建立。得活命已。於彼世界

當受灌頂。即於彼界。為諸有情作利益事。亦

使調伏諸惡有情

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從此足心出生大

明。名為月足。是即一切如來菩薩智印。大明

曰

唵。贊。捺。嚩。二。多。哩。三。滿。多。跋。捺。囉。二。枳。囉

尼。一。摩。賀。嚩。嚩。日。哩。二。尼。吽。二

此大明印

堅固應作金剛縛 小指大指二皆豎

起是印住等攝心 此說名為月光印

出是印明時。即從金剛手大菩薩足心。出現

月上如來。如是出現已。時大自在天。舉頭置

於金剛手大菩薩足。菩薩即為灌其半月頂

相。得灌頂已。乃於金剛手大菩薩左面。如

理而住。然後一切如來。以金剛叉授大自在

天雙手掌中。令與金剛手大菩薩作助伴者。

復以金剛最上明灌頂法。而為灌頂。乃立其

名號金剛最上明菩薩

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第十四

佛說一切如來真實攝大乘現證

三昧大教王經卷第十五

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護等

奉 詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。即以所受大

金剛叉。如輪旋轉。作妙旋舞供養事業。說

此頌曰

大哉一切正覺尊 大菩提心無有上

聖尊勝足若觸時 由斯我當得成佛

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從金剛忿怒三摩

地起。前白佛言。世尊我初手受一切如來

大金剛杵。而復授我金剛手灌頂法。彼時

大自在天等。悉處外界諸金剛部。今此建

立降三世大曼拏羅已。如我所作。由斯因故。

此等有情。悉得不退轉於阿耨多羅三藐三

菩提

爾時世尊大毘盧遮那如來應供正等正覺。

即說一切如來大士頂輪大明曰

唵。嚩日囉。三薩埵吽。嚩。嚩。一

說是大明時。從一切如來頂中。出現具德金

剛手大菩薩像。像中復現無數色光。普照世

①一十(之一)②釋十(心出是大明曰)③(久踐足心出是大明曰)④(久踐足心)⑤(心出是大明曰)⑥(心)⑦天二
大⑧⑨此二自⑩[句]一⑪釋二輪⑫

界。照已旋還。合於金剛手大菩薩上。然後乃成一切如來頂輪光聚。於是光聚中。出此一切如來頂輪大明曰

唵。那莫薩哩。轉。二。但。他。引。識都。引。瑟尼。二。合。沙。帝。引。儒。仁。囉。引。戶。引。那。囉。路。引。吉。多。母。引。哩。呾。合。二。時。引。一。入。轉。二。達。哥。達。哥。三。尾。捺。囉。尾。捺。囉。四。親。那。五。頻。那。引。發。吒。半。音。六。

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部。使者說自心明白

唵。爾迦婆。囉。日。囉。二。時。引。發。吒。半。音。復次金剛手菩薩摩訶薩。重說自心等大明白

唵。吒。根。囉。一。爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵。爾。日。囉。二。囉。恒。努。二。合。恒。摩。一。入。囉。二。合。囉。野。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵。引。莎。婆。引。瞿。林。呾。一。囉。日。囉。二。鉢。訖。摩。二。輸。引。呾。野。二。薩。哩。網。二。合。尾。彌。路。二。合。恒。摩。時。引。發。吒。半。音。三。

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵。爾。日。囉。二。葛。哩。謨。二。合。恒。摩。一。囉。日。囉。二。呾。囉。三。摩。野。摩。三。摩。二。合。囉。二。遙。婆。爾。遙。婆。引。葛。哩。沙。二。野。三。鉢。囉。二。合。呾。野。引。呾。野。四。滿。呾。野。三。摩。鳩。呾。囉。二。合。賀。野。五。薩。哩。囉。二。合。葛。哩。摩。

二。合。尼。彌。引。點。暗。六。摩。賀。引。薩。埵。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明白

唵。引。遙。婆。爾。遙。婆。一。囉。日。囉。二。尾。彌。路。二。合。恒。摩。時。引。發。吒。半。音。爾時忿怒金剛明王。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明白

囉。日。囉。二。合。引。羅。一。爾時摩邪金剛明王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。摩。野。引。捺。哩。舍。二。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛鈴明王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。健。吒。一。囉。摩。囉。摩。時。引。發。吒。半。音。爾時寂默金剛明王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。謨。引。那。摩。賀。引。沒。囉。二。多。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛器仗明王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。喻。呾。捺。引。摩。哥。時。引。發。吒。半。音。如是等明王衆

爾時金剛軍擎梨金剛忿怒王。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。軍。擎。梨。一。囉。摩。賀。引。囉。日。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛軍擎梨金剛忿怒王。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。賀。那。三。捺。賀。四。跋。左。五。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛忿怒王。說自心明白

爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

唵。爾。日。囉。二。合。難。摩。一。多。引。摩。野。薩。哩。囉。二。合。時。引。發。吒。半。音。爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明白

【句】一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明日

唵 囉日囉 合 穆婆羅 一 唵 吒 訶 薩 囉 合 訶

瑟吒 二 合 囉 日 囉 合 多 吒 引 發 吒 三 半 音

爾時金剛風金剛使者。說自心明日

唵 囉日囉 合 阿 囉 維 一 摩 賀 引 吠 引 訶 引 那 野

薩 囉 囉 合 訶 訶 訶 二 合 吒 引 發 吒 二 半 音

爾時金剛火金剛使者。說自心明日

唵 囉日囉 合 阿 囉 維 摩 賀 引 多 一 入 囉 合

羅 野 薩 囉 囉 合 訶 訶 訶 二 合 訶 訶 二 合 薩 囉 囉

合 訶 訶 訶 二 合 吒 引 發 吒 三 半 音

爾時金剛陪囉囉金剛使者。說自心明日

唵 囉日囉 合 陪 囉 囉 多 一 薄 叉 野 薩 囉

囉 合 訶 訶 訶 二 合 摩 賀 引 藥 叉 吒 引 發 吒 三 半 音

如是等金剛使者衆

爾時金剛鉤金剛使者。爲禮敬奉獻金剛手

菩薩摩訶薩足故。說自心明日

唵 囉日囉 合 訶 合 訶 合 葛 哩 沙 二 野 薩 囉 囉 合

* 摩 賀 引 際 引 吒 半 音 發 吒 二 半 音

爾時金剛哥羅金剛使者。說自心明日

唵 囉日囉 合 哥 羅 摩 賀 引 蜜 哩 合 恒 囉 一 半 音

嗚 恒 播 引 捺 野 吒 引 發 吒 二 半 音

爾時金剛尾那野哥金剛使者。說自心明日

唵 囉日囉 合 尾 那 野 哥 寫 一 尾 虱 虱 合 訶

嗚 吒 引 發 吒 二 半 音

爾時龍金剛金剛使者。說自心明日

唵 囉日囉 合 訶 阿 囉 那 野 薩 囉 囉 合 二 達

那 瑟 引 訶 引 下 四 囉 尼 也 合 薩 囉 囉 合 摩 尼

目 訖 多 二 合 覽 哥 引 囉 引 囉 引 薩 囉 囉 合 波

葛囉囉 引 四 囉 日 囉 合 二 達 囉 三 摩 野 摩 三

摩 合 囉 引 葛 茶 六 訶 哩 合 恨 摩 七 合 滿 歇 八 賀 囉

賀 囉 鉢 囉 引 合 被 九 摩 賀 引 際 引 吒 半 音 發 吒

十 半 音

如是等金剛使者衆

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部

鈎召三昧大明曰

唵 囉日囉 合 訶 合 訶 合 葛 哩 沙 二 野 吒 引 一

次 說 引 入 大 明 曰

唵 囉日囉 合 播 引 設 葛 茶 吒 引 一

次 說 三 昧 縛 大 明 曰

唵 囉日囉 合 二 囉 佈 二 合 吒 鐵 一

次 說 羯 磨 大 明 曰

唵 囉日囉 合 葛 哩 摩 二 婆 引 達 野 訖 哩 合 二 咄 半 音

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部

大曼拏羅

我今次第當演說

其相猶如法輪壇 依次押諸曼拏羅

押線大明曰

唵 囉日囉 合 二 蘇 引 恒 囉 二 合 葛 哩 沙 二 野 一 薩

哩 囉 合 曼 拏 覽 二 引

曼 拏 羅 中 應 當 用

其線二倍依法儀 作已隨量押壇位

用線大明曰

唵 囉日囉 合 訶 訶 訶 一 計 羅 野 薩 囉 囉 合 二 尾

觀 覽 引 二 合 吒 引 發 吒 二 半 音

四 線 依 法 而 和 合

如 次 應 押 後 輪 壇

漸出押其外界中

或復三倍隨應作

彼諸隅分依本儀

此即押線儀軌

然後隨其所押線

左手作大金剛拳

五色大明曰

唵 囉日囉 合 訶 訶 訶 三 摩 野 吒 引 一

壇 中 依 法 所 成 已

次 當 注 意 開 壇 門

開 門 大 明 曰

唵 囉日囉 合 訶 訶 訶 二 合 吒 野 一 三 摩 野 鉢

囉 合 二 尾 設 尸 引 葛 覽 二 合 三 摩 合 囉 囉 日 囉 合 三

摩 野 吒 引 發 吒 三 半 音

依 法 或 用 金 或 銀

隨 應 安 布 於 四 方

諸 佛 大 明 曰

唵 囉日囉 合 二 尾 咄 一 半 音

復 次 於 其 佛 四 面

中 安 金 剛 手 聖 尊

四 大 士 大 明 曰

唵 囉日囉 合 訶 訶 訶 一 訶 哩 合 訶 訶 合 訶 哩 合 二

恨 摩 二 合 訶 哩 合 恨 摩 二 合 波 野 吒 引 阿 引 那

野 吒 引 婆 訶 囉 日 囉 合 訶 訶 訶 二 合 訶 訶 二 合

唵 囉日囉 合 訶 訶 訶 二 合 訶 訶 訶 二 合 訶 訶 二 合

* 薩 囉 囉 合 囉 囉 囉 二 合 係 引 發 吒 二 半 音

唵 囉日囉 合 捺 野 二 合 瑟 致 二 合 訶 訶 二 合 訶 訶 二 合

理 合 瑟 吒 野 引 二 合 摩 引 囉 野 吒 引 二

亦復如前二倍作

如次押外曼拏羅

押其隅界當如量

用五種色淨圓滿

次第隨意粉壇界

○(二)一○ ○點二點○ ○囉二囉○ ○(一)一○ ○(一)一○ ○囉二囉○ ○二二一○ ○彼二彼○ ○二二三○ ○四○

二○ ○五二三○

唵 嚩日囉 尼說骨嚩 合 歌 嚩 嚩 一 薩 哩
網 尼 說 嚩 波 多 野 引 婆 達 野 嚩 發 吒 音 牛
二

若下線時當注意 不應出入違分限
以金剛步依次行 彼諸境界皆依法

金剛步大明曰
嚩日囉 合 吠 引 識 一

以金剛步而漸進 東布第一曼拏羅
依其次第如軌儀 安摩耶等四明王

此等大明曰
唵 嚩日囉 二 作 訖 嚩 二 嚩 二 嚩 一

唵 嚩日囉 二 健 吒 嚩 一
唵 嚩日囉 二 難 拏 嚩 嚩 嚩 一

唵 嚩日囉 二 嚩 嚩 嚩 一
唵 嚩日囉 二 嚩 嚩 嚩 一

以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅
安布金剛忿怒尊 軍拏梨等四如次

此等大明曰
唵 嚩日囉 二 鉢 囉 二 入 嚩 二 里 多 鉢 囉 二 嚩 一

鉢多 合 嚩 日 囉 二 鉢 囉 二 嚩 一
唵 嚩日囉 二 燥 引 藐 嚩 一

唵 嚩日囉 二 難 拏 嚩 一
唵 嚩日囉 二 難 拏 嚩 一

以金剛步而漸進 西布第三曼拏羅
金剛穆婆羅等四 金剛使者依次第

此等大明曰
唵 嚩日囉 二 穆 婆 囉 嚩 一

唵 嚩日囉 二 鉢 吒 嚩 一
唵 嚩日囉 二 入 嚩 二 羅 嚩 一

唵 嚩日囉 二 訖 嚩 二 嚩 一
以金剛步而漸進 北布第四曼拏羅
金剛鉤等四僕使 如教次第當安置

此等大明曰
唵 嚩日囉 二 能 瑟 吒 嚩 三 嚩 一

唵 嚩日囉 二 摩 嚩 嚩 一
唵 嚩日囉 二 尾 竭 那 嚩 一

以金剛步而漸進 依法應盡於四門
金剛舜拏等魔主 如其次第當安布

此等大明曰
唵 嚩日囉 二 摩 那 嚩 一

唵 嚩日囉 二 摩 嚩 嚩 一
唵 嚩日囉 二 嚩 嚩 嚩 一

唵 嚩日囉 二 嚩 嚩 嚩 一
唵 嚩日囉 二 嚩 嚩 嚩 一

以金剛步而漸進 布外曼拏羅分位
周匝應盡諸母天 如教次第當分列

所有四金剛門中 護門賢聖前所說
而我說彼勝境儀 一一皆如儀軌說

如是三世輪大曼拏羅中 所有鉤召等事業
一一皆依本教作已 金剛阿闍梨 應當自結

金剛忿怒帝哩帝哩印 乃謂弟子言 我今從
彼金剛三昧智所出生 汝不應以此三昧法

輒為人說 無令返招殃咎壞失身命 命終之
後墮大地獄 如是言已 復為授其誓心大明

後以所結金剛忿怒帝哩帝哩印 乃為表示
又作是言 若有違越三昧縛者 此金剛忿怒

三昧 從頂發起破壞其身 是故應當依法所

作
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王
經卷第十五

佛說一切如來真實攝大乘現證
三昧大教王經卷第十。六

。西天譯經三藏奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護 等
奉 詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之。餘
爾時金剛阿闍梨 應結金剛持羯磨印 此印
大明曰

唵 嚩日囉 二 他 引 識 多 嚩 日 囉 二 嚩 一
唵 嚩日囉 二 嚩 嚩 嚩 二 嚩 一

乾哩 合 恨 拏 二 滿 駄 三 摩 耶 嚩 二
次說其印相

小指大指二相結 二金剛手上復下
此名羯磨三昧印 善作一切勝羯磨

然後以金剛水 當為弟子授其灌頂 大明曰
唵 嚩日囉 二 毘 戶 哥 引 毘 誒 左 一 嚩 日 囉 二

唵 嚩日囉 二 三 摩 野 嚩 嚩 二 嚩 一
然後取以繒帛覆面 引其弟子入曼拏羅 授

是大明曰
唵 鉢 囉 二 尾 設 嚩 日 囉 二 鉢 囉 二 吠 引 設 野 一

唵 嚩日囉 二 尾 設 二 嚩 日 囉 二 提 底 瑟 吒 二 嚩 一
日 囉 二 嚩 一

①耶二邪②③ ④(一)一⑤* ⑥六十(第十七同卷)細註⑦西天譯經三藏奉大夫試光祿卿 傳法大師賜紫沙門臣 施護 等 奉 詔譯 ⑧餘二三⑨(句)一⑩*

入曼拏羅已。次當依法舉華隨擲。授是大明

日引 鉢囉合二帝引 蹉引 提底瑟姪合二日囉合呼

然後隨其華所噴處。即是本尊成就。次當為

其弟子除去面帛。如其次第普令親視曼拏

羅中。復授誓誠言。不應以此三昧輒為人

說。何以故。為有一類邪見不信者。彼何知此

諸佛世尊不空大智。亦不能受如來金剛部

中。此金剛手灌頂三昧。但於餘天而生信向。

授誓誠已。次為授彼金剛。標幟鬘灌頂。後以

羯磨金剛杵。授其手中。乃為安立金剛名字。

然後依彼金剛三昧大曼拏羅法儀。即為教

授成結大印

二羽堅作金剛縛

復屈頭節二相並

相合又作金剛縛

此名光聚頂輪印

二羽應結金剛印

復以大指入縛中

最上大明所成故

頭指安心如二門

即此無名指入中

依彼金剛寶法儀

即此復作仰起相

如是名為四華印

即此復從於頂起

此名金剛巧業印

薩埵金剛堅固作

次當展舒二頭指

此為大士頂輪印

堅二頭指內中指

即光聚佛勝三昧

小指大指二相合

此名最上大明印

次結諸印善施作

此即名為縛心印

諸指如應當善轉

轉已還於口中住

次第旋轉住於心

此即蓮華最上明

於身旋轉勝輪印

金剛羯磨善成就

小指相合如金剛

此名一切佛心印

小指大指二相結

此即三叉中一叉

金剛最上大明印

所有諸印次第宜

如是等佛菩薩印

二羽堅作金剛縛

此即名為金剛拳

二羽當作金剛相

一切金剛諸部中

以二頭指背展舒

噫字印相頂間安

如是等金剛明王大印

復次舒二吉祥手

又以半臂作拳相

如是等金剛忿怒王大印

左手大指善安置

右手復如施財相

如是等金剛大魔主印

●左手如執穆婆羅

右手如現熾盛光

如是等金剛使者印

作高舉面利牙相

屈臂成印亦如應

如是等金剛僕使印

分別壇中諸印契

所有諸印次第宜

所有大士諸印契

由彼觀想自身故

大士頂輪印大護

降三世印一切作

如是等佛印

諸佛印得衆悉地

而彼金剛又大印

摩邪金剛善成就

彼執杖相善寂靜

最勝熾焰調諸惡

勝杖擊害亦復然

調伏殺害極最勝

敬愛所欲皆能成

穆婆羅能破諸惡

最勝熾焰調諸惡

利牙吞噉於一切

作諸障難善障者

一切金剛部金剛曼拏羅廣大儀軌分第十二

爾時世尊。復入一切如來金剛總持三昧出

生加持三摩地。說此自部最上大明曰

噫引 囉合二髮引 尾帝哩合二合 莎引 賀引 一

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部最上大

明曰

噫引 囉合二髮引 尾帝哩合二合 莎引 賀引 一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大

明曰

噫引 囉合二髮引 尾帝哩合二合 莎引 賀引 一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大

明曰

噫引 囉合二髮引 尾帝哩合二合 莎引 賀引 一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大

唵引囉日囉合二鉢訶摩合二泥引帝哩合二合引發
吒一半音

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上

大明曰

唵引囉日囉合二葛哩摩合二葛哩引一

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。說此自部最

上大明曰

唵引囉日囉合二輪引羅引訖哩合二合引賀引一

爾時摩邪金剛明王。說此自印大明曰

唵引囉日囉合二作訖哩合二合引一

金剛鈴明王。說此大明曰

囉日囉合二健致引一

寂默金剛明王。說此大明曰

唵引囉日囉合二難擊哥引瑟恥合二合引一

金剛器仗明王。說此大明曰

唵引囉日囉合二合引一

如是等金剛明王。三昧印明

爾時金剛軍擎梨金剛忿怒王。說此自三昧

印明曰

唵引入囉合二合引囉日囉合二合引一

金剛光忿怒王。說此大明曰

唵引囉日囉合二燥引摩曳合二合引一

金剛杖忿怒王。說此大明曰

唵引囉日囉合二難尼引一

金剛永誑羅忿怒王。說此大明曰

唵引囉日囉合二尼引沙尼引一

如是等金剛忿怒王。三昧印明

爾時金剛舞擎大魔主。說此自三昧印明曰

唵引囉日囉合二舜引尼引一

金剛鬘大魔主。說此大明曰

唵引囉日囉合二摩引梨引一

金剛敬愛大魔主。說此大明曰

唵引囉日囉合二囉引一

最勝金剛大魔主。說此大明曰

唵引囉日囉合二阿波囉引囉帝引一

如是等金剛大魔主。三昧印明

爾時金剛穆婆羅金剛使者。說此自三昧印

明曰

唵引囉日囉合二穆婆羅訖哩合二係引一

金剛風金剛使者。說此大明曰

唵引囉日囉合二鉢致引一

金剛火金剛使者。說此大明曰

唵引囉日囉合二入囉引梨引一

金剛陪囉囉金剛使者。說此大明曰

唵引囉日囉合二訖哩合二係引一

如是等金剛使者。三昧印明

爾時金剛鉤金剛使者。說此自三昧印明曰

唵引囉日囉合二能瑟致哩合三合引一

金剛哥羅金剛使者。說此大明曰

唵引囉日囉合二哥引里尼引一

金剛尾那野哥金剛使者。說此大明曰

唵引囉日囉合二尾觀引一

龍金剛金剛使者。說此大明曰

唵引囉日囉合二囉引尼引一

如是等金剛使者。三昧印明

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部

曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最勝金剛曼拏羅

其相四方與四門 如次押其外壇界

依法安布中宮位 東向爲門法亦然

彼中次第依法儀 如應安置於佛像

分列降三世尊等 此四大士佛周匝

曼拏羅前當依法 普遍畫彼金剛印

復次於彼諸左右 依法悉畫本部印

金剛舞擎等魔主 應爲四門守護者

怖與吉祥并辯才 誦誦等四居內隅

外隅應當依法儀 遍畫如前寶聖印

又復於外曼拏羅 依法應畫天等相

其壇次第諸法儀 悉如廣大儀軌說

此金剛曼拏羅中。隨所樂欲依法施作。所有

金剛鉤等。此部三昧羯磨作已。然後金剛阿

闍梨。自結金剛持印。乃謂弟子言。汝不應

以此三昧印。於不入三昧不見法者前說是

法。無令破壞祕密三昧。作是說已。然後取

彼羯磨金剛杵。安於金剛持印之上。依本法

儀。引其弟子入曼拏羅。入已即當擲羯磨杵。

隨杵墮處。即得本尊三昧智印敬愛成就。由

是因故。一切羯磨所作悉成。然後爲其弟子

除去面帛。普令觀視曼拏羅已。說是祕密三

昧印言。今此三昧印。常能作彼一切羯磨所

欲敬愛者。一切皆得。如母如子如妻如女。悉

來隨順。次爲授是大明曰

唵引薩哩囉合二誑引彌爾合一薩哩囉合二薄翅引一

娑引野虞合二囉日囉合二尼引吒引一

如是等大明。若誦一。遍。即得一切所愛之者悉

來敬愛。隨意所作離諸過失。如所愛樂。獲得

一切受用成就。然後一切得淨心性。發最上意。所應觀察一切智印。餘復能作一切事業。此即具德執金剛尊。作如是說

次當教授彼三昧印

三昧忿怒指安頂

面眉還復口門散

左手金剛頭指縛

此印成結依法儀

一切金剛諸部中

我今說彼結印儀

諸頭指逼如輪相

噫字印相此還同

如是等金剛明王印

熾焰印攝亦如是

杖拳印攝即如前

如是等金剛忿怒王印

彼波那印及鬘印

彼最勝印頂處安

如是等金剛大魔主印

次當屈臂如輪相

解脫印相熾焰光

如是等金剛使者印

二指內入安口門

纏臂成印亦如應

如是等金剛僕使印

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第十六

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十七

西天譯經三藏奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護等

奉 詔譯

一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十

三

爾時世尊。復入一切如來法三昧出生金剛

加持三摩地。說此自部最上大明曰

噫 囉日囉 合二尾咄 一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自法三昧大

明曰

噫 囉 唱那 唱那 咄 發吒 一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自法三昧大

明曰

噫 囉 喝囉 喝囉 咄 發吒 一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自法三昧大

明曰

噫 囉 摩囉 摩囉 咄 發吒 一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自法三昧

大明曰

噫 囉 咄 咄 咄 咄 咄 發吒 一句

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。說此自法三

昧大明曰

噫 囉 咄 咄 咄 咄 咄 發吒 一句

摩耶金剛等四金剛明王大明曰

噫 囉 親那 親那 咄 發吒 一句

噫 囉 阿 尾舍 尾舍 咄 發吒 一句

噫 囉 部 哩 部 哩 咄 發吒 一句

噫 囉 親那 親那 咄 發吒 一句

四金剛忿怒王大明曰

噫 囉 捺摩 捺摩 咄 發吒 一句

噫 囉 摩 囉 野摩 野摩 咄 發吒 一句

噫 囉 伽 多 野伽 多 野咄 發吒 一句

噫 囉 婆野 婆野 咄 發吒 一句

四金剛大魔主大明曰

噫 囉 摩 捺摩 捺摩 咄 發吒 一句

噫 囉 滿 滿 滿 滿 咄 發吒 一句

噫 囉 尸 婆 婆 咄 發吒 一句

噫 囉 惹野 惹野 咄 發吒 一句

四金剛使者大明曰

噫 囉 毘 毘 咄 發吒 一句

噫 囉 蚤 蚤 咄 發吒 一句

噫 囉 入 入 咄 發吒 一句

噫 囉 珂 珂 咄 發吒 一句

四金剛僕使大明曰

噫 囉 唱那 唱那 咄 發吒 一句

噫 囉 摩 囉 摩 囉 咄 發吒 一句

噫 囉 屹 屹 咄 發吒 一句

噫 囉 必 必 咄 發吒 一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部

法三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說

其相猶如三世輪 此曼拏羅如是畫

是中一切依次第 佛及執金剛等尊
依彼法曼拏羅儀 以心標幟普遍畫

此法三昧曼拏羅中。如教所說依法作已。彼
金剛阿闍梨。以金剛鈴同結金剛持印。依法
引弟子入曼拏羅。謂弟子言。若有不入此三
昧中不知此部法者。汝勿為彼輕說此法。授
誓誠已。即當振鈴。復為授此誓心頌曰

隨此振鈴大智聲 所作如應皆決定
而此羯磨金剛杵 所應破壞亦決定
若不尊敬阿闍梨 金剛助伴為非友
惡者返向以慈心 此作是為輪迴道
說是頌已。乃為弟子除去面帛。次當顯示法
三昧印智

佛及執金剛等尊 如法曼拏羅所說
一切有情寂靜因 此即金剛最上明
若此世間如幻化 苦如鈴聲亦復然
寂靜一切諸苦因 金剛器仗此無上
調伏有情勝忿怒 彼善妙光決定破
擊害無勝金剛杖 警怖一切邪見者
冤敵無勝於驕倨 繫縛無勝金剛鬘
世間敬愛所欲人 破冤無勝勝魔主
善破無勝勝調者 周遍隨轉金剛風
最勝大光火金剛 受用無勝勝貪者
大牙清淨能警召 一切死者能還命
怖畏無勝尾觀那 諸飲味中無勝水
一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四
爾時世尊。復入一切如來羯磨三昧出生金
剛加持三摩地。說此自部最上大明曰
唵 嚩日囉 合 嚩哩 合 鉢囉 合 嚩哩 帝 合 爾
爾時金剛手菩薩摩訶薩。說自羯磨最上大
明曰
唵 嚩日囉 合 尾 囉 合 西 布 引 惹野 吽 引
爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說自羯磨最上大
明曰
唵 嚩日囉 合 尾 尸 引 根 引 昆 誑 左 吽 引
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說自羯磨最上大
明曰
唵 嚩日囉 合 詣 帝 引 誑 吽 引
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說自羯磨最上
大明曰
唵 嚩日囉 合 爾 引 合 恒 曳 引 吽 引
爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。說自羯磨三
昧大明曰
唵 嚩日囉 合 尾 囉 合 恒 曳 引 一 爾 引 合 參 爾
合 參 合 二 尾 誑 嚩 合 二 尾 誑 嚩 合 二 吽 引 發 吒
合 二 吽 引 發 吒
爾時金剛忿怒金剛火大明妃。說自羯磨三
昧大明曰
唵 嚩日囉 合 骨 嚩 引 合 馱 嚩 日 囉 合 二 合 屹 爾 合
入 嚩 引 合 羅 野 引 底 嚩 引 合 二 輪 引 覽 二 頻 那 紇 哩 合
擦 嚩 嚩 日 哩 引 合 擊 吽 引 發 吒 三 吽 引
爾時金剛四摩大明妃。說自羯磨三昧大明
曰
唵 嚩日囉 合 係 爾 引 親 那 作 訖 哩 引 合 擊 一
嚩 日 哩 合 二 尼 吽 引 發 吒 二 吽 引
爾時金剛騎摩哩大明妃。說自羯磨三昧大

明曰
唵 嚩日囉 合 嚩 摩 引 哩 一 尸 引 竭 囉 合 二 摩 引
尾 引 舍 野 二 健 吒 引 攝 沒 爾 引 合 二 那 嚩 日 囉 合
播 引 尼 必 哩 合 曳 三 嚩 日 囉 合 二 三 摩 野 摩 釋 婆 摩
合 囉 四 囉 摩 摩 摩 吽 引 發 吒 五 吽 引
爾時金剛寂靜大明妃。說自羯磨三昧大明

曰
唵 嚩日囉 合 扇 引 底 一 惹 波 惹 播 引 又 摩 引
羅 野 三 薩 哩 嚩 引 合 摩 引 囉 野 扇 引 多 囉 哩 合 瑟
吒 野 合 吽 引 發 吒 三 吽 引
爾時金剛拳大明妃。說自羯磨三昧大明曰
唵 嚩日囉 合 母 瑟 致 一 合 喝 那 喝 那 嚩 日 哩
合 擊 二 頻 那 頻 那 三 閉 引 擊 野 閉 引 擊 野 四 薩 哩
嚩 合 訖 瑟 吒 合 紇 哩 合 二 捺 野 引 爾 五 唵 引 遜 婆 爾
遜 婆 吽 引 發 吒 六 吽 引
爾時金剛甘露忿怒王后。說自羯磨三昧大
明曰
唵 嚩日囉 合 蜜 哩 合 帝 一 薩 哩 嚩 合 二 訖 瑟
引 合 屹 哩 合 恨 擊 二 合 滿 馱 三 喝 那 四 波 左 尾
馱 合 薩 野 五 尾 那 引 舍 野 六 親 那 七 頻 那 八 跋
悉 彌 引 合 二 合 嚩 嚩 母 引 哩 馱 二 合 那 九 多 引 擊 野 嚩
日 哩 引 合 擊 十 曳 引 根 引 訖 訖 合 二 阿 穆 焉 寫 尾 觀
那 合 二 尾 那 引 野 哥 一 引 婆 擔 引 合 二 合 摩 野 二 爾 引
鉢 多 合 骨 嚩 引 馱 嚩 日 哩 合 二 尼 吽 引 發 吒 十三 吽 引
爾時金剛光忿怒王后。說自羯磨三昧大明

曰
唵 嚩日囉 合 幹 引 底 一 摩 引 囉 野 燥 咩 嚩 引
爾時金剛光忿怒王后。說自羯磨三昧大明

爾時金剛光忿怒王后。說自羯磨三昧大明

伊囉伊囉 吃哩 恨 吃哩 恨 二合

叉野 擊 引 囉 日 囉 二合 商 囉 囉 囉 囉 二合

囉 囉 囉 囉 底 哩 二合 七 囉 囉 囉 囉 二合

二合 擊 引 阿 母 寫 寫 寫 寫 囉 囉 囉 囉 二合

二合 多 薩 哩 囉 哥 曳 九 緊 囉 囉 囉 囉 二合

二合 錫 稽 囉 囉 哩 尼 必 哩 二合 多 摩 囉 囉 二合

哩 引 二合 戶 引 錫 囉 囉 囉 囉 二合 野 十 錫 囉 二合

吹 引 二合 野 十 滿 野 十 摩 囉 囉 囉 囉 二合

擊 引 二合 叉 野 十 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

爾時金剛布單那金剛女使。說自羯磨三昧

大明曰

噫 囉 日 囉 二合 布 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

瑟 摩 二合 星 賀 擊 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

擊 野 二合 野 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

囉 日 囉 二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

哩 摩 二合 尼 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

爾時金剛摩羯哩金剛女使。說自羯磨三昧

大明曰

噫 囉 日 囉 二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

二合 戶 引 錫 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

播 引 二合 多 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

尼 咤 引 二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部

羯磨曼拏羅頌曰

我今次第常演說 最勝羯磨曼拏羅

諸曼拏羅最初位 於中先安其偶像

而彼左右行列間 依法安布諸大士

中盡金剛最上明 及彼明妃亦同盡

金剛嬉戲等祕密 旋舞供養尊悉盡

彼中賢聖諸大第 皆如輪壇法用作

自印對印及旋舞 隨應次第如前畫

金剛香等四供養 及彼金剛旋舞法

四隅并其四門間 如前所說依法作

此羯磨曼拏羅中。所有鈎召等諸羯磨法。依

法作已。如教所說金剛阿闍梨當結羯磨三

昧印。乃謂弟子言。若有不見此部法者。汝不

應為說此羯磨祕密三昧。無令汝等返招殃

咎。作是言已。金剛阿闍梨復結自羯磨金剛

持三昧印。作忿怒觀。說此大明曰

噫 囉 日 囉 二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

野 二合 吃 哩 二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

爾時金剛摩羯哩金剛女使。說自羯磨三昧

大明曰

噫 囉 日 囉 二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

二合 戶 引 錫 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

播 引 二合 多 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

尼 咤 引 二合 瑟 摩 囉 囉 囉 囉 囉 囉 二合

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部

羯磨曼拏羅頌曰

我今次第常演說 最勝羯磨曼拏羅

現前。旋舞作用事 供養一切大勝尊

所謂大執金剛等 決定羯磨皆成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩。為令一切有情。皆

悉安立於金剛部中。住不退轉地故。前白佛

言。世尊我持一切如來祕密法。已得灌頂受

如來教勅。而此祕密其復云何

爾時世尊。即入一切如來祕密金剛三摩地。

說此一切如來祕密頌曰

隨應所有諸法儀 皆從有情自性出

斯由為利有情故 所作貪等皆清淨

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說自祕密法

為利一切有情故 以佛教法為正因

由是殺害諸有情 此中無罪亦無染

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說自寶祕密法

為利一切有情故 即與佛身自和合

由是破壞於他心 此中無罪亦無染

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說自羯磨祕密法

貪性真樂無等比 彼一切佛同所行

所欲隨行利有情 如是行者得勝福

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說自羯磨祕密

法

為利一切有情故 以佛教法為正因

遍作一切事業成 彼得廣多勝妙福

爾時世尊大毘盧遮那如來。為稱讚金剛手

菩薩摩訶薩故。說是頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十、八

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

調伏一切世間大覺摩羅廣大儀軌分第十

爾時一切如來又復雲集。為勸請具德執金剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故。說是一百八名頌曰

蓮華薩埵大蓮華 世自在王大王主宰
觀自在王勝勇尊 稽首歸命金剛法
勝妙法王大清淨 大意最上勇猛王
大蓮華生蓮華身 稽首歸命蓮華尊
妙蓮華光蓮華生 蓮華清淨善淨者
金剛蓮華妙蓮身 歸命蓮華蓮華主
勝大光明大巧業 廣大善喻大勝身
具大勇猛大無畏 稽首歸命大勤勇
知有情心大乘法 相應法及大父祖
息災淨利寂靜生 稽首歸命覺華秀
法真寶義持正法 為清淨法善作法
是勝妙法大法門 稽首歸命正法輪
覺智大士妙勝勇 薩埵勝主法大士
一切最上妙勇尊 歸命勇猛勝大士

觀照自在最上尊 普通觀察大勝主
為世光明利世間 稽首歸命世自在
世間文字大文字 最上文字字為喻
一切文字字中字 稽首歸命文字輪
蓮華手復廣大手 施者普令安隱者
即佛即法佛大尊 稽首歸命佛威德
佛妙色相大色相 金剛色相善相者
大法光明勝妙光 稽首歸命世光耀
蓮華吉祥尊勝主 法吉祥尊勝尊者
最上大梵梵中尊 稽首歸命梵生子
勝上法燈燈勝燈 發燈光明普照者
為光耀尊大照明 稽首歸命佛光相
得佛灌頂最上覺 為諸佛子大覺智
大覺灌頂勝頂輪 稽首歸命覺中覺
已具佛眼即大眼 復為法眼大觀視
三摩地智一切主 稽首歸命金剛眼
汝此一百八名讚 若人全身恭敬禮
或復觀想或稱揚 彼人當得世自在
今勸請汝無畏者 大牟尼尊當善說
本部出生妙相應 法覺摩羅勝事業

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。聞一切如來勸請語已。即向世尊釋迦牟尼如來前住。以金剛蓮華安於自心。說此頌曰

大哉最上大清淨 我此金剛妙蓮華
如世大祖出生子 此善加持本部法
爾時世尊大毘盧遮那如來。即入一切如來金剛法三昧出生加持蓮華三摩地。說此一切如來法三昧。即一切如來心。從自心出。說是心明曰

紇哩二合引

說是心明時。從一切如來心出現蓮華相。有無數色殊妙光明。其光普照一切世界。即以貪等清淨法智。遍清淨已。其光旋復從聖觀自在菩薩摩訶薩心入

爾時世尊一切如來。同說自部法三昧最上大明曰

唵引 唵日囉二合 鉢訥謨引 二合 恒摩紇哩二合引

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引 唵日囉二合 吽發吒。半音

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引 唵日囉二合 恒奴奴二合 恒摩恒囉二合

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引 唵日囉二合 尾捺囉引 二合 恒摩紇哩二合引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引 唵日囉二合 尾輪引 恒摩惡一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。即入現一切色三摩地。說此調伏一切世間自心大明曰

唵引 唵日囉二合 呼引一

說是心明時。從聖觀自在菩薩摩訶薩心。出現具德執金剛尊。如聖觀自在菩薩摩訶薩相。安處蓮華。結蓮華印。衆妙色相莊嚴具足。融現如來等一切大士體相。如是大菩薩像出現已。於一切世界現自色相。普盡無餘諸有情界。廣為一切有情如應調伏。作衆事

金剛嬉戲得妙樂
金剛妙歌獲妙音
妙香滋潤華莊嚴
能善鉤召馬頭尊
蓮華鎖即成大縛
復次教授蓮華部中三昧印智

金剛寶盤施大財
金剛旋舞成妙樂
塗香妙香燈觀視
彼不空索善敬愛
金剛鈴能遍警悟
堅二大指內相合
能施一切佛法正
頭指無名中指堅
是印能施成佛果
合二中指如金剛
是印能成金剛尊
能施金剛寶成就
蓮華悉地此能施
善作金剛衆羯磨
剎那成就諸三昧
此印能施佛成就
彼諸大士最勝印
堅立中指亦復然
此名衆色蓮華印
次屈二頭指頭節
此印名爲佛冠印
齊二大指而向下
仰起即成等持印
中指逼附如金剛
此名不空自在印
即以此縛而仰起
此名蓮華佛勝印
頭指如鉤又如劍

二指入內作閉相
齊堅諸指而相合
後以頭指執頭指
齊掌復作仰起相
此印能作大善哉
二羽堅固作齊掌
復次小指二悉開
二羽堅作金剛縛
諸指悉如妙光輪
二羽堅固作齊掌
舒臂漸向於頂間
作金剛縛安頭頂
由於自面現笑容
蓮華三摩地相合
此名蓮華多羅尊
即此蓮華多羅印
由此蓮華劍印成
堅密內曲如大蓮
後屈頭指如大螺
二羽堅作金剛掌
左頭大指如持誦
二羽金剛掌相合
宛轉自在旋舞成
二羽堅作金剛掌
作旋轉已成蓮華
二羽堅作金剛掌
展舒指掌悉如應
二羽堅作金剛掌
依法屈入中指中
中指無名指緊屈
次當屈彼二大指
蓮華箭印作鉤召
作縛乃成善哉印
故名蓮華善哉印
屈二頭指向於口
此名蓮華鬚眉印
展舒諸指大於心
此名蓮華日光印
次二頭指如寶形
此名蓮華寶幢印
展舒頭指向口笑
即成十一面尊相
堅二大指而齊立
勝印能施諸成就
頭指作縛蓮華劍
劍從多羅法安立
次二大指依法用
作金剛縛成輪印
右腕字印纏繞相
諸指開敷如蓮相
左右勢分依法儀
舞相安頂蓮華母
諸指頭開法亦然
依法安心堅固作
祕密藥叉依法用
向口蓮華吞噉相
以二大指背藏攝
此名蓮華拳大印

依彼金剛界法用
諸勝供養諸明妃
二羽堅作金剛縛
後亦相合屈於前
二手蓮華掌相合
此名不空索勝印
二手蓮華掌相合
以二大指相逼附
復次宜說蓮華部法智印明

以金剛掌而堅立
最勝三昧縛成印
次以二頭指相合
此名馬頭尊勝印
次二頭指互纏結
頭指大指後如鎖
依彼金剛警悟法
小指無名指入內
係引
必哩二合引
必哩二合引
係引
室哩二合引
尸引
彌引
係引
詣引
提引
訖哩二合引
尾引
提引
隸引
惡
次應二羽作蓮華拳是爲羯磨諸印次第
蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌分第十六

爾時世尊復入一切如來法總持三昧出生加持蓮華三摩地說此自部最上大明曰

唵薩哩嚩合他引識多達哩摩合三摩曳引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵囉日囉合三摩曳引

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵摩尼囉合三摩曳引

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

明曰

唵鉢訥摩合三摩曳引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵葛哩摩合三摩曳引

爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說

其相猶如金剛界

依大曼拏羅法用

彼中遍畫妙蓮華

於彼左右亦隨應

所有法金剛等尊

此等大明曰

唵薩哩嚩合他引識多達哩摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵囉日囉合三摩曳引

唵摩尼囉合三摩曳引

唵金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

明曰

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵沒馱引尼始引哥囉怛那合三摩曳引

唵多囉引三摩曳引

唵尾說目契引

以金剛步而漸進

彼中應畫蓮華尊

於彼左右當依法

蓮華標幟畫亦然

此等大明曰

唵鉢訥摩合他引識帝引

唵三滿多跋捺哩引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

以金剛步而漸進

依法畫佛灌頂尊

於彼左右當依法

蓮華標幟具周圍

此等大明曰

室哩引

唵勃哩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

帝哩引

囉合左里五引蘇摩達哩六引壹里鉢囉合尾舍悉

以金剛步而漸進

彼中應畫妙蓮華

於彼左右當依法

蓮華標幟具周圍

此等大明曰

唵多囉引

唵提引

唵鉢訥摩合三摩曳引

尼引

唵半拏囉引

唵捺囉引

以金剛步而漸進

蓮華中復畫蓮華

於彼左右當依法

蓮華標幟畫亦然

此等大明曰

悉帝哩引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

唵鉢訥摩合三摩曳引

尾說嚩波引

庵引鉢訥摩二合惡致合惡惡句一

以金剛步而漸進 安布通盡佛供養

蓮華鉤等諸印尊 蓮華標幟如次第

此等蓮華供養尊大明目

庵引鉢訥摩二合囉底布引囉引一

庵引鉢訥摩二合里始引哥布引囉引囉訶一

庵引鉢訥摩二合詣引多布引囉引詣引一

庵引鉢訥摩二合溫哩二多布引囉引訖哩合訖半

庵引鉢訥摩二合波鉢訥彌合二個昨引一

庵引鉢訥摩二合補瑟閉合二昨引一

庵引鉢訥摩二合離羅遜捺哩一合達哩摩二合路引

枳引布引惹野昨二引

庵引鉢訥摩二合獻提引昨引一

蓮華鉤等尊大明目

庵引鉢訥摩二合骨舍野二合葛哩沙二野一合摩

賀引鉢訥摩二合點羅二喝野吃哩二合轉三摩曳

引昨引三

庵引阿謨引伽播引舍骨路二合駄三摩曳一

*鉢囉三尾舍鉢囉合吠引舍野二薩哩轉三

摩煬引昨三

庵引鉢訥摩二合商葛羅鑊一

庵引鉢訥摩二合健吒引駄哩尼一合戶一合竭囉二

摩引吠引舍野三摩野二殺吒日二契惡三

此三昧印曼拏羅所有鉤召等廣大儀軌。依

法作已。蓮華阿闍梨。依法引其蓮華弟子入

曼拏羅。授誓誡言。汝不應以此祕密法輒為

人說。無令於現生中墮在地獄受諸苦惱。言

已復謂其弟子云。汝當觀視此曼拏羅中。見

何等光相。後當隨應授汝。何等成就法門。若

見白光。即當授汝最上悉地智法。若見黃光。

即當授汝義利成辦智法。若見赤光。即當授

汝敬愛智法。若見黑光。即當授汝降伏智法。

若見衆色光相。即當授汝一切成就智法。如

是教令弟子知已。乃為弟子除去面帛。然後

隨其根器。當為教授智所出生印智等法

如上所說。彼金剛界等一切曼拏羅中。悉當

如是隨其根器。依此揀擇已。隨應教授彼彼

印智

佛說一切如來真實攝大乘。現證三昧大教

王經卷第十九

佛說一切如來真實攝大乘現證

三昧大教王經卷第二。十

*西天譯經三藏奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護 等

奉 詔譯

蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌第十六之

餘

復次此中先當教授最上悉地成辦印智。願

日

衆色觀自在大士 如應觀想即自身

由彼觀想大印門 即得最上悉地法

佛灌頂寶大三昧 住等引心堅固作

如應觀想即自身

蓮華大士蓮華部

勝悉地法自若成

不空自在成羯磨

所求成就依法儀

此等大明目

庵引鉢訥摩二合薩都引放悉轆呼引一

庵引沒駄引毘尸引放悉轆呼引一

庵引達哩摩二合三摩引提囉放悉轆呼引一

庵引阿謨引祇引說哩引放悉轆呼引一

次當教授義利成辦印智

如應觀想於自身 衆妙珍寶在口中

巧業自在大印成 所作一倍獲千倍

如應觀想於自身 取彼一分真金寶

勝大三昧堅固成 所作一倍獲千倍

如應觀想於自身 妙真珠寶在口中

觀自在尊即自身 所作一倍獲千倍

如應觀想於自身 一切珍寶遍所取

二手羯磨印契成 所作一倍獲千倍

此等大明目

庵引鉢訥摩二合四蘭尼野二合吃囉二合捺呼引一

庵引鉢訥摩二合蘇蘭摩二合鉢囉二合捺呼引一

庵引鉢訥摩二合目訖多二合鉢囉二合捺呼引一

庵引鉢訥摩二合薩哩轉二合囉怛那二合鉢囉二合捺呼引一

次當教授敬愛印智

巧業自在大印契 如應觀想即自身

現前所執妙蓮華 即彼隨應得敬愛

赤色蓮華堅固持

如應觀想於自身

金剛觀視遍所觀

羯磨印契依法用

以彼二手動轉時

此等大明曰

唵引尾屋呌^二合說囉鉢訥摩^二賀^引一

唵引三摩野鉢訥摩^二賀^引一

唵引跋引訶鉢訥摩^二賀^引一

唵引葛哩摩^二鉢訥摩^二賀^引一

次當教授降伏印智

巧業自在大印契

現前蓮華若斷時

堅固執持妙蓮華

若作堅固破壞時

三摩地印妙相合

所執蓮華若斷時

羯磨印契依法用

想現忿怒破壞時

此等大明曰

唵引摩賀鉢訥摩^二合砌^引捺野摩^引囉野呼

唵引發吒^二合

唵引三摩野鉢訥摩^二合

野二囉吒^二合

唵引達哩摩^二鉢訥摩^二合砌^引捺野尾那^引合

野提哩^二合

唵引葛哩摩^二鉢訥摩^二合

唵引葛哩摩^二鉢訥摩^二合

唵引葛哩摩^二鉢訥摩^二合

復次教授法三昧秘密印智

觀想蓮華善愛者

金剛蓮華勝合時

觀想蓮華善愛者

佛大智冠善愛成

觀想蓮華善愛者

蓮華蓮華勝合時

觀想蓮華善愛者

智杵蓮華勝合時

此等大明曰

唵引囉日囉^二鉢訥摩^二合

唵引沒跋末骨吒三^引跋引

唵引鉢訥摩^二鉢訥摩^二合

唵引鉢訥摩^二鉢訥摩^二合

提引

唵引尾說鉢訥摩^二合

唵引三^引跋引

復次教授如其所說蓮華部秘密大印

緊密諸指作合掌

頭指如寶及如蓮

二羽金剛縛相合

屈左頭指當如應

法金剛印安於心

三摩地印安會間

次結金剛界主印

中指相合依本儀

中指相合依本儀

中指相合依本儀

即此大指如金剛

此名蓮華執金剛

即此當解二大指

妙愛印如纏繞形

二羽堅作金剛縛

微屈頭指二如門

即此後當安於心

即此作縛復如幢

二羽堅作金剛縛

蓮華及劍執如應

二羽堅作金剛縛

右大指起執杖相

即此諸指復微屈

右手當如執數珠

二羽堅作金剛縛

堅二頭指蓮華眼

二羽堅作金剛縛

微屈頭指逼附中

即此大指二如牙

諸印次第我所宜

二手齊作金剛縛

復二大指結其中

即此不改金剛縛

大指金剛二如門

即此不改金剛縛

作已還散於口門

即此不改金剛縛

堅密諸指如本儀

頭指如劍如鉤相

祕密印契依本教

又以頭指執頭指

彈指善哉亦如是

堅二大指入縛中

毘俱胝尊蓮華印

又作日輪光明相

後應展舒向頭背

屈彼二頭指上節

頭指作縛蓮華合

左手大指入縛中

諸指頭起蓮華印

小指蓮華二相合

右大指與頭指合

小指蓮華二相合

順次如應當旋轉

小指蓮華二相合

二大指作甲冑相

復堅大指入縛中

勝三昧印為最上

頭指蓮華二相合

此名祕密自在印

小指中指二相合

頂冠中有如來像

大指蓮華二相合

三摩地印安兩脅

齊等相合向於口

頭指金剛二相合

①(合)一② ③[一]一④ ⑤(一)一⑥ ⑦(句)一⑧* ⑨(合)一⑩ ⑪(合)一⑫ ⑬(合)一⑭ ⑮(合)一⑯ ⑰(合)一⑱ ⑲(合)一⑳ ㉑(合)一㉒ ㉓(合)一㉔ ㉕(合)一㉖ ㉗(合)一㉘ ㉙(合)一㉚ ㉛(合)一㉜ ㉝(合)一㉞ ㉟(合)一㊱ ㊲(合)一㊳ ㊴(合)一㊵ ㊶(合)一㊷ ㊸(合)一㊹ ㊺(合)一㊻ ㊼(合)一㊽ ㊾(合)一㊿

鉤結大指二如應

即此不改金剛縛

二頭指如執劍鉤

即此復作纏繞相

左頭指作起立時

即此前縛齊作已

依法彈指施善哉

即此不改金剛縛

二大指面相逼附

即此日輪相安心

旋轉笑相向口門

齊掌當作金剛縛

小指大指如本儀

即此不改金剛縛

掌心如輪亦復然

即此不改金剛縛

次復作縛向於心

即此不改金剛縛

頭指堅密二微屈

即彼如是拳法用

蓮華祕密此大拳

如是等印餘諸印

齊掌皆作金剛縛

復次教授蓮華法祕密印智

喝囉二合引

訖囉二合引

鉢囉二合引

賀引

屈二中指復相執

大指金剛二相合

二小指合蓮華相

頭指大指二相執

堅固善作鉤召事

頭指大指二相合

蓮華歡喜大士印

以諸指頭面相合

堅二頭指善安布

蓮華幢相置頂上

此即安立蓮華笑

依彼法金剛法用

此名多羅尊三昧

二頭指執蓮華劍

持誦印契亦如是

以二頭指而礙散

此名祕密護印契

小指蓮華二相合

開二大指如牙相

二大指面相逼附

最勝三昧善分別

蓮華嬉戲等應知

此如是縛成諸印

薩囉二合

婆引

捺引

誡引

縛引

訖囉二合

馱引

囉引

沙吒囉三合

穆引

所有羯磨諸印次第皆以二羽依法作拳

智曼拏羅廣大儀軌分第十七

爾時世尊復入一切如來法智三昧出生加

持蓮華三摩地說此自部最上大明曰

唵達哩摩三摩提倪也二合那怛他引

識多咩二

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最

上大明曰

唵囉日囉二達哩摩二咩引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵達哩摩二囉怛那二咩引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵達哩摩二達哩摩二咩引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵葛哩摩二達哩摩二咩引一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部法曼

拏羅頌曰

我今次第當演說

其相猶如金剛界

依大曼拏羅法用

彼中遍畫如本儀

彼尊左右諸分位

及畫巧業主等尊

此等大明曰

唵倪也二合那沒馱咩引一

唵倪也二合那尾濕吠引一說囉咩引一

唵倪也二合那沒馱末骨吒咩引一

唵倪也二合那達哩彌引一說囉咩引一

唵倪也二合那謨契引一說囉咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二沒馱咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二囉惹咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二摩囉咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二觀瑟致二咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二勃哩合貳貳咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二蘇哩野二咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二替捺囉二咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二摩賀引一婆咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二多囉咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二貳摩引一囉咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二貳摩引一囉咩引一

唵倪也二合那鉢訥摩二貳摩引一囉咩引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合沙呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合涅哩二合帝曳二合說

囉呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合藥叉呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合藥叉呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合瑟致二合呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合西呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合梨呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合帝呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合涅哩二合帝曳二合呬

唵引倪也二合那鉢訥摩二合涅哩二合帝曳二合呬

唵引倪也二合那鉢訥摩二合閉呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合補瑟閉二合呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合閉呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合嚩提呬引一

唵引倪也二合那鉢訥摩二合訶哩二合恨拏二合

唵引鉢訥摩二合囉婆引野那引一

觀想種種妙色相 衆色蓮華在於手

執已若結大印時 即得任持衆色相

觀想種種妙色相 蓮華影像周遍畫

注意觀想若如應 即得任持廣大色

所有種種妙色相 蓮華影像當觀想

若在虛空若餘方 隨欲色相皆獲得

觀想種種妙色相 所成蓮華大影像

乘彼蓮華空中行 隨欲色相速成就

此等大明日

唵鉢訥摩二合馱囉尾說嚩波一鉢囉二合嚩哩

多合哥引尾舍二

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

唵尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二野輪一

由彼速疾成就因 剎那上踰而自在

此等大明日

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

唵鉢訥摩二合倪也二合那鉢訥摩二合野引尾舍

● (此等...結)三百三十四字(大當...身法)三百三十五字● ●二二一● ●鉢二野● ●囉二囉● ●任二住● ●二十 (合二)細註● ●(二)一● ●施二於● ●(引)一● ●一● ●二● ●

復次教授智曼摩羅大印智法

依法曼摩羅法用 大印如儀作成就

我今總略而敷宣 最勝三昧印相合

依法曼摩羅法用 蓮華位中安蓮華

法三昧摩二羽成 所作羯磨如儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十

佛說一切如來真實攝大乘現證

三昧大教王經卷第二十一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護 等

奉 詔譯

大曼摩羅廣大儀軌分第十八

爾時世尊復入一切如來法三昧出生加持

三摩地說此最上自心大明曰

唵薩哩囉合怛他 誡多一葛哩摩二合 訖哩

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部羯磨出

生最上自心大明曰

唵吽引補一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此最上自心大

明曰

唵囉怛那合葛哩摩二合三摩曳引吽一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此最上自心大

明曰

唵鉢訥摩合葛哩摩二合吽引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此最上自心

大明曰

唵尾說葛哩囉二合吽引一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部羯磨

曼摩羅頌曰

我今次第當演說

其相猶如金剛界

依大曼摩羅法用

於佛周匝諸分位

此等大明曰

唵鉢訥摩合二部引哩尼吽引一

唵尾說葛哩囉二合說哩吽引一

唵薩哩囉合怛他 誡多一葛哩摩二合 訖哩

哥鉢訥摩合二尾囉曳引二合吽引一

唵達哩摩合二葛哩囉二合說哩引倪也二合 那

布惹引三摩曳引吽引一

唵阿謨引伽葛哩囉二合說哩吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合沒提引吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合轉日哩二尼吽引一

唵鉢訥摩合二哥 彌爾一摩 囉摩布惹引

葛哩摩合三摩曳引吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合觀瑟致二吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合迦哩合 醯底吽引 怛囉

二合

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合蘇引哩曳二合吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合特囉合 囉引吽 句一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合賀引西 郝一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合多 哩引吽一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合醯摩 哩吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合那 囉引野尼吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合沒囉二合 吽囉引二合 吽

引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合混哩二 怛曳二合 說哩

吽引一

唵鉢訥摩合二葛哩摩二合摩叉引三摩曳引吽引一

唵摩賀引鉢囉合贊尼伽 底爾一鉢訥摩二

能瑟吒囉三合葛哩摩二合葛哩摩二

唵葛哩摩合二母瑟致二伽 恒野吽引一

唵囉底布囉吽引囉 句一

唵阿里戶引哥布囉吽引呼 句一

唵詣引多布囉吽引駄 句一

唵涅哩合二多布囉吽引駄 句一

唵度引波布囉吽引惡 句一

唵補瑟波合二布囉吽引恒囉二合

唵阿路哥布囉吽引提 句一

唵嚩駄布囉吽引鑊 句一

唵喝野屹哩二合吠引一 阿那野吽引囉二

唵阿謨引伽播引舍骨嚩二合提 句一 閉摩野

吽引發吒二

唵鉢訥摩合二商葛羅滿提引吽引發吒 半音

唵鉢訥摩合二健吒引吠引舍野吽引發吒 半音

句一

句一

復次此曼拏羅中所有鉤召等法。皆依廣大儀軌作已。如其所說。引弟子入曼拏羅。謂弟子言。善男子汝不應以此祕密法。輒爲人說。無令墮於大地獄中。

然後爲其教授智所出生懺悔智法。

所有觀自在大印 妙等引心當觀想

依法懺悔諸罪愆 速得一切罪清淨

勝三昧耶印相合 觀自在尊三摩地

一切無間重罪愆 依法懺悔悉清淨

觀自在尊三摩地 妙等引心當觀想

依法懺悔諸罪愆 彼一切罪皆散壞

所有羯磨印次第 依法若能正一結

一切業障懺悔時 得一切業皆清淨

此等大明曰

唵薩哩嚩合播引波尾輪引達那一摩賀引鉢

訖摩二合

唵薩哩嚩合二合難多哩也合二尾輪引達哥一摩

賀引三摩野鉢訖摩二合

唵薩哩嚩合播引波鉢囉合那引舍那一達哩

摩二合鉢訖摩二合

唵薩哩嚩合葛哩摩二合嚩囉摩尾輪引達哥

一葛哩摩二合鉢訖摩二合

次當教授盡業障智法

所有觀自在大印

妙等引心當觀想

林祓祓祓此稱時 一切業障皆清淨

當結羯磨三昧印 觀自在尊三摩地

沒祓沒祓此轉時 一切業障皆清淨

觀自在尊妙等至 觀想彼尊正法印

提提提提此說時 一切業障皆清淨

次當遍結羯磨印 觀自在尊三摩地

咽咽咽咽合稱時 一切業障皆清淨

此等大明曰

唵播引波利野鉢訖摩二合

唵阿引嚩囉摩利野鉢訖摩二合

唵阿引嚩囉摩利野鉢訖摩二合

唵葛哩摩二合利野鉢訖摩二合

次當教授一切如來供養智法

所有觀自在大印 妙等引心依法結

唵唵唵唵此稱時 能轉一切供養事

當結最勝三昧印 觀自在尊三摩地

部哩部哩部哩部 稱已得諸佛供養

觀自在尊妙等至 淨法蓮華當觀想

係係係係合稱時 彼得一切佛供養

蓮華羯磨所成印 住等引心依法結

吹吹吹吹此稱時 彼得一切佛供養

此等大明曰

唵唵唵哥引嚩囉摩賀引鉢訖摩二合

唵部引哥引嚩囉摩賀引鉢訖摩二合

唵係引哥引嚩囉摩賀引鉢訖摩二合

唵係引哥引嚩囉摩賀引鉢訖摩二合

次當教授成就智法

結彼觀自在大印

結彼觀自在大印 住等引心稱結哩

結哩結哩結哩字 即得觀自在成就

觀自在尊三摩地 結三昧印稱室哩

室哩室哩室哩字 稱已即得勝成就

觀想觀自在等至 妙等引心稱俱俱

狄俱狄俱狄俱字 蓮華忿怒得成就

彼羯磨印相合故 大蓮華成而善妙

悉悉悉悉合稱時 即得一切悉地法

此等大明曰

唵係引悉報一

唵室哩合悉報一

唵狄俱合悉報一

次當教授羯磨祕密印智法

觀自在尊妙等至 一切善愛者愛樂

阿呼蘇珂此稱時 彼得一切佛供養

觀自在尊妙等至 一切善愛者喜愛

稱必哩曳必哩曳 彼得諸佛常愛樂

觀自在尊妙等至 一切善愛者悅樂

阿呼囉帝此稱時 彼常獲得妙樂事

觀自在尊妙等至 一切善愛者悅澤

蘇珂蘇珂此稱時 彼得快樂不散壞

此等大明曰

唵薩哩嚩合布引惹引鉢囉合嚩哩多二那鉢

訖摩二合

唵必哩合底葛囉鉢訖摩二合

唵囉底鉢囉合嚩哩多二那鉢訖摩二合

唵摩賀引蘇珂鉢訖摩二合捺哩合茶欣一

次當教授羯磨大印。如教所說當緊密合掌

成三昧印。然後作金剛事業。依曼拏羅法用。

於一切處以此印安布。次當稱恒囉字。即成

蓮華部羯磨法印。所有羯磨三昧法。堅固作

已。彼羯磨印即得成就

爾時世尊。復入金剛法三昧印加持三摩地。說此自印大明曰

唵引囉日囉合達哩摩二鉢訥摩合時引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引囉日囉合時引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引囉日囉合時引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引達哩摩二鉢訥摩合提引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引薩哩囉二目契引一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此四印曼拏

羅頌曰

我今次第當演說

其相猶如金剛界

四印曼拏羅中間

彼尊周匝諸分位

此曼拏羅中所有鈎召等法。悉依廣大儀軌

作已。如其所說。引弟子入曼拏羅。謂弟子

言。汝不應以此祕密法。輒爲人說。無令受於

極大苦惱。天趣命終

然後教授智出生法

二手執持妙蓮華

以此妙香普供養

寶冠中有佛形像

爲起世間敬愛因

蓮華蓮華大影像

如教安坐依法儀

四門遍設於蓮華 依法作已手中持
執已遍作警悟時 如教復作旋轉事

此等大明曰

唵引獻狀布引惹引屹囉二婆引達野紇哩二合

唵引鉢訥摩二末訶吒引他引識多一囉尸引訖

薩哩二網二路引計引說囉那尼尸引哥三摩

野呼三

唵引鉢訥摩二鉢訥摩二摩引囉野薩哩囉二合

鉢囉二參哩二合三摩引地倪也二合那呬引

俱二

唵引尾說鉢訥摩二合薩哩囉二葛哩摩二葛囉

婆囉二羅梨盧梨盧梨二合發吒三合

次當教授祕密印智法

隨彼愛樂一切事

此印能令難成法 於剎那間得成就

此三昧大明曰

唵引婆引達野鉢訥摩二合囉二識三摩野惡二

次當教授結此部大印等一切印相

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此調伏一切

世間大明曰

唵引薩哩囉二惹識訥二合那野一摩賀引薩囉

引誡囉尸引竭二合吠引說囉二必野二三捺

哩合二野三摩摩左薩哩囉二合悉狀野鉢囉二野

踐二合四

說是大明已。即說調伏一切世間曼拏羅頌

曰

我今次第當演說 調伏世間曼拏羅
依大曼拏羅法用 外曼拏羅應遍畫

彼中宮位安蓮華 亦然依法周遍畫

而諸蓮華悉開敷 是華復具種種色

此曼拏羅中所有諸法用引入儀軌等。皆如

廣大儀軌所說

次當教授調伏一切世間智法

此曼拏羅遍畫已 當知善調伏世間

依法觀想大印成 持巧業尊等無異

次當教授調伏世間祕密印智法

所有衆色三摩地 妙等引心當觀想

蓮華金剛杵合時 曼拏羅法得成就

然後教授結彼大印等諸印相。此中所有諸

成就法像像法等。皆依一印曼拏羅法用所

作成就儀軌

爾時一切如來又復雲集。咸共稱讚聖觀自

在菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛祕密乘

一切如來祕密門 大乘現證法中攝

一切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九

爾時一切如來又復雲集。咸共稱讚已。得一

切如來灌頂寶者。執金剛尊聖虛空藏菩薩

摩訶薩一百八名。而伸勸請頌曰

虛空藏尊利有情 摩訶薩埵大光耀

大寶復爲妙勝寶 稽首歸命金剛寶

得灌頂者大寶主 廣大清淨大善妙

覺智大寶清淨身 稽首歸命寶中寶

八柱殊勝如本儀 隨教秤量而布設
五曼拏羅妙嚴麗 種種寶光熾盛照
周匝自印而圍繞 彼中依法安佛像
此等大明曰

唵 引 沒馱囉 恒那 二 吽 引 一
唵 引 囉 尼 囉 二 摩 尼 吽 引 一

唵 引 囉 日 囉 二 囉 恒 那 二 鉢 訥 摩 二 吽 引 一
唵 引 囉 日 囉 二 囉 恒 那 二 鉢 訥 摩 二 吽 引 一

唵 引 囉 日 囉 二 囉 恒 那 二 鉢 訥 摩 二 吽 引 一
唵 引 囉 日 囉 二 囉 恒 那 二 鉢 訥 摩 二 吽 引 一

金剛步出東漸布 成一切願曼拏羅
彼中應畫金剛藏 寶施願相當如教
彼等周匝諸分位 畫諸寶印悉周遍
及畫大士依本儀 隨教所說如次第
此等大明曰

此等大明曰

唵 引 薩 哩 囉 二 合 唵 他 二 悉 提 鉢 囉 二 捺 吽 引 一
唵 引 囉 日 囉 二 摩 尼 囉 恒 那 二 合 哥 引 合 誡 哩 婆
二 合 婆 誡 嚩 瑟 執 悉 微 吽 引 一

唵 引 囉 恒 那 二 合 唵 合 引 葛 哩 沙 二 野 一 薩 哩 囉
二 合 唵 湯 引 阿 引 那 野 戶 引 竭 囉 二 合 薩 哩 囉 二

恒 他 引 誡 多 薩 摩 拏 三 摩 二 囉 吽 引 一
唵 引 摩 尼 囉 二 誡 囉 戶 引 訶 囉 二 合 一 薩 哩 囉 二
引 唵 湯 引 阿 引 那 野 阿 引 哥 引 合 誡 哩 婆 二 吽

唵 引 囉 恒 那 二 目 瑟 致 二 吽 引 一
以金剛步而漸進 南布寶曼拏羅
彼中依法當正畫 執持最上寶曼拏
是尊周匝諸分位 如教所說依次第

此等大明曰

畫諸大士悉莊嚴 各各執寶為標幟

此等大明曰

唵 引 囉 恒 那 二 沒 哩 二 合 瑟 致 二 恒 囉 二 合
唵 引 薩 哩 囉 二 但 他 引 誡 多 引 一 毗 戶 引 哥 囉 恒
那 二 摩 尼 囉 吽 引 一

唵 引 摩 尼 囉 二 囉 野 二 吽 引 一
唵 引 進 多 引 摩 尼 特 囉 二 合 瑟 致 二 薩 哩 囉 二 合

引 波 哩 布 引 囉 葛 二 阿 引 哥 引 合 誡 哩 婆 二 吽 引 一
唵 引 囉 恒 那 二 合 訶 賀 引 婆 二 合 喝 婆 喝 婆 二 吽 引 一

以金剛步而漸進 妙寶蓮華曼拏羅
彼中依法應遍畫 執持妙寶蓮華尊
是尊周匝諸分位 畫諸大士悉莊嚴
執寶標幟隨本儀 如其所說依次第
此等大明曰

唵 引 囉 恒 那 二 鉢 訥 摩 二 吽 引 一
唵 引 參 引 誡 三 摩 引 提 二 合 倪 也 二 合 那 誡 哩 婆 二
吽 引 一

唵 引 囉 恒 那 二 合 唵 合 引 訶 囉 二 吽 引 一
唵 引 摩 尼 作 訶 囉 二 鉢 囉 二 合 唵 囉 多 二 野 吽 引 一

唵 引 囉 恒 那 二 合 婆 引 沙 吽 引 一
以金剛步而漸進 北布寶雨曼拏羅
彼中依法畫本尊 當作雨諸寶雨相
是尊周匝諸分位 畫諸大士如本儀
諸寶標幟各執持 及彼手印如次第
此等大明曰

唵 引 囉 恒 那 二 沒 哩 二 合 瑟 致 二 鉢 囉 二 合 囉 哩 沙 二
野 一 薩 哩 囉 二 合 唵 他 二 三 鉢 努 二 婆 誡 嚩 瑟

尼 喝 婆 多 二 吽 引 一
唵 引 摩 尼 布 引 惹 引 三 摩 野 吽 引 一
唵 引 摩 尼 滿 馱 葛 囉 左 吽 引 一
唵 引 摩 尼 能 瑟 吒 囉 二 合 葛 囉 引 羅 摩 賀 引 藥
又 一 喝 囉 喝 囉 二 薩 哩 囉 二 合 唵 湯 引 二 合 昆 引
沙 引 鉢 野 吽 引 一

唵 引 摩 尼 囉 恒 那 二 滿 馱 三 摩 野 吽 引 一
以金剛步而漸進 布曼拏羅諸隅分
畫寶嬉戲等四尊 如教所說依次第
此等大明曰

唵 引 囉 恒 那 二 囉 底 呼 引 一
唵 引 囉 恒 那 二 摩 梨 引 吽 引 一
唵 引 囉 恒 那 二 誡 帝 引 吽 引 一
唵 引 囉 恒 那 二 淫 哩 二 帝 引 吽 引 一
以金剛步而漸進 布外曼拏羅最勝
於外曼拏羅四隅 畫香供養等四尊
此等大明曰

唵 引 度 引 波 囉 恒 泥 二 合 引 一
唵 引 補 瑟 波 二 摩 尼 一 句
唵 引 囉 恒 那 二 合 路 引 計 引 一
唵 引 摩 尼 囉 恒 那 二 句

所有曼拏羅四門 護門寶聖依法畫
彼彼寶聖一門中 鉤索鎖鈴大明曰
唵 引 薩 哩 囉 二 囉 恒 那 二 合 葛 哩 沙 二 合 阿 引 哩
野 二 合 誡 摩 摩 賀 引 薩 埵 二 婆 誡 嚩 瑟 多 摩 引 哥 引
舍 誡 哩 婆 二 祖 引 捺 野 二 葛 哩 沙 二 野 戶 引 竭
囉 二 合 呼 囉 四

唵 引 囉 恒 那 二 合 唵 合 引 訶 囉 二 吽 引 一
唵 引 摩 尼 作 訶 囉 二 鉢 囉 二 合 唵 囉 多 二 野 吽 引 一

唵 引 囉 恒 那 二 合 婆 引 沙 吽 引 一

以金剛步而漸進 布曼拏羅諸隅分
畫寶嬉戲等四尊 如教所說依次第
此等大明曰

唵 引 囉 恒 那 二 囉 底 呼 引 一
唵 引 囉 恒 那 二 摩 梨 引 吽 引 一
唵 引 囉 恒 那 二 誡 帝 引 吽 引 一
唵 引 囉 恒 那 二 淫 哩 二 帝 引 吽 引 一

以金剛步而漸進 布外曼拏羅最勝
於外曼拏羅四隅 畫香供養等四尊
此等大明曰

唵 引 度 引 波 囉 恒 泥 二 合 引 一
唵 引 補 瑟 波 二 摩 尼 一 句
唵 引 囉 恒 那 二 合 路 引 計 引 一
唵 引 摩 尼 囉 恒 那 二 句

所有曼拏羅四門 護門寶聖依法畫
彼彼寶聖一門中 鉤索鎖鈴大明曰
唵 引 薩 哩 囉 二 囉 恒 那 二 合 葛 哩 沙 二 合 阿 引 哩
野 二 合 誡 摩 摩 賀 引 薩 埵 二 婆 誡 嚩 瑟 多 摩 引 哥 引
舍 誡 哩 婆 二 祖 引 捺 野 二 葛 哩 沙 二 野 戶 引 竭
囉 二 合 呼 囉 四

唵 引 囉 恒 那 二 合 唵 合 引 訶 囉 二 吽 引 一
唵 引 摩 尼 作 訶 囉 二 鉢 囉 二 合 唵 囉 多 二 野 吽 引 一

唵 引 囉 恒 那 二 合 婆 引 沙 吽 引 一
以金剛步而漸進 北布寶雨曼拏羅
彼中依法畫本尊 當作雨諸寶雨相
是尊周匝諸分位 畫諸大士如本儀
諸寶標幟各執持 及彼手印如次第
此等大明曰

唵 引 囉 恒 那 二 沒 哩 二 合 瑟 致 二 鉢 囉 二 合 囉 哩 沙 二
野 一 薩 哩 囉 二 合 唵 他 二 三 鉢 努 二 婆 誡 嚩 瑟

尼 喝 婆 多 二 吽 引 一
唵 引 摩 尼 布 引 惹 引 三 摩 野 吽 引 一
唵 引 摩 尼 滿 馱 葛 囉 左 吽 引 一
唵 引 摩 尼 能 瑟 吒 囉 二 合 葛 囉 引 羅 摩 賀 引 藥
又 一 喝 囉 喝 囉 二 薩 哩 囉 二 合 唵 湯 引 二 合 昆 引
沙 引 鉢 野 吽 引 一

蓮華金剛杵相合 隨行尋求諸伏藏
依法觀想大印時 普遍籌得伏藏
結彼勝三昧印契 善愛者愛亦復然
若處印契堅固成 是處即有伏藏現
蓮華金剛杵相合 隨行尋求諸伏藏
依法觀想智印時 伏藏隨時常轉現
依法結彼羯磨印 蓮華金剛杵相合
若處彼印煥明時 隨處即有伏藏現
此等大明曰

唵 摩訶 摩尼 三 薩 引 尼 舍 一

唵 引 三 摩 野 三 薩 引 尼 舍 一 尼 舍 一 尼 舍 一

唵 引 薩 哩 嚩 二 葛 哩 摩 二 塞 佈 二 合 吒 三 薩 引 尼 舍 一

句一 唵 薩 哩 嚩 二 葛 哩 摩 二 塞 佈 二 合 吒 三 薩 引 尼 舍 一

然後教授大寶部中一切印智法

所謂先說彼大印智法

妙月曼拏羅中間

依法觀想大印時

次說一切大印所有功用

結佛印故得成佛 金剛藏印善成就
勝寶鉤印能普召 彼寶愛印常善愛
寶歡喜印常歡喜 由寶觀視攝大財
寶寶印善作灌頂 寶日光印施威光
寶幢印隨所欲施 寶笑印能作義利
法寶印常施妙法 勝捨當獲最上利
寶劍印作大快利 寶輪印為增上主
妙寶語印成就門 能轉寶雨大財聚

寶供養印善供養 寶甲冑印堅固護
寶牙印取諸寶財 寶拳印作諸成就
次說此大曼拏羅中三昧印智法

彼金剛寶所成印 能施一切印灌頂
結大金剛寶印時 金剛寶事皆成就
二手金剛作羯磨 得執金剛尊大財
即此大指如金剛 安心能施諸珍寶
緊密頭指作寶縛 得觀自在尊施財
二手巧業大寶幢 能施金剛羯磨寶

賢二頭指復背屈 結二大指如金剛
此名金剛界勝寶 是印得成於佛寶
金剛寶印此所說 即彼金剛藏尊印
是印依法結中間 彼即得大金剛寶
二手寶金剛相合 堅二中指起如牙
是印依法結中間 悉得自他大灌頂
即此中指無名指 小指緊密依法作
此名觀自在心印 是印能施諸財寶
依彼金剛寶法用 頭指大指及小指
二中指等皆相合 堅無名指起如牙
二手堅作金剛縛 屈二頭指如寶形
舒大指面如本儀 安心能施諸成就
二手金剛縛相合 合二中指如寶形
此印名為寶標幟 彼能施大摩尼寶

即此復作鈎法用 屈二頭指而相合
此印鈎召一切財 摩尼寶鈎亦如是
即此復作勇力勢 右頭指執左頭指
如箭召射依本儀 鈎召世間敬愛事
即此復作善哉相 頭指大指各相合
不改大指相合時 並諸指頭亦如是

又二大指內縛中 復以二頭指如眼
此印名為寶觀視 觀已能集諸財利
即此大指面相合 成印當心而安置
此名諸義成就覺 是印能施自灌頂
二手寶光相安心 是印能施大威光
堅無名指頂間安 此名廣大勝幢印
即此復作大笑相 依法嬉戲而旋轉
此印名為大寶笑 笑相能攝諸財利
諸指頭如寶蓮相 三摩地法攝諸財
即此頭指內縛中 此印能施大財聚

齊二大指而向下 立二頭指如寶形
此寶劍印攝諸財 勇伏世間大快利
結金剛縛最上輪 齊二大指入縛中
二頭指復如寶形 此名轉輪廣施印
即此諸指面相合 是印齊平而堅立
彼相合故語印成 依自教攝諸財利
大金剛寶印當結 是印能雨諸寶雨
諸指依法磔散時 四方普雨諸財寶
大金剛寶印當結 頂間應作旋舞相
如教所說供養時 以諸珍寶普供養

結一切義成就印 依法頸處而相合
此說名為寶縛印 是即甲冑而善護
即此一切成就印 作吞噉相口處安
此說寶牙如本儀 作怖畏攝諸財利
二手堅作金剛拳 屈二頭指依法用
執二大指復如門 此寶拳印施成就
諸勝三昧供養印 悉依金剛界印法
如其所說寶法儀 此勝三昧印分別
二中指如寶形相 此當如彼善分別

四七

餘寶所成亦復然 想現於心得灌頂

所有金寶或餘寶 即是無上金剛寶

依法想現於額間 即得國王大財寶

所有金寶或餘寶 觀想即是金剛寶

依法想在於口中 想已即得語自在

所有金寶或餘寶 觀想即是金剛寶

依法想在於頂中 即得一切羯磨主

此等大明日

唵 嚩日囉 嚩怛那 二 訖哩 二 捺野 引 婆囉拏

吽 引 一

唵 嚩日囉 嚩怛那 二 毘尸 引 哥 一 摩賀 引

唵 他 二 鉢囉 二 捺 二

唵 嚩日囉 嚩怛那 二 嚩 引 左塞鉢 二 底 一

唵 嚩日囉 嚩怛那 二 摩賀 引 葛哩摩 二 鉢底

唵 嚩日囉 嚩怛那 二 摩賀 引 葛哩摩 二 鉢底

句 一

次說寶部三昧祕密印智法

依法想大金剛寶 彼寶即是出生門

入已當得大印成 觀想如應獲成就

最勝三昧寶印契 勝三昧即出生門

彼印結已得法成 於一切處獲灌頂

依法結大金剛寶 法印觀想亦如應

彼寶即是出生門 想已當得勝成就

羯磨寶印依法結 彼印即是出生門

如教結已即得成 無上羯磨勝印契

此等大明日

唵 摩賀 引 悉提 一

唵 三摩野 引 毘尸 引 哥 悉提 一

唵 達哩摩 二 悉提 一

次說結此曼拏羅中所有大印

頭指作寶金剛牙

相合舒展依本儀

二羽相合金剛縛

大指無名如金剛

依彼寶金剛法用

即以此印旋轉時

依彼法金剛法用

相結旋向於額間

羯磨金剛二羽合

即成一切灌頂鬘

寶出生印勝三昧

結如寶相安額間

以二大指相鉤結

頭指復作如寶門

二羽相合金剛縛

以二中指如寶形

二羽相合金剛縛

頭指無名指悉開

復二中指如寶形

觀想寶印法如然

二羽相合金剛縛

無名小指二各堅

即此頭指如金剛

頭指執頭指箭形

又二中指如寶形

二無名指內如門

即此日輪順旋轉

中指無名及小指

安頂上得勝成就

以二頭指相鉤結

眉間旋轉得灌頂

頭指上節合如門

當得最上灌頂法

即以大指及頭指

即得大法妙灌頂

額間依法作旋轉

安已當得大灌頂

從金剛界所出生

安已即得大灌頂

次二頭指而相合

成印得大金剛寶

次復遍舒其寶拳

即得寶鬘灌頂法

以二中指如寶形

作蓮華相得成就

自餘諸指皆上起

即得善妙眷屬聚

中指大指二相合

安口成印當得寶

便以頭指作鉤相

後復齊掌施歡喜

二頭指作微屈相

復以二大指內覆

舒臂還置於頂上

成寶瓔珞勝幡幢

二羽相合金剛縛

此印想成蓮華形

即此小指施願相

是印還作金剛輪

寶金剛牙頭指作

是印當於頂間安

即此金剛寶法用

頭指如執寶牙形

復次總說三昧印智法

此如是等諸大印

祕密祕密次第成

金剛祕密如教說

我今復說法印門

恒賴 二 合 一 句

屹賴 二 合 一 句

唵 引 一

顯 二 合 一 句

屹哩野 三 合 一 句

屹呾 二 合 一 句

特呾 二 合 一 句

呾曳 二 合 一 句

特賴 二 合 一 句

呾曳 二 合 一 句

呾賴 二 合 一 句

呾上 二 合 一 句

吉野 二 合 一 句

賴 二 合 一 句

後復相合笑處散

大指無名指面仰

復二中指如寶相

成印金剛劍法用

即此後於口邊散

自餘諸指悉展舒

即能雨諸珍寶雨

寶相安心而善護

中指相合為拳相

悉以金剛縛相合

四倍成就即當得

非時不應結印契

其印次第當如是

曳重
味

所有此部祕密供養諸所用印。皆以勝拳依法而作

智曼摩羅廣大儀軌分第二十一

爾時世尊。復入一切如來灌頂智三昧出生

加持三摩地。說此自部最上大明曰

唵 薩哩嚩 二合 怛他 引 識多 引 毘尸 引 哥倪也 二合

引 摩呼 引 一

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵

唵 嚩日囉 二合 囉怛那 二合 毘尸 引 哥三摩野呼

引 一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵

唵 摩尼囉 二合 怛那 二合 毘尸 引 哥倪也 二合 那呼

引 一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵

唵 達哩摩 二合 毘尸 引 哥倪也 二合 那呼 引 一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵

唵 薩哩嚩 二合 毘尸 引 哥倪也 二合 泥 引 呼 引 一

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。說此自部智曼摩羅頌曰

我今次第當演說

其相猶如金剛界

依大曼摩羅法用

此說名為自智智

如次評諸曼摩羅

畫心*標幟隨本儀 法曼摩羅勝作用

此曼摩羅中智大明曰

唵 薩哩嚩 二合 嚩他 二合 悉提摩尼倪也 二合

那呼 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那呼 引 一

唵 摩尼倪也 二合 曼 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那維 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那觀瑟致 二合

唵 摩尼倪也 二合 那捺哩 二合 瑟致 二合

唵 摩尼倪也 二合 那毘尸 引 哥 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那素 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那特 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

問諸有不知法者。汝不應以此祕密法輒為

彼說。無令返招殃咎速趣命終

大為教授寶部法智所出生法

住三摩地依法畫 金剛藏尊像等

所求義利觀想成 即得本尊言與寶

住三摩地依法畫 金剛藏尊像等

所求義利觀想成 即得本尊言與與

住三摩地依法畫 金剛藏尊像等

等至想求正法門 得本尊言與法智

住三摩地依法畫 金剛藏尊像等

等至想求樂羯磨 得本尊言與事業

此等大明曰

唵 嚩日囉 二合 囉怛那 二合 毘尸 引 哥三摩野呼

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

唵 摩尼倪也 二合 那鉢訖 引 一

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

●一●二●三●

此等大明曰

唵引 倪也二合 那誡哩婆合二 囉引 唵薩哩囉引二合

唵湯二合引

唵引 倪也二合 那誡哩婆合二 囉引 唵囉恒那二合引

唵引 倪也二合 那誡哩婆合二 囉引 唵薩哩囉合二達

哩捨二合引

唵引 倪也二合 那誡哩婆合二 囉引 唵薩哩囉合二葛

哩捨二合引

於心想盡金剛藏 妙等引心而諦觀

若或心有動搖時 即得本尊施財寶

於額想盡金剛藏 亦然依法而諦觀

若或頭有動搖時 即得本尊與灌頂

口中想現金剛藏 亦然依法而諦觀

若或口想作閉時 得本尊施語成就

頂中想現金剛藏 依法安布而諦觀

若或頂有光現時 即得騰空而行往

此等大明曰

唵引 紇哩二合 那野誡哩婆合二 囉引 唵達羅合二

唵引 囉恒那二合 昆尸引 哥誡哩婆合二 昆誡左

唵引 嚩嚩訖二合 哩婆合二 悉執二合 沙引 哥引

唵引 囉恒那二合 誡哩部引二合 瑟賦引二合 沙引 哥引

商薩蹉引

所有金剛藏大印 妙等引心當觀想

願施我求成就門 即得伊梨寶成就

虛空藏尊三昧印 妙等引心依法結

願施我求灌頂門 即得彌梨寶灌頂

金剛藏尊三摩地 妙等引心當觀想

願施我求正法門

虛空藏勝羯磨印 妙等引心依法結

願施我求衆珍寶

即得伊梨寶成就

此等大明曰

唵引 伊梨一合

唵引 伊梨一合

唵引 伊梨一合

唵引 伊梨一合

次說寶智祕密印智法

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

若在虛空若餘方

常得最上成就法

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

彩畫嚴麗想如儀

即得本尊施灌頂

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

彼所愛者善愛成

一切世間皆敬愛

蓮華金剛杵相合

觀想即是金剛藏

如摩影像滿虛空

決定得諸成就法

此等大明曰

阿引 哥引 含玉咽也二合 倪也二合 那婆引 達野畔

唵引 囉恒那二合 玉咽也二合 倪也二合 那引 昆誡左畔一

必哩二合 夜引 褥三蜜哩三合 底倪也二合 那玉咽也

薩哩囉二合 路引 崗囉引 摩野畔二合 薩哩囉二合 玉咽

也二合 倪也二合 那引 薩哩囉二合 悉提孕二合 彌鉢囉

合二野蹉畔二合

然後應當如教所說結彼大印。即彼如是作

成就事。後結金剛寶印。依金剛智大曼拏羅

諸有法用。應當如教一一安布

次說此中法印次第所謂

薩

囉

娑

計

帝

賀

達

帝

係

婆

葛

牽

樂

薩

所有此部諸羯磨印。如教次第隨處安布

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十三

我今復次當演說
依一切義成就境
次說祕密智印智法
所有色等五欲境
以此奉獻佛世尊
所有四種印智法。即以如是轉像等及大士
印契。左月曼拏羅中。依法畫已。當作所求成
就事業
爾時一切如來又復雲集。咸共稱讚虛空藏
菩薩摩訶薩。說是頌曰

大曼拏羅勝無上
如前法用周遍畫

金剛薩埵善哉者
善哉金剛妙法門
能善宣說此正法
一切如來祕密門
爾時金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部大真實
法廣大教理

此中先當通說大印最上成就教理。頌曰

所有如來大印契
諸佛影像安立成
若有於此現生中
除成佛事外復無
次說如來部諸印最上成就教理

大印頌曰
大印依法而相合
一切教跡我悉隨
若有於此現生中
己身辦事外復無
三昧印最上成就教理
如執金剛成就法

此即大士尊所說
大士法用而觀想
欲求菩薩勝善果
彼成就法能過上
我此亦然作觀想

成佛菩薩外復無
法印最上成就教理
所有自性清淨語
得成佛事外復無
羯磨印最上成就教理
諸種一切處清淨
成佛菩薩外復無
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說本部最上成
就教理。先說大印最上成就教理

彼成就法能過上
此即一切法所說
彼成就法能過上
一切事業亦清淨
彼成就法能過上
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說本部最上成
就教理。先說大印最上成就教理

佛智為利諸有情
依法觀想大印成
三昧印最上成就教理
如執金剛成就法
大印方便依法成
法印最上成就教理
一切法本無文字
此說即是勝法門
羯磨印最上成就教理
隨有所作諸事業
悉以奉獻佛世尊
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說蓮華部最上
成就教理

彼成就法能過上
此即一切法所說
彼成就法能過上
一切事業亦清淨
彼成就法能過上
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說本部最上成
就教理。先說大印最上成就教理

於現生中得成佛
設諸成就方便法
三昧印最上成就教理
一切有情令得此
虛空藏尊等無差
法印最上成就教理
充當己身棄捨已
說法成印語莊嚴
羯磨印最上成就教理
若欲利益諸貧者
勤求菩薩外復無
如上是為諸部諸印。得佛菩薩最上成就廣
大教理

是故得成金剛藏
剎那得成菩薩位
隨諸意願悉圓滿
剎那得成菩薩位
然後歡喜施珍財
現生得成菩薩位
出生財寶為最上
彼成就法能過上
得佛菩薩最上成就廣
大教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說蓮華部最上
成就教理
先說大印最上成就教理
貪法本來性清淨
此中離貪法亦無
三昧印最上成就教理
慣習事謂大慈心
廣大如教說相應
法印最上成就教理

此教最初作是說
剎那獲成菩薩位
若覺若知亦復然
常令普盡苦邊際
宣說寶部最上成
就教理

外事畢竟無所有
是即大乘中成就
三昧印最上成就教理
堅固三摩地法用
剎那得成菩薩位
法印最上成就教理

謂先通說一切如來三昧成就教理
若與貪染相合故
乃是諸佛大印門
如來部三昧成就教理
若不捨離諸欲貪
此如來部清淨門
諸佛尚不敢違越

經卷第二十四

成就教理

謂先通說如來法性智成就教理

金剛薩埵三摩地 諸佛法性於中住

即以此智成佛尊 此外無別佛可得

如來部法性智成就教理

依法觀想於大印 能成一切成就事

此即如來部法門

施彼法性勝成就

金剛部法性智成就教理

三昧勝印依法結 能成一切羯磨事

依彼大印本儀 即得金剛勝成就

蓮華部法性智成就教理

所有法印本儀 如其法儀轉法印

而此成就妙法門 是即法性金剛法

寶部法性智成就教理

依彼羯磨印法用 羯磨金剛杵安心

如是觀想法性成 即得一切勝羯磨

如上是為諸部法性智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部智印成就教理 謂先通說如來智印成就教理

金剛薩埵三摩地 淨月金剛勝法用

隨諸色相現應知 亦然世間隨相現

淨中淨勝智應知 是相潔白而明亮

染中染現忿怒身 隨諸色相彼身現

如來部智印成就教理

依法大印而相合 月曼拏羅妙光明

隨其自事若了知 亦然悉知世間意

金剛部智印成就教理

若在虛空若餘方 隨現忿怒曼拏羅

若如是相有所觀 彼如是意悉明了

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十五

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護等
奉 詔譯

一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之二

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部羯磨成就教理 謂先通說如來羯磨成就教理頌曰

一切有情悉成佛 或成菩薩亦復然

如教所說依法儀 能施羯磨勝成就

如來部羯磨成就教理

布以四種勝供養 四種相應法亦然

隨其四時作法儀 當作羯磨成就事

金剛部羯磨成就教理

為欲破滅惡有情 隨不善法亦應作

此金剛部羯磨儀 能與一切勝成就

蓮華部羯磨成就教理

諸有怖者施無畏 如教所說法亦然

此蓮華部羯磨儀 能施一切佛成就

寶部羯磨成就教理

依法施彼寶灌頂 圓滿一切勝意願

諸佛諸有情亦然 成就一切羯磨事

如上是為諸部羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部法性智

金剛部三昧成就教理

諸佛本無忿怒心 利有情故現忿怒

此大金剛部法門 三昧無有違越者

蓮華部三昧成就教理

以彼自性清淨智 若欲作事隨應作

此大蓮華部法門 三昧無有違越者

寶部三昧成就教理

所有若少若多性 隨所樂欲法亦然

不空事業日常行 此即是為施三昧

如上是為諸部三昧教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部法成就教理

謂先通說一切如來法成就教理

此中佛無法可說 無說已即法爾字

乃為佛法大印門 是即大智最上法

如來部法成就教理

貪染清淨無復上 是中常施諸法樂

此如來部妙法門 羯磨成就最上作

金剛部法成就教理

諸佛教勸清淨義 救度有情利亦然

無忿怒中忿怒生 破諸魔惡得成就

蓮華部法成就教理

蓮華處染而無染 貪性亦然無所著

此說若知外事無 設作諸罪亦無染

寶部法成就教理

平等布施無有法 真實所行設亦然

此寶部法外復無 彼成就法能過上

如上是為諸部法成就教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

蓮華部智印成就教理

微妙文字成行列

隨諸色相次第知

寶部智印成就教理

應遍觀察諸世間

彼如是相亦然觀

此如是心相合故

若所作中有動搖

所有別別諸有情

彼彼所見亦復然

此佛所說執金剛法門

如上是為諸部智印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部成就智

教理

謂先通說如來成就智教理

大士加持勝法用

此如是智若相應

如來部成就智教理

若在虛空若餘方

中有自印大士身

金剛部成就智教理

若如是相諸影像

金剛部勝成就門

蓮華部成就智教理

即彼虛空妙青色

此大蓮華部印明

寶部成就智教理

若在虛空若餘方

漸廣出現光明

想現虛空分位中

彼如是相從心現

若如是相有對礙

而世間心悉明了

是有去亦有來

隨所見相亦然現

以等至心普觀想

而一切心悉覺了

金剛薩埵等大士

隨方如應現聖身

如上是為諸部成就智教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部神通智

成就教理

謂先通說如來神通智成就教理

金剛薩埵三摩地

觀想一切菩薩等

如來部神通智成就教理

金剛薩埵大印契

依此法作成就時

所謂天眼智通等

大印依法而相合

隨彼所有觀察時

此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合

彼一切事隨所思

此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合

隨諸有情若觀時

大印依法而相合

能觀彼相知彼心

此佛所說金剛手法門

大印依法而相合

是中若處若諸方

此佛所說大菩提心法門

金剛部神通智成就教理

所有降三世勝印

依此法作成就時

月曼拏羅妙光明

成就時起自色相

想現如來一切身

出現諸身亦復然

妙等引心依法結

即獲五種神通事

是中發生於眼識

一切極遠尚能見

是中發生於耳識

一切極遠能聞聽

是中發生於意識

悉能了知彼心意

是中若自若他人

過去生事皆發現

隨所樂起神通事

妙等引心悉能現

妙等引心依法結

即獲五種神通事

現彼忿怒一切事

天眼智等法相應

此佛所說金剛薩埵法門

蓮華部神通智成就教理

調伏世間最上印

依此法作成就時

隨其所說貪染法

天眼智等法相應

此佛所說觀自在法門

寶部神通智成就教理

彼一切義成就印

依此法作成就時

遍作一切佛供養

天眼智等法相應

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部神通智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部真實誓

誠成就教理

謂先通說如來真實誓誠成就教理

如應真實隨轉已

斯大真實善護儀

此佛所說覺智法門

如來部真實誓誠成就教理

今此誓誠三昧法

金剛真實善護門

此佛所說執金剛法門

金剛部真實誓誠成就教理

執金剛者迅誓誠

真實三昧善護門

如教所說依次第

剎那成就諸神通

妙等引心而相合

即獲五種神通事

如教次第亦復然

即能成就神通事

妙等引心依法結

即獲五種神通事

如教次第亦復然

能見五種神通事

此佛所說執金剛法門

蓮華部真實誓誠成就教理

王法誓誠所作已 大蓮華部勝最上

真實三昧善護門 隨所欲得勝成就

此佛所說法金剛法門

寶部真實誓誠成就教理

諸佛供養善誓誠 作已無敢有遠越

最上真實善護門 由斯獲得大灌頂

此佛所說供養法門

如是是為諸部真實誓誠成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三昧真實成就教理

謂先通說如來三昧真實成就教理

誦三昧邪薩恒鑊 本部中出一切印

依法自結堅固成 所作法無不成者

此佛所說大三昧真實法門

如來部三昧真實成就教理

誦蘇囉多薩恒鑊 一切印契皆成就

由自所結成就故 是即大士真實語

此佛所說大三昧真實法門

金剛部三昧真實成就教理

依法一稱呼字時 一切印契如次第

是中自他印契門 自結亦復令他結

蓮華部三昧真實成就教理

薩哩嚩林默稱時 是中若自若他人

出生門等合相應 於一切處不捨離

寶部三昧真實成就教理

唵字如是作成就 一切印契如次第

一切世間勝亦然 自然成此勝供養

如是是為諸部三昧真實成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部印成就教理

謂先通說如來印成就教理

佛印依法而相合 應當思念於如來

速疾能成悉地門 諸佛菩提常安住

如來部印成就教理

金剛薩埵大印契 依法結已當觀想

想在金剛薩埵前 速疾得彼勝悉地

金剛部印成就教理

結彼勝三昧印契 金剛薩埵三摩地

中想金剛薩埵尊 獲得二倍成就法

蓮華部印成就教理

結彼法所成印契 觀自在尊三摩地

中想觀自在聖尊 獲得二倍成就法

寶部印成就教理

依法羯磨印相合 金剛藏尊三摩地

中想金剛藏聖尊 獲得二倍成就法

如是是為諸部印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部一切成就法用教理

謂先通說如來一切成就法用教理

自身當住於佛前 應作念佛三昧觀

遍結一切印契成 剎那得彼成就法

此佛所說覺智法門

如來部一切成就法用教理

若作一切印成就 隨我所欲此觀想

金剛持誦法相應 能成一切勝悉地

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部一切成就法用教理

金剛影像即自身 妙等引心當觀想

一切印契結若成 剎那即得成就法

此佛所說一切如來堅固法門

蓮華部一切成就法用教理

蓮華影像即自身 依法自身當觀想

諸智莊嚴成就門 此大蓮華部法用

此佛所說觀自在法門

寶部一切成就法用教理

依法觀想於自身 現摩尼寶焰光聚

諸供養成悉地門 此大寶部勝法用

此佛所說虛空藏法門

如是是為諸部一切成就法用教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十五

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十。六

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護 等

奉 詔譯

一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大教

理分第二十三之三

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部如來加

持成就教理

謂先通說一切如來加持成就教理頌曰

金剛界主勝印契 妙等引心依法結

心額喉及頂間安 安已得佛加持力

此佛所說覺智法門

如來部加持成就教理

薩埵金剛堅固印

心額喉頂安亦然

金剛部加持成就教理

金剛降三世印契

心額喉及頂間安

此佛所說金剛尊法門

蓮華部加持成就教理

金剛蓮華堅固印

心額喉及頂間安

此佛所說觀自在法門

寶部加持成就教理

結大金剛寶印契

心額喉及頂間安

此佛所說金剛藏法門

如上是為諸部加持成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部灌頂印

成就教理

謂先通說一切如來灌頂印成就教理

寶金剛印二相合

此金剛寶所作成

此佛所說覺智法門

如來部灌頂印成就教理

所有金剛界主等

周遍四面四印儀

金剛部灌頂印成就教理

當作金剛灌頂鬘

由彼寶鬘灌頂因 即得金剛灌頂法

蓮華部灌頂印成就教理

法金剛印二相合

由此諸佛灌頂因

此佛所說觀自在法門

寶部灌頂印成就教理

應結金剛寶牙印

由此諸佛灌頂因

如上是為諸部灌頂印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三摩地

成就教理

謂先通說一切如來三摩地成就教理

所有一切諸佛相

依法持誦諸呪明

此佛所說覺智法門

如來部三摩地成就教理

彼三摩地金剛法

持誦心印諸呪明

此佛所說覺智三摩地法門

金剛部三摩地成就教理

貪性出生彼智法

持誦心印諸呪明

此佛所說執金剛法門

蓮華部三摩地成就教理

慈心廣大相應行

觀自在尊本部中

此佛所說觀自在法門

寶部三摩地成就教理

所有諸欲三摩地

持誦心印諸呪明 一切所向得成就

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部三摩地成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部供養印

成就教理

謂先通說一切如來供養印成就教理

如前香等諸供養

然後所求成就門

如來部供養印成就教理

祕密供養四種法

或己身等奉獻時

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部供養印成就教理

忿怒金剛大供養

以忿怒拳遍作時

此佛所說執金剛法門

蓮華部供養印成就教理

甚深廣大諸經中

奉獻語意供養時

此佛所說金剛眼法門

寶部供養印成就教理

傘蓋幢幡諸樂具

得寶部中成就時

此佛所說金剛藏法門

本尊加持等和合

四種神通勝智門

此佛所說金剛薩埵法門

如上是為諸部供養印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部神通智

成就教理

謂先通說一切如來神通智成就教理

三摩地即身中佛 自神通即善逝尊
於彼善能覺了時 而菩提果得成就
如來部神通智成就教理

所有天眼等神通 妙等引心當觀想
五種神通自然生 得成金剛薩埵尊

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部神通智成就教理
忿怒智通出生已 妙等引心作成就
五種神通自然生 即得最上成就法

此佛所說執金剛法門

蓮華部神通智成就教理
貪法神通出生已 妙等引心當觀想
五種神通自然生 即得清淨法成就

此佛所說金剛眼法門

寶部神通智成就教理
供養智通出生已 妙等引心當觀想
五種神通自然生 即得任持諸悉地

此佛所說執金剛法門

如上是為諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部大菩提
智成就教理

謂先通說一切如來大菩提智成就教理

金剛薩埵三摩地 隨念本部佛聖尊
此佛善提大智門 如應觀想得成就

此佛所說覺智法門
如來部大菩提智成就教理
金剛薩埵三摩地 所有大印當觀想

此佛善提大智門 如應觀想得成就

此佛所說大菩提薩埵法門

金剛部大菩提智成就教理
大忿怒王三摩地 當結三昧。邪勝印
此佛善提大智門 如應觀想得成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部大菩提智成就教理
觀自在尊三摩地 作羯磨印當持誦
此佛善提大智門 如應觀想得成就

此佛所說觀自在法門

寶部大菩提智成就教理
金剛藏尊三摩地 羯磨印契善所作
此佛善提大智門 如應觀想得成就

如上是為諸部大菩提智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部隨愛樂
成就教理

謂先通說一切如來隨愛樂成就教理

一切義利遍所作 即自求佛菩提者
念佛三昧法若成 即得一切佛愛樂

此佛所說金剛愛樂法門

如來部隨愛樂成就教理
隨諸境界所成已 金剛薩埵作成就
真實警悟法無虛 速得所愛皆成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部隨愛樂成就教理
如佛教勅作大利 普為調伏諸惡者
清淨忿慧諸有情 此即金剛隨愛樂

此佛所說降三世法門

蓮華部隨愛樂成就教理

貪法乃為觀照慈 悲心即是正法語

一切無畏施有情 即得諸佛隨愛樂

此佛所說金剛眼法門

寶部隨愛樂成就教理

如應廣施灌頂法 及施諸妙珍財藏
彼等得佛利相應 此即諸佛隨愛樂

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部隨愛樂成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部敬愛成
就教理

謂先通說一切如來敬愛成就教理

應知貪性勿厭離 即清淨樂施亦然
利諸有情法相應 此即諸佛敬愛理

此佛所說覺智法門

如來部敬愛成就教理

己身妙樂欲順行 稱蘇羅多薩怛攏
金剛薩埵成就門 真實警悟作敬愛

此佛所說普賢法門

金剛部敬愛成就教理

佛為清淨諸有情 普令有情得無畏
由於佛教作護持 殺諸魔惡令敬愛

此佛所說降三世法門

蓮華部敬愛成就教理

觀察貪性本清淨 譬彼蓮華正開敷
此中若染若愛時 如應調伏作敬愛

此佛所說觀自在法門

寶部敬愛成就教理

為求諸佛灌頂故 日日以大金剛寶
安置頂間作法成 即得諸佛敬愛理

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部敬愛成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部破惡成就教理

就教理

謂先通說一切如來破惡成就教理

不見有情有所利

身口意業所作中

此佛所說如實法門

如來部破惡成就教理

以無所得一切成

此大金剛摧擊時

此佛所說金剛手法門

金剛部破惡成就教理

無惡可制無忿怒

以己苦法。皆施他

此佛所說降三世法門

蓮華部破惡成就教理

法中無悲亦無慈

於己違背語言中

此佛所說觀自在法門

寶部破惡成就教理

自本無財可能捨

一切有情貧亦然

此佛所說圓滿一切願法門

無所有法得相應

彼為救拔利益故

此佛所說聖普賢法門

如上是為諸部破惡成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部加護印

成就教理

謂先通說一切如來加護印成就教理

常不捨離諸有情 我常供養於諸佛

歸命諸佛常所尊 最上希有此加護

如來部加護印成就教理

金剛薩埵勝名號

此加護為廣大門

此佛所說執金剛法門

金剛部加護印成就教理

不以喜心誦呪明

信奉降三世聖尊

此佛所說降三世法門

蓮華部加護印成就教理

所有貪清淨大慈

觀自在名稱誦時

此佛所說法金剛法門

寶部加護印成就教理

晝日所作無虛過

常施佛及諸有情

此佛所說金剛護法門

如上是為諸部加護印成就教理

爾時金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。世尊我

向所說一切如來諸部最上成就教理。願佛

攝受。令諸有情於一切教中證法自在。速疾

成就阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善

哉金剛手。汝善宣說如上法門。我今為汝加

持攝受。即時一切如來又復雲集。咸共稱讚

金剛手菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵善哉者

善哉金剛妙法門

能善宣說此正法

一切如來祕密門

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十六

金剛大寶復善哉

善哉金剛勝羯磨

無上金剛祕密乘

大乘現證法中攝

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十六

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

金剛部最上成就秘密教理

若處隨起忿怒心 卽結降三世印契

此中秘密忿怒成 一切佛尙生怖畏

此佛所說一切如來降三世法門

蓮華部最上成就秘密教理

三摩地印相合故 如應觀察金剛拳

自他善愛者悉同 得彼愛樂法成就

此佛所說蓮華愛法門

寶部最上成就秘密教理

蓮華金剛杵相合 此說卽爲最上樂

復當以自出生門 獻一切佛速成就

此佛所說寶愛法門

如上是爲諸部最上成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三昧成就秘密教理

謂先通說一切如來三昧成就秘密教理

誦三摩。邪薩怛鑠 一切善愛者愛樂

不捨利益有精心 常於諸佛起敬愛

此佛所說毘盧遮那法門

如來部三昧成就秘密教理

貪性應知勿捨離 一切善愛者敬愛

金剛秘密三昧門 此卽加護法成就

此佛所說毘盧遮那法門

金剛部三昧成就秘密教理

雖破世間所愛法 身語意業悉愛樂

降三世法成就門 此三昧能施成就

蓮華部三昧成就秘密教理

貪清淨故我清淨 非外計法清淨同

今此清淨三昧門 卽得善護法成就

此佛所說觀自在法門

寶部三昧成就秘密教理

金剛寶印如前結 卽金剛藏三摩地

爲令攝伏惡有情 此三昧法得成就

此佛所說執金剛法門

如上是爲諸部三昧成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部法成就秘密教理

謂先通說一切如來法。成就秘密教理

諸法自性本清淨 妙等引心當觀想

於一切事遍所行 卽得菩提智成就

此佛所說金剛界法門

如來部法成就秘密教理

一切有情隨愛樂 亦不捨離諸境界

愛與非愛清淨門 此秘密法得成就

此佛所說金剛秘密法門

金剛部法成就秘密教理

鼻端想現卽字法 一切惡者能破壞

微妙金剛三摩地 卽得如應法成就

此佛所說法卽字法門

蓮華部法成就秘密教理

微妙金剛勝法用 一切善愛者敬愛

獲得一切成就門 入金剛法三摩地

寶部法成就秘密教理

蓮華金剛杵相合 卽能圓滿諸意願

或餘愛者或明妃 悉得最上成就法

如上是爲諸部法成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部羯磨成就秘密教理

謂先通說一切如來羯磨成就秘密教理

金剛薩埵三摩地 修者常念於諸佛

隨應入彼愛者身 使彼善愛者敬愛

如來部羯磨成就秘密教理

金剛薩埵三摩地 入彼出生門亦然

入已增廣於彼身 究盡一切皆敬愛

此佛所說金剛愛法門

金剛部羯磨成就秘密教理

金剛降三世勝印 妙等引心依法結

作忿怒入出生門 於彼復生摧破意

此佛所說金剛三昧成就秘密法門

蓮華部羯磨成就秘密教理

結法羯磨所成印 金剛蓮華三摩地

依法入彼出生門 入已諸愛者善護

此佛所說金剛蓮華法門

寶部羯磨成就秘密教理

羯磨金剛寶印結 住金剛寶三摩地

入諸愛者出生門 剎那能作警悟事

此佛所說金剛寶法門

如上是爲諸部羯磨成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部曼拏羅輪清淨成就秘密教理

謂先通說一切如來曼拏羅輪清淨成就秘密教理

清淨法輪普遍相 依法作外曼拏羅

明妃印衆圍繞成 於彼中間安佛像

是中入已依秘密 剎那於彼佛像前

啓白聖尊我所求 明妃成就常施我

如是所說秘密法 卽一切部印理趣

謂先通說一切如來供養祕密成就教理

諸善愛者衆圍繞 作諸適悅妙愛事

奉獻供養佛世尊 即得供養法成就

此佛所說覺智法門

如來部供養祕密成就教理

作妙樂事懈怠已 彼勝樂從樂事生

四處禮敬供養時 奉獻諸佛速成就

此佛所說堅固法門

金剛部供養祕密成就教理

結降三世三昧印 善愛和合妙樂生

以彼和合妙樂因 奉獻諸佛得成就

此佛所說金剛降三世法門

運華部供養祕密成就教理

想我即成觀自在 於所愛相善觀察

以彼觀察勝樂因 奉獻諸佛速成就

此佛所說蓮華眼法門

寶部供養祕密成就教理

羯磨印契結成已 諸莊嚴具以嚴身

善愛和合供養時 廣大奉獻得成就

此佛所說金剛寶法門

如上是爲諸部供養祕密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部勝祕密

供養成就教理

謂先通說一切如來勝祕密供養成就教理

他所善愛祕密法 是中無有能知者

依法觀想於佛身 即得供養法成就

此佛所說覺智法門

如來部勝祕密供養成就教理

相合金剛嬉戲法 次繫金剛妙寶璽

作彼金剛大歌音

金剛旋舞爲供養

諸欲妙樂勝灌頂

歌舞樂中生勝樂

此外無別有法門

祕密供養爲上者

金剛部勝祕密供養成就教理

如教所說諸法儀

勝供養爲密供養

觀想降三世聖尊

即得供養法成就

此佛所說金剛祕密法門

運華部勝祕密供養成就教理

如教所說祕密法

大法印契妙供養

調伏世間印契成

即得供養法成就

此佛所說觀自在法門

寶部勝祕密供養成就教理

如教所說祕密法

羯磨印契妙供養

一切義成法相應

即得供養法成就

此佛所說金剛藏法門

如上是爲諸部勝祕密供養成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部開覺真

實甚深祕密成就教理

謂先通說一切如來開覺真實甚深祕密成就

教理

從三摩地智出生

所應成佛依次第

薩埵愛樂法相應

由斯速得無上法

此佛所說覺智法門

如來部開覺真實甚深祕密成就教理

薩埵無始亦無終

斯乃虛空出生相

一切皆是普賢身

妙欲一切世間主

所有一切有情心

彼堅固性即薩埵

相合金剛等無殊

決定同成金剛性

建立薩埵法^①成已

復成金剛薩埵尊

即此具德大士身

金剛薩埵是如來

最初覺了自心已

成佛菩提如教說

即彼所成佛世尊

出生一切如來部

此佛所說無始無終薩埵法門

由是便成如來部

即此說爲金剛部

淨蓮華部成亦然

此復說名大寶部

此佛所說一切如來輪法門

如上是爲諸部開覺真實甚深祕密成就教

理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部印契^②標

幟執持成就祕密教理

謂先通說一切如來^③標幟執持成就祕密教

理

即此具德薩埵尊

金剛薩埵心中住

相合三摩地法門

是爲成佛菩提者

此佛所說覺智法門

如來部^④標幟執持成就祕密教理

金剛杵善覺了性

勝鉤乃表攝持法

箭射厭離妙智門

善哉是爲歡喜相

妙寶以爲莊嚴具

日輪是持光明相

寶幢即表建立門

笑相說爲大悅樂

蓮華表貪清淨法

利劍斷彼煩惱冤

大輪境界法爲因

語即妙談持誦相

衆妙金剛巧業性

甲冑善護不破壞

如牙極惡可怖形

拳縛以表印法用

如佛世尊法常在

金剛薩埵遍所行

金剛杵等^⑤標幟門

亦然觀想此成就

此佛所說一切如來^⑥標幟法門

如上是爲諸部印契^⑦標幟執持成就祕密教

①成已 ②成已 ③實 ④實 ⑤標 ⑥標 ⑦標

理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部印縛出生成就祕密教理

謂先通說一切如來印縛出生成就祕密教理

盤結金剛加趺相 二手當作金剛縛

金剛薩埵三摩地 依法速疾得成佛

此佛所說覺智法門

如來部印縛出生成就祕密教理

譬如世間王印契 印已即成王教令

大士祕密諸印門 普印有情皆順伏

所有身語心金剛 影像祕密勝法用

即諸大士大印門 此了知已得成就

此佛所說普賢法門

金剛部印縛出生成就祕密教理

如彼極勝三昧印 隨其何等應結者

悉無過越此法門 亦然一切如來法

佛及金剛薩埵等 最勝印契三昧縛

乃至盡壽不應違 此了知已得成就

此佛所說金剛三昧法門

蓮華部印縛出生成就祕密教理

彼一切佛金剛語 依法不應有違越

是中若知此縛門 知已即得法成就

此佛所說法金剛法門

寶部印縛出生成就祕密教理

金剛教令大羯磨 是中不應有違越

而此教令羯磨門 此了知已得成就

此佛所說堅固法門

如上是為諸部印縛出生成就祕密教理

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。世

尊我此所說諸部法門。唯願世尊加持攝受。

即時一切如來又復雲集。咸共稱讚一切如

來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛祕密乘

一切如來祕密門 大乘現證法中攝

一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教

理分第二十五之一

爾時金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部最上法

成就教理

謂先通說一切如來最上法成就教理

所有佛法三摩地 妙等引心當觀想

念佛三昧法相應 即得無上法成就

此佛所說諸如來法門

如來部最上法成就教理

金剛薩埵三摩地 妙等引心當觀想

貪性隨念法相應 即得最上法成就

此佛所說一切如來三摩地法門

金剛部最上法成就教理

於降三世勝相前 依法觀想亦復然

由金剛手力所成 即得降三世成就

此佛所說金剛薩埵法門

蓮華部最上法成就教理

調伏世間法聖尊 於前觀想亦如是

諸相具足妙莊嚴 遍作一切調伏事

此佛所說法金剛法門

寶部最上法成就教理

一切義利成就相 於前觀想亦復然

諸相具足法圓成 即得具足勝財寶

此佛所說金剛手法門

如上是為諸部最上法成就教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證

三昧大教王經卷第二十八

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護 等

奉 詔譯

一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教

理分第二十五之餘

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部法三昧

成就教理

謂先通說一切如來法三昧成就教理。頌曰

念佛三昧法成已 此說金剛中金剛

微妙金剛法相應 即得最上佛成就

此佛所說覺智法門

如來部法三昧成就教理

金剛薩埵三摩地 觀想微妙金剛性

得成金剛薩埵尊 金剛薩埵故此說

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部法三昧成就教理

於降三世勝相前 隨念彼尊亦復然

畔畔畔此稱時 即得無上法成就

此佛所說降三世法門

蓮華部法三昧成就教理

所有調伏世間相 觀想微妙金剛性

林報林報此稱時 即得最上法成就

此佛所說法金剛法門

寶部法三昧成就教理

一切義成就勝相 觀想微妙金剛性

悉報悉報此稱時 最上義利得成就

此佛所說法寶法門

如上是為諸部法三昧成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部妙法智

成就教理

謂先通說一切如來妙法智成就教理

妙法本來無文字 三摩地智所出生

而彼諸法諸相門 此說是為無生相

如是祕密印法用 智者彼中應觀想

一切文字智莊嚴 剎那得成善逝果

此佛所說一切如來妙德法門

如來部妙法智成就教理

欲知諸如來真實 應當淨信此深經

若持若讀信生時 得彼無上法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部妙法智成就教理

為利罪業有情故 如佛教勸善施作

破惡祕密法成時 諸惡有情遍調伏

此佛所說金剛部法門

蓮華部妙法智成就教理

本來自性皆清淨 此說乃為第一義

是中觀想法無初 速得諸法性成就

此佛所說觀自在法門

寶部妙法智成就教理

廣施有情諸財利 普令圓滿諸意願

此為寶部施法門 觀想速得勝成就

此佛所說法寶法門

如上是為諸部妙法智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部三摩地

羯磨成就教理

謂先通說一切如來三摩地羯磨成就教理

諸佛三摩地羯磨 是即成佛菩提者

此中諦意觀想時 即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部三摩地羯磨成就教理

金剛薩埵三摩地 是即廣大勝事業

巧施作利諸有情 此中觀想得成就

此佛所說金剛法門

金剛部三摩地羯磨成就教理

普為清淨罪業故 乃作能摧諸罪者

起諸有情破惡門 生淨信者得成就

此佛所說金剛出生法門

蓮華部三摩地羯磨成就教理

自先清淨一切罪 廣為一切作淨已

然後起諸羯磨門 此中觀想得成就

此佛所說蓮華法門

寶部三摩地羯磨成就教理

諸貧賤者諸所求 悉令意願皆圓滿

我施一切諸義成 此中成就無疑惑

此佛所說金剛寶幢法門

如上是為諸部三摩地羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部微妙智

成就教理

謂先通說一切如來微妙智成就教理

微妙金剛法常住 一切修習依法用

是中諸相悉具圓 即得五種神通法

此佛所說覺智法門

如來部微妙智成就教理

非阿闍梨非弟子 或復別異諸學者

不應開示密印門 及此祕密成就法

此佛所說執金剛法門

金剛部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用

鼻端呬字法相應 一切所作皆成就

金剛忿怒等持門

此佛所說金剛法門

蓮華部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用 作金剛觀法相合

廣大蓮華等持門 即得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門

寶部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用 作光明觀極微妙

金剛大寶等持門 得成召集諸財者

此佛所說金剛手法門

如上是為諸部微妙智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩 宣說諸部眼智成

就教理

謂先通說一切如來眼智成就教理

若印契若三摩地 二種成就法相應

其猶空界淨無瑕 衆星煥曜而觀察

智者於彼善了知 我此觀察即佛眼

從是已後佛世尊 一切儀軌得成就

此佛所說覺智法門
如來部眼智成就教理

彼一切相無所有
若情若器亦復然

而彼影像隨生時
即於虛空界中見

世間若來若去相
金剛眼觀悉清淨

此了知已供養時
即得無上法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部眼智成就教理

智眼乃於空中見
左右順次而旋轉

速疾於其虛空中
還見如雲而動散

見已彼無動散相
智印元從金剛生

彼等諸印持結時
即得智印眼成就

此佛所說金剛法門

蓮華部眼智成就教理

所有黑白及赤黃
見是四色光輪相

由彼秘密加持因
即得金剛眼成就

此佛所說觀自在法門

寶部眼智成就教理

虛空中如寶形相
如彼金等衆珍寶

由於空中觀見時
即得虛空眼成就

此佛所說金剛藏法門

如上是爲諸部眼智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部最上羯磨成就教理

謂先通說一切如來最上羯磨成就教理

羯磨曼拏羅法用
供養一切佛聖尊

妙愛快樂勝報圓
相應即得佛成就

此佛所說覺智法門

如來部最上羯磨成就教理

秘密供養遍所作
我此妙愛當觀想
得彼最上法圓成
獲金剛愛勝威德

此佛所說勝欲法門

金剛部最上羯磨成就教理

秘密供養遍所作
我此忿怒當觀想

得彼最上法圓成
得與降三世無異

此佛所說金剛手法門

蓮華部最上羯磨成就教理

當知欲染皆清淨
諦意觀想法相應

即此相應自相門
以供養佛得成就

此佛所說觀自在法門

寶部最上羯磨成就教理

金剛高舉相相合
頂禮心生於戰悚

復常歸命最上尊
即得勝妙灌頂法

此佛所說金剛灌頂寶法門

如上是爲諸部最上羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部羯磨三昧秘密成就教理

謂先通說一切如來羯磨三昧秘密成就教理

欲等一切勝妙樂
此常安住我心中

快哉利益有情門
離染應知隨宜說

今此羯磨三昧法
即彼如來三摩地

觀想供養佛世尊
即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部羯磨三昧秘密成就教理

我。此妙欲普賢性
常施一切有情樂

金剛薩埵等持門
即得供養法成就

此佛所說妙欲法門

金剛部羯磨三昧秘密成就教理

我此普賢忿怒法
爲諸有情作利益
金剛降三世法儀
即得供養法成就

此佛所說金剛手法門

蓮華部羯磨三昧秘密成就教理

我此普賢妙愛性
自獲一切勝妙樂

調伏世間妙相門
即得供養法成就

此佛所說金剛愛法門

寶部羯磨三昧秘密成就教理

我此普賢自在性
施諸有情大財利

一切義成妙相門
即得供養法成就

此佛所說一切義成就法門

如上是爲諸部羯磨三昧秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部羯磨法性最上成就教理

謂先通說一切如來羯磨法性最上成就教理

自三摩地被甲印
從右起至於正面

然後繫露頂間安
究竟常得善加護

此佛所說覺智法門

如來部羯磨法性成就教理

依法當於地中畫
善愛相及出生門

想其善愛者調柔
然後令彼生敬愛

此佛所說金剛手法門

金剛部羯磨法性成就教理

當以右手頭指甲
地中畫一夜又像

次想打擊彼眼門
此能鉤召善愛者

蓮華部羯磨法性成就教理

二手執持妙蓮華
觀察貪性本清淨

金剛觀視善愛者
得彼現前生敬愛

此佛所說法金剛法門

寶部羯磨法性成就教理

住金剛寶三摩地 二手執持金剛寶

寶卽字法若相應 能破一切善愛者

如上是爲諸部羯磨法性成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部施作事業成就教理

業成就教理

謂先通說一切如來施作事業成就教理

供養羯磨法相應 隨所有事當觀想

卽以彼印表相門 智者依法求成就

此佛所說覺智法門

如來部施作事業成就教理

祕密供養法相應 金剛薩埵三摩地

隨所有事依法儀 速得祕密語成就

此佛所說執金剛法門

金剛部施作事業成就教理

本部祕密大供養 忿怒三摩地作已

智者隨事觀想時 速得所作法成就

此佛所說金剛忿怒法門

蓮華部施作事業成就教理

住觀自在三摩地 意中想作供養已

智者隨事觀想時 得彼一切事成就

此佛所說蓮華法門

寶部施作事業成就教理

住金剛藏三摩地 香等供養施作已

智者隨事觀想時 剎那得彼諸成就

此佛所說金剛藏法門

如上是爲諸部施作事業成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部觀想印契加持相應成就教理

謂先通說一切如來加持相應成就教理

微妙金剛勝法用 佛相應住等引心

最上悉地得成時 是爲佛印成就者

此佛所說金剛手如來法門

如來部薩埵加持相應成就教理

大哉薩埵一切身 一切普集我身住

我卽薩埵此加持 如應觀想我成就

此佛所說一切如來大乘現證三昧。金剛薩埵法門

金剛部金剛加持相應成就教理

如其薩埵印亦然 卽如其印我亦然

如是觀想法相應 當求一切印成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部法加持相應成就教理

妙法印契諸法用 微妙金剛當觀想

一切皆是語印門 卽大薩埵三摩地

此佛所說觀自在法門

寶部羯磨加持相應成就教理

彼一切佛灌頂法 供養三昧勝成就

金剛羯磨求所成 如應作此佛觀想

此佛所說金剛羯磨法門

如上是爲諸部觀想印契加持相應成就教理

爾時世尊一切如來又復雲集。咸共稱讚具

德一切如來轉輪金剛手菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛祕密乘

一切如來祕密門 大乘現證法中攝

十六之一

爾時金剛手菩薩摩訶薩卽說頌曰

諸惡見者離貪者 此祕密法不相應

以其利語有情因 我於此法故宣說

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部作用成就儀軌

謂先所說如來部作用成就儀軌

此中根本心作用成就儀軌者。行人先當入

大曼拏羅。普觀視已。次應依法以香華燈塗

結彼彼印作供養事。然後以金剛語起首持

誦其持誦儀者。謂應隨處依法而住。期滿四

月。日日四時如教所說。以香華等作諸供養。

後以一切如來大乘現證三昧一百八名。誦

念稱讚一切如來。依彼四種禮敬法儀。結四

佛印。向於四方禮四如來。奉獻己身承事供

養。稱念如是四大明曰

唵。薩哩嚩。但。他。識。多。一。布。仁。和。波。薩。他。

二。合。那。野。二。阿。怛。摩。二。合。喃。爾。野。二。合。怛。夜。引。

彌。三。薩。哩。嚩。但。他。識。多。瞿。日。囉。二。薩。埵。引。提。

底。瑟。姪。二。莎。輪。四。引。

唵。薩。哩。嚩。但。他。識。多。一。布。惹。引。毘。戶。引。

迦。野。二。阿。怛。摩。二。合。喃。爾。野。二。合。怛。夜。引。彌。三。

薩。哩。嚩。但。他。識。多。瞿。日。囉。二。囉。怛。那。二。合。毘。

誦。左。囉。四。引。

唵。薩。哩。嚩。但。他。識。多。一。布。惹。引。鉢。囉。二。

嚩。栗。多。二。那。野。二。阿。怛。摩。二。合。喃。爾。野。二。合。

怛。夜。引。彌。三。薩。哩。嚩。但。他。識。多。瞿。日。囉。二。達。

哩。摩。二。鉢。囉。二。嚩。栗。多。二。野。輪。四。引。

一切如來真寶攝一切儀軌勝上教理分第二

司
總
輪
四

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求彼最上悉地法者。行人依法安布幃像中。畫世尊如來聖相。次當依彼四大土曼拏羅法用。隨所愛樂色相莊嚴。畫四大土安處月輪。其體四隅畫本部賢聖。如是畫已。行人當於彼幃像前廣設供養。如教所說。志心持誦滿四月已。然後晝夜持誦至明旦時。卽得一切如來真實等最上悉地之法。

此佛所說執金剛法門

若欲求彼印成就者。行人於體像前。當結一切如來薩埵金剛印。隨其意樂所求成就。當如教說不解是印。以金剛語持誦大明滿百千遍。然後竟夜志心持誦。若疲倦時暫當止息。如本法儀旋復持誦。乃至最後熾盛光現。警悟發起語言表示。然後行人開前印縛。即得隨欲色相隱身自在。一切事業皆悉能作。於一切印成結中間。如其所說一切成就。

此佛所說執金剛法門
若欲求三摩地成就者。先應觀想微妙金剛。
後若三摩地門有所愛樂。卽以相應心明修。

習先行。期滿四月。然後竟夜端直加跏。正心攝歛寂靜而住。至明旦時。卽得如來等一切三摩地成就。現前圓滿。然後隨所樂法皆得成就。

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。志求成就。然當最後竟夜持誦。卽得一切羯磨成就。

次當宣說諸成就事業

諸有行人。依法若誦大明一遍。卽於自他州城聚落悉能衛護。

若欲作諸標幟

若欲作諸標幟警悟成就者行人當結甲冑印契以牛頭旛檀香塗衆標幟或復不塗亦能成就所謂金剛杵鋤箭手相寶日輪幢齒行列蓮華螺輪舌相羯磨杵甲冑牙拳印等如是諸標幟相依法所作悉能警悟

若欲加持物像成就者。應當依法取孔。

作拂。以金剛杵破中成窠。色線纏縛。行人結彼薩埵金剛印。執所成拂。誦本大明依法加持。乃至得一切如來印契。警悟於彼。拂中見種種相。從是已後。彼孔雀拂。於行人身中依法出現一切色相。

又復若以此孔雀拂加持一遍，動搖於身，卽能出現一切色相。

又復此拂能現世間一切所應如幻事業

又復此拂能現一切佛菩薩像。乃至十方一切佛刹。所有一切如來。并其衆會降魔軍等。佛神通業。諸變化事皆悉能現。乃至佛身端。

嚴諸相具足。亦悉能現。

又復若欲得敬愛成就者。行人當結一切如來薩埵印。依法持誦。乃至彼印熾盛光現。卽法成就。從是已後。結前印時。卽得一切如來來現其前作敬愛事。況餘法耶。

又復若欲求彼世間最上成就者 行人應當

依法持誦。期滿一月。誦八千遍。然後結印。竟
夜持誦。乃至彼印熾盛光現。卽法成就。從
是已後。若結前印。卽得世間最上持明成就。

此佛所說執金剛法門

如是爲如來部作用成就儀軌
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十八

經卷第二十八

佛說一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二十九

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師※賜紫沙門臣施護等

奉詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之二

復次宣說金剛部作用成就儀軌

所謂行人依法修習。先行成已。然後隨其意樂所求成就。卽當持誦滿一洛。又數滿足已。竟夜持誦至明旦時。得法成就。於一切有情。所應攝受。所應調伏。皆悉能作。

此佛所說執金剛法門

又若欲作成就法者。依法盡禮如教安置。作供養已。行人一切所欲如意受用。然後隨其意樂所求成就。即當依法日日以金剛誦持誦大明。期限一月滿八千遍。過一月已。於像前復設供養。行人當結降三世大印。依法竟夜持誦大明。乃至彼印自然出於眸字之聲。至明旦時。大自在等諸天主衆。及彼眷屬來現其前。時持明者自言。汝天來此。如我所言願施我作。隨我所求使令成就。天等告言。隨汝所欲我悉施汝。從是已後。行人即成普盡三界主宰。隨其所欲。於須臾頃能令普盡三界皆悉動搖。復爲一聚悉能成壞。於三界中微妙樂具悉能受用。一切所作皆得自在。所有一切天主妙愛者等。諸妙愛者亦悉隨意。是中無有作憊惱者。時持明者若稱眸字。即彼一切極惡天等皆悉墮落。然後持明者壽滿百千劫。

此佛所說執金剛法門

復次若欲求印成就者。如教所說。依法持誦滿一月。後行人當結金剛降三世三昧印。竟夜持誦至明旦時。得印成就。從是已後如教所說。隨結印時同稱眸字。行人即能虛空中行。現衆色相及能隱身。起幻化事。能作一切警悟鉤召敬愛事業。能令一切生大歡喜。現前能取一切珍寶。能現廣大熾盛威光。雨大寶雨發大笑相。普能清淨一切有情。能作一切若斷若破。復能如應轉易時分。隨其所宜能啓一切真實談論。能轉一切事能善作加護。能制能禁能怖能殺。又能印持一切有情

能爲戲樂。能作一切施灌頂者。能令諸身自起歌詠。能令旋舞呼召引入。能令一切鎖縛而住。諸如是等一切事業皆悉能作。

此佛所說執金剛法門

若欲求微妙智成就者。行人當依金剛降三世三摩地發起以爲先行。次應依彼持誦法儀。持誦一月志求成就。過一月後。即依如是三摩地法。竟夜持誦至明旦時。得成五智通。於一切有情。所應攝受所應調伏皆悉能作。此佛所說執金剛法門。

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。當求成就。過一月後。竟夜持誦至明旦時。即得一切羯磨成就。從是已後作羯磨時。持誦一遍。隨其意願彼加護等一切羯磨皆悉能作。此佛所說執金剛法門。

如上是爲金剛部作用成就儀軌。復次宣說蓮華部作用成就儀軌。

所謂行人依法持誦滿百千遍。先行成已。然後依法當求成就。次應如教安置幢像。當畫具德謂伏一切世間大士聖相。於其四面。依四印曼拏羅法儀畫四大士。四隅當畫四賢聖相。於幢像前依法持誦過一月後。竟夜持誦至明旦時。調伏一切世間大士來現其前。隨行人所欲得諸願成就。

此佛所說法金剛法門

若欲求印成就者。行人當結法金剛印。如法金剛儀持誦八千遍。日日四時持誦滿已。然後竟夜結印持誦至明旦時。得印成就。從是已後凡結印時。如其所說即能調伏一切世

問 此佛所說觀自在法門

若欲求三摩地成就者。行人應當依法持誦滿一月已。然後竟夜隨所愛樂三摩地門。依彼法儀。志心持誦至明旦時。即得一切三摩地現前成就。

此佛所說法金剛法門

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。過一月後竟夜持誦。即能成就一切羯磨。此佛所說法金剛法門。

如上是爲蓮華部作用成就儀軌。

復次宣說寶部作用成就儀軌。所謂行人先當敬禮四方一切如來。次應持誦滿百千遍。然後依法安置幢像。依四印曼拏羅法用。畫具德一切義成就大士聖相。設諸供養持誦一月。過一月後竟夜持誦。至明旦時。彼具德一切如來灌頂寶盧空藏菩薩摩訶薩。來現其前爲施灌頂。行人得灌頂已。即成三千大千世界持明轉輪主宰。此佛所說法金剛寶法門。

若欲求印成就者。行人當依羯磨金剛法用結金剛寶印。如教所說當求成就。即得一切意願羯磨印成就。

若欲求寶智成就者。行人依法如其次第。於金剛寶生三摩地中。觀想虛空本無自性。是中云何能生於寶。即此衆寶。又復云何菩薩身生。日日四時。於此三摩地門如應觀想持誦一月。過一月後即依如是三摩地法。竟夜持誦至明旦時。一切如來悉現其前。隨所樂

欲施妙灌頂

此佛所說虛空藏法門

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。過一月後。竟夜持誦至明旦時。具德虛空藏菩薩摩訶薩。施彼行人一切義成就。然後一切事業皆悉能作。

此佛所說執金剛法門

如上是為寶部作用成就儀軌。復次宜說諸部作用一切儀軌。此中先說一切心明作用儀軌。行人當作是言。隨所意樂根本心明即一切成就。

如是言已。隨其所樂持誦心明。依法當作彼成就事。然後隨應即得成就。

一切印作用儀軌

行人當作是言。一切印契我所愛樂成就。如是言已。即結三昧印。如所愛樂隨其力能依法持誦。然後如教即得成就。

一切呪句作用儀軌

行人當作是言。離戲論語當成悉地。我於一切如來成就法中。依法持誦如是言已。隨所愛樂持誦呪句當得成就。

一切大明作用儀軌

行人當作是言。此諸有情。具無明暗。願得一切如來大明現證淨戒所成。如是言已。隨所愛樂持誦大明。依法所求當得成就。

此佛所說聖執金剛法門

諸有行人。應當先以一切心明印契呪句及諸大明。隨其所樂修習為因。然後依彼金剛

持誦法儀。隨應有情。即以心明印契呪句大明。依法持誦。若自若他。當求本尊一切成就。

此佛所說金剛薩埵法門

如上是為諸部作用一切儀軌。復次宜說諸部通用廣大成就儀軌。如來部通用成就有其四種。所謂義利圓滿成就。神通成就。持明成就。大成就等。

此中義利圓滿成就者。行人若疑有伏藏處。即於是處依法結印。以自三摩地法。作金剛觀察彼處。若見金剛相動。應知是處即有伏藏。行人乃結金剛開發三昧印。依法尋掘不久獲得。隨所樂取。

此佛所說金剛薩埵法門

神通成就者。行人欲作法時當如是言。所有諸印。當求金剛神通成就。

如是言已。依法所作。此神通成就有其四種。所謂水上行坐等神通。出現如來等色相神通。如其意樂隨即隱身神通。於虛空中行千由旬上下出沒去來自在神通。此能於諸方

千由旬量。如其所樂隨意而行。旋轉還來。又能過千由旬。一切有情意願悉知。一切身相眼悉能見。一切音聲語言耳悉能聞。又於諸方過千由旬。隨其意樂一切妙愛者身悉能舉來。一切金寶摩尼真珠等悉能攝集。畢竟無有能為障者。行人於彼金剛杵中尚能隱身。況餘萬夫力不敵邪。又復行人常得無病。常受諸欲樂。常具少年殊妙色相。彼一切如來及金剛薩埵。見已乃作供養獲得無上

金剛成就。當得壽命滿四千歲。

此佛所說一切如來金剛成就法門

持明成就者。行人但求印契成就。依法所作當得金剛持明成就。由成金剛持明轉輪王故。即得諸欲隨意受用。一剎那間能於千佛剎中旋轉還復。受諸快樂顏容少麗同十六歲。髮髻如螺。紺青旋潤。由得一切如來及金剛薩埵大金剛持明成就故。即得住壽大劫。此佛所說一切如來持明法門。

大成就者。行人依法以自印契心明當求成就。由得自印大士色相成就故。一剎那間能於十方一切世界。現衆色相作衆事業。彼一切如來及金剛薩埵。見已乃作供養。即於普盡無餘諸有情界作利益已。還復本處。又能於一切世界。所有一切適悅快樂。一切相具隨意受用。得與金剛薩埵大菩薩等無有異。當得壽命滿一大劫。

此佛所說一切如來大成就法門

復次金剛部通用成就者。有其四種。所謂降三世成就。一切灌頂成就。一切悅樂法成就。最上成就等。

此中降三世成就者。行人當結降三世印。左足踏踏大自在天。作成就事。乃至彼天出聲號叫。然後行人當稱呼字。稱呼字時。所有大自在天等。一切三界增上主宰。并其眷屬皆悉來集。住行人前作敬愛事。能與行人為其指使。從是已後。行人即成一切三界增上主宰。金剛持明者。能起空。中及於三界自在遊行旋轉還復。所有極惡天等一切有情。以昨

字法悉能調伏。如一切如來金剛降三世相。普盡三界一切悉依教令而轉。彼一切如來及金剛薩埵。見已敬愛。壽命千歲。

此佛所說降三世法門

一切灌頂成就者。當作。印成就。謂結一切如來灌頂寶印。先作自身灌頂已。然後求彼四種灌頂成就。其四種者。所謂金剛灌頂。寶灌頂。法灌頂。羯磨灌頂。若得金剛灌頂已。即成一切如來執金剛者。若得寶灌頂已。即成衆寶增上主宰。若得法灌頂已。即成法王。若得羯磨灌頂已。當得世出世間一切羯磨成就。

此佛所說一切如來灌頂法門

一切悅樂法成就者。謂以祕密供養常作供養一切如來。即得一切如來一切適悅快樂成就。

此佛所說一切如來悅樂法門

最上成就者。所謂得成。就金剛尊

此佛所說執金剛法門

復次蓮華部通用成就法者。有其四種。所謂隨愛樂成就。敬愛成就。加護成就。蓮華成就等。

此中隨愛樂成就者。如教所說。應當觀想蓮華妙愛已。能令一切如來隨生愛樂。又於本部觀自在尊。隨起思念已。亦然能令一切有情悉生敬愛。又若住三摩地廣布慈心。即能普爲一切世間密作加護。又若安住本尊蓮華三摩地。手執蓮華已。當求成就事。即得妙色如觀自在尊。諸相具足壽命四千歲。此佛所說一切如來蓮華法門

復次寶部通用成就法者。有其四種。所謂一切如來灌頂成就。大威光成就。滿諸願成就。寶成就等。

此中謂以自灌頂法奉獻諸如來。施燈光明圓滿布施波羅蜜多。隨力作後寶成就事。此等四種成就法用。悉應常時供養一切如來。不久當得所求成就。

此佛所說一切如來妙寶法門

如上。是爲諸部通用廣大成就儀軌。復次宣說一切儀軌中方便成就教理。是即大士根本無性法門。

此中先說心明方便成就教理。頌曰

如爲調伏世間故 隨彼所應得成就
此中方便印爲因 能施廣大諸成就

印契方便成就教理

離貪調伏於世間 印契成就從貪生
方便修習彼如應 能作一切成就事

呪句方便成就教理

世間若實有動亂 呪句成就無所得
由離戲論方便成 乃作最上諸成就

大明方便成就教理

此中若著無明相 大明成就無所有
由其方便廣大門 能施廣大諸成就

如上。是爲一切儀軌中方便成就教理。

復次宣說一切儀軌中福成就教理。是即一切如來法門。

此中先說心明福成就教理

四種供養依法作 由是獲得大福聚
供養諸佛勝福門 此中成就無疑惑

印契福成就教理

祕密三昧爲加護 由此三昧加護因
以此三昧加護因 彼非福門亦成就

呪句福成就教理

彼一切佛最初說 如應獲得大福聚
法施平等此爲因 彼非福門速成就

大明福成就教理

布施諸福中最上 由是獲得大福聚
圓滿施波羅蜜多 速疾如應得成佛

如上。是爲一切儀軌中福成就教理。

復次宣說一切儀軌中慧成就教理

此中先說心明慧成就教理

法中無文字可入 一切文字悉了知
自語門及他語門 觀想如應得成就

此佛所說妙吉祥大菩薩法門

印契慧成就教理

慧以決擇立其名 此即三摩地所說
彼中印契成就門 觀想剎那得成就

此佛所說勝慧法門

呪句慧成就教理

慧聲隨向立其名 即三摩地戲論語
彼中觀想成就門 如應呪句得成就

此佛所說金剛慧法門

大明慧成就教理

大明呪句二差別 是中差別無所有
正慧觀想此相應 決定速疾得成就

此佛所說一切如來智慧法門

如上。是爲一切儀軌中慧成就教理。

復次宣說一切儀軌中行成就教理

此佛所說一切如來智慧法門

如上。是爲一切儀軌中行成就教理。

復次宣說一切儀軌中行成就教理

此佛所說一切如來智慧法門

如上。是爲一切儀軌中行成就教理。

復次宣說一切儀軌中行成就教理

是即金剛手法門

此中先說心明行成就教理

若作一切供養事 即能增長於勝行

彼衆善法乃隨增 當得成就法圓滿

印契行成就教理

遍入多種秘密輪 布設多種曼拏羅

諸印供養勝行門 增長廣大成就事

呪句行成就教理

依隨喜等勝法用 誦念正法亦復然

廣施多種供養門 決定呪句得成就

大明行成就教理

智明善斷無明性 布施波羅蜜多理

由此勝行圓滿因 速疾依法得成就

如上是爲一切儀軌中行成就教理

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復說諸部標幟眞

實出生智成就教理

此中云何金剛出生頌曰

即此具德大士尊 一切心從自心生

而彼身語心金剛 堅固薩埵自然生

諸大士中勝大士 金剛成就從心出

金剛薩埵此立名 於彼金剛杵中住

即此如是智相應 是爲諸佛無二理

從自心出巧業門 由斯衆相皆成就

一切世界微塵數 如是一切佛聖尊

彼等所有諸佛身 皆從金剛薩埵出

即此復生諸大士 及彼所有諸標幟

彼等大士標幟門

此法若有聽聞者 能生淨信或受持

觀想常生歡喜心 速疾如應得成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是爲諸部標幟眞實出生智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部一切儀

軌中出生大智成就教理

此中先說一切如來儀軌中出生大智成就教

理

諸佛無分別大智 是智所生法常住

無分別後起智門 此分別說無分別

如來部儀軌中出生大智成就教理

由無分別我分別 此分別已分別生

金剛薩埵大士尊 說彼分別爲方便

金剛部儀軌中出生大智成就教理

譬如布設諸畫像 依畫法儀作成就

而彼所設作用門 我此所說離分別

蓮華部儀軌中出生大智成就教理

貪性分別所出生 是性蓮華中安處

此即長時住亦然 如理出生諸成就

寶部儀軌中出生大智成就教理

此寶本無分別性 而彼威光自高顯

如是成就微妙門 雖所出生無分別

此佛所說金剛寶法門

如上是爲諸部一切儀軌中出生大智成就教

理

復次宣說一切儀軌中心明出生智教理

隨意所樂諸法用 即當隨意求成就

等持成就住於心 此說是爲心明法

印契出生智教理

不可違越及破壞 謂王最上印教令

大士標幟衆相門 此說亦然如王印

呪句出生智教理

不可違越及破壞

呪已祕密法能成

大明出生智教理

最上語明成就理

明智解了法圓成

此佛所說執金剛法門

如上是爲一切儀軌中心明等出生智教理

復次宣說一切儀軌中勝智出生教理

此中先說心明勝智出生教理

智者持誦心明已

過未現在三世中

印契勝智出生教理

諦意一結於印契

作已觀察於世間

呪句勝智出生教理

依法一誦於呪句

過未現在三世中

此佛所說觀自在法門

大明勝智出生教理

依法一誦於大明

過未現在三世中

如上是爲一切儀軌中勝智出生教理

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十九

如是祕密呪法門

是故此說爲呪句

彼能破壞於無明

大明由斯而建立

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三十

*西天譯經三藏奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護等
奉 詔譯

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之三

復次宣說諸部通用祕密身語心金剛印成就教理

此中先說如來部祕密身印成就教理。頌曰：

隨處依法而安坐 作加趺相求成就

如其所畫順修習 即得大士法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部祕密身印成就教理

金剛步相依作法 如其所畫順修習

求成就起忿怒時 此中成就無疑惑

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部祕密身印成就教理

當作金剛加趺相 二手結彼金剛縛

三摩地身依法成 當作蓮華出生法

此佛所說蓮華薩埵法門

寶部祕密身印成就教理

行人或住或安坐 或復隨處而經行

以金剛寶灌頂門 作成就事無疑惑

此佛所說金剛藏法門

如來部祕密語印成就教理

依法不動於舌端 復以唇齒二相合

以金剛語微出聲 持誦能作諸成就

此佛所說金剛語法門

金剛部祕密語印成就教理

作雲雷吼稱呼字 震發威怒甚深語

忿怒破壞大金剛 此即忿怒語成就

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部祕密語印成就教理

當止微細出入息 發微妙語極煥明

一切依此持誦時 成就三摩地智藏

此佛所說一切如來三摩地智藏法門

寶部祕密語印成就教理

發彼極妙煥明語 復常敬禮最上尊

如應持誦依法儀 一切所作速成就

此佛所說一切如來供養廣大羯磨法門

如來部祕密心印成就教理

世尊常以妙欲法 普施一切有情樂

金剛薩埵廣大身 此中觀想速成就

此佛所說妙欲法門

金剛部祕密心印成就教理

爲利一切有情故 設彼調伏諸惡法

令於佛教作護持 乃說忿怒成就事

此佛所說一切如來金剛降三世法門

蓮華部祕密心印成就教理

如其蓮華本無染 彼依止處即妙愛

我此妙愛淨亦然 即得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門

寶部祕密心印成就教理

何等隨順諸有情 謂令成就一切事

雨衆寶雨悉周圍 如應一切速成就

此佛所說虛空藏法門

如來部祕密金剛印成就教理

行人或住或安坐 或復隨處而經行

左手結印依法儀 一切所作皆成就

此佛所說一切如來祕密金剛手法門

金剛部祕密金剛印成就教理

行人隨處依法住 隨處如應諸所作

金剛忿怒指印成 以衣蓋覆作成就

此佛所說一切如來金剛忿怒王法門

蓮華部祕密金剛印成就教理

蓮華拳印左手結 復當蓋覆其手印

隨處成結法相應 速得蓮華法成就

此佛所說觀自在法門

寶部祕密金剛印成就教理

左手當結寶雨印 是印復當以蓋覆

隨處所作依本儀 如應即得寶成就

此佛所說虛空藏法門

如上是爲諸部通用祕密身語心金剛印成就教理

復次宣說諸部通用祕密金剛薩埵印

依彼大印勝法用 本尊薩埵三摩地

作金剛觀金剛語 速得最上成就法

此佛所說一切如來金剛薩埵法門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。白一切如來

言。世尊如來我此法儀唯願如來加持所行

時一切如來即復雲集。咸共稱讚金剛手菩

薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法

無上金剛秘密乘

一切如來秘密門

大乘現證法中攝

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即從座起。以一百

八名稱讚。勸請一切如來。頌曰

大金剛界大薩埵

利益有情最上主

具大智慧釋迦王

稽首歸命金剛身

勇猛出生真實利

作有情因大理趣

大士勝利勝業成

歸命薩埵中薩埵

具諸佛法廣大法

善轉一切法輪者

大語最上極妙明

稽首歸命大真實

作大羯磨大加護

一切羯磨成就者

大勇最上大行尊

歸命薩埵正因主

已得一切波羅蜜

智一切智知覺者

一切有情大方便

稽首歸命大勝慧

具大悲心勝最上

已遍悲心悲主宰

廣施一切大慈心

稽首歸命諸善作

釋迦師子大能仁

能中能者寂默尊

通達世俗大調伏

稽首歸命勝軌法

平等已達大法界

清淨法界大如來

金剛尊復廣大尊

稽首歸命勇猛聚

為大光明大照曜

廣大精進大勝力

大勇最極勝勇猛

歸命威勇寂靜生

大梵世尊自然生

釋迦無畏大寂默

具一切身淨牟尼

稽首歸命法中王

無身現身最上身

圓滿三身修身者

具一切身廣大身

稽首歸命金剛身

無語現語最上語

圓滿三語宣語者

具一切語妙大語

稽首歸命金剛語

無心現心最上心

圓滿三心心現者

具一切心大金剛

稽首歸命金剛心

無金剛現彼金剛

最上金剛三金剛

清淨廣大衆金剛

歸命金剛中金剛

勝出三有遍觀察

善逝主宰最勝者

為三界中大法王

稽首歸命大遍照

如來一百八名號

若有聞者一稱揚

或讀或誦發志誠

彼人當得成佛果

我今勸請佛聖尊

為諸有情作利益

從大悲心所出生

廣大法輪此應轉

爾時世尊大毘盧遮那如來。聞彼一切如來

增上主宰金剛手菩薩摩訶薩勸請語已。即

白一切如來言。唯願如來攝受所行。時一切

如來即復雲集。說此頌曰

為利一切有情故

一切世界一切處

所應調伏衆相門

此大法輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一

切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏

羅中。世尊釋迦牟尼如來。各住其前轉妙法

輪

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即說頌曰

為利一切有情故

一切世界一切處

所應調伏衆相門

大金剛輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一

切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏

羅中。世尊金剛界如來。各住其前轉金剛界

等一切金剛輪

爾時降三世菩薩摩訶薩。說此頌曰

為利一切有情故

一切世界一切處

所應調伏衆相門

大忿怒輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一

切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏

羅中。世尊降三世如來。各住其前轉一切如

來大忿怒輪

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此頌曰

為利一切有情故

一切世界一切處

所應調伏衆相門

淨蓮華輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一

切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏

羅中。世尊法王如來。各住其前轉蓮華輪

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩。說此頌曰

為利一切有情故

一切世界一切處

所應調伏衆相門

大妙寶輪隨宜轉

說是頌時。一切佛刹中所住一切有情。若細

若大一切方面。皆悉見彼一切如來。在須彌

山頂金剛摩尼寶峯大樓閣中。處于一切如

來師子座上。轉金剛界等一切法輪

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此頌曰

聖尊為利有情故

自身所行大方便

最勝現降於人間

大金剛輪隨宜轉

爾時世尊大毘盧遮那如來。復白一切如來

言。世尊如來願復雲集攝受所行。是時一切

如來等即復雲集。從世尊大毘盧遮那如來

心入。時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來

身語心金剛身。悉開覺已。告金剛手菩薩摩

訶薩言。善男子我此心中一切如來。及彼一

切金剛部曼拏羅。皆悉從我心中而入。汝今

亦然從我心入

爾時金剛手菩薩摩訶薩。如佛言教隨了知

已說此頌曰

爲利一切有情故 遍一切處我所行

一切諸佛入心中 於身語心金剛住

說是頌時。普遍一切世界極微塵量等一切

佛刹。彼彼現住一切如來。一一如來悉現充

滿一切世界極微塵量廣大身相。皆從世尊

大毘盧遮那如來心入

時金剛手菩薩摩訶薩。同彼一切如來及世

尊大毘盧遮那如來。混一切身轉一切語攝

一切心。種子相續。一切身分一切分位一切

相好一切毛孔。出生極微塵量一切曼荼羅

乃至一切金剛教等。從心入已如理而住

爾時世尊現成正覺。其未久間。以一切如來

身語心金剛。於一切如來身自開覺已。從須

彌山頂詣菩提場。到已。即於菩提樹下隨順

世間轉其化事。執吉祥草說此頌曰

大哉最上自利已 廣利有情一切教

所應調伏勤勇因 破彼邪外非見者

世間所有不調伏 一切暗冥諸惡見

智光清淨大利圓 此中如應得成佛

說是頌時。欲界諸天。不了世尊此真實語。即

作是言。今此沙門何故乃能爲求菩提作是

難事。慍伏疲勞忍受諸苦

爾時世尊即於是處敷草坐已。告彼天言。汝

天聖者。依我所行宜應施我大菩提果。時欲

界諸天亦復不能解佛所說。即時俱詣帝釋

天主所。到已於天主前具陳上事。是時帝釋

天主。即與欲界諸天衆。共詣色界天主大

梵天王所。復陳上事相與言議。時大梵天王

與欲界色界諸天主衆。并一切三界增上主

宰大自在天共議斯事。是時大自在天即告

普盡三界增上主宰那羅延天等一切天主

言。汝天聖者。當知如來應供正等正覺。隨順

世間轉其化事。現成阿耨多羅三藐三菩提

果。勿謂人趣及天趣攝。是故當知雖復生天

天中所成畢竟不能證成佛果。彼善所行。我

等宜應同往供養。時大自在天等諸天主衆。

尋即共詣大菩提場世尊如來所坐之處到已

頭面禮世尊足。前白佛言。世尊如佛教勅我

等依行。唯願世尊慈悲攝受。復請世尊起於

草座。受我所獻微妙勝座。於其座上證成阿

耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊告諸天主言。汝天聖者。依我所行

即當施我阿耨多羅三藐三菩提果。諸天主

白佛言。世尊非我所能施佛菩提。若我有其

力。能我等豈不自證佛菩提果

爾時世尊爲令了知如是義故。即說頌曰

當知非色非無色 非實非虛亦非淨

此佛菩提大智門 實開覺已得成佛

彼諸天主等。於須臾間默然而住

是時世尊從草座起。復告諸天主言。諸天聖

者汝能開曉此佛智不。諸天主等白佛言。世

尊我等不能開曉佛智

爾時世尊處於勝座復說頌曰

淨意如願所開覺 大菩提心堅固生

如理觀想於佛身 金剛薩埵堅固作

時諸天主等。俱白佛言。如佛教勅我如是行

言已即時悉離佛會

爾時世尊。於其晝夜隨順世間。轉諸化事降

伏魔軍。成阿耨多羅三藐三菩提果已。於普

盡無餘諸有情界。廣爲利樂一切有情。諸所

作成普攝皆於自心而住。即以一百八名讚

歎金剛手菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵大薩埵 無上大乘大主宰

廣大清淨大光明 稽首歸命大尊勝

聖金剛王大金剛 金剛一切諸如來

廣大精進大勇尊 稽首歸命大方便

金剛妙愛大清淨 一切悅樂大妙樂

無始無終勝樂門 稽首歸命廣大欲

金剛善哉大歡喜 如理作善勝喜悅

廣大歡喜大喜王 稽首歸命極勝喜

金剛妙寶大自在 自部灌頂大主宰

具一切寶大善明 稽首歸命勝莊嚴

金剛威光大光曜 廣大光明大明照

具大熾盛勝光明 稽首歸命佛光相

金剛寶幢大高顯 爲大勝幢施財者

具大寶杖虛空幢 稽首歸命施幢相

作金剛笑大笑相 具大慶悅大喜者

最勝喜樂喜迅行 稽首歸命大法喜

金剛勝法大妙法 具一切法善淨者

爲諸佛法勝法門 稽首歸命妙愛法

即大智劍金剛利 大慧復爲智慧者

爲大利器斷罪門 稽首歸命佛利劍

金剛表刹廣大輪 爲諸佛輪大伏藏

一切吉祥勝法門 稽首歸命法輪因

金剛妙語大語聚 離戲論語大文字

無文字中大誦持 稽首歸命佛真語

金剛羯磨妙勝業 祕密供養大供養 金剛加護大勝鎧 廣大真實大護門 金剛吞伏大忿怒 一切佛大方便門 大金剛拳大印契 勝妙印契大智拳 瞻禮恭敬及供養 無始無終法門中 汝爲諸佛勝依止 於彼過去未來生 歸命金剛大薩埵 歸命金剛正法門 我所稱讚汝勝名 所生福聚施有情 若人正心而稱念 或但一稱發志誠 此佛所說覺智法門 爾時一切如來異口同音讚歎金剛手菩薩 摩訶薩頌曰	善作事業大羯磨 稽首歸命佛供養 最上甲冑大堅固 稽首歸命覺精進 警怖一切邪惡者 稽首歸命勝牙相 大三昧縛勝縛者 歸命金剛勝拳相 彼諸如來常所作 大菩提心汝所說 卽諸菩薩大勇猛 爲佛菩提最勝因 歸命金剛大妙寶 歸命金剛勝羯磨 金剛自性故頂禮 願當得佛菩提果 最上一百八名號 是人當得諸佛果	金剛薩埵善哉者 善哉金剛妙法門 能善宣說此正法 一切如來祕密門 佛說此經已一切如來并諸菩薩摩訶薩衆 聞佛世尊及金剛手菩薩摩訶薩所說皆大 歡喜信受奉行 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王
--	--	--

經卷第三十

此經一部梵本四千頌譯成三十卷總二十六分自第一分至第五分終並大乘現證三昧攝第六分至第十四分終並金剛三昧攝第十五分至第十八分終並法三昧攝第十九分至第二十二分終並羯磨三昧攝自下四分並諸部祕密教理所攝起

皇朝大中祥符五年八月十五日終八年四月十六日

①〔此經…日〕百十八字一② ③〔皇朝…日〕二十一字一④

No. 883

佛說秘密三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌會

如是我聞。一時世尊。在三十三天雜飾柔軟
地帝釋宮殿大樓閣中。與大菩薩一百六十
萬俱胝那摩多衆。其名曰金剛手菩薩摩訶
薩金剛鉤菩薩摩訶薩。金剛弓菩薩摩訶薩
金剛善哉菩薩摩訶薩。金剛藏菩薩摩訶薩
金剛光菩薩摩訶薩。金剛幢菩薩摩訶薩金
剛喜菩薩摩訶薩。金剛眼菩薩摩訶薩金剛
慧菩薩摩訶薩。金剛轉法輪菩薩摩訶薩金
剛語菩薩摩訶薩。金剛業菩薩摩訶薩金剛
精進菩薩摩訶薩。金剛降魔菩薩摩訶薩金
剛拳菩薩摩訶薩等。復有金剛嬉戲金剛寶
金剛歌金剛舞等。四千金剛明妃衆。復有金
剛鉤金剛索。金剛鎖金剛鈴等。四千金剛執
侍等衆。復有金剛香金剛華。金剛燈金剛塗
香等。四千金剛女執侍等衆。復有大梵天王
大自在天那羅延天等衆。并帝釋天主及其
眷屬。又復彼天有無數俱胝天女。起歡喜心
奏妙音樂。咸作最上廣大供養

爾時彼天大曼拏羅會廣千由旬。世尊釋迦
牟尼如來處于其中。有無量百千大衆。恭敬
圍繞聽受說法

爾時大秘密主金剛手菩薩摩訶薩大執金剛
者。於其會中普遍觀察諸衆會已。左手結金
剛高舉印。右手戲擲最初妙樂大金剛杵。安
自心間作勇進勢。說此一切如來大乘現證
三昧。邪秘密心明曰

吽引

說此心明時。一切世界普遍震動。一切如來
即以諸佛大菩提智。重復現證正等菩提。一
切菩薩不壞利益諸衆生事。畢竟成就。彼帝
釋天主并諸眷屬。皆悉安住金剛薩埵成就
三摩地中

爾時世尊大毘盧遮那如來。亦復現證正等
菩提已。時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩
訶薩言。願爲一切衆生作大利樂。令得成就
諸秘密法。當說諸法清淨勝義。自部最上秘
密法。義

爾時金剛手菩薩摩訶薩。聞諸如來勸請言
已。先作金剛彈指。次說一切如來請召心明
曰

唵引摩賀蘇珂囉日囉二合薩埵二合薩哩囉二
合怛他引說多引那引訖哩二合含二鉢囉二合
吠引設三摩曳引哩囉二合持囉二合囉引訖囉
尸謁囉二合密味哩摩二合賀引滿怛囉二合鉢
乃五囉吽引嚩引呼引六

說此大明時。所有十方一切世界一切如來。
皆悉雲集遍滿虛空猶如胡麻中無間隙
是時東方阿閼如來住世尊前。金剛手等四
菩薩圍繞。南方寶生如來住世尊右。金剛藏
等四菩薩圍繞。西方觀自在王如來住世尊

後。金剛眼等四菩薩圍繞。北方不空成就如
來住世尊左。金剛羯磨等四菩薩圍繞。是諸
如來各各以其自印安住

爾時金剛手菩薩摩訶薩。普攝如來大會一
切大衆乃至一切世界。悉令安住世尊大毘
盧遮那如來大曼拏羅中已。說此秘密金剛
歌詠大明。作秘密供養事。彼彼大明曰

囉日囉二合薩埵僧訖囉二合賀一句
囉日囉二合囉怛那二合摩耨多囉一句
囉日囉二合達哩摩二合訖引野乃一句
囉日囉二合羯哩摩二合迦囉婆囉二句

復次宣說曼拏羅頌曰
我今依法而宣說 金剛界大曼拏羅
彼金剛界平等相 此說名爲金剛界
曼拏羅位清淨已 本尊大印而攝受
如是普遍觀察已 無數持誦作成就
其曼拏羅四方相 四門四刹善安布
依法築立彼壇場 縱廣三十三肘量
四門四隅闢瞻賀 中間繪帛以莊嚴
又復安置半月相 以金剛寶爲嚴飾
依法常畫四樓閣 以彼中間善安置
依金剛法開壇門 金剛門等開其四
開門大明曰

唵引囉日囉二合薩埵日一句
境中應畫八幅輪 以金剛線作押量
先北方起後依次 四線押量人輪位
於其輪中依本法 布列五方佛尊像
五佛左右輪幅四 畫彼戲鬘歌舞相
於曼拏羅四隅位 應畫香華燈塗尊

應畫香華燈塗尊

①② 囉本 ③邪二耶 ④時一如 ⑤囉二儀 ⑥持二特 ⑦密二密 ⑧囉二囉 ⑨囉二囉 ⑩以二於 ⑪善二喜
⑫囉二囉 ⑬人二八 ⑭入 ⑮畫二畫

鈎索鎖鈴四明王

東南西北門如次

如是諸佛賢聖等

依法安布及粉畫

金剛曼拏羅成已

然當鈎召諸賢聖

鈎召大明曰

唵引摩賀引蘇珂囉日囉三合薩埵一句阿引野引

係引戶引路囉二合薩哩囉二合但引他引識多摩

賀引野引那引昆三摩野三囉日囉二合薩埵三

摩野摩勞薩摩二合囉四悉執切身悉執五三摩

野薩恒囉六合捺哩二合厨囉引婆囉七蘇都引

輸引囉引婆囉八阿努囉訖視二合囉引婆囉九

蘇布引輸引囉引婆囉十阿提底瑟吒二合薩哩

囉二合但引他引識多悉提孕二合囉引鉢囉二合野

薩十一訶訶訶訶十二婆識嚩那那引囉囉日

薩埵十三薩哩囉二合但引他引識嚩那那引囉日

囉二合駄囉引那引訖哩二合含十五鉢囉二合

吠引含三摩引引哩囉二合特囉二合引囉引

訖哩二合父多十七摩賀引蘇珂囉日囉二合薩

埵婆引駄野十八囉呼引嚩引呼引阿九

當說如是大明時

一切最上諸佛等

并諸在會天子衆

悉入金剛薩埵法

次現祥瑞歡喜等

或天光明或妙香

若自得見他亦然

見瑞相者得最勝

獲自最上三昧邪

金剛手等所攝受

先於一門求成就

鈎索鎖鈴如次轉

諸供養及密供養

以妙華等依法獻

賢瓶滿盛衆香水

挿金剛枝作持誦

大明曰

唵引摩賀引蘇珂囉日囉二合阿目伽三摩野鉢

呼引嚩引呼引三

當說如是大明時

最上金剛薩埵等

所有印及三昧邪

供養等法悉得入

彼甘露水若飲用

或復依法而灑淨

色力命安復堅強

能作一切成就事

然後隨力令弟子

淨帛覆面著赤衣

依法引入曼拏羅

先拋華後密供養

入已先受金剛印

次與三昧誓誠言

若破金剛手三昧

此金剛杵碎其頂

大明曰

唵引囉日囉二合賀那塞佈引二合吒野謨引哩歌

那二合瑟發吒一句

然後仰觀其壇上

捧持妙華隨意擲

華所墮處即本尊

後求最上成就法

次應除其覆面帛

全身委地伸敬禮

禮曼拏羅本尊已

獻嬉戲等密供養

普見曼拏羅相已

覺了一切衆生聚

觀已然依灌頂儀

以金剛水灌其頂

顯示五智金剛杵

大金剛杵等如儀

如是與自標幟已

然當立以金剛名

金剛手等諸大士

悉從金剛心所生

與授金剛密印已

及說不空三昧法

金剛薩埵不應離

一切如來從是生

依法當於清旦時

一稱金剛本尊號

然後授與金剛戒

金剛手爲汝勝尊

此金剛杵大金剛

隨其所欲常成就

然後復獻密供養

普供養勝曼拏羅

隨所愛樂妙華等

諸供養物而供獻

復次於諸成就法中。先說身成就法。行人若

欲造金剛手菩薩摩訶薩像者。或鑄或雕或

塑或畫。應隨所樂依法作已。於彼像前殷設

供養。行人著赤色衣結金剛高舉。即於一年

中專注持誦不勤限數。乃至諸所樂欲飲食

快樂。隨意受用悉無所礙。後滿一年已其功

成就。即於現生。得成金剛手菩薩摩訶薩

復次宣說語成就法。行人依法隨處隨時。以

金剛語持誦百千數限。數滿已得一切如來

施諸成就事。第二生中即得成佛。後復決定

成金剛手尊

復次宣說心成就法。行人依法隨處隨時。意

中密作相應持誦。滿四月已即得隨意最上

成就。現生一切所作皆成

復次宣說金剛手菩薩摩訶薩成就法。行人

依法於本尊像前。左手作金剛拳。右手執金

剛杵。依法持誦百千數已。即得金剛杵成就。

執是杵已隨欲往來。及諸所樂自在無礙。亦

得金剛手菩薩摩訶薩。及諸如來或隱或顯

現成就事隨其所欲。令彼行人變化受用。及

餘所作悉使圓滿。亦於現生得成金剛手菩

薩摩訶薩

復次通說三業成就法。行人應當依本法儀

隨處隨時安置尊像。於其像前當結大印。歸

想本尊持誦一年。期限滿已得成金剛手菩

薩摩訶薩復次廣說諸成就法。行人應當依

金剛手菩薩摩訶薩法相應持誦。復得一切

勝解法。一切事成就。得見金剛手菩薩摩訶

頻那夜迦等衆。乃至地獄趣類皆悉破壞摧毀叫呼迷亂。

爾時金剛手菩薩摩訶薩。隨應降伏悉降伏已。以金剛眼普遍觀視。出現金剛降三世大忿怒尊。及諸忿怒眷屬。極猛惡相利牙咬唇。又復繫眉有大焰光周遍熾盛。執金剛鉤及竭椿鐵劍索叉杖鈴及幡等。復以種種莊嚴之具而爲嚴飾。如是出現已。於金剛手菩薩摩訶薩周圍而注。

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此降三世大忿怒羅儀軌。先當與彼大忿怒羅法用相應。次當盡此外曼拏羅。作圓滿相內金剛曼拏羅作四方相。中安金剛手大執金剛尊。面現喜怒相利牙外出。左手結金剛高舉印或執青蓮華。右手戲擲金剛杵。前安金剛降三世大忿怒尊。右安金剛鉤召忿怒尊。後安金剛劍尊。左安金剛索尊。於其四隅盡金剛忿怒主尊。金剛迦羅尊金剛杖尊金剛摩嚧多尊。如是盡已。然後金剛阿闍梨著青色衣。結降三世印作忿怒相。入曼拏羅頂禮賢聖已。說此頌曰

爲諸衆生利益故 爲欲成就諸教故
廣爲調伏惡衆故 金剛薩埵加被我

然後結金剛鉤印。其印以二手頭指。頭節微屈如鉤成印。誦此請召大明曰

唵。囉。囉。囉。婆。囉。日。囉。二合。葛哩沙。二合。野一合。鉢囉。二合。吠引舍野三。滿野三。囉。戶。引。結。四。摩。賀。引。囉。日。囉。二合。歇。囉。摩。引。那。野。呼。引。五。薩。呬。囉。二合。囉。日。囉。二合。結。囉。引。那。引。葛哩沙。二

合野呼引六薩哩囉二合母捺囉二合 誦畢引鉢囉二合吠引舍野呼引七薩哩囉二合三摩煬引未特囉二合 那野呼引八薩哩囉二合葛哩摩二合悉提孕二合阿謨引伽引鉢囉二合底賀當婆引歇野呼引引九囉囉囉囉十

如是大明若誦二十一遍。所有一切執金剛明妃。悉入金剛薩埵一切如來金剛部中。時金剛阿闍梨作忿怒相。普令一切悉得阿吠舍。所有一切障及一切罪悉得銷滅。阿闍梨然後復作忿怒相。結金剛打擲印獻諸供養已。後令弟子亦著青衣。青帛覆面亦作忿怒相。先結金剛打擲印次當執華。引入曼拏羅已授此三昧頌曰

普爲衆生作利益 調伏一切極惡者
日日當於清旦時 一遍輪擲金剛杵
復授此大明曰

唵引囉囉囉囉日囉二合呼發吒半音授是大明已。然後弟子拋華。華所墮處即是本尊。後與除去面帛。弟子應當頂禮賢聖已擲金剛杵。次當授與金剛灌頂及與心明教示印法。如其所樂作供養。已出曼拏羅

此名金剛降三世曼拏羅
復次宜說成就之法。行人應當依本法儀造於幢像。中畫金剛降三世忿怒明王。右邊當畫四忿怒王。左邊亦畫四忿怒王。如是盡已

依法安置。行人於彼像前。擲金剛杵結加趺坐。作忿怒相及作忿怒視。持誦百千遍限數滿已。能令己身得如大金剛忿怒王。所有色相壽命。威力精進皆悉同等。亦復具足神通

事業大成就法。利益衆生無有窮盡。如上所說設未成就者。但能入此曼拏羅中。持誦如上大明一遍。能作百種事業。所謂情與非情一切惡中悉能禁制。破壞驚怖摧毀隱覆癡迷禁縛離散斷截失亂又復能令諸惡有情。或發語言或禁語言或遏逐發遣。或爲僕使。或障其觀視。或癡疾所持。或陷沒於地。或墮那洛迦中。或轉傍生趣中。乃至世間布嚕沙悉帝哩亦能禁止。諸和合事令不和合。後復發起遠損等事。復以餘緣令現戲笑等相。亦能使病亦能止病。乃至一切惡者悉令殞滅。復能鉤召一切。悉令阿吠舍而作敬愛。所應降伏者。或令動搖旋舞歌詠戲笑。及令廣說未來等事。如是一切惡者悉使敬愛降伏。一切事業悉令成辦。一切天龍夜叉羅刹頻那夜迦部多毘鬼等悉令銷滅。所有一切地水火風空界。皆以三昧教勅所攝。悉能成辦世間一切所造等事。能令大梵天王那羅延天大自在天毘沙門天王等。悉得離諸貪染。設使一切如來有貪染心亦得清淨。一切菩薩亦復如是。乃至我大忿怒王而亦降伏。佛說祕密三昧大教王卷第一

①注二休②故二生③唵十引和莊④囉一合⑤婆二合⑥結二合⑦二二三⑧囉二合⑨二二三⑩囉二合⑪二二三⑫囉二合⑬二二三⑭囉二合⑮二二三⑯囉二合⑰二二三⑱囉二合⑲二二三⑳囉二合㉑二二三㉒二二三㉓二二三㉔二二三㉕二二三㉖二二三㉗二二三㉘二二三㉙二二三㉚二二三㉛二二三㉜二二三㉝二二三㉞二二三㉟二二三㊱二二三㊲二二三㊳二二三㊴二二三㊵二二三㊶二二三㊷二二三㊸二二三㊹二二三㊺二二三㊻二二三㊼二二三㊽二二三㊾二二三㊿二二三

八八三 祕密三昧大教王經卷第二

唯步陳日廣二名者委四里引

新印臺人車車一日二日三

位安八護世天。一名日天。二名月天。三名帝釋天。四名多聞天。五名地天。六名水天。七名火天。八名風天。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結金剛寶印。誦念經字。入曼拏羅頂禮寶聖已。次以二手頭指。頭節微屈如鉤。成請召印。誦此請召大明曰。

唵引薩哩嚩引二合舍引波哩布引囉迦二合句摩
賀引嚩日囉二合囉怛那二合蘇哩野二合野引
咽二婆誡鑊沒鞞悉鞞三合嚩日囉二合駄囉薩帝
那引野引咽四薩哩嚩二合毘鉢囉二合賜引波哩
布囉野五嚩嚩吒吒怛嚩二合引六

誦是大明已。若見光明相。當知本尊來降。爲作成就。然後依法令其弟子作金剛寶拳。持以妙華入鬘拏羅。入已授。此三昧頌曰

財法無畏諸施中 唯一法施爲最上

日日無虛善所作 金剛藏智汝當得

復授此大明日

唵引尾野訥𪗇二合日囉三合賀那怛囉二合

授是大明已。然後令弟子除去面帛頂禮寶聖已。阿闍梨依法授與灌頂及授金剛寶。弟子乃結寶三昧拳印而爲供養。

此名金剛寶曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當仰觀虛空。持誦一年中無間斷。滿一年已所有一切成就。一切富樂一切供養。悉得自然從空中出。行人得與虛空藏菩薩等無有異。

散施隨意所用。或令出現地中伏藏。及能出現諸餘金銀眞珠摩尼財寶等物。及一切灌頂成就之法。

此名一切義成就儀軌

爾時大光菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶

薩言。我^⑤今於汝大儀軌中。我亦宣說金剛光

法。若有行人修此法者。是人當得無量光明。普能照耀。及得一切光明。卽說大明曰。

唵引躡日囉三合蘇哩躡二合捺躡二合怛野薩
哩躡三合摩鉢薩躡三合引一句

復次說此曼拏羅儀軌 先當依法畫外曼拏

羅。中心應畫日輪曼拏羅。中安大光菩薩手

持日月。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨結金剛光明印。入曼拏羅作光明視。頂禮。

賢聖已依法結印。誦此請召大明曰

噫引噶日囉二合蘇哩野二合摩鉢薩踰引三合鉢

寢二合 鉢二合 離二合 塞二合 契二合 囑一句

誦是大明已。本尊來降現日月輪相。爲施一

切成就一切富樂。然後令弟子著黃色衣。黃
帛覆面手持燈炬。作金剛照耀入曼拏羅。入
已授此三昧。頌曰

日日當於諸佛所
或復金剛手像前

應當常施於燈明 彼人得離於睡眠

復授此大明曰

唵引阿尾轆多摩引葛羅二合摩一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛頂禮寶

唵引囉日囉二合特囉二合惹引識囉二合計引
識囉引識囉二合薩哩囉二合哩他二合鉢囉二
合勢引彌引婆囉二合惹野尼惹野三合悉轅四
薩哩囉二合僧識囉二合彌引里識囉二合多引囉
演帝哩二合引五

誦是大明已。然後本尊來降於虛空中。出現
種種金寶財物衣服莊嚴等具。從是已後常
得此施。然後依法令弟子入曼拏羅。入已授
此三昧頌曰

此是一切諸佛幢 表諸波羅蜜高勝
若置此幢於舍中 諸惡友中得最勝

復授此大明曰

唵引阿波囉引惹野囉日囉二合塞普二合吒二合

授是大明已。然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖。阿闍梨授與寶幢。弟子即以此幢而為供
養

此名最上幢莊嚴曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當依法安立金
剛寶幢。諦觀持誦一洛叉數。後得寶幢成就

已。即獲一切富樂受用等具。若有執此寶幢
者。得與金剛寶幢菩薩等無有異。如上所說

設有未成就者。若能於此本部大明持誦一
遍。亦得一切事最勝。所有真珠摩尼衣服莊

嚴飲食受用諸財物等皆悉獲得

此名大三昧。邪無能勝勝幢儀軌

爾時極喜根菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩

訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與大歡
喜法。若有行人修是法者。於一切時常得歡

喜。即說大明曰

唵引賀賀賀賀一句摩賀引悉彌二合帝引三摩
賀引必哩二合底迦引哩計引三咽咽咽咽四

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。
於其中間作四方曼拏羅。其狀齊平猶如盛

相。中安金剛喜菩薩。二手結歡喜印。於其四
方安四菩薩。謂金剛手菩薩灌頂菩薩等。如

是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨結歡喜
印。入曼拏羅頂禮寶聖。次結請召印誦此請

召大明曰

唵引摩賀引賀引婆阿引野引咽囉一句薩哩囉二
合目欠引鉢囉二合吠引舍野哩引三薩哩囉二合

必哩二合多險爾滿狀滿狀三薩哩囉二合訶哩
彭引二合婆引野呼引四賀賀賀賀五

誦是大明已。然後本尊來降不現事相。行人

內自了知心大歡喜由是。出生喜法成就。然

後弟子亦依法結印。次復持華入曼拏羅。入

已授此三昧頌曰

當於喜慧二法中 無怨無親無苦樂

常。開喜眼喜言宜 即得一切皆平等

復授此大明曰

唵引薩哩囉二合阿哩鉢囉二合捺賀引一

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮賢

聖授與歡喜。金剛弟子當結金剛喜印而為

供養

此名金剛歡喜曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當依本法儀。作

喜悅而持誦百千數。然後得成喜根菩薩

如上所說設有未成就者。若能持誦本部大

明一遍。亦能發生一切歡喜

此名大三昧。邪金剛歡喜儀軌

佛說祕密三昧大教王經卷第二

佛說祕密三昧大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩

摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與三

摩地法。何以故由能觀想此三摩地故。即能

獲得一切如來大自在法。而為一切三界法

王。所有我得觀自在名。亦從如是法中所建

立故

時觀自在菩薩摩訶薩。即現高舉勢。左手執

蓮華右手結開敷印。說此入三摩地法門大

明曰

唵引野他引囉訖多二合彌囉訖二合囉引識

弩引囉哩那二合里波野三合帝引三合囉引薩

弩引囉室左二合尾尾撻三薩恒二合他引戊戊引

婆囉薩捺引四

今此大明三摩地法門。若能依法諦觀想者。

是人速得一切成就

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。

中心應畫八葉蓮華。中安金剛眼菩薩。於八

葉位安八持蓮華菩薩。如金剛手菩薩色相
莊嚴。於外四隅當安梵王那羅延天大自在

天十一面寶聖。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結大蓮華印入曼拏羅。入已復結請召印。誦此請召大明曰

唵引瞢日囉三合泥引怛囉三合瞢路枳帝說

囉一句尾說唵引播引野引係二瞢日囉三合達哩

摩三合三摩引地三薩哩瞢三合惹說提那。煬

瞢引摩發引鉢訥摩三合賀婆多引瞢路引迦

野輪引五莎婆瞢成瞢引六尾成瞢尾成瞢七

娑引馱野八薩哩嚩三合娑引馱野鉢訥輪三合

呼引九

誦是大明已。然後本尊來降。隨其福德為現

一切成就事等。然後弟子先作蓮華三昧。奉

復持蓮華入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

一切自性皆清淨 世間若情若非情

於一切處心常離 染淨二種分別相

復授此大明曰

唵引阿成提賀那發吒半音一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。內心敬

禮寶聖。以所持華安置壇中。後結蓮華三昧

拳印而為供養

此名普通曼拏羅

復次宣說成就之法。行人當造轆像。依本法

儀畫觀自在菩薩。於其左右畫八如來等。如

是畫已。行人於轆像前結大蓮華印。心想三

摩地王。持誦一年後功行成已。即於一切世

界中而得自在。與觀自在菩薩等無有異

中。及持誦本部大明一遍。亦得一切成就一

切富樂了知一切法能作一切事

此名一切世間自在儀軌

爾時金剛輪菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩

訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與入一

切法門。若有能誦本部大明一遍者。是人即

能入一切曼拏羅。得一切法不空成就。即說

大明曰

唵引瞢日囉三合作訖囉三合吽引囉一句

復次說此曼拏羅儀軌。應當依前曼拏羅法。

復畫金剛界金剛輪金剛寶。於其輪中畫總

發心轉法輪菩薩。四大菩薩一名大勇猛二

名一切印主。三名大三昧四名大成就主。四

隅復安戲樂歌舞四供養菩薩。如是安布曼

拏羅已。然後金剛阿闍梨。結金剛轉輪印猶

如電轉。入曼拏羅入已右旋。即以前印於頂

上轉。頂禮寶聖已。次以二手頭指如鉤。作金

剛轉輪請召印。誦此請召大明曰

唵引瞢日囉三合作訖囉三合迦哩沙三合野一句

薩哩瞢三合摩賀引薩恒嚩三合囉吽引三鉢囉三

合吠舍野薩哩瞢三合母捺囉三合引說被引吽

引吽引三末特瞢三合那野薩哩瞢三合三摩。煬

引嚩引吽引四娑引馱野薩哩瞢三合悉提孕三合

呼引五吽引吽引吽引吽引六

誦是大明已。然後本尊來降。彼阿闍梨即得

大金剛阿闍梨加持而住。由先得入此儀軌

中後乃得成大金剛阿闍梨。然後令弟子亦

結金剛轉輪印。復以二手捧持妙華入曼拏

羅。入已授此三昧頌曰

若能日日或一月 或復滿足於一年

以勝供養隨力能 供養曼拏羅最勝

復授此大明曰

阿鉢囉三合吠引舍那吽一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮寶

聖授與金剛輪印。即用此印而作供養

此名金剛輪曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當作金剛輪曼

拏羅。隨其所樂分置大小。依法安布已。當入

曼拏羅中。於尊像前旋繞而住。持誦本部大

明一洛叉數。功行滿已。獲得一切最上曼拏

羅圓滿集會。然後得成就金剛尊。或復得成

總發心轉法輪菩薩。又若行人能於此本部

大明持誦一遍者。是人即於一切大士諸祕

密印。一切三昧一切成就。一切事業悉得圓

滿

此名大成就入供養儀軌

爾時金剛法菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩

訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦宣說正法

密句。若有行人修是法者。彼人能成一切事

業。復能息除一切罪累所作成就。速得圓滿

離諸魔障。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提

果。即說大明曰

唵引莎婆引瞢成馱引薩哩瞢三合達哩摩二合一句

復次。說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅

中心應畫大蓮華輪。輪中獨安正法輪菩薩。

如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結轉

正法輪印安於頂上。入曼拏羅全身委地頂

禮寶聖。以二手頭指。頭節微屈如鉤成請召

印。誦此請召大明曰

唵引莎婆引瞢成馱多引說囉二合一句薩達哩摩三

合作訖囉三合囉吽引二伊沙鉢囉三合囉哩多二合野引彌三帝引薩哩囉三合達哩哈引二合輪引

默野四薩哩囉三合播引播引喇囉擊引那引舍野惡五

誦是大明已。然後本尊來降。能令阿闍梨覺了諸法自性本來清淨。然後依法令弟子。如阿闍梨相入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

彼一切種常現前 斯大法句為最上
如佛世尊常所說 此法即是不空聲

復授此大明曰

唵引摩羅引訖囉三合摩一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮賢聖。次當授與正法密句。然後乃結正法密印而為供養

此名正法輪曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅於其中間。獨安本尊正法輪菩薩。如是安布曼拏羅已。行人依法入壇持誦

不限遍數。乃至功行成已。現生得與轉正法輪菩薩等無有異。如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。是人若有一切業障。惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱。貪愛

慳嫉忿恚輕慢。瘡疾纏繞鬼魅執持。印法禁制驚怖迷亂。鬪戰誣訟諸惡燒惱。乃至貪瞋癡等一切惡法皆得銷滅

此名金剛正法輪儀軌

爾時金剛無言菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與持誦法門。若有行人於此法中持誦一遍者。是

人即得一切成就。圓滿一切殊勝事業。即說大明曰

唵囉囉囉囉一句

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。內畫四方曼拏羅相。中心獨安金剛語菩薩。手持數珠。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結數珠印入曼拏羅。膝輪著地敬禮賢聖。以左手頭指微屈如鉤。右手作拳安於腰側成請召印。誦此請召大明曰

唵引囉日囉三合囉引左引野引係一句悉執三囉囉囉囉囉三

誦是大明已。然後本尊來降。為施金剛語成就法。然後依法令弟子。亦如前結印入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

日。月清且常持誦 大明數滿一百八
誦已無取亦無捨 心住最勝真實理

復授此大明曰

唵引母引迦沒囉三合多囉囉一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮賢聖。授與數珠。亦復如前而作供養

此名真實持誦曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法於本尊像前。結金剛語印持誦一年。功行成已即得金剛手菩薩。為施一切最上成就

如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。一切所作亦得如意

此名大三昧。邪無言儀軌

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與自

羯磨法。若有行人修此法者。是人所作一切事業速得成就。即說大明曰

唵引摩賀引囉多引毘引迦一句寧觀帝爾哩二合麥布引惹玉四也二合尾濕囉三合囉日

囉二合汝引默野三薩哩囉三合鉢囉三合汝引捺野四囉日囉二合爾哩二合麥爾哩二合麥尾訖哩囉二合呼引五婆惹囉囉日囉二合葛哩摩二合阿引六

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。內畫金剛八曼拏羅。中安金剛巧業菩薩。於其八位安八供養賢聖。一名妙樂二名金剛灌頂。三名稱讚四名旋舞。五名嬉戲六名戲笑。七名妙味八名時分供養。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨結嬉戲金剛印。復持妙華入曼拏羅。以身上分作金剛旋舞相而為供養。次當依法結請召印。誦此請召大明曰

唵引囉日囉二合尾濕囉三合謨引伽引鉢囉二合帝賀多引戌一句葛哩摩二合野引係囉三鉢囉三合吠引舍引三滿駱囉引引訖囉四摩賀引囉日囉三合駱囉引囉引五引伽囉二合呼引摩迦哩摩二合尼囉引六勞枳迦路引始多囉引尼阿引戌七訖囉訖囉入娑引默野娑引默野阿引九

誦是大明已。然後本尊來降。如前大曼拏羅中所現祥瑞。後依法令弟子。亦如前相入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

金剛手等諸聖尊 隨其力能伸孝敬
自利利他事悉成 日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

日日常獻諸供養

復授此大明曰

唵引賀那囉日囉二合布引惹迦引哩野二合
泥引囉泥二合唵引賀那囉日囉二合布引惹迦
迦引給二

授是大明已。然後令弟子除去面帛。教授供
養等法

此名金剛巧業曼拏羅

復次宜說成就之法。行人應當依法。於本尊
像前隨力獻諸供養。供養本尊及諸如來。行
人復作金剛旋舞秘密供養法。隨應持誦一
年。功行成已。得與金剛巧業菩薩等無有異。
復得一切如來施諸巧業成就

如上所說設有未成就者。若能於此本部大
明持誦一遍。一切所作亦速成就。此名無上
一切羯摩三昧儀軌

爾時金剛護菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩
訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦為說作擁
護法。若有行人修是擁護法者。即於一切金
剛部中而得隱身。何況能有諸惡魔等敢來
侵擾。即說大明曰

唵引摩賀引囉日囉二合迦囉左一句囉日哩二合
酥嚩三薩哩嚩二合囉日囉二合欣三

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。
內畫四方曼拏羅相。周圍復畫金剛甲冑。甲
有光相映密而現。中心安置金剛護菩薩。四
面復安四大菩薩。一名金剛頂二名金剛毫
相。三名金剛法四名金剛拳。如是安布曼拏
羅已。然後金剛阿闍梨。結金剛甲冑印入曼
拏羅。入已頂輪著地敬禮寶聖。次以二手頭

指微屈如鉤。成金剛甲冑請召印。誦此請召
大明曰

唵引薩哩嚩二合但哩二合馱引視迦多哩嚩二合
多一句薩哩嚩二合薩埵引摩叉摩引毘路二合
多二摩賀引末囉囉日囉二合迦囉左野引係三
薩哩嚩二合但他識多引摩叉迦戶羯囉二合
摩引野引係四摩賀引囉日囉二合馱囉三摩曳
引那五摩叉摩叉輪六爾摩囉日囉二合摩叉吽
引囉七

誦是大明已。然後本尊來降。隨其福德即得
一切身命堅固猶如金剛。後依法令弟子結
金剛甲冑印。復持妙華入曼拏羅入已授此
三昧頌曰

當於怨親二分中 常行平等堅固慈
一切擁護此善護 汝應當作擁護事

復授此大明曰
唵引薩哩嚩二合但囉二合薩野一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。復授此
金剛被甲護身大明曰
唵引步林二合

今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬
愛。所有一切曼拏羅。皆用此甲冑大明而為
供養

復次宜說成就之法。行人依法持誦甲冑大
明滿百千遍。即於現生中身得堅固不老不
死

如上所說設有未成就者。若能於此本部大
明持誦一遍。是人能作一切金剛擁護金剛
三業。而為結界及結曼拏羅界。獲得一切最

勝甲冑法

此名一切最上擁護儀軌

爾時降諸魔菩薩。以一切如來方便攝化金
剛藥叉法。謂金剛手菩薩摩訶薩言。我今於
汝大儀軌中。我亦授與勝調伏法。若有行人
修是法者。善能調伏諸惡魔等。所作降伏速
得成就。即說大明曰

唵引囉日囉二合藥叉一句囉日囉二合能瑟吒
囉三合羯囉引囉二入囉三合里多引沙摩引底
嚩捺囉三合羯囉引波訖囉二合塞建二合馱散
爾傍四入囉二合羅引摩引囉引馱囉但囉二合
係引毘路引吽引五囉日囉二合郝郝郝郝六

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。
於其周圍畫金剛杵。焰光熾盛。內畫日輪曼
拏羅。中安金剛牙菩薩。右手輪擲熾焰金剛
杵。左手豎立頭指作期克印。所有色相及莊
嚴等如本法說。如是安布曼拏羅已。然後金
剛阿闍梨。以虎皮為衣頂髮堅立。二手結金
剛阿闍梨。以虎皮為衣頂髮堅立。二手結金
剛牙印。作大惡忿怒視。如打擲相。復結大
笑印入曼拏羅。入已作警悟相頂禮寶聖。復
以二手頭指如鉤成請召印。誦此請召大明
曰

唵引薩哩嚩二合但他引識多摩賀引迦嚩勞引
播引野一句骨嚩引馱囉日囉二合藥叉郝郝
郝郝二曳引那薩帝引那引顯多扇引帝引毘
藥三合薩哩嚩二合但他引識多摩卑引毘藥二合
薩哩嚩二合薩埵尾那野那引哩他二合但。網二
五阿底嚩捺囉二合室贊二合努引波野引諾迦六
三步引多悉底。二合那薩帝那引野引四七伊四

誦是大明已。然後本尊來降爲施成就。時阿闍梨先生怖畏。後卽離怖身毛喜豎。得與執金剛尊等無有異。然後依法令弟子。結金剛藥叉。卽復持妙華入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

復授此大明曰

啞引隣日囉二合藥又昆引沙野毘隸二合引授
是大明已。然後令弟子除去面帛置所持華。
結大笑印頂禮賢聖。復結金剛利牙印而爲
供養。

此名攝伏諸惡曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法於金剛手菩薩像前。如前結印持誦大明。一洛叉數功行成已。得成金剛手菩薩。善調諸惡者。

如上所說設有未成就者。於此本部大明持誦一遍。亦能警覺調伏一切邪敎學者。能使一切作阿吠舍。及令旋轉動搖發語言等。又令一切鬼魅執持者。悉得解脫。復爲作護。亦能發起瘡毒等病。持諸惡者或令止息。及能息諸邪惡所怖。又於一切魔怨及諸惡有情

中。或令生驚怖或印法攝持。或作鉤召或解或縛。或遣調伏或使愛敬或令適悅。乃至盡有情界。悉使調伏普盡。一切事業皆得成就。

此名金剛喜志大儀軌

爾時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩。白金剛
手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦
授與一切印法。若有行人修是法者。不久當
得一切最上成就法門。復得身命堅固猶如
金剛。卽說大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉三合三摩曳引四囉

復次說此曼拏羅儀軌。如大曼拏羅相。當畫

此曼拏羅。中心安置金剛拳菩薩。周圍復畫諸曼拏羅中。一切大士各各標幟。有熾焰聚普遍照耀。如是安布曼拏羅已。所有阿闍梨及弟子。皆用金剛三昧拳而爲印契。餘諸所作一切法用。悉如大曼拏羅廣儀軌說。此中所作隨其力能。

此名一切印曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法於本尊像前。結金剛大三昧拳印。持誦本部大明百千遍已。然後結前印亦爲請召。卽時一切如來等諸大士皆悉來降。是時行人自得見諸如來。他亦得見。如是功行成已。行人自身於現生中。得成金剛手菩薩。成就金剛三業。復得身命堅固。

如上所說設有未成就者。如金剛手菩薩所說。若能於此本部大明持誦一遍。及入此曼

拏羅中間。亦能善作一切事業。及得不空無能勝一切成就。

金剛薩埵大無畏

於彼一切如來中
一稱金剛薩埵名
若求成就若供養
及同供養彼諸佛
卽同稱彼諸佛名
及得祕密眞實門
若人得此大儀軌
卽與諸佛同成就
彼人得成執金剛

此名一切如來不空三昧大儀軌

爾時金剛手菩薩摩訶薩。聞諸菩薩如前。廣說一切如來不空無能勝三昧降伏大樂法門已。復說此頌曰

已復說此頌曰

菩薩最勝悲願力
不入涅槃善所行
如是菩薩真大士
廣利衆生無懈心
虛空無住復無邊
勇發利益衆生心
今此天中天子衆
及餘所起貪愛者
眞實儀軌我所授
根本無性最初門
當知往昔前前世
而彼往昔賢聖尊
以彼一切衆生
乃發金剛妙歌音
我得具足妙樂性
衆生由彼所生故

乃能久處輪迴中
救度衆生無等比
處輪迴中常不怖
一切精進善所作
而彼輪迴亦如是
菩薩願力能清淨
常生貪愛放逸心
一切皆令得清淨
祕密大樂善成就
諸儀軌中首先說
最初儀軌名大樂
卽我金剛薩埵是
及諸世界最初立
後爲一切世界主
一切衆生從是生
一切欲貪皆遠離

彼衆生法了知己 若生若滅皆遠離
普觀世間悉清淨 猶如虛空無我相
無衆生相無所度 無佛果求無所證
主宰造作寂靜已 然起利樂衆生事
雖復利樂諸世間 常觀空性而寂然
若不利樂諸衆生 有所著因墮地獄
所有十方世界中 現住一切諸如來
我說大明秘密句 警覺諸佛皆雲集

大明曰

唵引摩賀引蘇珂囉日囉二合薩埵一句囉吽引
鐺引呼引二蘇囉多薩但鐺三合

隨說如是大明時 普得一切妙樂法

清淨諸欲善成就 一切世間得大樂

我以諸佛加持力 從佛最上化中生

而彼諸佛加持力 從我最上法身出

所有諸佛大愛法 及彼諸佛大樂法

即是諸佛賢善性 故說此劫爲賢劫

於彼賢劫中出世 其佛名號拘留孫

我從彼佛所傳授 秘密法儀于今說

所說名大三昧邪 即顯諸佛大高勝

彼大三昧真實理 能施金剛大樂法

爾時金剛手菩薩 欲令一切諸佛菩薩大會

等衆悉表示故 左手作金剛拳右手戲擲勝

初妙樂大金剛杵 作勇進勢安自心問熙怡

微笑重復說此大三昧邪真實大明曰

唵引摩賀引蘇珂囉日囉二合薩埵一句囉吽引

鐺引呼引二蘇囉多薩但鐺三合

說是大明時一切諸佛心皆警動以離貪金

剛輪摧破一切外道邪教

是時彼天帝釋天主等諸天衆咸皆歡喜心
生適悅合掌頂禮金剛手菩薩作是讚言快
哉希有吉祥勝尊快哉清淨諸佛法中最上
大士
佛說秘密三昧大教王經卷第三

佛說秘密三昧大教王經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復宣說妙樂金
剛秘密大曼拏羅頌曰

內外曼拏羅相分 悉依大曼拏羅法

中心依法安本尊 所謂金剛薩埵像

或用雕鏤或鑄造 或塑或畫當隨應

結加趺坐具威容 執金剛杵高舉勢

面現喜相身月色 赫奕焰光遍圍繞

諸佛寶鬘等莊嚴 及諸瓔珞爲嚴飾

菩薩前後及左右 依法應畫四大士

黃赤白黑當隨方 各執本部標幟等

前安意生金剛尊 勇執金剛器仗相

右安枳里枳羅尊 現踰始多善愛相

後安念金剛大尊 摩立仙幢表刹相

左安欲自在聖尊 現彼金剛高舉相

輪隔復安四菩薩 香華燈塗供養尊

外隔色聲香味尊 四門鈎索鎖鈴等

禪窟賀半當安置 箭等隨應諸標幟

隅外復安四寶瓶 插金剛枝滿盛水
布壇場已作法者 飾妙華鬘香塗身
著赤色衣淨莊嚴 入壇應結高舉印
入已先當遍頂禮 次作金剛嬉戲相
左手爲拳右如鈎 成請召印大明曰

唵引摩賀引蘇珂囉日囉二合薩埵引野引啊一
句引引喝囉二合摩賀引三摩野恒埵摩囉三
摩三合囉二鉢囉三合沒攷鉢囉三合沒攷三蘇囉
多薩但鐺三合三摩引吠引舍四薩哩囉二合迦引
野囉引枳引二合多囉日哩二合昆龍引五婆誑
鐺那那引禰爾馱那薩埵六合薩哩囉三合悉提
孕二合彌鉢囉三合野蹉七合恒囉三合曼拏梨引

三摩野摩囉播引羅野八伊沙但網二合阿引訖
哩二合沙也九合鉢囉二合吠引舍三摩曳引哩

囉二合特囉二合囉引十合囉引十合囉引十合囉引十

鉢乃一引十囉吽引鐺引呼二

說是大明已復說金剛根本無性法門頌

曰

然後本尊大金剛 以真實理而警說

隨樂妙樂即真實 一切自在法成就

然後阿闍梨令弟子依法 右手作金剛拳安

於腰側左手持華入曼拏羅 入已授此秘密

真實三昧頌曰

諸佛常住妙樂法 即金剛手大樂門

一切從是大樂生 應當尊敬如父想

復授此大明曰

唵引蘇囉多囉日囉二合發吒一句若

授是大明已復與誓誠言 若有違越此金剛

手三昧者我以不空明呪當作摧伏 令彼一

手三昧者我以不空明呪當作摧伏 令彼一

手三昧者我以不空明呪當作摧伏 令彼一

手三昧者我以不空明呪當作摧伏 令彼一

切生中皆悉破壞。如是言已。令其弟子頂禮賢聖。大當授與五智金剛杵。然後乃為授其灌頂。作灌頂已。復為立名金剛灌頂。即誦此金剛灌頂大明曰

唵引縛日囉^{二合}提鉢底埤一句何毘誦左引囉^{三摩引}蘇珂縛日囉^{二合}達囉係引縛日囉^{三合}那引摩呼引三

若作灌頂法時。誦此大明隨稱彼名而用作法。所言金剛灌頂者。謂於一切曼拏羅中。獲得大樂甘露金剛水。灌注心頂故。說名為金剛灌頂。作是灌頂時。所有本部供養法本部入壇印。及拋華等事皆如本法說。復次頌曰

隨入一切壇場中 所得果報悉最上
大士所說常諦聽 即得金剛大樂法

最上果報者。所謂獲得諸隱身法。不為惡魔而來侵燒。設使造作諸非橫事亦得成就。況復一切勝成就邪。復得一切具足增長一切智慧成辦一切事業。如上所說。皆是金剛手真實之言。又復修此法者。隨其力能隨所樂欲。一切上味飲食華鬘。諸妙樂具所應受用者。常悉安置奉獻本尊。或自受用皆無障礙。何以故此名金剛薩埵大樂法故
此名金剛妙樂曼拏羅

復次我今當宣說 畢竟常住成就法
現生若得此法者 彼能成就畢竟常
如是菩薩諸大士 雖處輪迴而不著
廣利無邊諸眾生 不入涅槃善施作
欲求本尊成就者 當住妙樂勝境中

祕密供養普獻陳 作大鉤召而廣集

後結祕密大印契 次誦妙樂金剛歌

作持誦事表了已 得金剛手勝成就

如是一切所欲心 一切成就自在樂

後成大執金剛王 得已不老而不起

若入曼拏羅中間 一稱大明獲大樂

諸勝成就若欲成 一切最上皆成就

此名最上祕密大三昧邪真實儀軌

爾時最初集會彼諸如來通達一切教者衆牟

尼尊以祕密義俱問金剛手菩薩摩訶薩言

汝說最初妙歌音 而彼歌音何所表

大三昧邪真實理 汝具大慧今當說

云何當說曼拏羅 入者當得何果利

云何金剛阿闍梨 所作一切成就事

云何最初金剛杵 而為一切標幟相

云何解說彼印義 云何結印及成就

云何祕密供養事 及彼金剛供養法

安立執金剛大尊 一切妙樂成就者

此答第一問廣如大儀軌中說

所言大三昧邪真實理者

彼大金剛大薩埵 共立金剛薩埵名

而此最上大三昧 一切諸佛不遠越

即彼根本無性法 是為三昧真實門

金剛大樂普賢身 三界同悟本真覺

如是最初器世間 及彼衆生諸心行

金剛真實性所持 一切所作亦如是

若不解此真實理 又不能具淨信財

彼求成就久難成 若具信者速成就

此答第二問

所言曼拏羅者

隨處隨說如儀軌 隨同行人同所依

大三昧邪真實等 彼諸大士依法畫

諸佛菩薩普集會 此即名大曼拏羅

入者所得諸福報 後當隨應分別說

此答第三問

所言金剛阿闍梨者

大曼拏羅分別已

最先自入勝壇場

金剛阿闍梨無等

是故善具淨信財

金剛薩埵心明等

此即聖大阿闍梨

此答第四

所言最初金剛杵者

當知五欲大箭者

大金剛智所安立

即是五智金剛杵

出生大樂成就法

○(以)一○ ○邪二耶○* ○具二住○

五智金剛大成就 開發光明熾焰門
一切佛大金剛杵 如彼五智金剛說
金剛杵有大光焰 出現忿怒藥叉衆
并餘菩薩及聖賢 此名最初金剛杵

此答第五問

所言解說印義者

所有身語心金剛 是即最初堅固體
影像和合表了門 此說名為祕密印
譬如世間國王印 一切無敢違越者
金剛大法印亦然 諸佛尙不敢違越
若人結此密印時 金剛薩埵等聖衆
爲施成就勝法門 怖彼或破三昧法
若人結此密印時 即得一切所攝受
以此供養諸聖賢 獲得三界中最勝
世間所宜化導法 隨應爲說成就事
以方便即普攝持 能成一切成就事
成佛爲利衆生故 發起一切方便事
不以菩提爲所求 當知印義亦如是

此答第六問

所言結印者

十指堅固安於心 二手後結金剛縛
一稱大明隨掣開 彼金剛縛大明曰
唵引縛日囉三合滿狀相囉三合 吒 半香 一句

於諸印中用此縛 能作自化成就事
堅固眞實成就中 以恒囉字爲等引
復次宣說諸祕密印相

欲作本法成就者 應當先結於大印
此印若結一遍已 後諸所用隨應結

此中大三昧邪印并儀軌者次第今說

金剛薩埵加趺坐 一切成就法相應
先以左足而屈盤 次以右足壓於左

金剛薩埵灌頂已 頂戴諸佛最勝冠
結加趺坐如本儀 後有日輪圓光相

右手戲擲金剛杵 左現高舉自在勢
成就身語心金剛 此是金剛薩埵相

成此金剛薩埵已 即成諸佛或菩薩
得諸成就自在門 所作成就皆圓滿

又復身語心金剛 隨其形像隨分量
隨應標幟及印儀 悉是金剛薩埵相

若依本法結大印 獲得最上勝成就
若人供養即現身 隨得供養及瞻仰

其三昧邪印者 先當十指平掌 緊實相合名
金剛掌 後以十指作縛名金剛縛 即於此縛
中以十指頭相交 右手大指屈入掌中 與左
手大指相合成印

復次不改前印 以二中指屈入縛中 二大指
堅立如金剛杵相 此名妙樂金剛印
又不改前印 二中指如鉤 作勇進勢安自心
間名大樂金剛印 從此印中出生四印 即前

金剛縛以二頭指如鉤 二中指與二大指 屈
入掌中指面相向 成金剛眼菩薩印 又不改
前印以二大指相觸 成金剛眼里枳羅菩薩
印 又不改前印以諸指 向內展舒豎立頭指
成金剛幢菩薩印 又不改前印作有力勢安

二臂間 成金剛欲自在菩薩印
復說諸法語印 先以呬字爲妙歌音 後當宣
說法智印明所謂

呼引呬引賀引阿引

復說諸羯磨印 此中先以二手作金剛縛 二
頭指如鉤 二無名指入掌中置二大指處 成

大三昧拳印 此印結已 復從羯磨拳金剛拳
二拳 出生金剛薩埵菩薩高舉印

其印以二手先作金剛拳 如勇進射箭勢 次
如立幢及高舉勢 後以金剛拳猶如電轉 升

舉盤旋復作嬉戲 然以二手作有力緊密合
掌 捧持華等先置頂上 徐徐而下作嬉戲相

次第獻諸供養 後作金剛旋舞祕密供養 又
以嬉戲及金剛高舉相作旋轉勢 而復觀視

頂禮一切賢聖 此印亦名大三昧邪大印 能
作一切不空成就事業

復次宣說一切如來最上金剛界大自在
印 其印先作無畏坐身分平正 後以二手作
一切如來金剛縛 二頭指如鉤後復磔開 彼

二頭指如圓光相成印
復說金剛印 從一切金剛出生 其印先作加
跌坐 次作金剛縛 其縛向外如安立最初三

味金剛杵相 後從金剛薩埵等金剛縛中出
生諸指 以二頭指如金剛相成印
復次右手作有力持劍勢 名金剛善哉印 復

次諸指頭背相鉤名爲寶印 又不改前印諸
指入中名金剛火焰印 又不改前印如轉衣
勢作金剛蓮華合掌 後諸指入掌中 次復磔

開名爲輪印 又不改前印即此頭指等亦名
指輪印 又不改前印作金剛掌名出生印 又
以二頭指如鉤名中金剛印 又以二頭指向
內 捻二大指名三昧金剛拳印 復以二手作

復次宣說諸菩薩心印

此中先以右手作如來拳。左手作忿怒指。名

金剛手菩薩印。又以二手作金剛忿怒指。二

小指如刀相名金剛寶印。又以二頭指二大

指。作四門相名灌頂印。又以二手作緊密合

掌。二小指二頭指微開。如四葉蓮華相名大

蓮華印。復次此中屈入大指名如來拳。堅立

頭指名金剛拳。若用頭指如劍相如銀相亦

名善哉印。或如寶形亦名火焰出現印。復以

二手作金剛拳。左手大指堅立。右手如三。幡

相名三。幡印。復以右手大指。捻中指甲名四

方轉輪印。復以右手握左手五指名數珠印。

復以二手作戲鬘歌舞。從頂後下散。然後二

手頭指各安掌心。餘指展舒而復相觸名手

相觸印。復以二手作拳。二頭指如鉤。二小指

相捻。向外而轉名利牙印

復次宣說諸心印中羯磨法用。行人隨結諸

心印時。應持誦本部大明一遍。當與本尊隨

念智相應。後隨其力能而求成就。如是等印。

於一切儀軌中求成就時。日日應當依法結

用即得一切最上成就

復次宣說一切教中通用印相

此中身印有其四種。一者奮迅二者鉤召。三

者作阿呌舍。四者作播多那。若結此等四印。

能作一切敬愛鉤召破惡等法。於剎那間即

得成就

語印有四種。是即法智印明所謂

惡畔引畔囉一句

此等印明。能作一切阿呌舍等諸成就法

心印有四種。一者一心遍入諸身處作敬愛。

二者能攝他心。三者作諸義利。四者息除諸

苦。此等四印能作如上四種成就

復次金剛印亦有四種。所謂以金剛拳。一舉

二下三打四持。此等四印。能作一切升舉沈

墜破壞斷滅等事

觀視印亦有四種。一者戲笑開舉金剛視。二

者瞬動剎那光明視。三者皺眉大惡忿怒視。

四者兩目不瞬堅固視。此等四印。能除一切

瘡毒執持等苦

復次一切印中若結大印。即得最上成就。彼

大印者所謂金剛手菩薩大印。諸如來金剛

降伏大印。觀自在菩薩大印。虛空藏菩薩大

印。即此大印亦是三昧。邪印

此中金剛手三昧。邪印者如本法說

復次二手作金剛拳。先以左拳向外堅立頭

指。右拳向內安於本心。名一切如來三昧。邪

印

又復先以右臂曲如環相。左手堅立頭指作

期剎相。此名金剛降伏三昧。邪印

又復二手作緊密合掌。二小指二大指微開。

如四葉蓮華相。此名蓮華部中觀自在菩薩

三昧。邪印

又復二手作金剛縛。二頭指大指垂下。如開

四門相。從三昧心起於灌頂門住。此名虛空

藏菩薩三昧。邪印。彼彼復有法智印明所

謂

畔引阿引畔引訖哩二合但覽二合引

其羯磨三昧。邪印依本法結

復次宣說諸菩薩心印中羯磨拳。此中金剛

手菩薩羯磨拳者。即是金剛拳。如來部中一

切如來羯磨拳者。即前金剛拳屈入大指名

如來拳。金剛部中金剛拳者。堅立頭指作期

剎相名金剛拳。蓮華部中蓮華拳者。以大指

相並捻中指甲名蓮華拳。寶部中寶拳者。如

大寶三昧拳及金剛寶拳。依法結已即名寶

拳。所有餘合用印。如諸儀軌中標幟而結

此答第七問

所言印成就者

行人日日清旦時

本尊根本心大明

然後持誦小心明

復誦畔字妙歌音

此答第八問

所言秘密供養者

秘密歌舞大供養

若增若減當隨應

又言金剛供養者

上下旋轉復觀瞻

此答第九問

所言本尊成就者

世間所有諸衆生

當與本尊法相應

此答第十問

所言持誦及法用者

行人不動於舌端

當依諸教中法儀

出深妙聲如鼓音

應結大印求成就

依法持誦滿百遍

一切事業依法作

剎那即得印成就

金剛薩埵成就者

所作皆成獲妙樂

如彼諸教中所說

一切衆生得成就

若一切時求成就

爲利益故常持誦

復令唇齒二相合

離金剛語而持誦

此即佛部持誦法

金剛部法雲雷音 金剛種生微妙語

三摩地語遠華部 如其教勅如儀軌

一切秘密妙歌音 即是妙樂金剛語

諸部持誦一百數 鈎召法中二十一

最上法中如教說 不應懈倦常持誦

此答第十一問

所言何人不得成就法者

如我金剛手菩薩 一切敬愛大樂門

從彼出生一切法 不清淨者不成就

此答第十二問

所言云何妙福人得成就者

諸曼拏羅勝無等 入者但當依法儀

設使造罪妙福人 亦於現生得成就

此答第十三問

此名大三昧邪大教王一切儀軌中最上儀軌

爾時金剛手菩薩摩訶薩 又復承諸如來教

勅 善哉善哉王帝釋等諸天衆 作如是言

諸天子汝等於此大儀軌中 應當各各亦說

心明 隨其所說於長夜中作諸成就 廣爲利

益一切衆生作是言已 時諸天衆咸皆歡喜

踊躍慶快心生適悅 即時俱共右繞世尊 釋

迦牟尼如來及諸如來已 各各合掌恭敬頂

禮 復向金剛手菩薩摩訶薩前咸禮足已 次

第各各說自心明

爾時帝釋天主先說心明曰

唵引囉日囉三合母瑟致三合薩哩網三合酤

嚩一句

我此心明 若有行人依法持誦滿一洛叉 是

人即得最上帝網成就 及能請雨亦能止雨

又能止除一切雷雹閃電等事 一切鬪戰皆

悉得勝乃至一切種子苗稼滋生增廣

此名帝釋天儀軌

爾時婆娑界主大梵天王說心明曰

唵引部引哩部三合嚩莎一句薩多二合咄薩三合

尾靺哩囉三合哩引拔引三婆哩作引三囉引囉寫

提引摩囉四提引囉引三囉引那鉢囉二合祖引那

夜引囉四半香

我此心明 若有行人依法持誦滿一洛叉 是

人能作息災增益敬愛降伏鈎召等法 一切

事業皆悉圓滿 及能成就諸護摩事

此名大梵天王儀軌

爾時那羅延天主說心明曰

唵引摩引野引作訖囉三合婆引達野薩哩網二合

薩哩囉三合捺摩那此引二

我此心明 若有行人依法持誦滿一洛叉 是

人即能入阿脩羅宮 能現一切幻化等事 能

作一切調伏之法 乃至誦此心明滿一洛叉

已 即於世間得大自在

此名那羅延天儀軌

爾時大自在天一切三界主說心明曰

唵引帝哩二合薩哩囉三合薩哩囉三合商葛囉三

摩賀引嚩捺囉三合薩哩囉三合婆引達野哩引三

我此心明 若有行人依法持誦滿百千遍 是

人於世間一切法中而得成就 若於一切種

類中誦是心明時 悉能鈎召或作禁縛 或令

阿呌舍或令作敬愛 或使其來或遣其去 或

使動搖或令歌舞 或令迷亂或令破壞財物

乃至一切受用等物 或令悉得隨意受用 於

一切母鬼衆中得無能勝 於諸曼拏羅中得

爲阿闍梨 一切事業隨意能作 乃至功行成

已 一切最上成就法皆得成就

爾時三十三天諸天子衆說心明曰

唵引薩哩囉三合囉底囉引識悉報切身呼引一

我此心明 若有行人依法持誦滿洛叉數 即

得一切天女及阿脩羅女生信重心 於一切

悉帝哩中得自在愛樂 復得一切人常所愛

重 及於天中而得自在

爾時一切天女衆說心明曰

唵引囉底尾囉引婆一句薩哩囉三合迦引母三羯

囉摩羯囉摩三囉引摩野虎虎虎四

我此心明 若有行人依法持誦一遍者 是人

即得一切阿鉢蹉囉作大敬 如其行人隨

心所欲 即得彼來施諸成就 若滿四年已 彼

爲現身作愛樂事 及餘一切所作事業皆悉

成就 復說三十三天諸佛菩薩現集大曼拏

羅 當知此即世間儀軌 餘所有法是不空成

就勝成就法 其曼拏羅相四方四門 當依法

粉畫種種寶樹周匝莊嚴 豎立幡幢諸妙寶

蓋 復以彼天妙園生樹 及俱尼那囉樹廣爲

嚴飾 其內復畫帝釋宮殿 中安世尊釋迦牟

尼如來 十六大菩薩而共圍繞 如其方位依

法安布 於外曼拏羅次第復安諸天等衆 如

是安布曼拏羅已 金剛阿闍梨依法結印 其

印以二手先作金剛拳 次二小指二大指相

結 徐徐高起成金剛水印 復持妙華入曼拏

羅依法拋華 後誦本部大明一遍 即能請召

金剛薩埵等諸賢聖。然後令弟子亦如前法。結印持華入曼拏羅。入已拋華。華所墮處即是本尊。然後阿闍梨授與三昧頌曰

一切佛法僧三寶 執金剛尊亦復然

隨力常行恭敬心 汝得所欲皆成就

說是頌已又復告言。從今已後一切所作皆得成就

此名三十三天現集會大曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩。於諸如來前。宣說

如上祕密大教王甚深法門已。復為利益諸衆生故。說此頌曰

我為利益諸衆生

說此祕密大教王

若有欲求成就者

而彼大執金剛王

行人諸欲受用等

彼一切苦悉銷除

所說一切成就事

或耳或舌或夢中

諸有所求速圓滿

得一切佛及聖賢

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說是種種祕密法

已。一切如來咸共讚言善哉善哉。是時一切

大會等衆皆大歡喜信受奉行

佛說祕密三昧大教王經第四

No. 884

佛說祕密和經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護 等
奉 詔譯

如是我聞。一時世尊住一切如來三昧界中。

一切菩薩摩訶薩衆皆悉圓滿。是時世尊大

毘盧遮那如來。從諸佛智三摩地起。普遍觀

察一切大衆。當彼如是觀衆會時。所有一切

如來并諸菩薩摩訶薩衆。悉於世尊大毘盧

遮那如來左月曼拏羅中依止而住

爾時金剛手菩薩摩訶薩。住於世尊大毘盧

遮那如來前。合掌誦誠作是白言。世尊祕密

法儀甚深廣大。云何此中要略而修。於是要

略法中我當受行

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩

摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今善問祕密

法儀甚深廣大。我今為汝要略而說。謂若修

習瑜伽行者。凡入會中先當觀想祕密文字。

作已護淨。謂於舌端想有阿字。其字想成淨

妙月輪。於月輪上想有吽字。其字復成五股

白色大金剛杵。如是觀想已。行人當作金剛

合掌安自頂上。誦此大明而作護淨

大明曰

唵引娑嚩訶。二合。娑嚩林呌引薩哩嚩。二合達哩

摩。二合引。莎婆引。嚩林度引。呌。二合。下。同。二

誦是大明已。行人次當發誓願言。唯願十方

一切諸佛一切菩薩攝受於我。而我某甲於此時中作成就事。始從今日發起無上大菩提心。乃至當坐菩提道場堅固不退。又說頌曰

願我即同三世佛

攝善法及攝律儀

而此三聚淨妙戒

諸佛妙法及僧伽

最初三寶攝受我

金剛杵及彼印鈴

彼阿闍梨攝受我

四種施法我常行

彼大寶部相應法

我攝受諸正法門

大蓮華部中清淨

一切誓願悉相應

供養事業隨應作

發起無上菩提心

普攝一切行周遍

未得度者我當度

諸有未獲安隱者

所有一切諸衆生

爾時世尊大毘盧遮那如來。復為金剛手菩薩摩訶薩。宣說普盡三摩地真實出生諸三

摩地根本法門。行人應當結禪定印。依法安

住已。當觀諸法無我平等。若於諸法見有內

外。是即於心有其蓋障。當知離心無別有

法。又復意中作是思念。一切法不生而自性

明亮。是即一切法本來不生性。隨其所念即

決定當成正覺尊

饒益衆生戒具足

願我受持悉堅固

最勝三寶垂加護

願從諸佛相應生

我所受持悉真實

廣大最上金剛部

日日六時如是作

三昧中起勝意樂

內外及彼三乘法

出生無上大菩提

真實法中攝受我

大羯磨部中最上

及彼出生諸勝行

廣為利樂諸衆生

未解脫者令解脫

我當為開安隱門

普使安住涅槃地

住是心。然後乃以自性明亮可愛音聲。誦彼開覺本心大明章句。當誦念時應觀心月曼拏羅相

大明曰

唵引卿多鉢○羅二合底吠引邪羯隴引彌一句

復次頌曰

其實圓滿大清淨 其猶虛空無垢翳

一切龜重悉剷除 而復破遣邪分別

彼諸煩惱垢淨故 復如明月見初生

諸佛功德聚無邊 悉入阿字等妙相

其相云何

所謂阿阿引壹翳囉污哩黎引哩黎引伊愛耶與暗

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來菩提心月曼拏羅中。依止而住作是自言。世尊菩提心月曼拏羅者。而有何等最勝功德

爾時世尊大毘盧遮那如來。即為金剛手菩薩摩訶薩。要略宣說菩提心月曼拏羅相。金剛手當知諸佛無邊功德。入阿字等諸妙相時。如水精月淨光明相。入已。復從自性清淨明亮智心。出生變化作用事業。即誦大明微妙章句發菩提心大明曰

唵引目提卿當一*句母怛波引二合捺夜引彌二

復次頌曰

隨此出生大悲心 普攝衆生諸所作

一切善法悉周圓 一切煩惱皆不著

月曼拏羅左右中 菩提心月為第二

所有諸佛功德門 復入迦宇等妙相如是入已。乃與諸法影像相應。其相云何所謂

迦法識伽昂鼻音左左聲惹左聲尼左聲切左聲陀左聲那左聲輕左聲呼左聲波左聲頗左聲末左聲婆左聲重左聲呼左聲摩左聲輕左聲呼左聲邪左聲囉左聲囉左聲囉左聲設左聲沙左聲薩左聲訶左聲

乞又合呼

此等文字。即是菩提心月曼拏羅相。此曼拏羅所有法用行相次第如餘教說

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中。依止而住作是自言。世尊而此右月曼拏羅中當云何入

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手當知金剛杵即是金剛智。能生諸佛勝功德聚。金剛杵者其相五股依法所成。周匝復有光焰熾盛。是光從彼普賢心出。為堅固因起諸行相。若入曼拏羅者。當觀自身即是五智金剛杵相。作是觀時誦此大明曰

唵引底瑟吒二合囉日囉二合

復次頌曰

佛於三阿僧祇劫 修成菩提最上行

歷位至登妙覺尊 皆由清淨無漏智

菩提妙月曼拏羅 最上清淨離諸垢

於中觀想智金剛 是即五智金剛杵

世尊大毘盧遮那如來作此所說。謂即表示執金剛者。復次當想盡虛空界。周遍普聚而為分量。都成一大金剛杵相然後行人觀想己身即金剛杵。廣略相應。當觀想時誦此大

明曰

唵引囉日囉二合怛摩二合訶引成一句

復次頌曰

所有一切諸佛身 悉無對礙無依止

無生無作淨無瑕 是中無性等亦離

不斷不破亦不壞 法身無染本清淨

金剛堅固體出生 如來金剛身無上

爾時金剛手菩薩摩訶薩。於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中。依止住已作是自言。世尊復云何觀彼金剛杵

爾時世尊大毘盧遮那如來。普遍觀察諸如來已。作如是言諦聽諸如來。我今宣說佛影像中觀影像相。其相云何。所謂薩埵金剛相。彼諸相具足。應當如是觀即佛影像相。作是觀想時誦此大明曰

唵引野他引薩哩囉二合怛他引識多*引一塞

恒二合他引啟二

復次頌曰

所有諸佛身祕密 境界性智行亦然

以五相成正覺尊 諸佛成滿皆清淨

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來後月曼拏羅中。依止而住作是自言。世尊云何是祕密。復云何是境界性智行等亦然

爾時世尊大毘盧遮那如來。稱讚金剛手菩薩摩訶薩。即說頌曰

善哉金剛大薩埵 善哉金剛聖妙寶

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

善哉金剛正法門 善哉金剛衆事業

善哉金剛聖妙寶 善哉金剛衆事業

所有諸佛祕密門 大乘現證法皆攝
修成就時妙清淨 成佛果已獲妙樂
汝問祕密等云何 謂蓮華及金剛杵
此即如來大祕密 一切諸佛從是生
若能依法諦心觀 於剎那間得成佛
佛說祕密相經卷上

佛說祕密相經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣 施護 等
奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復白世尊大毘盧遮那如來言。世尊云何是金剛杵。復云何是蓮華。
爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手一切如來安住之智即金剛杵。本部賢聖和合相應是謂蓮華。而彼金剛杵住於蓮華上。由是出生一切如來。彼諸如來身即毘盧遮那。如是作已。然後乃從金剛語言。宣布大明祕密文字

所謂
勃囉二合

其字先於自心淨月曼拏羅中。想安住已。然後想成大妙高山。於其山上想現是字。其字復成金剛寶峯廣大樓閣。大摩尼寶所共莊嚴。懸鈴珠寶綢幡璎珞。微風吹動出和雅音。如是種種殊妙校飾。吉祥勝上堪所稱讚。而

彼樓閣一切如來所共安住。於樓閣中復想五股金剛杵輪。廣略相應。即想其杵復成金剛薩埵大士影像。勝相具足身如月色現光明而復安處月輪之上。頂戴五佛殊妙寶冠。金剛相光焰燿莊嚴。左右皆現高舉之相。安住諸法本來無性大三昧。邪真實理中。若情若器諸性自性。以是二種合為一相。是故觀想已身成就金剛薩埵。如是觀已。即此本尊等諸法用然後施作。爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來前月曼拏羅中。依止而住作是白言。世尊云何是本尊。

爾時世尊大毘盧遮那如來。為金剛手菩薩摩訶薩。次第宣說本尊等法。諸修瑜伽行者。先當依法於自心月曼拏羅中。觀想卽字。從是文字。想出普門巧業衆相大金剛杵。作是觀時當結密印。其印先作金剛縛後。散開諸指作攝入勢。成印誦此本心大明曰
隨日囉二合滿歡怛囉三合吽一合

誦是大明結是印已。然後乃可結一切印。及作本尊等法。乃至金剛阿吽舍并鉤召等餘諸成就法。從自身語心金剛加持作用。即得敬愛成就
然後乃結金剛阿吽舍印。誦彼心明。其明所謂
惡入

由是心明。普遍攝入本尊等法。乃至諸餘成就之法。悉得善友敬愛而住。其金剛阿吽舍印者。先作金剛掌次作金剛縛。後結金剛阿吽舍印。金剛掌者堅實掌心諸指不縛。而復

緊密成金剛掌。即轉此掌善結其縛成金剛縛。復開此縛作金剛拳二頭相並即成金剛阿吽舍三昧。邪印。然後從自心中。安想金剛薩埵文字之相。復想其字即成五股白色淨妙周匝光焰大金剛杵。復次如前依法安想祕密文字。然後乃結薩埵金剛印。當結印時。先當誦是心大明曰
唵引三摩邪薩怛網三合

其薩埵金剛印者謂以二手作圓月相。二中指相離。餘指面相著。如金剛杵相成印。結是印時誦此大明曰
唵引底瑟姪二合隨日囉二合捺哩二合除引彌引

婆嚩二合蘇觀引沙嚩二合彌引婆嚩二合阿努囉訖引二合彌引婆嚩三合引說觀引彌引婆嚩四合蘇布引沙嚩二合彌引婆嚩五合紇哩二合捺煬彌引提底瑟吒二合薩哩嚩二合悉提孕二合彌引鉢囉二合野瑟七薩哩嚩二合羯哩彌引二合數左八囉二合爾多室哩二合野俱嚩嚩引九訶訶訶訶呼引十
如是大明即本尊法此中具有四禮敬印。所謂心印誓誠心印。大乘現前三昧心印妙金剛智天眼智等五通心印。是諸印門總攝如來堅固之性。金剛加持離諸怖畏能成一切最上成就。所有一切適悅快樂諸正受等一切總持門等。乃至一切如來真實性等。總攝自心。悉得安住金剛加持身語心業。然後取以綰帛而為其鬘。安自頂上誦此心明曰
鉢囉二合帝引瑟囉日囉二合呼引一

誦是心明而加持已。即於頂上作繫鬘相。旋

賀引三摩邪薩都引欣三摩賀引三摩邪薩
堆引提底瑟蛇二合沙給引三

如是印明。執金剛等諸菩薩衆。皆悉於彼諸
印眞實大三昧中同一成就

復次身語心金剛所成心大明曰

唵引囉日囉二合薩埵三摩邪末努播引羅

*邪二合囉日囉二合薩埵堆引奴引鉢底瑟

蛇二合捺哩二合除引彌引婆引三蘇觀引沙路二合

引彌引婆引阿努囉訖觀二合彌引婆引五蘇

布引沙路二合彌引婆引六薩哩囉二合悉提孕二

合彌引鉢囉二合野蹉七薩哩囉二合葛哩摩二合

蘇左彌引唧多室利二合煬醯噲時八訶訶訶訶

呼引九婆蹉鐵薩哩囉二合怛他引戔多十囉日

囉二合摩引彌引捫左囉日哩二合婆囉十二摩

賀引三摩邪薩埵阿引十

如是身語心金剛所成心明章句。若誦一遍

即得自身語心金剛三業一切密印堅固成

就。所有本尊等諸法用。於三部中或復二部

當得成就。於現生中即得成佛。或成金剛手

尊

佛說祕密相經卷下

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫沙門臣 施護 等

奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧

遮那如來本來無性法中。以尋求慧而請問

言。世尊勝三摩地當云何修

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩

摩訶薩。即說頌曰

善哉金剛大薩埵 善哉金剛衆妙寶

善哉金剛正法門 善哉金剛勝事業

善說此經祕密義 是即無上金剛乘

一切如來祕密中 大乘現證法皆攝

佛言金剛手欲修三摩地者。先以金剛鉤印

及大明鉤攝前住。次以金剛索印及大明而

爲引入。然以金剛鎖印及大明堅牢而住。後

以金剛鈴印及大明而爲警覺。作阿呌舍。彼

彼大明曰

嚩日嚩二合 嚩合囉二合 嚩日囉三合播引舍

昨引二 嚩日囉二合 塞普二合 吒鏝三 嚩日

囉二合 吠引舍阿四

然後結本尊三昧邪印。應當諦心觀想彼彼

種子文字所謂

嚩入吽引鏝呼引

此即是修三摩地法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧

遮那如來前說此頌曰

快哉一切正覺尊 我說即是金剛手

而彼一切佛如來 既金剛乘無有上

爾時金剛手菩薩摩訶薩。普遍觀察一切如

來。皆悉同一眞實住已。即於世尊大毘盧遮

那如來右邊而住作是白言。世尊云何。是金

剛杵

摩訶薩言。即汝金剛手是爲金剛杵

爾時會中聖觀自在菩薩摩訶薩。前白世尊

大毘盧遮那如來言。世尊云何是蓮華

爾時世尊大毘盧遮那如來。告聖觀自在菩

薩摩訶薩言。即汝蓮華手是名爲蓮華

是時會中一切如來。皆悉合掌俱白世尊大

毘盧遮那如來言。所說蓮華及金剛杵是義

云何

爾時世尊大毘盧遮那如來。普謂一切如來

言。當知祕密四種供養是爲蓮華。彼蓮華上

依法住者即金剛杵

爾時金剛手菩薩摩訶薩。爲欲開示如是所

說本來無性法故。復白世尊大毘盧遮那如

來言。世尊云何是祕密四種供養

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩

摩訶薩言。祕密四種供養者。謂金剛嬉戲本

部大菩薩。彼於一切佛作大敬愛事。即彼如

是出生金剛寶鬘。彼復出生金剛妙歌。彼復

出生金剛旋舞。供養而住。從是四祕密中。出

生一切佛菩薩等。復次應當觀想金剛嬉戲

等本部大菩薩種子文字。所謂

囉引摩引詣引涅哩二合度引布引吽引阿引阿觀

囉引薩室哩二合 詣引吽引紇哩二合 勿嚩二合

嚩二合 嚩囉引邪羅摩

作是觀想時。即同一體性自身金剛杵。住於

蓮華上而作敬愛事。作是敬愛時。得成無上

佛菩提果。或成金剛手尊。或蓮華部大菩薩。

或餘一切踰始多衆。當作和合相應法時。此

剛部大菩薩入蓮華部中。與如來部而作敬愛。如是諸部大菩薩等。作是法時得妙快樂無減無盡。然於所作法中無所欲想。何以故。金剛手菩薩摩訶薩。以金剛杵破諸欲故。是故獲得一切瓊始多無上祕密蓮華成就。復次頌曰

或於空中或餘方 觀想蓮華妙等引
蓮華無上成就門 於現生中得成就

爾時世尊大毘盧遮那如來。又復宣說金剛嬉戲等祕密供養。頌曰

諸菩薩中勝菩薩 金剛嬉戲大名稱
寶鬘妙歌勝亦然 金剛旋舞妙等引
如是祕密四菩薩 是即金剛密供養
供養一切佛如來 依法常作敬愛事

復次依法。安想祕密菩薩種子文字。所謂

多阿引羅摩引識摩涅哩二合摩引度引阿引
轉日嚩二合

復次頌曰

想時當結三叉印 金剛杵安蓮華上
金剛嬉戲等法門 成就故得無盡樂

復次當知祕密供養法者。是即觀自在菩薩三摩地門。於是門中。即攝金剛嬉戲菩薩所有多羅菩薩及觀眉菩薩。即同一體而無差別。左現愛相。哆羅菩薩於左邊住。右現愛相。觀眉菩薩於右邊住。是諸菩薩於一切處同一相應。最上敬愛祕密成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即入一切如來蓮華金剛部三摩地。從是三摩地出已。向諸如來說此頌曰

大哉最上祕密法 所謂蓮華中安住
一切成就剎那成 乃至無上菩提果
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰

大哉一切佛如來 清淨蓮華愛無上
於無我中我手持 蓮華中住蓮華相

爾時世尊大毘盧遮那如來。為諸如來說此頌曰

諦聽一切諸如來 諸佛大智無有上
祕密供養法相應 利益衆生作成就

金剛嬉戲相應行 我心堅固無所動
金剛寶鬘及妙歌 旋舞供養亦如是

所有祕密敬愛事 如是法儀勝無上
此祕密中依法行 即得諸佛施歡喜

復說祕密種子文字所謂
唵引野引阿囉識觀婆嚩日哩二合摩尼鉢訶
摩二合

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復白世尊大毘盧遮那如來言。世尊戲鬘歌舞四種祕密行相云何

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今善問祕密行相。我今為汝如理開示。或有大士愛樂嬉戲祕密行相。或有大士愛樂寶鬘祕密行相。或有大士愛樂妙歌祕密行相。或有大士愛樂旋舞祕密行相。或有大士普遍愛樂戲鬘歌舞祕密行相。如是一切祕密行相中起愛樂時。隨所樂心即入如來三摩地金剛蓮華相應法中。獲得無上祕密成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩。前詣佛所右膝著地。恭敬頂禮而白佛言。世尊若有正士大法器者。應當於是祕密供養相應法中如理修學。彼能成就一切事業。乃至得成佛無上智。況復餘法有不成就者

爾時世尊大毘盧遮那如來。即入諸佛大智三昧加持安住三摩地。從是三摩地出已。即結金剛嬉戲大菩薩祕密智印。復為攝集。令金剛手菩薩摩訶薩。表示祕密神通行相。謂本所有一眞法性。從是出生諸菩薩等。從吽字等而爲大智。由此即生金剛嬉戲祕密菩薩。及持明藏一切賢聖。是諸賢聖皆悉同本一眞法性

爾時金剛手菩薩摩訶薩。受世尊大毘盧遮那如來教勅已。即說祕密行相。所謂依如來部金剛印成就廣大儀軌中法用。若作持誦時。當不動舌端。唇齒二相合離諸音聲。但以金剛語音而爲持誦。即能成就一切儀軌。此說即是金剛語菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用。謂以自身金剛杵。入一切相應賢聖眞法性中。祕密行人作是法時。即得一切事業成就。此說即是金剛薩埵菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用。謂諸所欲得佛世尊究竟眞常。常施一切衆生妙樂。復能成就一切事業。此說即是金剛手菩薩法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復白一切如來言。如來善聽此祕密智勝無有上。若欲得成諸佛身者。應當寂靜住等引心。入一切如來智三摩地。從是三摩地出已得成佛身。即能成

就諸三摩地法。所謂劍成就三摩地。藥叱尼成就三摩地。一切執曜阿吠舍成就三摩地。遣除一切執曜三摩地。破一切惡三摩地。持明人三摩地。神通成就三摩地。財寶成就三摩地。入脩羅宮成就三摩地。常得國王及王眷屬愛念成就三摩地。此如是等有無數種三摩地法。及祕密章句中今此四種祕密供養。而為最上金剛部大菩薩與菩薩嬉戲等如理相應。金剛嬉戲者。此說即是和合出生之義。而此菩薩一切所欲。得諸如來常施歡喜。即此金剛嬉戲菩薩為增勝主當。於一切如來而生歡喜。

復次祕密種子文字所謂

野部引骨 瞻二合 卒魯二合 阿引莎引利 呼引囑 昨引鐵 槍引

此等文字。即是金剛嬉戲本部大菩薩。與金剛蓮華二法相應。即此金剛而為警覺。所有蓮華即觀自在菩薩三摩地門。而彼蓮華離諸所著。以金剛鎖堅牢而住。於諸所動相應平等。而常不離三摩地。然後同一真實吽字智門出敬愛事而能成就一切事業。此說即是金剛手菩薩法。

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如來言。所有金剛杵住於蓮華上。彼金剛杵及與蓮華。二法和合相應成就。獲得妙樂無滅無盡。爾時金剛手菩薩摩訶薩。住於世尊大毘盧遮那如來前作是白言。世尊彼金剛杵云何能住於蓮華上。此金剛杵及與蓮華。作用行相復云何說。世尊此理甚深。我於是義不能

解了

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今當知彼金剛杵住蓮華上者。為欲利樂廣大饒益。施作諸佛最勝事業。是故於彼清淨蓮華之中。而金剛杵住於其上。乃入彼中發起金剛真實持誦。然後金剛及彼蓮華二事相擊。成就二種清淨乳相。一謂金剛乳相。二謂蓮華乳相。於二相中出生一大菩薩善妙之相。次復出生一大菩薩猛惡之相。菩薩所現二種相者。但為調伏利益一切衆生。由此出生一切寶聖。成就一切殊勝事業。

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言。世尊何者是乳相。復從何生起。唯願世尊顯明開示。

爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言。即汝金剛手所有最勝祕密供養。是即乳相從。是生起。金剛手菩薩摩訶薩復白佛言。世尊我不解佛所說義。佛言金剛手當知乳相者即是本真相。如祕密降三世教中所說。

爾時世尊大毘盧遮那如來。普攝金剛手等一切菩薩。同一真實同一出生。都成為一金剛薩埵之身。告諸如來言。今此所說祕密供養等祕密行相。但為警覺邪外之衆故。佛菩薩隱密而說。是時所現金剛薩埵身與本部菩薩。同住正見出生敬愛。唯以金剛縛而普攝已。所有本部大菩薩等。同處於左根本之位住蓮華中。以金剛杵開覺蓮華。而悉同一三昧相應。

爾時本部大菩薩衆。得開覺已即說頌曰。快哉一切正覺尊。我所敬愛施妙樂。唯此妙樂外無餘。而能成就祕密法。爾時世尊大毘盧遮那如來。即說頌曰。快哉妙樂無有上。諸有正士應當修。今此祕密妙法門。有罪染者不應受。祕密蓮華此無上。金剛嬉戲即彼法。金剛蓮華教亦然。總攝毘盧遮那智。世尊大毘盧遮那如來說是頌時。有無數百千殊妙瑞相一時出現。佛說祕密相經卷下。

No. 825

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸。佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏羅分第一。如是我聞。一時佛住一切如來神通加持一切如來金剛三業一切如來正智出生變化清淨境界。與不可數不可計一切佛刹須彌山量等塵數諸大菩薩衆俱。其名曰。金剛三昧菩薩。金剛身菩薩。金剛語菩薩。金剛心菩薩。金剛定菩薩。金剛最勝菩薩。金剛地

①者薩二金剛合 ②〔事〕一合 ③是二根 ④譯本。梵經名 Śrī sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāḍ-vinirgama śrī guhya-samāśaya mahā-tantra-rājasya pūrvārdhaḥ (漢譯經梵經東大梵本475之前半耳。東大梵本195與漢譯同) ⑤一切...第一 Sarvatathāgata kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāśaya-sarva-tathāgata-samādhi-maṇḍalādhiṣṭhānāṁ nāma prathamāḥ paṭataḥ. ⑥佛一部 ⑦金剛三昧 Samaya-vajra. ⑧金剛身 Kāya-vajra. ⑨金剛心 Citta-vajra. ⑩金剛定 Samādhi-vajra. ⑪金剛最勝 Jaya-vajra. ⑫金剛地 Pṛthivī-vajra.

菩薩。①金剛水菩薩。②金剛火菩薩。③金剛風菩薩。④金剛虛空菩薩。⑤金剛色菩薩。⑥金剛聲菩薩。⑦金剛香菩薩。⑧金剛味菩薩。⑨金剛觸菩薩。⑩金剛法界自性菩薩。如是等菩薩摩訶薩而爲上首。是時有等虛空界一切如來。所謂大毘盧遮那金剛如來。⑪阿閼金剛如來。⑫寶生金剛如來。⑬無量壽金剛如來。⑭不空成就金剛如來。如是等一切如來。譬如胡麻。遍滿虛空而無間隙。是諸如來。於虛空中一一出現。

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。於大眾中卽入一切如來最勝自在大教三摩地。此三摩地。從一切如來莊嚴身入。於是三摩地中總攝一切如來身語心業。爲大主宰。隨順一切所求義故。於一身中現諸影像作諸變化。然復現本毘盧遮那佛身。從是身中出三摩地。由是變化故。卽時出現佛眼菩薩。摩羅枳菩薩。白衣菩薩。多羅菩薩。如是等菩薩出生而住。又復出現色自性菩薩。聲自性菩薩。香自性菩薩。味自性菩薩。觸自性菩薩。如是等菩薩出生而住。

爾時世尊阿閼金剛如來。於諸如來清淨境界周遍十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅中。以加持願力故如理安住。自性觀達種種色像。出生變化無邊佛雲。四方周密無所間隙。於中出現本尊曼拏羅。廣大莊嚴住諸佛前。如是出現已。卽於一切如來身語心金剛三業一切如來大曼拏羅中。如理安住。是時世尊大毘盧遮那金剛如來。阿閼金剛

如來。寶生金剛如來。無量壽金剛如來。不空成就金剛如來。是諸如來。皆悉安住金剛菩提心。住菩提心已。卽入一切如來現前安住金剛三摩地。

又復安住一切如來吉祥清淨大金剛地。乃至盡虛空界一切衆生。一切皆得金剛薩埵而爲加持。復得一切如來最勝妙樂。

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。從一切如來身語心金剛三業所生三摩地出已。卽現大持明人。得一切如來大明加持安住。乃至普遍無邊而悉加持此持明人。從佛世尊菩提心。出現其三面住諸佛前。時諸如來一一皆現。

是時世尊阿閼金剛如來等一切如來。從大毘盧遮那金剛如來心。出三摩地已。各作是言。

大哉一切佛 悉轉菩提心
安住諸如來 祕密勝無礙

又復世尊大毘盧遮那金剛如來。彈指召集一切如來。時諸如來卽時出現眞實三昧化諸寶雲雨寶供具。供養世尊大毘盧遮那金剛如來。作是供養已頂禮恭敬咸作是言。世尊我等皆欲隨自宣說一切如來祕密集會金剛精妙眞實法門。

是時世尊。大毘盧遮那金剛如來。卽讚是言。善哉善哉諸佛世尊。善作善說是大希有。所有一切修祕密行諸菩薩衆。得未曾有。悉令了達祕密眞實廣大法門。斷諸疑惑。如是功德最勝無比。所有一切如來衆會。一切如來

灌頂金剛身語心祕密三業。一切如來加持所作。一切如來金剛三昧出生正句。一切如來最極妙樂無上勝義。乃至一切如來智現前智因果等法。隨自宣說今正是時。

爾時世尊阿閼金剛如來。受勸請已。卽入一切如來大智光明阿閼金剛三摩地。從定出已住金剛三業。宣說金剛部最上精妙自根本心大明曰。

①囉。一。囉。日。囉。二。合。特。哩。二。合。俱。半。音。說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明人。現黑白赤三種色相。與阿閼如來大印相應。安住最上根本一切如來金剛三業。此持明人於東方坐。是名金剛部主。

又復世尊寶生金剛如來。卽入一切如來寶生金剛吉祥三摩地。從定出已。以自三業宣說寶部最上精妙自根本心大明曰。

①囉。一。囉。日。囉。二。合。特。哩。二。合。俱。半。音。說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明人。現黃白黑三種色相。與寶生大印聚集相應。入虛空界。安住虛空界一切如來金剛三業。此持明人於南方坐。是名寶部主。

又復世尊無量壽金剛如來。卽入大蓮華教

①大智...地 Jñāna-pradīpa-vajra-sa-mādhi. ②大印 Ma-hā-mudrā. ③大蓮...地 Mahārāga-samdhya-vajra-sa-mādhi.

①金剛水 Āp-vajra. ②金剛火 Teja-vajra. ③金剛風 Vāyu-vajra. ④金剛虛空 Ākāśa-vajra. ⑤金剛色 Rūpa-vajra. ⑥金剛聲 Śabda-vajra. ⑦金剛香 Gandha-vajra. ⑧金剛味 Rasa-vajra. ⑨金剛觸 Spṛśa-vajra. ⑩金剛法界自性 Dharmadhātū-vajra. ⑪金剛衆 Saṅgha-vajra. ⑫金剛寶 Ratnaketu-vajra. ⑬無量壽 Amita-vajra. ⑭不空成就 Amogha-vajra. ⑮一切...地 Sarva-tathāgata-rāgaṇaya-samādhi. ⑯佛眼 Buddha-locana. ⑰曼拏羅 Māṇḍala. ⑱白衣 Pāṇḍuvāsini. ⑲多羅 Samayātārā. ⑳色自性 Rūpat-vabhāva. ㉑聲自性 Śabdāt-vabhāva. ㉒香自性 Gandhat-vabhāva. ㉓味自性 Rasat-vabhāva. ㉔觸自性 Spṛśat-vabhāva. ㉕耶二印 ② Maṇḍala. ㉖金剛菩提心 Bodhicitta-vajra. ㉗金剛薩埵 Vajra-sattva. ㉘大持明人 Mahā-vidya-puruṣa. ㉙現二見 ㉚

出生金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰

●唵引一阿盧力俱^二半音

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明人。現赤白黑三種色相。與觀自在大明主大印相應。安住最上一切如來金剛三業。此持明人於西方坐。是名蓮華部主

又復世尊不空成就金剛如來。即入一切如來。不空三昧金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說三昧句召部最上精妙自根本心大明曰

●唵引一鉢囉三合倪也^二合特哩三合俱^三半音

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明人。現白黑綠三種色相。與不空金剛大印相應。安住一切如來金剛三業。此持明人於北方坐。是名三昧部主

又復世尊大毘盧遮那金剛如來。即入一切如來。三昧出生金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說佛部最上精妙自根本心大明曰

●唵引一囉那囉俱^二半音

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明人。現黑白赤三種色相。與大毘盧遮那大印相應。安住最上根本一切如來金剛三業。此持明人於中方坐。是名佛部主

如是金剛部寶部。蓮華部。三昧部。佛部等。五部甚深祕密法門。是即五種祕密解脫成

就

爾時世尊阿闍金剛如來。復入一切如來身語心。持金剛調伏三昧三摩地。從定出已。以自身語心。宣說一切。金剛部中一切上首明妃根本心大明曰

●唵引一訥尾^二合沙囉帝^三二

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明菩薩。住女人色相。於東南隅坐。又復世尊毘盧遮那金剛如來。即入一切如來。調伏金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說一切如來部中一切上首明妃根本心大明曰

●唵引一謨引賀囉帝^二

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明菩薩。住女人色相。於西南隅坐。又復世尊無量壽金剛如來。即入一切如來。持蓮華調伏金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃根本心大明曰

●唵引一囉引識囉帝^二

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明菩薩。住女人色相。於西北隅坐。又復世尊不空成就金剛如來。即入一切如來。語言三昧金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說一切如來三昧句召部中一切上首明妃根本心大明曰

●唵引一縛日囉三合囉帝^二

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明菩薩。住女人色相。於東北隅坐

是四持明菩薩。一一皆從一切如來明妃三昧正智出生

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入遍照金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說安住一切如來大曼拏羅中。金剛大忿怒焰鬘得迦明王根本心大明曰

●唵引一野鬘引得訖哩^二合咄^三半音

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現大忿怒明王。於東門坐。復入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說安住一切如來大曼拏羅中。金剛大忿怒鉢囉得迦明王根本心大明曰

●唵引一鉢囉三合研得訖哩^二合咄^三半音

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現大忿怒明王。於南門坐。復入一切如來法寶所作三摩地。從定出已。以自三業。宣說安住一切如來大曼拏羅中。金剛大忿怒鉢囉得迦明王根本心大明曰

●唵引一鉢訥靈引得訖哩^二合咄^三半音

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現大忿怒明王。於西門坐。復入一切如來身語心金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說安住一切如來身語心曼拏羅中。金剛大忿怒尾觀難得迦明王根本

坐

●Ālōlik 觀自…主 Lokēśvara-mahāvīdyā. ●不空…地 Anagha-samaya-sambhava-vajra-samādhi. ●Prajña dhṛk. ●三昧…地 Samaya-sambhava-vajra-samādhi. ●Jina jik. ●持金…地 Vajra-dharānūrāga-saṅga-samaya-samādhi. ●[金剛]一● ●Dveṣa ratih. ●調伏…地 Anurāga-vajra-samādhi. ●Moha ratih. ●持蓮…地 Rāga-dharānūrāga-vajra-samādhi. ●Rāga ratih. ●語言…地 Kāya-vāk-citta-viśamvādana-vajra-samādhi. ●Vajra rati. ●帝十(二)● ●遍照…地 Mahā-vairocana-vajra-samādhi. ●Yāmanta kṛt. ●現前…地 Abhisambodhi-vajra-samādhi. ●Prajña dhṛk. ●法寶…地 Dharmavāṇa-kāri-samādhi. ●Padmānta kṛt. ●身語…地 Kāya-vāk-citta-vajra-samādhi.

心大明曰

●噫引尾觀難引二合得訖哩三合咄半音

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心一切如來三業行和合。出現大忿怒明王。於北門坐

如是等大忿怒明王。咸各安住一切如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中

●一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會菩提心分第二

爾時一切如來。以金剛三業作大供養。供養毘盧遮那如來。作是供養已。咸各說是伽陀曰

我各樂說精妙法

最上金剛身語心

及說無上大菩提

一切如來秘密義

是時毘盧遮那金剛如來金剛三業大秘密主。聞諸如來說是伽陀已。默然而住

爾時會中有諸菩薩。咸各內心思惟是相。世尊知已。於大會中作如是言。諸善男子。若身

若心有所有生相。是為住相。身心離相當何所住。語言分別亦復如是。時諸菩薩聞是法已。

皆悉安住一切如來堅固三業。離一切相猶如虛空。生大歡喜咸作是言

大哉普賢大法界

堅固無動身語心

無生相應名所生

一切生法皆如是

是時一切如來。各各安住堅固三業已。即入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已

咸作是言。菩提心者當知無性。性非無性。性亦非性。若了此性即了無性。如是了者。即能

了達彼無上性。彼了達故即無所得。此即名

為一切如來安住堅固身語心業

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入一切如來。現前金剛三摩地。從定出已作如是言。

當知菩提心者離一切性。若蘊若處若界無取無捨。諸法無我平等出生。而彼心法本自

不生。是故當知我法自性即彼空性。如是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊阿闍金剛如來。即入一切如來。無盡金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心

者無法無法性。無生亦無我。此性如虛空離諸分別相。如是了者。乃名堅固住菩提心

又復世尊寶生金剛如來。即入一切如來。法無我金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心

心者。即諸法無性離諸法相。從法無我實際所生。如是了者。乃名堅固住菩提心

又復世尊。無量壽金剛如來。即入一切如來。熾盛焰光金剛三摩地。從定出已作如是言。

菩提心者即無生法。非性非無性。如虛空句相應而住。於一切法亦如是行。如是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊。不空成就金剛如來。即入一切如來。現前住金剛三摩地。從定出已作如是言。

菩提心者。是即自性淨光明法。非彼菩提有相可得。亦非現前三昧可證。如是了者乃名堅固住菩提心

爾時有菩薩摩訶薩。名曰慈氏。在大會中。聞諸如來各各以自三業。宣說秘密法性明句。及說菩提心法。生大歡喜歡未曾有。即於

衆中作如是言

大哉一切佛

宣說妙法門

及說菩提心

從無我出生

已離諸疑惑

皆住菩提心

普賢一切義

及彼一切行

堅固菩提心

如來心清淨

身語業堅固

佛菩提所歸

我歸命稱讚

●一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入一切如來變化大雲莊嚴金剛三摩地。從定出已即說大明曰

●噫引一輪轉切身多引倪也三合那轉日囉合

●二莎婆引轉引恒摩三合酷欣下同三

說是大明已。復說伽陀曰

於虛空界中

光明雲大嚴

五種平等光

五欲性解脫

住平等觀想

遍照尊大印

金剛身語心

阿闍尊大印

寶生尊大印

大哉秘密法

眞實清淨義

我歸命稱讚

一切佛菩薩

無相亦無礙

我歸命稱讚

從菩提心轉

菩提行所生

我歸命稱讚

是即菩提心

名金剛三業

我歸命稱讚

●一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入一切如來變化大雲莊嚴金剛三摩地。從定出已即說大明曰

●噫引一輪轉切身多引倪也三合那轉日囉合

●二莎婆引轉引恒摩三合酷欣下同三

說是大明已。復說伽陀曰

於虛空界中

光明雲大嚴

五種平等光

五欲性解脫

住平等觀想

遍照尊大印

金剛身語心

阿闍尊大印

寶生尊大印

無量壽智光

想佛曼拏羅

佛平等焰光

成平等圓壇

名五自在行

在佛影像中

●Vighnānta kṛt. ●一切...第二 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja bodhicittanāma dvitīyāḥ paṭalaḥ. ●Abhisamaya-vajra-samādhi. ●Akṣaya-vajra-samādhi. ●Nairātmya-samādhi. ●無量壽金剛 Amitāyur-vajra. ●熾盛...地 Jānā-roṣṭh jñānādhi-pradīpa-vajra-samādhi. ●不空...阿 Amoghasiddhi-vajra. ●現前...地 Abhikṣavāna-vajra-samādhi. ●慈氏 Maitreya. ●我歸命稱讚二及彼一切行●● ●一切...第三 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhyā-samāja-vajra-vyūha-nāma-samādhiḥ tritīyāḥ paṭalaḥ. ●變化...地 Spharāṇa-megha-vyūha-samādhi. ●Om śūnyatā jñāna-vajra svabhāva ko, haṃ. ●日二●●●●● ●二二合● ●住二在●

不空成就印 想佛曼拏羅
現帝青大光 住堅固三業
持金剛大焰 大惡可怖相
現水精月光 莊嚴髮髻冠
持熾盛大輪 衆莊嚴清淨
現紫金色光 佛雲照諸部
九。鉗金剛杵 執持而觀想
現珊瑚色光 金剛焰嚴飾
持大寶光明 熾盛雲普遍
現蓮華色光 莊嚴髮髻冠
持熾盛蓮華 想蓮華金剛
此五種光明 不空堅固相
善持智慧劍 想佛曼拏羅
說是伽陀已。復入一切如來。法界自性三摩
地。從定出已。復說金剛三業加持大明曰
。陀引一達哩摩三合歌引觀轉。日囉三合莎婆引
。轉引恒摩三合歌引三
說是大明已。復說伽陀曰

現五種大寶 皆如芥子量
無比復最上 常住觀相應
此寶廣大住 無住復廣大
彼廣大寶雲 即佛平等光
現金剛大輪 出現大寶雲
持大蓮華藏 執本部器仗
復現菩薩雲 廣大無邊際
作自在變化 一切皆無礙
於虛空界中 現月曼拏羅
自曼拏羅等 想大輪圓滿
蓮華曼拏羅 想金剛自性

寶曼拏羅生 自性清淨寶
相應曼拏羅 虛空相出生
即佛最上性 身語心成就
此堅固出生 具一切智相
。一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切如來心曼拏羅分第四
爾時佛世尊 大毘盧遮那
復彈指句召 一切諸如來
是時諸如來 又復皆雲集
勸請毘盧尊 說曼拏羅法
諸如來寂靜 諸如來出生
最上法無我 願說曼拏羅
一切相圓滿 願說曼拏羅
普賢最上生 願說曼拏羅
寂靜法出生 正智行清淨
普賢最上語 願說曼拏羅
諸有情大心 自性淨無垢
普賢最上心 願說曼拏羅
爾時。金剛手 三界最勝尊
救度三界者 諸如來出生
諸如來大心 次第而宣說
我今說最上 大心曼拏羅
安住心金剛 三業曼拏羅
信解心爲緣 稱分量所作
以智慧辨量 住三業觀想
十二肘量作 大心曼拏羅
四方與四隅 四門四樓閣
中心置大輪 圓滿無所缺

各住本尊印 所作如儀軌
輪中想金剛 現帝青大光
五。鉗大智杵 光焰可怖相
東方想大輪 金剛光莊嚴
南方想大寶 現衆寶光明
西方大蓮華 現蓮華色光
北方大利劍 出現熾盛光
東南隅佛眼 現青雲色光
西南隅智杵 摩摩枳出生
西北隅蓮華 出現開敷相
東北隅青蓮 青雲色淨光
復次於東門 想沒訥識羅
南門想寶杖 金剛淨焰光
西門想蓮華 現熾盛劍光
北門金剛杵 及金剛瓶等
如是觀想已 成心曼拏羅
以金剛三業 作廣大供養
若住身供養 於身相無礙
若住心供養 了心性平等
智者善安住 具無量功德
諸佛吉祥句 虛空界莊嚴
若世間供養 香華燈塗等
得聖賢歡喜 諸菩薩敬愛
。一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切明句行分第五
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。金剛三業
大自在主大執金剛王。一切處最勝自在。善
說諸法一切行義及諸行相 於大眾中作如
是言。諸大士當知彼一切法離諸疑惑。眞實

。九鉗金剛杵 nava-sūla-mahā-vajra. 鉗二股。法界。地。Dharma-dhātu-syabhāva-samādhi. 〇Om dharma-dhātu syabhāva-
tma ko hūm. 一切。第四 Sarva tathāgata-kāya-yāk-citta-rahasyād-guhyā-samāja-sarva-tathāgata-citta-maṇḍala-caturtha paṭalaḥ.
。金剛手 Vajra-dhara. 五鉗大智杵 Pañca-sūla-mahājāla. 〇Mudgara. 一切。第五 Sarva-tathāgata-kāya-yāk-citta-rahasyād-
guhyā-samāja-samanta-caryāgra-pañcamah paṭalaḥ.

出生若貪若瞋。及癡法等此三平等。了此法性。是即無上大菩提性。如是了知已得一切成就。假使世間。旃陀羅輩及諸惡類。常起殺害諸衆生心。若能以淨信解修秘密者。如是等人皆得成就。而能安住大乘秘密。

復次若有造無間業諸衆生類。廣造諸惡極重罪已。能起淨信修秘密者。亦得一切最上成就。若有衆生。造殺生業行不與取。受諸邪染起大妄語。造如是等諸惡業者。若能起淨信解修秘密法。如是等人亦得成就。何以故。諸大士當知秘密法中。若染若淨若怨若親皆悉平等。若了知者。乃能安住最上大乘秘密法要。是即成就諸佛自性。以如是故於一切法得離疑惑。唯除毀謗阿闍梨者。如是等人。設使勤求於秘密法不能成就。

是時會中有菩薩摩訶薩。名除蓋障。聞佛世尊說是法已。怪未曾有。即白佛言。世尊云何於諸如來及大衆中宣說此義。我昔未聞。爲非法語耶。願佛世尊爲我開曉。

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即告除蓋障菩薩言。止止善男子。莫作是說。當知所說即諸法性。一切如來真實淨智。諸法精妙勝義出生。如是名爲菩提行句。

又復會中。所有不可數不可計一切佛刹中。須彌山量等摩數諸菩薩衆。聞佛說是法已。皆大驚怖迷悶墮地。各作是念。唯願世尊加哀救護。令我等證還復本座。

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。知其念已。即入一切如來金剛三業虛空平等無二金剛

三摩地。於其定中以金剛三業神通加持。即時諸菩薩衆。咸得醒悟離諸怖畏。而能各各還復本座。

是時一切如來見是事已。皆大歡喜生希有心。咸以清淨深妙法音。說是伽陀曰。

大哉最上法 大哉法義生

法無我真實 歸命金剛王

身語心清淨 住虛空平等

離疑惑無礙 歸命金剛身

如來心最上 三際道隨轉

真如界離相 歸命如虛空

虛空身真實 虛空語善轉

虛空法清淨 歸命無所喻

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會身語心加持分第六

爾時世尊阿闍梨金剛如來。復入一切如來身語心秘密三摩地。從定出已。宣說加持心大明曰。

○唵 薩哩嚩 三合怛他引識多卿多嚩 日囉 二合 薩婆引嚩引怛摩 三合 訶放引 三

又復世尊大毘盧遮那金剛如來。出彼定已。復入離塵金剛三摩地。從是出已。宣說加持身大明曰。

○唵 薩哩嚩 三合怛他引識多卿多嚩 日囉 二合 薩婆引嚩引怛摩 三合 訶放引 三

又復世尊無量壽金剛如來。即入無二平等金剛三摩地。從定出已。宣說加持語大明曰。

○唵 薩哩嚩 三合怛他引識多卿多嚩 日囉 二合 薩婆引嚩引怛摩 三合 訶放引 三

此三金剛。是諸如來大秘密句。離諸觀想分別。安住一切真言行相。

又復世尊寶生金剛如來。即入智燈金剛三摩地。從定出已。說此大明曰。

○唵 薩哩嚩 三合怛他引識多卿多嚩 日囉 二合 薩婆引嚩引怛摩 三合 訶放引 三

又復世尊不空成就金剛如來。即入不空金剛三摩地。從定出已。說此供養諸佛大明曰。

○唵 薩哩嚩 三合怛他引識多卿多嚩 日囉 二合 薩婆引嚩引怛摩 三合 訶放引 三

應當觀想如是

○唵 薩哩嚩 三合怛他引識多卿多嚩 日囉 二合 薩婆引嚩引怛摩 三合 訶放引 三

時金剛手尊 住諸佛光明

諸佛一切智 說最上觀想

當住虛空中 想月曼拏羅

現諸佛影像 微妙行相應

應當觀想如是

○唵 薩哩嚩 三合怛他引識多卿多嚩 日囉 二合 薩婆引嚩引怛摩 三合 訶放引 三

當住於一心 想芥子滿空

○Candala. ○除蓋障 Sarva-nivaraṇa-viśaṃbhin. ○開二開 ○菩提行句 Bodhicari-pada. ○一切...第六 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhyā-samāja-kāya-vāk-cittādhīsthāna-paṭṭhaḥ parāḥ. ○Om sarva-tathāgata-citta 日二日 〃 Vajra svabhāvāt-mā ko haṃ 〃 離塵...地 virajapada vajra-samādhi. ○Om sarva tathāgata kāya vajra svabhāvātma ko haṃ 〃 無二...地 Samatādy-aya vajra-samādhi. ○Om sarva tathāgata vāg-vajra svabhāvātma ko haṃ 〃 智燈...地 jñānapradīpa vajra-samādhi. ○Om sarva tathāgata-mūṛṭāgana vajra svabhāvātma ko haṃ 〃 二二...〃 〃 Om sarva tathāgata pūjā vajra svabhāvātma ko haṃ 〃 月曼拏羅 Candra-maṇḍala.

應當觀想如是
亥時字

觀想諸智句	秘密智儀軌
復住虛空中	想日曼拏羅
現諸佛影像	一切句圓滿
復住虛空中	想輪曼拏羅
出現佛眼相	想金剛蓮華
復住虛空中	想寶曼拏羅
出現衆寶相	圓滿而觀想
復住空觀想	蓮華曼拏羅
金剛相相應	想蓮華金剛
復住空觀想	光明曼拏羅
現諸佛善相	最勝光圍繞
復現青蓮相	五*鉗金剛杵
衆寶如*麥量	住心而觀想
復想八業蓮	如左拏迦量
住心觀想已	迴向大菩提
輪等皆最勝	如儀軌觀想
成就菩提句	圓滿諸功德
大明行最勝	安住佛菩提
出生諸法句	住金剛三業
爾時金剛手	爲利諸衆生
說諸清淨行	秘密中最上
於法分限中	處塵染無著
作秘密供養	是名心供養
若以甘露食	得成勝義果
最上眞實法	離相菩提心
當以四種食	常依法而食
住三業秘密	一切皆成就

此四雖常食 而勿生礙想
離此四非法 當了飲食性
得諸佛教愛 及菩薩智慧
諸相應行等 速成就佛性
欲界中自在 及諸有所作
得威光色力 一切皆敬愛
世有大名稱 觀者如光照
一切佛秘密 諸菩薩最上
此名一切秘密大明行金剛三業眞實法門
佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經
卷第一

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

●一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密
諸佛大集會秘密精妙行分第七
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。又復宣說
一切如來金剛三業大三昧耶。最上眞實大
明勝行三摩地法伽陀曰

諸富樂所樂 隨意即當行
獲種種相應 速成就佛性
又復諸富樂 所樂隨意行
得本尊相應 成自他供養
作苦行求法 彼不能成就

諸樂隨意行	斯爲善成就
假使求四方	飲食而活命
持誦不問斷	得成諸富樂
善住身語心	勤求大菩提
遠離天橫怖	當不墮地獄
佛菩薩所行	最上大明行
謂勝法文字	成就諸富樂
順行諸樂境	即五智自在
菩薩常稱讚	諸佛善所作
當知色三種	成自他供養
一切佛敬愛	毘盧尊出生
又復聲三種	供養諸聖賢
一切佛敬愛	寶幢尊出生
又復香三種	供養諸佛等
一切佛敬愛	無量尊出生
又復味三種	供養諸聖賢
一切佛敬愛	不空尊出生
又復觸三種	供養於本部
彼諸佛金剛	阿闍尊所得
彼色聲香等	心常離諸結
一切佛世尊	祕密眞實說
色聲等明句	語心而觀想
復各於本部	觀想諸聖賢
住佛念相應	作法念觀想
觀身語意業	成金剛念觀
諸部念相應	成忿怒念觀
賢聖念相應	成就菩提觀
若住於身觀	即身相無礙
若住心觀想	心離諸有著

●口...Śrīya-maṇḍala. ●輪...Cakra-maṇḍala. ●寶...Ratna-maṇḍala. ●光明...Rasmi-maṇḍala. ●華二交...●Cāpaka. ●一切...
第七 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhyā-Samāja-maṇḍala-caryāgra-saptamaḥ paṭalāḥ. ●問二開...●天二天...

諸佛所愛樂	住佛眼觀察
二處皆平等	速成就佛性
卅字及唵字	發字等儀軌
現五種光明	想蓮華金剛
如月淨光焰	隨意而觀想
佛念等相應	觀想求菩提
云何佛念觀	謂遍一切處
皆諸佛影像	出現佛智雲
云何法念觀	謂遍一切處
觀想金剛法	出現法智雲
云何金剛觀	謂遍一切處
想金剛薩埵	現金剛智雲
云何諸部觀	謂遍一切處
現本尊影像	及本尊智雲
云何忿怒觀	謂遍一切處
想出忿怒聲	現忿怒智雲
云何菩提觀	及彼菩提念
謂本金剛道	二處悉平等
現智日金剛	作金剛供養
復云何得名	曼拏羅念觀
謂二處平等	妙蓮華自在
出生大相應	曼拏羅自性
云何身念觀	謂一切如來
所有勝妙身	五蘊性圓滿
彼佛身自性	平等如是見
云何語念觀	謂金剛法語
平等如是見	持最上法性
云何心念觀	謂普賢大心
普遍於一切	住祕密根本

平等如是見	持金剛大心
云何有情觀	謂諸有情心
及彼身語業	平等如是見
皆離相平等	一切如虛空
復云何得名	一切大明相
謂即身語心	念觀相應法
身住妙金剛	語心亦如是
作是平等見	名最上持妙
又復云何名	三昧耶念觀
謂三昧文字	清淨諸儀軌
如來所莊嚴	得妙樂成就
又復云何名	般若波羅蜜
三昧耶念觀	謂諸法自性
清淨大光明	無生無所依
無智亦無得	無因無所生
又復云何名	彼無生念觀
亦諸法自性	清淨光明法
如虛空離相	亦復離文字
無二非無二	無垢而寂靜
又復云何名	諸部供養觀
謂身心離相	作平等供養
與諸部相應	成就甘露法
得佛加持身	及彼金剛心
最上持法語	皆如理所得
身語心清淨	遠離諸邪念
成就持明行	得金剛不壞
◎一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密	
諸佛大集會甘露三昧分第八	
爾時世尊寶生金剛如來。安住一切如來金	

剛三業。於大會中。向金剛手菩薩最上自在	
執金剛者。稱讚勸請作如是言	
大乘金剛士	住空清淨行
普賢大供養	願說最上行
貪瞋癡染性	同入金剛乘
與虛空平等	無住大供養
解脫道所歸	三乘共宜說
佛大樂清淨	願說供養法
菩提心廣大	善轉妙法輪
身語心清淨	歸命金剛乘
爾時金剛手	菩薩摩訶薩
受佛勸請已	即說供養法
遍一切虛空	現廣大字相
一切灌頂義	攝金剛寶部
安住三金剛	身語心善樂
諸佛出生法	供養諸如來
彼供養法者	住身心平等
離著而無礙	當了諸法性
遍大地方所	一切皆清淨
離相而寂然	無少法差別
皆是諸如來	神通慧所作
祕密最上法	從五部出生
當住於虛空	觀想大智海
自身處月輪	具種種嚴飾
住諸佛心智	寂靜金剛界
想四寶莊嚴	高廣殊妙塔
五種光明臺	清淨而圍繞
復想大智海	三世無住相
廣大不思議	總攝一切法

◎蜜二密◎* ◎一切...第八 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-raharyāt guhyasamāya-mantra-samaya-aṣṭamaḥ paṭaḥ. ◎金剛乘 Vajrayāna, vajramahāyāna. ◎三乘二二乘◎, Triyāna. ◎廣大字 Mahākṣara. ◎想二相◎*

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密

想自毛孔中 現供養智雲
及五種蓮華 謂青蓮華等
生有三種華 從聖賢所現
迦哩尼迦華 及末利迦華
踰體迦妙華 迦囉尼囉等
一一皆殊勝 妙香悉周遍
想輪曼拏羅 具種種莊嚴
廣百由旬量 周匝悉圓滿
金剛及蓮華 輪并寶劍等
以智慧觀想 一一於空現
廣俱胝由旬 四方淨嚴飾
衆寶所成塔 自性淨無垢
以正智觀想 諸部供養因
五種勝功德 成供養雲海
寶衣淨無垢 供養求菩提
作五種供養 得賢聖歡喜
種種最上寶 想現而莊嚴
彼一切妙寶 得最上成就
七寶嚴境界 一切皆圓滿
安住於正慧 種種義成就
最上大印相 佛曼拏羅中
與諸觸相應 及諸味成就
當住空觀想 寶嚴曼拏羅
自體即佛身 作廣大供養
彼最上祕密 隨順一切法
安住加持句 是真實供養
所有甘露味 能資生智慧
住諸佛三業 成就金剛智

諸佛大集會最上清淨真實三昧分第九

爾時金剛手 復現空字相
一切灌頂行 一切勝自在
身語心相應 三業曼拏羅
宣說最上法 諸佛祕密智
當住空觀想 金剛曼拏羅
中現阿闍尊 想執金剛杵
大焰光熾盛 五種光圓滿
三世佛出生 金剛部變化
身語心相應 想最上金剛
上首禪定法 心平等成就
衆祕密金剛 能破壞一切
阿闍金剛生 住諸佛境界
如是名為金剛部中阿闍如來真實三昧觀想法

爾時金剛手 智解脫成就
自性淨無垢 入大菩提行
說真實三昧 成佛菩提法
當住虛空中 想佛曼拏羅
中現毘盧尊 及想一切佛
與諸寶相應 成金剛影像
從彼三金剛 出一切妙寶
平等如意珠 現圓滿寶海
諸佛大牟尼 出生諸佛子
如是名為佛部中毘盧遮那如來真實三昧一切部中大智觀想法

爾時金剛手 說染性解脫
祕密淨無著 蓮華曼拏羅
當住虛空中 想大曼拏羅

中現無量壽 及諸佛供養
祕密行相應 及想一切教
此最上金剛 相應四三昧
二根本相應 能出生二種
觀想諸如來 成就三金剛
如是名為蓮華部中無量壽如來真實三昧觀想法

爾時金剛手 金剛明句義
無我智出生 宣說如是法
當住虛空中 想佛曼拏羅
現不空成就 及觀想諸佛
一切佛無住 離相諸語言
真妄及影像 皆住金剛句
金剛手所說 佛菩薩所生
彼諸佛語言 如空淨無垢
說大明成就 祕密智所覺
三昧句召部 所作義真實
如是名為三昧句召部中不空成就如來真實三昧觀想法

爾時金剛手 三金剛無住
堅固不能壞 宣說如是義
當住空觀想 三昧曼拏羅
中想寶生尊 及現諸影像
修瑜伽行者 當了諸法空
縱說非法語 亦得住淨智
如是名為衆寶部中寶生如來金剛智莊嚴三昧觀想法

爾時會中有菩薩名諸佛三昧金剛幢。與不可數不可計須彌山量等座數諸菩薩摩訶

①Karnikā. ②Mallikā. ③Yūt ikā. ④Karavīra. ⑤Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-paramārtha-siddhutvārt-ha-samayo nāma navamah pataḥ. ⑥說三昧句召部 Samayākarāṇa-kula. ⑦寶二寶 ⑧諸佛... ⑨Sarva-tathā-gata-samaya-vajra-ketu.

薩。聞諸如來說是法已。怪未曾有。即於會中出大音聲。咸作是言。諸佛如來大秘密主。出過三界通達世間一切諸法。云何是中言非法語得成淨智。

是時世尊大毘盧遮那金剛如來。即告諸菩薩言。止善男子。莫作是說。何以故。汝等當知彼最上秘密行即菩薩行。彼菩薩行即如來行。彼如來行即真言行。諸善男子。譬如虛空於一切處無所住相。虛空無住諸法亦然。諸法如是當何所住。不住欲界不住色界。不住無色界不住四大等。諸善男子。一切法無住。此義寂靜當如是知。諸佛如來知諸衆生心所樂欲。隨順宣說一切法門。彼所說法猶如虛空離諸有相。如來三昧亦復無住。諸善男子。譬如有人持以箭筈鑽木出火。勤加其力。煙即漸生。而後非久火方得出。出已即滅。彼所出火不住箭筈。不住其木不住人手。諸善男子。諸佛如來所有三昧亦復如是。一切無住非來非去。諸法亦然。

是時諸菩薩摩訶薩。聞佛世尊說是法已。心生信解。歡未曾有。皆大歡喜。作是讚言。

廣大希有最上法 離相寂靜如虛空
破諸疑網清淨門 是故稱讚真實說

○一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會觀察一切如來心分第十
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。而復召集諸佛如來。普令安住大三昧耶金剛真實現證菩提堅固三業諸佛如來秘密法門。如是安住已。毘盧遮那即作是言。當說諸佛本部

真實大明身語心業秘密最上成就等法。是時金剛手菩薩摩訶薩。於衆會中現大威勢。目爍光明熾然可怖。廣視大會及十方界。出大音聲作如是言。

金剛身語心 住三業觀想
離疑惑無礙 平等無所住

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入如來自性清淨波羅蜜多教金剛三摩地。從定出已。向諸如來作如是言。阿閼佛等一切如來。各能宣說無數俱胝那摩多百千大明。出生一切成就事。現諸變化。於十方界神通自在。順行諸法。於五境中遊戲無礙。於真言行解脫相應。何以故。一切如來真言行法。出生彼諸大持明士。而能觀察此諸如來身語心。秘密大明義。照達一切最上秘密大明心。常樂趣求一切如來身語心三昧。常樂趣求一切執金剛身語心三昧。常樂趣求一切持法身語心三昧。說是法已。即以自金剛三業說大明曰。

○吽噫引阿引莎引賀引一

說此大明時。會中一切菩薩。聞已皆悉驚怖。咸各思念金剛手菩薩。

爾時金剛手菩薩知是念已。即說一切如來大三昧法。

當住空觀想 莊嚴曼拏羅
於中想吽字 及自影像等
金剛大光明 廣大不思議
諸佛身語心 當如是觀想
一剎那成就 大金剛三業

金剛王大士 一切勝自在
自壇法。自明 出生諸儀軌
此攝一切明 金剛精妙說
現。自持明人 四處具色相
三面相相應 及想三種色
如是名為虛空金剛三昧法。

此復說最上 金剛秘密心
當住空觀想 微妙曼拏羅
於中復觀想 五鉤金剛杵
觀想常相應 勿令有間斷
思念三金剛 及彼金剛鉤
句召一切心 及諸賢聖等
即說此大明曰。

吽噫引阿引一發吒半音弱仁作切

此一切金剛 佛菩提成就
所有金剛部 寶及蓮華等
觀想金剛鉤 句召於諸部
復觀照自心 作那吒迦法
於七晝夜中 作金剛事業
成就身語心 秘密智金剛
觀察諸施願 不令生怖畏
施廣大成就 心生大喜愛
成就佛菩薩 一切真言行
若越此法者 當壞彼壽命
爾時金剛手 調伏三界尊
最上大金剛 出如是音聲
乃至持明者 三金剛智圓
二處得相應 成諸供養事
此諸佛成就 大明三昧法

○一切...第十 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-mahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-hṛdaya-saṁvādanā nāma dāśamaḥ paṭalaḥ.
○Pāramitā-mantraṇaya-vajra-samādhi. ○Hūm Om Ah Svāhā. ○Vyūha-maṇḍala. ○Sva-maṇḍala. ○Sva-mantra. ○Sva-mantra-puruṣa. ○Sūkṣma-maṇḍala. ○第二度○○○ ○Vajraṅkuṣa. ○Nāṭaka.

入明妃自在 想金剛相應
成此法即名 三昧曼拏羅
爾時金剛手 諸如來出生
諸佛大灌頂 復作如是言
彼一切世界 以此法句召
住大印相應 成就一切事
佛真實變化 無數億金剛
此名佛世尊 菩提三昧法
得成就菩提 成三金剛相
入金剛大士 勝菩提心海

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切如來真實三昧最上持明大
士分第十一

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入一切
如來最上金剛持明大士三摩地。從定出已。
宣說一切如來大明金剛最上明句。當相三
金剛字最上大印。安住大智金剛一切菩提
平等。所謂唵字為智本。即身金剛平等。阿字
法無我。即語金剛平等。吽字不可壞。即心金
剛平等。如是三金剛平等堅固而住。即一切
如來身語心所出持明大士
當觀想此

表初龍二合引字。即成虛空金剛心曼拏羅。一
切金剛周匝圍遶。於中復想廣大金剛智雲。
即此初龍字。是金剛智心
又復觀想此
曼拏字者。唵字成金剛曼拏羅本部諸相一切
圓滿
又復觀想此

與盡字。成本尊曼拏羅。本尊賢聖諸相圓
滿
又復觀想此
曼拏字與阿字。成法曼拏羅
如是諸字中。等知初龍字即無所住相。從三
金剛觀想出生。此等名為金剛祕密三昧心
字。亦是三世諸佛最勝身語心。所謂唵字即
諸佛最勝身
唵阿字即諸佛真實語。阿吽字即諸佛大智
心。又復吽字亦即無上菩提。此即一切如來
無上菩提。成就聖法無想智金剛諸佛正因
果出生持明大士。如是乃得最上名稱成就
大明行現證三昧法三種金剛堅固不壞。此
名一切如來身語心三昧真實智金剛加持
正因三摩地法。此法能成就一切所修行。若
有行人。修此法者。於寂靜處住和應觀。想如
前字。是人於半月分速能成就金剛三業
復次行人當住虛空觀想。金剛本尊最上曼
拏羅。從根本大明出生。持明大士說唵字心
成曼拏羅。出現五種大光明雲。中想最上大
毘盧遮那如來。而復出現無數佛身。金剛光
明遍照一切。此名一切如來金剛祕密身語
心業金剛光明莊嚴三摩地法。若有行人修
此法者。於半月分速得成就最上勝身。與
佛身等堅固不壞住壽三劫。隨順五境遊戲
無礙
復次行人當住虛空觀想。金剛最上法曼拏
羅。從根本大明出生。持明大士宣說阿字成
曼拏羅。現大金剛五種色光。於中觀想無量

壽如來。從平等智正語三昧。說正法語離諸
戲論。平等堅固金剛語業。此名一切如來金
剛正語三昧出生三摩地法。若有行人修此
法者。即得成就金剛語業住壽三劫。隨順五
境遊戲無礙
復次行人當住虛空觀想。最上金剛曼拏羅。
從根本大明出生。持明大士說吽字心成曼
拏羅。現廣大真實三昧五種光明。於中觀想
大智金剛寶生如來。一切金剛最勝無住。從
金剛心出生三昧成就一切智功德海。為大
導師發生正智。此名一切如來金剛祕密大
心三昧最上三摩地法。若有行人修此法者。
即得成就金剛心業住壽三劫。隨順五境遊
戲無礙
復次行人當住虛空觀想
宿元字。成大金剛平等智曼拏羅。現一切
身等虛空界。皆從金剛智平等出生。於須
臾間變化諸佛菩薩廣大供養。此名等虛空
金剛三昧身語心安住陀那出生莊嚴光明曼
三摩地法。若有行人修此法者。即得住劫三
昧。諸佛菩薩亦不能見
復次行人當住虛空觀想。金剛曼拏羅。從根
本大明出生。持明大士說放字心成曼拏羅。
現金剛等作諸光明。於中復想妙吉祥尊。是
即報身。安住身語心業金剛三昧。久已安住
四菩薩十地。此名最上智月菩薩三昧金剛
三摩地法。若有行人修此法者。即得一切成
就
復次行人當住虛空觀想此

◎Samaya-maṇḍala. ◎住二任◎ ◎Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-mantra-samaya-tattva-
vidyā-puruṣottama-ekadśaśaḥ paṭalaḥ. ◎Vajra-puruṣottama-samādhi. ◎相二想◎ ◎一切…地 Sarva-tathāgata-samaya-tattva-jāna-
s-vajradhīphāna-betuh samādhi. ◎一切…地 Sarva-tathāgata-vāg-vajra-samaya-sambhava-samādhi. ◎持二待◎ ◎一切…地 Bh-
agavān vajra-citta-guhyāḥ sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-vajra-samādhi. ◎虛空…地 Kṛts-vajra-samayaḥ kāya-vāk-citta-vajra-
tar-dhāna-sambhava-vyūha-māli i-samādhi. ◎菩薩十地 Bodhi-sattva-uma-daśa-bhūmi. ◎最上…地 Bodhi-sattva-jāna-samaya-
candra-vajra-samādhi. ◎此二多◎

●須臾正客三合字。從是字中出現智光。於是光中即現金剛薩埵身。量等虛空。此名等。虛空界金剛三昧莊嚴三摩地法。若有行人。修此法者。得五種通及佛最上三昧通力。如是乃名一切成就。

復次行人當住虛空觀想

●唵字。即成最上佛曼拏羅。於中想現阿闍如來。復現一切金剛大士。想阿闍佛現於智相。皆從阿闍如來三金剛禪定三昧出生。此名。阿闍如來三昧身現證菩提最上金剛三摩地法。若有行人修此法者。即得成就阿闍如來三昧身語心。常住金剛堅固。成就十方世界一切金剛供養事業。

復次行人當住虛空觀想

●唵字。即成最上佛曼拏羅。於中想現寶生如來。及現虛空金剛。想寶生佛。現其寶相。皆從寶生如來三金剛禪定三昧出生。此名。寶生如來三昧自在最上金剛三摩地法。若有行人修此法者。即得成就寶生如來金剛三業。出現寶幢平等光明。成就菩提法無我智。祕密平等無所住相。

復次行人當住虛空觀想

●唵字。即成最上佛曼拏羅。於中想現無量壽如來作施法相。從無量壽如來三金剛禪定三昧三種金剛甘露平等出生。此名。無量功德金剛光明吉祥三摩地法。若有行人修此法者。即得成就無量壽身語心業。復得金剛壽命平等光明。能為衆生說大乘道。

復次行人當住虛空觀想

●唵字。即成最上佛曼拏羅。出現金剛大青蓮華。中想不空成就如來現三昧相。從不空成就如來三金剛禪定三昧平等出生。此名。不空成就三昧光明最上智出生三摩地法。若有行人修此法者。成就三金剛身語心業。得金剛不空平等光明。出生吉祥智海利益一切衆生。

復次行人當住虛空觀想

●唵字。即成光明佛曼拏羅。於中想現毘盧遮那如來。現三身相出大金剛光明。皆從毘盧遮那如來三金剛禪定三昧平等出生。此名。趣求菩提身語心最上金剛三摩地法。若有行人修此法者。即得成就毘盧遮那金剛三業。得平等光明大菩提智。成就三身堅固不壞。

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復說伽陀曰

諸有修法者	當起精進心
往詣於山中	或曠野空舍
及兩河岸側	尸陀林等處
當住禪定心	隨所求作法
當住虛空界	想阿闍智等
五種通相應	想佛最上處
此名爲諸佛	最上大三昧
成就一切事	大金剛智通
五。結金剛杵	五。焰光莊嚴
五。處皆相應	金剛通出生
想自明大輪	猛焰識盛光
五種通相應	金剛通成就

想空金剛輪	現平等佛光
安住佛相應	得佛身平等
想曼拏羅中	自身成毘盧
安住唵字心	觀想根本識
寂滅金剛心	而常所出生
吉祥如意寶	諸佛勝成就
復想曼拏羅	中現阿闍尊
安住吽字心	現其心月相
復想曼拏羅	中現無量壽
安住阿字心	現金剛月相
此最勝三昧	三金剛不壞
寂滅三昧智	佛平等成就
住虛空界中	想自曼拏羅
唵字身語心	住堅固一劫
於虛空中想	金剛曼拏羅
吽字身語心	住堅固一劫
於虛空界中	想法曼拏羅
阿字身語心	住堅固一劫

如是名爲諸佛金剛三劫智三昧。若於此法得相應者。即成金剛身語心業。住堅固身。如理語言離諸妄想。即得金剛薩埵成就。

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第二

●Spliñ ②虛空...地 Kha-vajra-samaya-vyāha-lyā-samādhi. ③阿闍...地 Akṣobhya-samaya-kāyābhisaṃbodhi-samaya-vajra-samādhi. ④寶三...地 Ratna-samaya-sambhoga-vajra-samādhi. ⑤無量...地 Amita-guṇa-prabhāsā-śrī-samādhi. ⑥不空...地 Amogha-samaya-rasmi-jñānānāgra-sambhava-samādhi. ⑦趣求...地 Kāya-vāk-cittāśaṃvāna-sambodhi-vajra-samādhi. ⑧舍三谷... ⑨尸陀林 Śm-asāna. ⑩三劫智三昧 Trivajra-jñāna-samaya.

佛說一切如來金剛三業最上祕
密大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會一切如來金剛相應三昧最上成
就分第十二

爾時金剛手 菩薩摩訶薩
最上世所師 最勝智成就
三金剛三昧 眞實智所生
從金剛語業 宜說成就法
等虛空三昧 自性離疑惑
自性清淨法 謂那吒迦想
諸欲作法者 當詣曠野中
山間及樹林 華菓茂盛處
當觀想。躡字 成妙吉祥身
住金剛三業 廣大無邊際
最廣百由旬 金剛光熾盛
光中現諸相 一切所莊嚴
梵王帝釋等 不能見其身
此名妙吉祥 勝金剛三昧
安怛陀那法 最上三摩地
若欲成此法 以五種甘露
和合三種鐵 而爲虞梨迦
三金剛不壞 三金剛所生
成就此法者 得安怛陀那

觀想於自心 諸佛所不壞
於一刹那間 妙吉祥出現
諸佛無住相 安住佛平等
想從自心明 本部法出生
現三十六百 須彌量法輪
乃至微塵數 熾盛金剛輪
彼一切皆住

此名金剛輪三昧三摩地法

復次從心明 想現大金剛
安住曼拏羅 金剛無住相
心金剛平等 現三十六百
一一須彌量 乃至微塵數
殊妙難室多 諸相悉圓滿
於其三界中 爲最上金剛
彼。瞻捺囉天 一切皆歸命

此名金剛平等三摩地法

復自心明想 八葉金剛蓮
諸法無住相 心法亦平等
現三十六百 一一須彌量
乃至微塵數 清淨寶蓮華
供養一切佛 最上曼拏羅

此名蓮華平等三摩地法

住三劫三昧 隨順五種智
十方一切佛 作三密承事
從自明觀想 劍現五種光
行人執持已 得持明自在
三界大供養 梵天等歸命
三千界勇猛 最上祕密尊
所欲行自在 得金剛三業

觀想心金剛 施如是成就
此名金剛劍成就三摩地法

當觀想唵字 卽成虞梨迦
如左拏迦量 中現本尊像
住心而觀想 從本尊受已
行人剎那間 與諸菩薩等
如日照虛空 身紫金色相
復次想阿字 亦成虞梨迦
如左拏迦量 中現本尊像
住心而觀想 從本尊受已
行人剎那間 成就菩提智
如日照虛空 身紫金色相
復次想卽字 亦成虞梨迦
如左拏迦量 中現本尊像
住心而觀想 從本尊受已
行人剎那間 成就金剛身
如日照虛空 身紫金色相
當住空觀想 種智曼拏羅
中現毘盧尊 想手持大輪
輪持明成就 安住大輪部
此勝智成就 金剛智所生
如是大輪身 相應而成就
當住空觀想 金剛曼拏羅
中現阿闍尊 手執金剛杵
大金剛持明 安住金剛部
金剛勝成就 金剛智所生
如是金剛身 相應而成就
當住空觀想 衆寶曼拏羅
中現寶生尊 想手執妙寶

①一切...十二 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-vajra-yoga-samaya-sādhana-gratir-deśa-dvādaśaḥ paṭalaḥ. ② nāṭaka. ③ Mañ. ④梵王帝釋 Brahma indra-deva. ⑤妙吉祥...地 Mañjuśrī-vajragra-samayāntar-dhāna-karī-samādhi. ⑥金剛輪...地 Cakra-samaya-samādhi. ⑦Rudra. ⑧金剛平等...地 Vajra-samatā-samādhi. ⑨蓮華...地 Padma-samatā-samādhi. ⑩三三尊...金剛劍...地 Sarva-khaṅgottama-samādhi. ⑪問三問

大寶生持明	安住大寶部
最上寶成就	金剛智所生
如是大寶身	相應而成就
當住虛空中	想法曼拏羅
中現無量壽	手執大蓮華
大蓮華持明	安住蓮華部
蓮華勝成就	金剛智所生
如是妙法身	相應而成就
當住空觀想	三昧曼拏羅
現不空成就	手執大寶劍
大利劍持明	安住三昧部
三昧勝成就	金剛智所生
如是大三昧	相應而成就
所有諸成就	謂三叉鉤等
依法而所作	得金剛相應
安住禪定心	三業皆成就
此即名諸佛	大金剛三昧
復說成就法	諸有作法者
當往四衢道	或於獨樹下
作金剛句召	召集本聖土
然當依儀法	隨意求成就
三相應大明	最上三金剛
句召身語心	諸佛大智慧
風輪曼拏羅	佛最上句召
十方三昧生	能句召一切
住空想三昧	金剛句召法
毘盧遮那尊	彼最上大輪
佛無住句召	金剛蓮華等
彼三昧部法	住三界三昧

具足一切相 觀想佛影像
成就身語心 句召等觀想
無數相應行 善作一切事
彼圓具諸相 身金剛觀想
金剛舌相應 語金剛平等
三祕密供養 諸供養中勝
此即一切佛 祕密精妙法

此名諸佛大祕密句召三昧。若有行人求諸成就者。當於五種飲食住三昧想。是人即得成就持明。具五種通安怛陀那。金剛句召一切成就。若五種食不能具者。隨得一食亦住三昧。是人即得最上相應。諸佛如來所共加持。具一切相。自身語心。金剛堅固心智平等。戴金剛冠最上總持。彼一切佛同此三昧。能為他作最上三昧一切成就。此名一切平等智金剛三摩地法。

復次宣說三金剛三昧最上成就法。當於自舌想其卽字。即是最上金剛三昧。如是舌根即與五種甘露相應。得三金剛不壞自性。又復當知阿字吒字。是即最上金剛種種相應。即得成就金剛薩埵。此名金剛甘露三昧三摩地法。

又復修習三金剛三昧最上成就者。即得最上金剛三身成就。十方諸佛如意寶海。出淨光明普遍世界金剛自在。

又復修習輪三昧最上成就者。即於諸法平等順行成就。脫伽沙等一切三昧。及一切最上持明法中。為大主宰。圓滿一切勝妙三昧。住金剛身想。得安怛陀那如意自在。於一切

處放千光明。悉能具足諸成就法。所有世間阿修羅乾闥等。一切乾闥衆皆悉敬伏。而為攝受。善住脫伽沙等諸佛如來三金剛無住相。是名金剛成就。以金剛眼普見一切。如運自手作諸事業一切隨意。彼金剛目觀遠亦然。又於脫伽沙等剎中。出大音聲轉諸勝義。於一切處一切普聞。成就金剛耳根勝義。是即金剛語業。又能成就金剛心業。於脫伽沙等剎中。了達一切衆生心行等法。是名金剛心業。又能從彼那吒迦出生脫伽沙等身。住輪迴劫中。現佛雲莊嚴。作諸變化最上金剛出生。是名金剛身業。亦即金剛神通法。又能於過去諸法。以三昧力悉能思念。此即名為金剛宿念。

如是等名為三昧通。金剛眼。耳。心。宿念成就神通等法諸佛神通。於諸佛身平等成就。常與脫伽沙等眷屬圍繞。善行金剛身語心業。於一切世界。順行金剛三昧相應成就。而能出生成就大義。即得圓滿四種三昧。了知金剛不壞事業。順行三摩地相應觀想。成就最上菩提。修習出世間法最上成就。入金剛乘。順行諸法宣說大明。自在觀想作大成就。依時依法從自大明觀想金剛影像。戴金剛冠作自在相。即得成就大智金剛。於一切處常所親近智甘露法。如是名為一切大明中真寶義成就。若修習者。先當依法擇其處所。或大曠野或復山間或寂靜處。依彼儀軌作諸成就。而復常時勿令間斷。即得一切成就。此名諸佛大成就法。

①一切平等地 Sarva-samaya-jñāna-vajrahāra-samādhi. ②金剛甘露地 Samaya-vajrāṃtanāli-samādhi. ③三昧通 Samayābhijñā. ④金剛眼 Vajra-cakṣu. ⑤(金剛)耳 Vajra-śrotra. ⑥(金剛)心 Vajra-citta ⑦(金剛)宿念 Vajra-nivāsa.

復次行人常所親近。金剛四種堅固事業觀想。三金剛身速得成就。與彼四時依法相應。復於五處依法了知已。然立期限。或七日或半月。乃至一月。依法儀軌觀想。成智金剛。於中出生金剛三昧。如諸儀軌廣大宣說。諸有修習瑜伽法者。當於日月時分如實了知。不令越法。如是即得最上祕密出生勝義相應成就。

復次宣說出世間法最勝境界佛身成就伽陀曰

佛身最上持吉祥

安住加持祕密句

十方一切佛如來

安住加持祕密句

復說出世間法最勝境界佛語成就伽陀曰

諸佛法語大吉祥

安住加持祕密句

十方一切佛如來

安住加持祕密句

復說出世間法最勝境界佛心成就伽陀曰

佛心金剛持吉祥

安住加持祕密句

十方一切佛如來

安住加持祕密句

佛語金剛妙法語

若無智者越軌儀

○一切如來金剛三業。最上甚深祕密中。祕密諸佛大集會。金剛相應莊嚴三昧真實觀想。

正智三摩地分第十三

爾時執金剛最上智一切真實義出生金剛手菩薩摩訶薩。歸命頂禮一切牟尼大導師。一切義堅固供養三昧真實智主。出金剛聲作如是言

大哉諸佛教

大哉寂靜法

畢竟無生法

離疑住真實

此諸佛所說

金剛智供養

諸佛智所得

大相應持誦

諸部諸明句

大音持大明

三世佛出生

獲得無等智

復次金剛手

最上最勝尊

持諸大明義

三堅固不壞

變化有三種

諸金剛持誦

諸佛身語心

最上祕密法

智金剛所說

依法持誦問

復次變化身

身語心無我

念廣大金剛

大哉大菩提

大哉真言行

自性無所生

正智所出生

一切明句法

三金剛不壞

三金剛觀想

諸佛所加持

住身語心相

聞已入智海

大金剛三業

金剛明觀想

虛空智所生

說金剛持誦

三金剛妙相

三金剛善說

謂身語心業

三金剛心出

住金剛堅固

勝供養儀軌

三金剛心等

此菩提平等

別別三不壞

住廣大智心

畢竟而不壞

此即一切佛身金剛菩提。此說諸佛身語三昧菩提。此說語金剛心三昧菩提。此說心金剛隨諸義持誦三世佛亦然。身現變化雲堅固無來去。祕密大明句出廣大音聲。一切忿怒法。彼忿怒持誦。衆生住癡海。一切處了知。衆生住貪海。身心住亦然。衆生瞋無住。身語住亦然。三金剛三昧如是衆金剛。一切祕密主。菩提食所生。佛眼等大明成就貪自在。彼那奔薩迦。此即一切佛。遠離性非性。身持誦如是。離聲非聲相。語持誦如是。住金剛心行。心持誦如是。非自性所行。實持誦如是。普遍諸佛刹。名不空持誦。最勝文字義。遍聞曼拏羅。三昧智所生。祕密如是說。諸欲義隨轉。此佛部持誦。貪金剛語生。蓮華部持誦。瞋金剛心生。金剛部持誦。金剛三昧中。那奔薩迦法。了貪法實義。諸衆生亦爾。常隨轉貪法。順行諸意道。金剛持明王。施最上成就。

忿怒瞋法生 常如害怨敵
雖生即無住 成就最上法

此名諸佛大士三昧

復次說五佛 諸部大明義
當住心輪中 觀想大智輪
大輪曼拏羅 想大輪明義
當住金剛心 觀想智金剛
金剛曼拏羅 想金剛明義
當住寶部心 觀想大智寶
衆寶曼拏羅 觀想寶明義
當住蓮華心 觀想蓮華智
勝法曼拏羅 觀想蓮華明義
當住三昧心 觀想三昧智
三昧曼拏羅 想三昧明義
諸曼拏羅中 安布五佛尊
出現五種光 善提智所化
廣大一切明 隨轉種種義
三金剛不壞 漸廣復漸略
身住身自性 心住心自相
語住正語言 得最上供養
大輪曼拏羅 想五種金剛
中現祕密主 本尊影像等
本部諸大明 四種曼拏羅
有其四種色 觀想心明義
四金剛事業 定金剛所作
此一切大明 勝祕密常住
所有息災法 當知佛眼相
彼增益法者 蓮華金剛相
所有敬愛法 現其廣愛相

此名諸佛大金剛智輪三昧

諸調伏法中 金剛忿怒相
此一切教中 三祕密三身
一切大明中 想那吒迦相
若復於世間 欲作成就者
除彼不孝人 及謗阿闍梨
最上極惡等 此諸衆生類
雖勇猛勤求 而不能成就
三界諸衆生 住佛身觀想
破壞一切怨 彼彼事成就
空中想大輪 五。鉗而四面
具足一切相 想金剛薩埵
從三昧出生 想三世佛輪
以右手順轉 諸佛大力輪
十方諸衆生 佛廣大身生
彼和合相應 即自身遍入
復變化出生 諸佛智金剛
忿怒忿怒部 大惡可畏相
金剛手忿怒 執種種器杖
起破壞惡想 破諸大惡者
諸佛勝三身 三金剛境界
施一切成就 救度諸癡闇
七日中作法 決定皆成就
此名諸佛大執金剛金剛智輪三昧三摩地
行
住空想大輪 金剛光嚴飾
中。想毘盧尊 圓具一切相
三世三昧生 金剛手大愛
金剛杵焰光 觀想持於手

此名金剛大輪佛勅三昧三摩地行

十方諸衆生 金剛身出生
彼和合相應 即自身遍入
諦聽諸佛勅 身語心相應
最上金剛轉 智出生變化
吉祥金剛手 最勝大三昧
若有違此者 決定皆破壞
住空想金剛 佛曼拏羅中
忿怒王大輪 本尊金剛等
一切衆生類 三世佛出生
彼衆生身入 三身曼拏羅
諸佛復從是 變化所出生
彼焰鬘得迦 忿怒明王相
三世諸衆生 起大惡惡心
想忿怒破壞 入金剛大智
此名一切三昧出生焰鬘得迦忿怒明王三
身智金剛三摩地法
身語心金剛 自明義功德
即最上三昧 如佛勅所轉
大明義作護 勝金剛智身
彼一切金剛 守護菩提義
此名諸佛三金剛三昧
當住虛空中 想大法金剛
毘盧遮那佛 最上身出生
彼三身三昧 何薩那儀軌
當住虛空界 想諸佛遍滿
自明文字智 觀想現心相
復諸佛漸略 觀想心大明
心金剛所作 遍入於三身

◎諸佛大士三昧 Bhagavān mahā puruṣa-samaya. ◎大金...味 Mahājñāna-cakra-vajra, (samaya) ◎鉗二股◎◎* ◎杖二伏◎ ◎大執...地 Vajra-samayājñā-cakra-samādhi. ◎想二想◎ ◎金剛大...地 Cakra-samayājñā-vajra-samādhi. ◎一切...地 Sarva-samaya-sambhava-yamāntaka-samānya-trikāya-jñānana-vajra-samādhi. ◎何二何◎◎ Arana.

此名諸佛堅固三業金剛寶大明作光明三摩地法

觀想金剛手 具足一切相
諸佛所行步 如理而順行
平等步相應 觀想頂至足

此名諸佛自性清淨金剛海平等步順行三摩地法

外曼拏羅中 想現忿怒尊
金剛羯磨步 及想於頂相

此名諸佛三金剛祕密主禁伏一切外道邪明呪句金剛正語三摩地法

三金剛出生 忿怒金剛相
出現深黃色 想頂相高廣
如衆山中王 顯出於一切

諸佛勇健軍 能伏他軍衆
違佛三昧者 決定當破壞

此名一切如來三業出生降伏他軍三摩地法

住禪定正念 警覺諸魔怨
此名佛世尊 昨字金剛攝

五*鉗金剛量 觀想於心現
諸佛勇健軍 能破壞一切

違佛三昧者 決定當破壞

此名調伏一切癡迷怨惡最勝三摩地法

諸佛息災法 而常所利益
若國土境界 聚落城邑等

是中凡所作 有諸災患者
依儀軌作法 遠離一切苦
虛空中觀想 五*鉗大金剛

變化作諸事 如意寶光明
想現大法雲 施作灌頂法

金剛禪定相 隨所作成就
吉祥如意寶 想金剛施法

佛雲大法雲 金剛手變化
安住三劫數 諸佛所加持

此名一切佛祕密身業無相息除一切衆生苦惱金剛出生三摩地法

依最勝定法 思念而持誦
與諸定相應 住佛加持力

金剛甘露法 觀想金剛微
十方曼拏羅 熾盛光明相

此名諸佛三金剛三昧調伏世間息災金剛三摩地法

當住空觀想 息災曼拏羅
中想見虛像 安住於自心

復想最上眼 遍滿於虛空
復於自心中 想圓光出現

於自身毛孔 出現諸佛雲
一一佛雲中 施諸灌頂法

勝金剛三昧 一剎那成就
此名諸佛三昧莊嚴雲三摩地法

住空想滿月 成外曼拏羅
中現持法像 安住於自心

復想半拏囉 遍滿虛空界
想圓光出現 如意寶光明

身語心無住 作廣大變化
身諸毛孔中 想寶雲出現

復想大法雲 作諸灌頂事

最上定金剛 作一切成就
吉祥如意寶 金剛成就法

此名法雲三昧莊嚴三摩地法

住空想金剛 半月曼拏羅
現金剛法像 住自心大義

諸佛菩薩等 滿空曼拏羅
五種光相應 入大法光明

於一剎那間 得諸佛成就
妙吉祥相應 成就諸事業

此名寶雲三昧莊嚴三摩地法

當住空觀想 火焰曼拏羅
於中復觀想 金剛羅刹姿

執種種器仗 現大忿怒相
豺狼等諸獸 迦迦等飛鳥

想此等諸類 亦現曼拏羅
常食三種物 破壞諸惡者

此住佛三昧 不信深妙法
世間諸所有 決定當破壞

違諸佛三昧 決定當破壞

當住虛空中 想吠嚧左那
處空而清淨 如秋月光明

三面三種色 謂白黑赤等
頂戴寶髻冠 一切所嚴飾

復想日哩 三面三種色
謂黑赤白等 頂戴寶髻冠

手持大光炬 普照諸世界

諸佛...地 Bhagavān kha-vajra-samayā vajra-ratna-pradyotakāra-samādhi. 諸佛自...地 Bhagavān tyabhāva-śraddha-vajro-dati-pada-samādhi. 諸佛三...地 Sarya-tiṣṭhyapara-pravādistarābhana-vajra-samādhi. 一切...地 Sarva-tathāgata-kāya-rāk-citta-sambhavaḥ sarva-sainya-stambha-samādhi. 調伏...地 Samāyāh rūpa-mohāpana-samādhi. 苦三法...地 Sarva buddhānām kāya-guhyam anāvilāh Sarva-Sattva-tāgapanaya-vajra-sambhava-samādhi. 調伏...地 Jagad-vijaya-śānti-vajra-samādhi. 諸佛...地 Buddha-samaya-megha-vyūha-samādhi. 法雲...地 Dharma-samaya-megha-vyūha-samādhi. 寶雲...地 Ratna-samaya-megha-vyūha-samādhi. 三摩地...地 Rākṣasa. 三摩地...地 Kāka. 三摩地...地 Rudhira. 三摩地...地 Vajra-megha-vyūha-samādhi. 三摩地...地 Vairocana. 三摩地...地 Vajrin.

復想。囉囉拏	三面三種色
所謂赤黑白	頂戴寶髻冠
若依法觀想	決定得成就
復想。路左曩	救諸衆生相
三面三種色	所謂白黑赤
一切所莊嚴	依法而觀想
復想。大明妃	竭惹泥怛哩
現三面三色	所謂黑赤白
如本部儀軌	依法而觀想
復想。大明妃	轉吾泥怛哩
現三面三色	所謂赤黑白
如本部儀軌	依法而觀想
復想。持金剛	烏咄鉢羅像
現三面三色	所謂黃黑白
依法而觀想	得成就大智
想。焰鬘得迦	大忿怒明王
有六臂三面	執本部器仗
現大惡可怖	利牙而忿怒
現大黑色相	依法而觀想
復想。無能勝	大忿怒明王
大焰光三面	出現大笑相
有廣大光明	依法而觀想
復觀想。馬頭	大忿怒明王
想現共三面	作極惡步勢
身赤如劫火	常所出光明
現大可畏相	依法而觀想
復次當觀想	甘露軍拏利
大忿怒明王	身大熾盛光
及金剛火焰	現忿怒威光

作大可畏相	依法而觀想
復觀想。吒枳	大忿怒明王
現三面三目	具莊嚴四臂
如本部儀軌	依法而觀想
復觀想。大力	大忿怒明王
想現共三面	作怖三界相
調伏諸惡者	威光大忿怒
如本部儀軌	依法而觀想
復次當觀想	彼。備羅難拏
大忿怒明王	三金剛出生
想現其三面	利牙而外出
身出熾盛光	作怖三界相
如本部儀軌	依法而觀想
復觀想。不動	大忿怒明王
金剛所出生	想有其三面
現可愛善相	手持劍及索
如本部儀軌	依法而觀想
復想。大明輪	大忿怒明王
現金剛三面	出光明熾盛
一字大頂相	作普遍變化
安住曼拏羅	如儀軌觀想
復想降三界	大忿怒明王
三面熾盛光	現廣大怖相
最上智所持	禪定所出生
現最勝頂相	廣大光明聚
此三昧自在	別別而觀想
如是十忿怒	最上大明王
如儀軌所說	彼等諸相分
及本部大明	威各現忿怒

大。我自相	調伏於一切
此名勝金剛	出生觀想法
復說三摩地	最勝觀想法
當住空觀想	大輪曼拏羅
心想大毘盧	現本尊影像
自心月清淨	現種種光明
大圓鏡出生	三界曼拏羅
安住菩提觀	一切所莊嚴
諸佛大自在	諸世間敬愛
最上定金剛	依法而觀想
此名毘盧遮那金剛敬愛三昧出生三摩地	
當住空觀想	金剛曼拏羅
中現金剛尊	金剛部影像
自身忿怒相	熾盛光可怖
圓具一切相	一切所莊嚴
大智寂靜句	得金剛自性
金剛大自在	諸衆生敬愛
定金剛所照	依法而觀想
此名金剛三昧出生金剛行三摩地法	
當住空觀想	大法曼拏羅
中現大法尊	蓮華部影像
自身持善相	一切所莊嚴
光明雲大輪	想廣大變化
諸法大自在	三金剛出生
大智海莊嚴	依法而觀想
此名大法三昧出生大法行三摩地法	
當住空觀想	滿月曼拏羅
現佛眼菩薩	本部中影像

①Pāgin. ②Locanā. ③大明妃 Mahārājñī. ④Khavajranettri. ⑤Vāgrajñī. ⑥持金剛... ⑦Vajrotpala-dhara. ⑧大忿怒明王 Mahākro-dha. ⑨無能勝 Aparājita. ⑩馬頭 Hayagrīva. ⑪甘露軍拏利 Vajrāmṛta. ⑫Tarkī. ⑬大力 Mahāyala. ⑭Niladanda. ⑮不動 Vajrācala. ⑯我二哉 ⑰圓鏡 Adarśa. ⑱毘盧...地 Vairocana-samaya-saṁbhava-cāru-vajra-samādhi. ⑲金剛...地 Sarva-va-jra-samaya-saṁbhava-cāru-vajra-samādhi. ⑳大法...地 Dharma-sattva-samaya-saṁbhava-cāru-vajra-samādhi.

住女人色相 現廣大妙眼
種種寶莊嚴 諸分皆圓滿
想手持大輪 敬愛於三界
一切成就智 輪如意寶光
如本部儀軌 依法而觀想
此名佛眼三昧最上大三昧三摩地法

當住空觀想 滿月曼拏羅
摩摩枳菩薩 本部中影像
住女人色相 現廣大妙眼
如青蓮色光 諸分皆圓滿
持衆色蓮華 三界所歸敬
成就佛菩薩 祕密大金剛
如本部儀軌 依法而觀想
此名虛空三昧光明雲金剛大笑三摩地法

當住空觀想 大法曼拏羅
現白衣菩薩 本部中影像
住女人色相 現廣大妙眼
蓮華妙寶相 諸分皆圓滿
手持赤蓮華 最上法出生
金剛蓮華愛 一切所莊嚴
如本部儀軌 依法而觀想
此名法智善作最上祕密金剛三昧法平等
眞實現證菩提金剛出現三摩地法

當住空觀想 金剛曼拏羅
中想多羅尊 本部中影像
住女人色相 其身作黃色
種種所莊嚴 現廣大妙眼
諸分皆圓滿 持黃色蓮華
金剛定所生 一切皆歸敬

此名多羅尊最上大三昧三摩地法復說十
忿怒明王觀想法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
現焰鬘得迦 忿怒明王像
有焰光熾盛 大忿怒怖畏
赤目而利牙 手執大利劍
頂戴毘盧冠 心住金剛喜
如是忿怒王 三昧智金剛
此名焰鬘得迦變化光明莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
想現無能勝 忿怒明王像
出焰光熾盛 以蛇爲絡腋
面現於白色 大惡忿怒相
戴阿闍佛冠 心住金剛喜
如是忿怒王 三昧智所覺
此名無能勝金剛莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
中觀想馬頭 忿怒明王像
出焰光熾盛 面現於赤色
作廣大變化 現大惡步勢
戴無量壽冠 心住金剛喜
如是忿怒王 持金剛三昧
此名馬頭明王出生三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
甘露軍拏利 忿怒明王像
出焰光熾盛 遍現金剛雲
面極惡黑色 利牙而忿怒
戴阿闍佛冠 心喜相忿怒
如是忿怒王 三昧行所生

此名甘露軍拏利三昧金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
中觀想吒枳 忿怒明王像
身出金剛光 一切所莊嚴
現大惡忿怒 作大怖畏相
戴阿闍佛冠 歡喜心常轉
如是忿怒王 三昧行所生
此名毘盧定金剛正智主三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
中觀想大力 忿怒明王像
出焰光熾盛 三金剛輪圍
忿怒持羂索 想大力金剛
戴阿闍佛冠 歡喜心常轉
如是忿怒王 三昧行所生
此名大力明王三金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
現伽羅難拏 忿怒明王像
利牙而黑色 常住忿怒相
出焰光熾盛 觀想金剛杖
戴阿闍佛冠 歡喜心常轉
如是忿怒王 三昧行所生
此名最上大金剛杖三昧三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
中現不動尊 忿怒明王像
純一忿怒相 持劍索器仗
出焰光熾盛 想不動金剛
戴阿闍佛冠 歡喜心常轉
如是忿怒王 三昧行所生
此名金剛界平等步順行三摩地法

●佛眼...法 Locanā-samayājña-hastāgravati-samādhi. ●虛空...地 Kha mā...rasmi-megha-vajra...dayati-samādhi. ●法智...三昧 Dh-
arma-jñānakarāṇa divyaṇa guhyasamayā vajrinam. ●法平等...地 Dharma-samaya-tattvābhisambodhi-darśana-vajra-samādhi. ●
多羅...地 Samaya-tārāgravati-samādhi. ●冠 Mukuṭa. ●焰鬘...地 Yamāntaka-sphuraṇā-bhāsa-vyūha-samādhi. ●無能...地 Aparā-
jita-vajra-vyūha-samādhi. ●馬頭...地 Hayagrīva-utpatti-sambhava-vyūha-samādhi. ●甘露...地 Amṛta-sambhava-samādhi. ●
禪定...地 Dhyāna-vajra-sambodhi-rati-samādhi. ●三金...地 Trivajra-samādhi. (?) ●最上...地 Vajra-daṇḍa-samayāgravati-samā-
dhi. ●金剛...地 Kha-vajra-dhātu-samaye-padākranta-samādhi

想虛空金剛 日輪曼拏羅
中現大明輪 忿怒明王像
諸相悉圓滿 輪光焰圍繞
住頂輪三昧 作廣大變化
戴阿闍佛冠 歡喜心常轉
如是忿怒王 三昧行所生
此名大明輪明王三昧大力頂輪金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅
中現降三界 忿怒明王像
利牙焰光聚 變化金剛雲
手出金剛光 觀想得成就
戴阿闍佛冠 歡喜心常轉
如是忿怒王 三昧行所生
此名降三界 明王三昧觀
想三摩地法 此諸忿怒王
歡喜心常轉 滅忿怒相已
安住諸佛輪 皆從三摩地
金剛智所生 悉住曼拏羅
作金剛成就

○一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會身語心未曾有 大明句召尾日林
毘多王最勝三摩地分第十四
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來諸佛大祕密
主即入最上執金剛息災三昧大三摩地從
定出已以金剛三業說此一切如來明妃佛
眼菩薩大明曰
○唵引一婆訶囉底三隱隱顯顯三合隱三入轉
引羅底瑟吒二合悉駄路左側薩哩轉二合阿哩

他三合婆訶囉底三隱隱顯顯三合隱三入轉
說此大明時一切聞者心生歡喜皆悉思念
諸佛金剛而此大明能成就一切事能圓滿
一切願能為世間作息災法所作事業無不
成就乃至欲捨壽命者以此明力故復得壽
命此即金剛三昧正所宣說
爾時世尊復入三身平等忿怒金剛離性非
性金剛三昧三摩地從定出已以金剛三業
說此一切執金剛上首明妃摩摩杵菩薩大明
曰

○唵引一商葛哩引三屈引底葛哩引三屈吒屈吒
四屈致爾引五伽引怛野伽引怛野六屈致爾引
莎引賀引七
說此大明時所有三金剛不壞金剛大士作
熙怡眼瞻仰諸佛歡喜思念心金剛如來金
剛擁護法常所相應而能成就一切事業常
以大力作金剛護普令一切遠離怖畏
爾時世尊復入大蓮華三昧觀照三摩地從
定出已以金剛三業說此一切法三昧上首
明妃白衣菩薩大明曰

○唵引一葛致引尾葛致引三爾葛致引三葛略
葛致四葛略吒尾哩曳二合莎引賀引五
說此大明時所有最上持法金剛大士住歡
喜心思念法語金剛如來成就金剛增益法
常所增益廣大法藏而此大明能成就一切
事諸有持誦者速得成就法語金剛
爾時世尊復入普遍金剛三摩地從定出
已以金剛三業說此羯磨大三昧上首明妃
多羅菩薩大明曰

○唵引一多引哩引三咄多引哩引三咄哩引莎引
賀引四
說此大明時所有諸佛所生大士住歡喜智
思念身金剛如來諸佛金剛大勇健軍於衆
生界普令成就勝上事業於剎那間悉令敬
愛
佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經
卷第三

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

○一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會身語心未曾有 大明句召尾日林
毘多王最勝三摩地分第十四之餘
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來復入一切
如來身語心業金剛淨光明雲堅固三摩地
從定出已以金剛三業說此金剛忿怒焰鬘
得迦大明王大明曰

vyūha vajra-samā-dhi.

○大明輪 Vidyā-cakra. ○大明...地 Uṣṇīṣa-vidyācala-vajra-samādhi. ○三昧...地 Samaya-sambhava-samādhi. ○一切如...十四 Sar-
va-tathagata-kāya-vāk-citta-rahasyātguhya-samāje kāya-vāk-cittāt bluta mantrā karṇa-vijrimbhita-rajo nāma caturdaśaḥ pa-
ṭalaḥ. ○息災...地 Śanti-samayāgra-samādhi. ○Om ru ru sphru jrola (jvala?) tiṣṭha siddha rocane sarvārtha siddhani svāhā. ○
離性...地 Bhāvābhāva-samaya-vajra-samādhi. ○Om śāṃkare śāntikare ghuṭṭa ghuṭṭa ghuṭṭini ghātaya ghātaya ghudhini svāhā.
○大蓮...地 Mahā-rāga-samayāvalokara-samādhi. ○Om kato vikato nikato kato kato kato vīrye svāhā. ○普遍...地 Saman-
ta-sambhava-vajra-samādhi. ○Om tāre tutāre ture svāhā. ○三二二二 ○梵本題號無 ○金剛淨...地 Vimala-rasmi-megha-

रा.

尾引薩羅五薩哩嚩二合尾沙伽引多伽六入嚩
 二合緣多七尾薩普二合凌誼八阿吒吒訶婆計
 合哩引九薩吒引註鉢*略迦引囉十嚩日囉二合
 苦囉爾哩伽二合多十一左緣多十二嚩蘇狀引
 多羅十三嚩說引薩摩引嚩觀但叱二合鉢多十四
 狀囉尼狀囉尼沙拏十五阿吒吒賀引婆十六阿
 鉢哩引多嚩羅鉢哩引訖囉二合摩十七阿哩耶
 二合毘多十八部多誼拏引狀喻二合始多十九沒
 訖切身沒囉二合喝野吃哩二合嚩二十佉引捺佉
 引捺二十鉢囉滿恒嚩二合親那親那三十悉提
 孕二合強爾舍四十阿引尾舍野五十薩哩嚩二
 合入嚩二合囉必合引左引那引六薩哩嚩二合誼
 囉二合咽沙嚩二合鉢囉二合底賀親婆嚩二合
 日囉二合能瑟吒囉三合緊啣囉引野悉二十伊
 輪薩哩嚩二合赫瑟吒二合誼囉二合欸赫瑟吒
 二合薩哩半二合嚩十九度那度那三十摩他摩他
 三十摩他摩他三十鉢吒鉢吒三十播吒野播吒
 野三十滿狀滿狀三十那吒那吒三十沒狀達哩
 摩二合佉伽引耨倪也二合且羯哩忙二合訖嚩
 戶引伽嚩二合三喝野吃哩二合嚩引野發吒半
 三十嚩日囉二合野發吒上同三嚩日囉二合誼引
 恒囉二合野發吒上同嚩日囉二合恒恒囉二合
 野發吒上同四嚩日囉二合能瑟吒囉三合野發吒
 上同四嚩日囉二合苦囉引野發吒上同四嚩日
 囉二合苦囉爾哩伽二合多那引野發吒上同四
 鉢囉滿恒囉二合尾那引舍那引野發吒上同四
 恒賴二合路枳也二合婆娑迦囉引野發吒上同四

薩哩嚩二合羯哩引二合沙嚩二合鉢囉二合底
 賀多引野發吒上同四嚩日囉二合誼囉恒囉二
 合薩那引野發吒上同四嚩日囉二合誼囉恒囉二
 上同發吒上同發吒上同莎引賀引十
 說此大明時。諸佛如來皆悉稱讚。一切衆會
 生大驚怖。咸各思念金剛智主。即時於等虛
 空遍滿一切境界中。出現。金剛訶囉囉囉廣
 大光明。於其一切非境界中。出現一切大惡
 忿怒王。
 爾時世尊不空成就金剛如來。即入三昧。出
 生幢金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說
 此。爾羅難摩大忿怒明王大明日曰
 那莫三滿多迦野嚩引訖哩二合多嚩日囉
 二合被一句唵引二緊啣曳引二咽婆誼嚩引三
 引維嚩日囉二合難摩四親嚩囉囉五羅虎羅虎
 六虎盧虎盧七訶引訶引八處慮慮慮九慮羅引
 鉢野慮羅引鉢野十訖囉二合摩訖囉二合摩十一
 婆誼嚩囉引喻尾嚩那菩且戶伽嚩二合捺賀
 捺賀十三捺囉捺囉十四嚩賀嚩賀十五鉢左鉢
 左十六鉢吒鉢吒十七摩吒摩吒十八播多野播
 多野十九摩吒摩吒引鉢野摩吒摩吒引鉢野二
 十薩哩嚩二合羯哩摩引二合尼二十親那親那二
 頻那頻那三婆乞叉二合婆乞叉二合引捺摩
 引寫二十嚩地囉摩寫五二十引捺摩惹嚩地囉必
 哩二合野二十嚩曳曳二合咽婆誼嚩二合薩哩
 嚩二合尾伽那二合爾二合薩哩嚩二合尾嚩爾二
 九薩哩嚩二合滿恒囉二合尼三十薩哩嚩二合
 母羅羯哩摩引二合尾三十薩哩嚩二合母羅訖囉

二合欸三十賀那賀那三十伴惹伴惹三十摩哩捺
 二合摩哩捺二合三伊能引迦引哩煬二合婆狀野
 三十吽引爾羅引野爾羅囉日囉二合難摩引野三
 七親嚩親嚩尾伽那二合尾那引野迦那引舍
 迦引野三十虎嚩虎嚩三十爾引鉢多二合賀拏
 引野四十薩哩嚩二合設嚩嚩二合被四十訖哩二
 那野引爾閉拏野二十親那親那三十尾嚩引曇
 砌捺迦四十尾嚩引曇尸瑟吒二合摩禰三摩二
 合囉四十三摩野嚩日囉二合狀囉囉左羣四十
 摩哩摩二合尼爾訖哩二合多野四十吽引賀那
 賀那四十捺賀捺賀四十親嚩親嚩五十虎嚩虎
 嚩五十發吒上同發吒上同五吽引訖哩二
 且引多引曳五十爾囉哩始二合五尾捺囉二合鉢
 拏迦囉引野六十賀那賀那五十嚩日囉二合難
 尼那莎引賀引五
 說此大明時。所有一切惡曜皆悉驚怖。咸各
 思念金剛薩埵。而此大明有大威力。若人持
 誦一百八遍。得大忿怒明王敬愛。悉能破壞
 一切魔惡。又能成就一切事業。
 爾時世尊阿闍金剛如來。即入普雲吉祥三

●(二)一●●二二一●●●●●金剛明 vajra-hālāhala-prabha. ●出生地 Sambhava-ketu-vajra-samādhi. ●爾羅明王 Nila-
 vajra-daṇḍa-krodha-rāja. ●Namah samanta kāya vāk citta vajrānām. Om ehyehi bhagava nīlavajra daṇḍa turu turu dolu dolu
 laghu laghu hā hā gulu gulu gulāpaya gulāpaya krama krama bhagavan vāyavegena bhūtāṅgīghraṇā dāha dāha dara dara va-
 ha vaha paca paca maṣa maṣa pātaya pātaya maṣa maṣa maṣāpaya maṣāpaya sarva karmāṇi cchinda cchinda bheṣṭaya bhe-
 ṣṭaya medamāṇsa rudhira matsya medumajā rudhira priya ehyehi bhagavan sarvavighnāni sarva mantrāni sarva m-
 ulakarmāni sarva mūla grahān hara hara bhaṁja bhaṁja marda marda idam me kārya sādha ya hūm nīlaya nīladaṇḍāya tu-

摩地。從定出已。以金剛三業。說此大力大忿

怒明王大明曰

●那莫三滿多迦引野囉引訖哩二合多囉日囉

二合藏一句囉引二吽引吽引三發吒半香發吒

四上同囉引五烏嚩囉二合成羅播尼六吽引吽引

七發吒上同發吒上同囉引九惹惹囉二合底囉哩

那二合捺十吽引吽引吽引一發吒上同發吒上同

囉引囉引囉引三發吒上同發吒上同摩賀引囉羅

引野莎引賀引

說此大明時。所有。一切大力龍衆皆悉驚怖。

咸各思念三身金剛。而此大明若持誦相應

者。即得成就一切事業。若亢旱時。依法誦此

大明即能降雨。隨諸境界皆得滿足

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入。遍調

伏金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此

吒根大忿怒明王大明曰

●那莫三滿多迦引野囉引訖哩二合多囉日囉

二合藏一句囉引二吽引吽引三

說此大明時。諸佛如來皆悉稱讚。一切衆會

生大驚怖。咸各思念三身金剛。若有持此大

明者。即與金剛薩埵相應。成就金剛大明行。

復能句召一切明句

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入。清淨

無垢智金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。

說此金剛。替拏三昧不動大忿怒明王大明

曰

●那莫三滿多迦引野囉引訖哩二合多囉日囉

二合藏一句囉引三阿左羅三濟吒四拏拏吒五謨吒謨吒六吒吒七咄咄咄吒八賀賀九謨賀

謨賀十薩賀薩賀十一那賀那賀十二底瑟吒三

合底瑟吒三合阿引尾舍阿引尾舍十四摩賀引

摩賀羅羅哥十五度那度那十六底尼底尼十七

依引那依引那十八尾伽羅引三合摩引囉野摩引囉

野十九羅瑟略二合婆乞叉二合野婆乞叉二合

野二十薩哩哩二合醯哩二合吉哩吉哩二十摩賀

引尾沙摩哩哩二合薩哩二合吒野薩哩二合

吒野三三吽引吽引吽引二合哩哩三合囉哩多二

囉哩引那多迦二合蓋二合放放放二合阿左羅

二十濟吒三十薩哩二合吒野薩哩二合吒野三

吽引三三阿三摩底迦三三但囉二合吒半香三

引囉羅婆引多野三三摩野滿恒囉二合引放三

七輪三三成報身觀路迦三三寧觀二合沙也二

合觀囉日哩二合那謨薩恒囉三合鉢囉二合底

賀多囉哩引尾也二合入囉二合囉引野二

恒囉二合上同四阿薩賀那莫莎引賀引四

說此大明時。所有一切天及緊要迦囉等皆悉

驚怖。迷悶思念身金剛。即時出現無數大忿

怒王。有大威力。所有大惡阿修羅衆皆悉破

壞。而此大明復能句召

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入。毘日

林里多三昧金剛三摩地。從定出已。以金剛

三業。說此一切執金剛三昧降三界大忿怒

明王大明曰

●囉哩二合賀拏二合吽引三屹哩二合賀拏二合

屹哩二合賀拏二合吽引三屹哩二合賀拏二合鉢

野屹哩二合賀拏二合鉢野吽引四阿引那野虎

婆訶鐵五引薩哩哩三合尾訶囉引惹六吽引發

吒半香

說此大明時。一切乾輪衆大威力者皆悉思

念金剛薩埵。皆依金剛薩埵大祕密主三昧

步住。此大明力。能以金剛鉤句召最上諸乾

輪衆

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入。大三

昧真實出生金剛三摩地。從定出已。以自三

業。宣說此大三昧三金剛祕密中正語三昧

真實句

所有諸佛三金剛

手持金剛鉤及索

諸佛身語業相應

金剛薩埵大主宰

輪及蓮華與金剛

所有最上金剛鉤

安住根本持明士

所有最上乾輪衆

風曼拏羅彼相應

想月曼拏羅

想如理安住

依本部儀軌

觀想金剛薩埵尊

句召最上一切佛

是即大金剛相應

決定句召常所作

從三金剛而觀想

普能句召一切明

一切金剛地寂靜

金剛鉤入心相應

決定一切能句召

現毘盧尊像

甘露法相應

誦本部大明

kuru kiri kibi mahāvīṣṇa vajra-sphoṭaya sphoṭaya hūm hūm hūm t-rvalita radaganantika ā ā hūm hūm hūm acalacetā sphoṭaya sphoṭaya hūm hūm asamantika trāt mahā ya-lasātaya samayam mantvām hūm moṁ śudhyanta vajri namas-tya p-rativalebhyaḥ jvālāya trāt asaha n-amaḥ svāhā. ②二一③ ④(一)一 ⑤ ⑥Kimkara. ⑦尾日地 Sam-aya-vijrabhita-vajra-samādhi. ⑧ Oṁ sambhavi sambha hūm ghaṇa ghaṇa hūm ghaṇapaya ghaṇapaya hūm ānaya ho bhagavān vidyā rā-ja hūm phat. ⑨二一⑩ ⑪Kan-ya. ⑫大三昧地 Mahāsamaya-ta-ttrotṭatti-vajra-samādhi.

●Namah samanta kāya vak eitta vajrānām. Oṁ hūm hūm hūm phat phat phat Oṁ ugra śūlāṇi hūm hūm hūm phat ph- at phat Oṁ dyoti nirmāda hūm hūm hūm Oṁ Oṁ Oṁ phat phat phat Oṁ mahā valāya svāhā. ②二一③④ ⑤一切大力龍 衆 Sarya-nāga mahā-valāh. ⑥遍調地 Samanta-nirghāta-vajra-samādhi. ⑦Namah samanta kāya vak eitta vajrānām. Oṁ ta- rki hūm juḥ. ⑧清淨地 Jñānamādhavū-vajra-samādhi. ⑨Caṇḍa. ⑩Oṁ namah samanta-kāya-vak-eitta vajrānām. Oṁ acala kānana hūm hūm moṁ moṁ satta satta ha ha moḥa moḥa saha saha hasa hasa hara hara dha dha tiṣṭha tiṣṭha āviśa āviśa mahānatta-pālaka dhūna dhūna tīpī tīpī kīpī kīpī khāda khāda vighnān mārāya mārāya duṣṭān bhakṣa bhakṣa satvām kuru

世尊。復入虛空出生三昧金剛三

哩接哩。或復以四多羅樹葉及餘竹帛等。書忿

偏引鉢多二合縛日羅二合
 左訖羅二合吽引發吒

①Gaurika. ②Khatika. ③Yakṣi. ④Om śulini svāhā. ⑤Nāga. ⑥Om bhayanāśani trāsuni trāsaya bhṛkṣṭi tatī vetatī tatī vaira-
 pi śveta śveta jetini svāhā. ⑦Lakṣa. ⑧Maṇuṣāṅghi. ⑨Kila. ⑩Alidvāra (Aridvāra) ⑪Kapāla. ⑫多羅樹葉 Tāla-pattra.
 ⑬金剛—味法 Mahā-samaya-hetu-vajra. ⑭金剛—地 Nibandhana-vajra-samādhi. ⑮Om gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣ-
 ṭhakatā kilaya sarva pāpān phat hūm hūm hūm vajra kilaya vajra dhara ājñāpayatī kāya vāk citta vajraśa kilaya hūm
 phat. ⑯(一)—Om Om chinda chinda hara hara dāha dāha dipta vajra canra hūm phat.

離愚癡增長壽命。諸有作法者。當於白月八日或十四日。往詣空舍或尸陀林中。用竭致迦書彼。設咄嚙名字。依本儀軌用本部大明加持。或用。母訥識囉作調伏法。行人口誦咄字。即時出現熾盛大光猛焰可怖。所有一切設咄嚙衆及餘惡者。皆大驚怖而悉調伏。思念金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶。一切衆生是所歸趣。違佛法者決定破壞。所有金剛羯磨部。熾盛光明曼拏羅中。本尊影像大明印相等依法所作。能令一切設咄嚙衆及諸惡者隨順調伏。一切令住佛菩薩想。若有違背佛法者決定破壞。諸佛菩薩以善方便。調伏一切惡惡衆生令住三昧宣說一切祕密大明心法。破壞諸惡。令諸衆生與智相應。常住最上佛菩提想。

若有行人以清淨心。想於四處置。藏室多。一切莊嚴諸分圓滿。如彼蓮華現開數相。復想畔字大明。現五種光成金剛。相應自身語心業得金剛堅固。即得成就無上菩提。於剎那間與毘盧遮那光明同等。安住金剛薩埵大祕密主三金剛部。此名金剛薩埵出生金剛三摩地。諸有修習薩室多法得成就者。發猛利心當取東訖囉依法而食。彼於剎那間即與妙吉祥光明同等。隱身自在吉祥勝妙。身有光明如紫金色。

若有行人發猛利心。取。尾瑟吒及。摩賀滿。踐依法而食。即得成就大明勝行。諸佛不能見。

又復行人發猛利心。當取。說那。訶耶。摩賀。

三種滿蹉同處和合依法而食。即得成就勝行。諸佛不能見。若用尾瑟吒及三種鐵合成。虞尼迦。於二處相應者。於一切處諸佛不能見。

又復行人發猛利心。取。瞿滿蹉及三種鐵。合成虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見。

又復行人發猛利心。取鉢囉拏作虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見。

又復行人。若取。龍腦香及。旃檀香。以三種鐵作虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見。

又復行人。若取。牛黃及。沈水香。與三種鐵作虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見。

又復行人。若取。香。與三種鐵作虞尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見。

如是了知一切平等。即得成就相應自在。得大印加持最勝吉祥。有大威力隱顯自在。與諸佛光明同等。於三千大千界中最勝自在。乃至俱胝由旬剎中皆得金剛自在。欲色界中隨欲所往一切無礙。是名諸佛大力三昧安住陀那大金剛法。

是時世尊說是法已發歡喜心。作。照。怡。眼。觀。察。衆會。出。微。妙。聲。作。如。是。言。

大哉眞實此正念。大哉祕密文字句。大哉自性本清淨。大哉諸法妙無垢。

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第四

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切心眞實金剛出生三昧分第十五之餘

爾時金剛手	菩薩摩訶薩
最上執金剛	三界最勝師
復現大宇相	金剛清淨法
復出妙音聲	宣說如是法
金剛土相應	正覺金剛喜
廣大佛菩提	歡喜持金剛
金剛路左義	持。烏。瑟。膩。沙
最上大忿怒	想佛金剛像
明王最上法	觀想寶生尊
明妃廣大法	想無量壽尊
一切明事業	想不空大智
一切大明句	想金剛手尊
所有。藥。利。尼	大明及教法
從。焰。鬘。得。迦	明王儀軌出
一切相應行	祕密大明等

此名諸佛大金剛三昧

復說成就法	建立曼拏羅
修先行精熟	行人當作法
爾時金剛手	諸法自在尊

①Sātrū. ②Mūḍgārā. ③鐵二鐵. ④Yojita. ⑤與二於. ⑥Viṣṭa. ⑦Mahā māṃṣa. ⑧Svāna. ⑨Haya. ⑩Mahā. ⑪Gulika. ⑫ Gomāṃṣa. ⑬龍腦香 Karpūra. ⑭Carḍana. ⑮Kūṣkuma. ⑯Vajrilocana. ⑰Uṣṇīṣa. ⑱Yakṣiṇī.

身語心成就 最上智金剛
或山林聚落 或復寂靜處
金剛定相應 依法而持誦
金剛手菩薩 大明行觀照
令種種事業 隨願皆成就
金剛法影像 蓮華部光明
身語心金剛 三部大儀軌
三身入寤法 決定皆成就
諸有作法者 擇四種勝地
堅固而作法 得究竟成就
金剛手菩薩 最上等虛空
所有入寤法 及一切儀軌
阿字持法尊 賀字身金剛
此名諸禁伏 出大可怖雲
若作此法時 祕密中最上
身起於虛空 一切皆驚怖
或五八十二 一肘二肘量
旋住於空中 如是肘量數
迷悶大怖畏
爾時金剛手菩薩摩訶薩諸佛大祕密主清淨
三身。又復宣說如是祕密調伏一切設咄囑
法
若欲作調伏法者。行人當往尸陀林中取尸
陀林炭。其作法者。即須作那屹那相而用作
法。或用尸陀林灰亦可作法。以大明加持一
千八百遍。所有一切設咄囑皆悉調伏。乃至
三界亦能調伏
又法若用瞿滿婆訶野滿婆訶那滿婆等物。

作三角曼拏羅。依法儀軌而作護摩。或用摩
賀滿婆如前作法
又法或作火壇。燃苾芻迦而作護摩。或於江
河岸造諸形像如芥子量。以苾芻迦而為護
摩。或用芥子及。維摩拏。帶羅。尾沙。獸觀
羅。如是等物同作護摩。或用阿悉帝祖羅拏
及噶地囉尾沙等同作護摩。或用芥子與諸
物和合同作護摩。如上所說諸護摩法當依
儀軌。依法行步若坐若立。所有勢分及處所
等。依法而作。於剎那間決定成就。一切設咄
囑乃至大惡囉剎婆等而自調伏。或得隱身
自在。諸佛菩薩亦不能見
復次宣說作護摩大明曰
①那莫三滿多迦引野嚩引訖哩②令多囉日囉
③二合被一句唵引二虎盧虎盧三底瑟吒④二合
吒⑤二合滿馱滿馱五賀那賀那六捺賀捺賀七鉢
左鉢左八識哩惹⑥二合識哩惹⑦二合恒哩惹⑧二合
哩惹⑨二合尾薩普⑩二合吒野尾薩普⑪二合吒野
十二薩哩嚩⑫二合尾伽那⑬二合尾那野嚩⑭十二摩
賀引識拏鉢底十三囉尾多引恒迦囉引野嚩引
發吒⑮半音
作護摩時誦此大明。以金剛身語心業堅固
持誦。此即調伏一切魔衆最上法觀想。金剛
手菩薩現大忿怒相。此名金剛手大忿怒三
昧
復次行人觀想諸佛遍滿虛空。於剎那間破
壞諸惡。及想一切執金剛者。諸大菩薩遍滿
虛空。破壞一切背佛三昧。住非族類諸惡衆
生。乃至一切囉剎婆等。種種惡者皆悉怖畏。

而自調伏住金剛三昧。所有一切諸惡鳥獸
皆悉調伏安住三昧。所有一切大惡忿怒囉
哩波等。現黑色相作大怖畏。以薩哩波而為
食噉。此等決定而自調伏
此名調伏諸魔最上難行三昧
如是諸佛執金剛尊。金剛堅固禪定相應心
金剛法。亦名諸佛金剛大忿怒三昧
爾時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩。如虛空
無相大寂默者。一切灌頂義成就正覺智金
剛大士。作如是言
大哉自性本清淨 攝彼金剛最上乘
從彼無生妙法中 出生諸佛一切法
復次宣說祕密金剛羯磨息除諸惡苦惱法
諸欲作法者。當取①羯致迦或②益識囉。盡薩
哩波相。其狀極惡現黑光明。盡二舌相大惡
忿怒。如是盡已。行人當想③元字。於中出現
④詞邏喝囉光明
復想火焰色相。行人當誦大明加持。所有一
切惡毒皆悉銷滅
又復觀想⑤紇哩字。即能召集三界所有種種
出生一切惡毒。常所惱害世間衆生。行人依
法以大明加持。於剎那間惡毒銷滅
又復觀想⑥唵字作金剛觀。所有一切⑦曼勞迦
⑧沒哩室唧迦薩哩波等。常出一切惡毒害衆
生者。皆悉句召。依法加持所有惡毒皆悉銷
滅。普令安住大智金剛。入彼虛空金剛曼拏
羅。此名息諸惡毒金剛三昧
又復觀想⑨卍字。心成大金剛現白色相。出光
明雲大光普照。猶如滿月清淨無垢。如實觀

①就二勝② Hūm. ③ Hah. ④ Āh. ⑤ Eḥ. ⑥ 芥子 Rājika. ⑦ Lavana. ⑧ Taila. ⑨ Viṣa. ⑩ Namassamanta kāya-vāk citta vajrān-
ah. ⑪ Oṃ hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha vandha vandha hana hana dāha dāha garja garja visphoṭaya visphoṭaya sarva vighna vināy-
akāra mahā gaṇapati jīvitaṇṭa karāya hūm phat. ⑫ 日二日⑬ * ⑭ Sarpa. ⑮ 諸佛... ⑯ Bhagavān vajra-kṛūra-samaya-vajra-
krodha. ⑰ 如虛空... ⑱ Sarvākāro mahāmuni. ⑲ 一切灌頂義成就 Sarvabhūṣa-sambuddha. ⑳ Khaṭikā. ㉑ Aṅgāra. ㉒ Khaṇ.
㉓ Hālāhala. ㉔ Hriṃ. ㉕ Maṇḍuka. ㉖ Vṛścika.

想四處相應利那安住。第二第三如是觀想。彼薩哩波滿虛空界。於利那間惡毒銷散無所施作。此名息滅一切毒祕密心法。

又復觀想阿字成八葉大蓮華。於中想現五種光明。周匝遍滿如月光明。清淨無垢平等變化。此即安住定心大祕密句最上祕密智行人如法觀想已。即能銷除諸惡病苦。所謂癰疽。必吒迦。瘧多等。及餘諸病皆悉銷除。令諸世間遠離苦惱。

復次宜說急除內外諸病執金剛心祕密三部心最上大明句。

●唵引一 囉那囉俱 半音

●唵引一 阿路力俱 半音

●唵引一 囉 * 日囉 二合 特哩 二合 俱 半音

此大明句能成一切義能除一切苦。若有行人依法儀軌。專注一心如實觀想衆類影像。或禪那囉相或說那相。以自身語心業。安住金剛輪作金剛步。以自身語心平等觀想。觀成就已。即得諸佛菩薩廣大敬愛。住加持句施歡喜心。於自身語心業。想諸佛雲及金剛王廣大勝雲。破諸病苦令得解脫。十方諸佛金剛大士。想現忿怒破諸魔惡。與諸定心相應。錫磨出生平等正念如前大明。若能相應持誦一百八遍。於七日中一切成就。所有自心大明儀軌亦復成就。此明銷除一切病苦難行三昧。

爾時金剛手 光明大智鉤
欲解脫金剛 說一切夢相
夢所見諸法 即無生自性

此名大夢三昧

自性淨真實	即金剛自性
若夢中得見	求成就行人
或作持誦相	或入禪定法
當得佛菩薩	現身在其前
若夢中得見	諸佛妙光明
得最上菩提	成就一切智
當見報身佛	出現在其前
若夢中得見	三界尊大士
作諸供養等	當決定成就
諸佛及菩薩	五種妙樂法
若夢中得見	供養諸尊像
及金剛薩埵	大祕密主像
當得平等智	金剛法大愛
若夢中得見	自身諸相分
得祕密金剛	最上大明稱
若夢中得見	禮敬諸如來
及諸大菩薩	得金剛堅固
若夢中得見	一切乾輪衆
諸分皆圓滿	種種妙莊嚴
及童子童女	具相好莊嚴
見此等相者	得所作成就
若夢中得見	十方一切佛
安住佛剎中	當得諸如來
施以歡喜心	圓滿妙法藏
若夢中得見	諸佛轉法輪
及見諸如來	入般涅槃相
得三昧相應	安住定金剛
若夢中得見	諸妙好園林

及見諸乾輪 莊嚴而遊戲
得禪定三昧 諸佛所加持
若夢中得見 諸佛及菩薩
施諸灌頂相 及作供養事
當成就祕密 最上持明王
若夢中得見 贊擊羅說那
當得金剛手 成就心無住
如是種種夢 金剛所出生
彼最上成就 金剛身語心
此諸夢想行 從自心所生
若心住於定 即諸法安住
諸法安住故 諸法等虛空
無法無法性 即入三昧心
爾時會中一切如來。聞金剛手菩薩如是宣說。歎未曾有。以諸佛三業咸各稱讚。作是問言。云何夢想從自心生。云何自性及諸法性。諸法實義如虛空性。
爾時世尊大毘盧遮那如來。即以金剛三業向諸如來作如是言。諸佛世尊。當知虛空與一切法。非和合非不和合。虛空無所行一切所向。及一切處無所出現。諸如來當知諸夢想法亦復如是。即彼一切法皆從夢中平等出生。如佛世尊一切如來亦同諸法。皆從夢中平等出生隨順安住。諸如來當知虛空無色相亦無所出現。無對復無礙。彼一切法離相無礙。亦復如是。
又復當知諸佛如來所有一切法。身語心金剛三昧等。於一切處純一自性隨順而轉。所謂自心自性無所動轉。若身語心住金剛界。

●Gaṇḍa. ●Pīṭaka. ●Lūta. ●Jinajik. ●Ālōlik. ●Vajra chṛk. ●Vānara. ●明二名● ●大夢三昧 Malā-svapna-samaya. ●Ca-
ṇḍala svana.

即與虛空界無二平等。若諸佛如來安住虛空界。所有一切衆生於虛空界亦如是住。不住欲界不住色界不住無色界。若法三界無所住。諸佛如來無所生。是故當知彼一切法無有自性。諸佛如來又復當知。所有菩提心。從諸如來智所出生。即彼菩提心。不於身住不於語住不於心住。是故菩提心一切無所住。菩提心無住故諸法何所住。諸法無住故一切無所生。由如是故一切如來正智出生大金剛句。諸佛如來又復當知彼夢想法。於三界中無所出現無所行。無所得無有實。非士夫等相非自他所見。是故三界所作一切如夢。如夢所見如夢出生。普遍十方一切世界。所有諸佛及諸菩薩。乃至一切有情亦復如是。一切如夢無我相可得。當如是住。諸佛如來又復當知。譬如大摩尼寶具諸功德。於衆寶中而爲最上。隨諸衆生有所希求。若金若銀及餘寶等。應所求心即能出現。當知彼諸寶等。不從心住不從摩尼寶住。一切如來一切法一切佛法亦復如是。諸有智者當如是知。

爾時一切如來。問世尊大毘盧遮那金剛如來說是法已。生大歡喜作照怡眼。瞻察世尊大毘盧遮那金剛如來作如是言。希有世尊若虛空界平等安住。彼一切法及諸佛法。亦復如是平等安住。是時會中所有一切如來及諸菩薩咸作是言。世尊大毘盧遮那金剛如來。唯願宣說一切大明及金剛一切成就等法。即此一切大明及金剛一切成就等法

當於何住。爾時執金剛者大毘盧遮那金剛如來讚言善哉善哉諸佛菩薩能問此義。諸大士當知一切大明及一切金剛成就。當於金剛身語心住。何以故。彼諸大明及諸金剛成就。乃至一切佛法。皆於自身語心住。彼身語心金剛三業。不住欲界不住色界不住無色界。不住心身不住身心。不住語心不住心語。由是三業無所住故。彼一切法亦無所住。譬如虛空自性清淨。諸法亦然。是時諸佛及諸菩薩復作是言。一切如來當於何住從何出生。毘盧遮那佛言。諸大士。一切如來於自身語心住從自身語心出生。諸佛又問心於何住。答曰如虛空住。又問虛空何住。答曰虛空無所住。是時諸佛及諸菩薩生希有心作是讚言。善哉善哉自心法性諸行寂靜。作是言已默然而住。

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分第十六

爾時一切如來又復雲集。時諸如來即以金剛三業。勸請世尊大毘盧遮那如來。宣說甚深祕密法門。即時變化種種珍寶。妙莊嚴具供養世尊。

是時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入金剛大曼拏羅無畏三昧王莊嚴金剛三摩地。還從金剛身曼拏羅一切如來身語心金剛出已。作如是言。

復次今宣說 身大曼拏羅 金剛心所生 勝諸曼拏羅

其量十六肘 其相作四方 曼拏羅諸佛 安住金剛身 壇中盡大輪 尾提金剛相 作金剛印法 勝祕密大明 輪中盡毘盧 及阿閼佛等 於其壇四隅 畫本部賢聖 又復於壇門 畫忿怒明王 此依法畫已 即成曼拏羅 行人當依法 想祕密金剛 持誦本大明 作諸供養事 此即祕密中 難行三昧行 此名一切祕密大明三昧一切如來身金剛曼拏羅

是時世尊復入一切語三昧金剛雲莊嚴三摩地。從定出已。以金剛三業。宣說金剛語曼拏羅。

復次今宣說 語業曼拏羅 金剛心出生 勝諸曼拏羅 其量二十肘 四方與四隅 四門而具足 金剛線絢量 語曼拏羅句 金剛功德聚 金剛大法王 出生諸大明 於其曼拏羅 中心畫大輪 及一切印相 依儀軌而畫 於大輪中心 畫無量壽印 此即金剛句 作勝曼拏羅 如儀軌所作 勿令有破壞 獻祕密供養 得金剛歡喜 彼甘露三昧 作供養成就

①一切...十六 Sarva tathāgata kāya-vāk-citta-vahasyāt guhya-samāje sarva siddhi-maṇḍala vajrabhīṣambodhīr ṣoḍaśaḥ pāṭalāḥ.
②金剛...地 Sarva-vajra-maṇḍala-siddha-samaya-rājavyūha-samādhi. ③Vidhi. ④一切...羅 Sarva-tathāgata-kāya-maṇḍala. ⑤一切...地 Sarva-vāg-vajra-samaya-megha-vyūha-samādhi. ⑥經 Sūtra.

此即名諸佛 難行三昧行

此名一切如來金剛語曼拏羅

是時世尊復入普雲金剛三摩地。從定出已，以金剛三業。宜說最上祕密中祕密心曼拏羅。

當畫曼拏羅 中畫金剛手

依本部儀軌 祕密三業生

此名一切如來身語心祕密金剛智句最上甚深祕密中祕密出生心曼拏羅。

爾時世尊復入一切如來一切曼拏羅出生輪莊嚴三摩地。從定出已，以金剛三業。宜說一切祕密曼拏羅法。及彼一切金剛曼拏羅印相。一切大明心祕密等法。今說曼拏羅緋線大明曰：

●吽吽囉吽阿莎引賀引●

緋金剛線布五色粉時。當誦此大明。依法儀軌如理所作。速得成就諸佛菩提。從彼三昧儀軌出生賢聖大明住加持句。大曼拏羅勝法儀軌。毘盧遮那大主宰出生佛眼菩薩住身曼拏羅句。身金剛功德金剛法主宰出生自影像。此即一切大明中最上祕密。常住金剛薩埵大主宰出生。摩羅積菩薩一切大明。皆從最上祕密出生。如是曼拏羅所用諸物。皆悉具足安住最上祕密。此即金剛大祕密最上希有忿怒王句召。獻諸佛供養三時所作。供養三金剛無住。與彼三金剛相應即得大明。成就所有一切大明。獻出生食施諸部多。五種甘露自心所生。如是三昧最勝無比。速能圓滿諸佛菩提。若欲緋線作曼拏羅。當

如是作。當緋線時觀想毘盧遮那。及想金剛手菩薩金剛甘露等法金剛大光明。觀想一切佛所有。羯磨法。想彼金剛線是即五佛。乃名諸佛最上祕密未曾有。當知所用粉有二十五種。如儀軌說所有一切大明。當想金剛手菩薩。即得諸佛祕密最上菩提身語心三昧。觀想於五處如是所作具足。即得三金剛不壞金剛所生。如金剛手菩薩所作一切驚怖。所有網索及金剛鉤。乃至一切金剛大明教法。皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩地出生。所有作護摩法及彼大明乃至護摩所用物等。作護摩頂並如儀軌所作。於二處平等相應。作護摩八百遍。即得三種金剛不壞此名諸佛護摩難行三昧行。

如前所說是即大曼拏羅緋線法。所有緋線分量如儀軌說。既緋線已。作金剛界成曼拏羅。於曼拏羅中依法儀軌。置本尊毘盧遮那佛像及諸賢聖等。復於壇中依其方位置五賢瓶。作曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。依法儀軌攝受弟子。既攝受已。依法教授。作如是言。汝當安住金剛三業金剛薩埵加持身語心。然後引弟子入曼拏羅。當入曼拏羅時誦此大明曰：

●阿一句九尾引囉吽引二

此名一切三昧身語心金剛大明。入曼拏羅已。當授金剛大灌頂祕密智法。當想諸佛滿虛空界。以妙香等而為供養。復以妙音歌詠讚歎。觀想大三昧雲。遍滿金剛大曼拏羅安住三金剛三昧。然後金剛阿闍梨以白芥子

擲弟子身。擲已當取賢瓶授與灌頂。是時弟子受灌頂時。當想金剛薩埵。得灌頂已安住最上三昧。常住毘盧遮那堅固心法。諸有所作隨順正智。修習金剛身語心業。歸命三界一切賢聖。所有阿闍梨一切語言。如教奉行。彼一切祕密灌頂法。如理修習。此即一切如來三密金剛出生正法。授諸弟子大金剛義。種種祕密菩提金剛。諸佛所授廣大三昧。時彼弟子受灌頂已。當發最上大歡喜心。所有一切賢聖影像住相應心。阿闍梨然可指示大曼拏羅法。授與大明文字祕密句等。復說三昧誓作如是言：

彼殺盜淫妄 諸染法自性 住佛三昧者 如實當了知 此名諸佛最上三昧常住法。令諸眾生安住金剛相應。如理宣說一切大明句一切三摩地法。祕密大明王儀軌及餘祕密甘露法。諸有行人依法作者。無上菩提而不難得。當知四聖大祕密法。是即一切祕密金剛。現女人色相安住大輪三昧。為諸眾生起利益行。宜布一切金剛曼拏羅大明祕密儀軌。彼五種飲食依法而食。如是即得一切大明成就。是時阿闍梨作是說已。又復為其弟子。宣示大曼拏羅祕密行相。宣說金剛祕密句。即時口誦唵字。是即一切大明根本。於剎那間光明熾盛普照一切。此名諸佛大持明士祕密大明。亦即一切成就大三昧。亦即諸佛菩薩成就勝行。亦即安住陀那大力精進金剛句召最上成就。曼拏羅中一切金剛事業。

●諸佛難行三昧行 Sarva-buddhāṇāṃ samāyo dūratikramah. ●普雲...地 Samanta-megha-vyūha-samādhi. ●一切...遍 Sarva-tathāgata-kaya-vāk-citta-vajrajñāna-rahasyoyam parama-guhyah. ●一切曼...地 Sarva-maṇḍala-cakra-sambhava-samādhi. ●Hūṃ Om Ah. ●(-)-● ●Karma. ●Homa. ●Rāhu. ●Āh khaṃ vīra hūm.

住空想金剛 紇哩字光明

復觀想諸佛 遍滿虛空界

所有身語心 與大明相應

此即身語心大明金剛加持秘密句

阿亢竭所謂

金剛手影像 蓮華手大光

無能勝影像 安住秘密句

此即大金剛秘密句

日輪曼拏羅 中現阿闍尊

於金剛大輪 現毘盧遮那

即於大輪中 復現無量壽

彼諸秘密心 一切秘密義

出現大光明 照一切極苦

此即一切金剛秘密心

阿字金剛杵 及衆金剛鉤

彼一切儀軌 佛菩提成就

諸有修持者 諸山林曠野

及餘勝方所 依法而修習

彼於半月 得成就佛性

彼三十六百 如須彌山量

碎微塵等數 一切諸會衆

彼一切皆得 成菩提金剛

此即諸佛金剛大笑三昧

金剛手大智 持大語金剛

身金剛大相 說緊迦囉法

此即金剛智輪四種大明 所謂三昧句三

昧語言三昧愛三昧拳等

虛空廣清淨 遠離一切法

現圓滿妙相 金剛未曾有

所有一切佛 普觀諸衆生

平等如一子 諸佛所攝持

金剛手愛樂 廣大秘密心

令住三金剛 大力妙金剛

住空而觀想 五鬘拏相應

頂戴妙寶冠 大金剛忿怒

彼五處大明 依法而觀想

若愚若智者 得秘密成就

彼於半月 金剛歌大義

諸秘密金剛 佛大曼拏羅

住空而觀想 想三金剛等

咤字金剛明 能觀見一切

咤字想於眼 三身勝金剛

及見諸佛相 爲世間大苦

所有饑渴等 彼不生思念

修習瑜伽者 成就心金剛

遠離一切苦 一切義正句

毘盧尊影像 咤字金剛眼

嚩字金剛口 安住金剛舌

彼咤鑊二字 離諸苦寂靜

一切處無住 即如意妙寶

想智金剛光 一切所嚴飾

隨衆生意願

此名諸佛如意寶金剛

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經

卷第五

佛說一切如來金剛三業最上秘

密大教王經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳法大師臣施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸

佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分

第十六之餘

爾時世尊大執金剛者大金剛無畏大毘盧遮

那如來。即入金剛大無畏無垢三摩地。從定

出已。以自三業說是明句

尾引

說此明句已。復說伽陀曰

想虛空金剛 佛光曼拏羅

現黃色金剛 毘目林毘多

諸相皆圓滿 一切所莊嚴

頂戴諸佛冠 住一切平等

三金剛相應 出生諸成就

是時世尊。復入普音金剛三摩地。從定出

已。以大金剛觀想句身語心業。說是明句

綜引

說此明句已。又復說是伽陀曰

想虛空金剛 日輪曼拏羅

遍滿諸佛雲 三金剛自在

於曼拏羅中 想尊那菩薩

身現白色相 一切所嚴飾

從金剛三業 堅固而出生

①身語…句 Kāya-vāk-citta-mantra-vajradhishthāna-pada. ②Āṁ khaṁ vi. ③大金…句 Vajra-guhya-pada. ④一切…心 Sarva-vajra-ahṛdaya-sahcodana. ⑤Vajrahāsa kiṁkara. ⑥三昧句 Samaya-pada. ⑦三昧語言 Samaya-prerapa. ⑧三昧愛 Samayāmantraṇa. ⑨三昧拳 Samaya-vandhana. ⑩Vāṇa. ⑪如意寶金剛 Cintāmaṇi-vajra. ⑫Vih. ⑬普音…地 Samanta-nirghoṣa-vajra-samādhi. ⑭Cūḥ. ⑮Cunda.

安住金剛手 大士持明句

此名金剛三昧智光明三摩地

是時世尊復入一切願金剛大樂三摩地。從定出已。以等持金剛三昧身語心說是明句。

●稱引

說此明句已。又復說是伽陀曰

想虛空金剛 金剛曼拏羅

想金剛出生 一切佛如來

中想寶藏神 現大藥叉相

頂戴寶髻冠 色相而善寂

住五佛相應 觀想於五處

得金剛甘露 而現禪坐相

復與金剛手 歡喜而相應

如是藥叉主 大力寶藏神

此名金剛三昧大富成就吉祥。幢三摩地

是時世尊復入金剛欲自在吉祥三摩地。從定出已。以一切藥吒尼三昧身語心業。說

是明句

●稱引

說此明句已。又復說是伽陀曰

想虛空金剛 四方曼拏羅

四寶所嚴飾 香華等具足

遍滿虛空界 現諸藥吒尼

三金剛出生 想同一影像

三金剛不壞 安住禪定想

妙金剛等持 觀想忿怒頂

安住心明句 金剛相應行

此名一切藥吒尼平等行觀想金剛三摩地

是時世尊復入一切金剛大明尾日林毘

多金剛三摩地。從定出已。以自三業說如是法

身語心清淨 持諸佛色相

如紫金色光 作一切成就

安怛陀那等 平等妙光明

藥叉主成就 持明天大尊

諸金剛成就 諸妙色成就

諸大明成就 普遍而出現

佛頂諸成就 如意寶妙光

最勝佛菩提 諸佛金剛光

此名諸佛圓滿一切願金剛三昧

爾時執金剛者一切如來大秘密主。成就一切如來身語心金剛大明行。大毘盧遮那金

剛如來。又復以自三業說如是法

身語心金剛 身語心自性

自相自所作 如是皆成就

佛眼句相應 想金剛標幟

大明印相等 依教而善學

諸如來秘密 安住佛菩提

當於四時中 作秘密供養

華菓等諸物 隨所得隨食

此速得諸佛 最上大智海

期滿六月數 作法當成就

一切部多衆 自他不能燒

貪金剛自性 依法而了知

貪金剛大鈎 摩摩枳功德

觀想語金剛 一切處成就

自印相禪定 三文字金剛

此諸佛大智 遠越者破壞

金剛大主宰 金剛文字生

所有阿蘇哩 那憐藥吒尼

乃至摩揭尸 住三金剛智

各依本部法 作諸持明事

如是諸大明 祕密真實教

三金剛出生 入諸佛菩提

此名一切如來真實金剛持明三昧

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密

諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分

第十七

爾時一切如來又復雲集。時諸如來又復各

各以自三業。勸請世尊大毘盧遮那金剛如

來說祕密法。作是讚言

阿闍如來廣大智 金剛法界大希有

三曼拏羅三堅固 歸命祕密妙法音

毘盧遮那佛清淨 最上大樂金剛寂

諸法自性淨光明 歸命宣說金剛法

寶生如來甚深妙 如虛空界離諸垢

自性清淨本非相 歸命善說諸祕密

無量壽佛大自在 離諸疑惑金剛住

了貪自性到彼岸 歸命蓮華部所說

不空成就佛正智 能滿一切衆生願

自性清淨住實際 歸命金剛最上士

如是稱讚寂靜句 一切如來共所宣

諸修法者若稱揚 即與諸佛而同等

爾時金剛手 諸佛悲愍者

復從語金剛 說是祕密句

大哉一切佛 法界離文字

自性本清淨 如虛空無垢

●金剛三…地 Vajra-sāmaya-jñāna-rāmi-samādhi. ●一切…地 Sarvāśa-vajra-sambhoga-samādhi. ●Jam. ●寶藏神 Jambhara. ●金剛…地 Vajra-sāmaya-dravyārādhanā-ketu-śrī-samādhi. ●幢二位 ●金剛欲…地 Vajra-pabbhoga-śrīya-samādhi. ●Kṣam. ●Ya-
kpiṇi. ●一切…地 Sarva-yakpiṇi-samātā-vihāra-bhāva-vajra-samādhi. ●一切金…地 Sarva-vajra-mantra-siddhi-vijrabhita-va-
jra-samādhi. ●日二日 ●諸佛…三昧 Bhagavān sarvāśa-paripuraka-vajra. ●標二標 ●Asuri ●Nāri. ●Māoufi.
●一切…味 Sarva-tathāgata-vidyā vrata-sāmaya-tattva-vajra. ●一切…十七 Sarva tathāgata-kā; a-v k-elita-rahasyat guhya-sam
āje sarva-tathāgata-sāmaya-samvara-vajrādhiṣṭhāna-vajro saptadaśa paṭalaḥ.

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩。安住一切如來身金剛三昧。從自身語心業說如是言

彼四種三昧 從佛智海生
了飲食無礙 此三昧最上
又復安住一切如來語金剛三昧。從自身語心業說如是言

彼四種三昧 語金剛大字
了五種甘露 此祕密出生
又復安住一切執金剛三昧。從自身語心業說如是言

彼四種三昧 亦即甘露法
從金剛薩埵 大威力所生
身語心金剛 大三昧出生
住諸佛究竟 金剛所攝持
金剛手三昧 金剛手大光
於一剎那間 得諸佛三業

又復安住一切緣覺三昧。從自身語心業說如是言

善說於身法 彼身金剛住
說衆生戒相 住究竟平等
又復安住一切聲聞學三昧。從自身語心業說如是言

彼十善業道 所作智金剛
此諸三昧生 而名劣解脫
又復安住一切梵王三昧。從自身語心業說如是言

癡爲諸業道 作大怖畏相
隨順佛菩提 即得金剛身
又復安住隱勝羅天三昧。從自身語心業說如是言

如是言

三界一切住 三金剛所求
欲性有三種 最上三昧生
又復安住。尾瑟努天三昧。從自身語心業說如是言

衆生住實際 三金剛不壞
入禪定金剛 虛空金剛界
又復安住三金剛三昧。從自身語心業說如是言

所有身金剛 是即大梵天
而彼語金剛 即大自在天
彼心金剛王 即尾瑟努天
如是等三天 三金剛所住

又復安住一切藥叉藥吒尼三昧。從自身語心業說如是言

常住貪欲法 恣一切食噉
不捨三金剛 作極難三昧
又復安住一切龍王三昧。從自身語心業說如是言

常樂輩。戌馳。囉囉爲飲食
隨所欲香境 即所作三昧
彼一切煩惱 決定而隨轉
又復安住一切阿蘇羅乾魃三昧。從自身語心業說如是言

現忿怒惡者 華菓爲所樂
安住金剛地 難調大可怖
又復安住一切。囉叉婆悉帝哩三昧。從自身語心業說如是言

葛波羅盛香 帶羅及縛舍

此即部多衆 名廣大三昧

又復爲吉祥 所作大義利
又復安住一切。拏吉爾三昧。從自身語心業說如是言

彼隱地囉等 而常爲飲食
拏吉爾三昧 相應出生相
自性無所生 三界無所行
住無行三昧 得一切成就

此名。三界一切金剛三昧平等三摩地。又復安住身業成就金剛三昧。從自身語心業說如是言

身三種所作 一切金剛生
普遍衆生界 佛身常所作
又復安住語業成就金剛三昧。從自身語心業說如是言

語業句無染 三界淨圓滿
是即語成就 難行三昧行
又復安住心業成就金剛三昧。從自身語心業說如是言

諸金剛意地 金剛堅固想
如所說三昧 三金剛不壞
又復安住一切大明金剛眞實三昧。從自身語心業說如是言

所有佛菩薩 緣覺聲聞衆
身語心相應 得最上成就
又復安住一切如來身語心金剛禪定三昧。從自身語心業說如是言

彼金剛薩埵 所有一切處
安住身語心 堅固曼拏羅

三金剛禪定 如理而相應

安住諸大明 眞實持誦法

又復安住金剛大明成就三昧。從自身語心業說如是言

衆生界平等 住金剛禪定

三金剛最上 金剛三昧生

又復安住近成就最上成就大成就金剛三昧。從自身語心業說如是言

想金剛甘露 遍滿虛空界

三金剛所授 勝三昧常住

又復安住一切金剛安恒陀那三昧。從自身語心業說如是言

所有祕密法 四時作最上

隨順彼三昧 卽金剛圓滿

又復安住虛空持明三昧。從自身語心業說如是言

身語心金剛 觀想禪定冠

三金剛三昧 不能生忿怒

又復安住一切持大明等羯磨三昧。從自身語心業說如是言

身金剛堅固 外金剛執持

法金剛事業 如儀軌所作

此名諸佛自性大金剛三昧

是時諸佛大祕密主金剛手菩薩。說如是等三昧法已。卽於一切大執金剛身語心業金剛平等不思議界。默然而住。爾時會中有不可計不可數佛刹。須彌山量等微塵數菩薩摩訶薩。咸各頂禮一切如來已作是白言。云何諸佛大祕密主金剛手菩薩。於此一切佛

菩薩大衆會中默然而住

是時一切如來告諸菩薩言。諸善男子當知金剛身語心無所得諸文字。句自性亦無所得。所有一切如來身語心文字句。亦無自性亦非行相。以是義故默然而住。諸善男子此如來心亦如是住。彼身語心離文字。無所生無有相。如虛空無有實。一切皆是虛妄所攝。爾時妙吉祥菩薩等諸大菩薩。向諸如來作是白言。如是如是。世尊一切如來法界自性。無行無作非來非去。以是義故。語金剛所生諸文字句皆虛妄攝

是時會中有大菩薩其名。梵初。雖復已得大神通智。而於一切法相自性未能了知。聞是說已作是問言。云何金剛大。我法等。金剛眞實祕密文字。有所宣說

爾時諸如來告彼菩薩言。如所得法當如實住。梵初菩薩又復白言。諸佛世尊。我於身語心金剛祕密文字。雖如實所得。於彼金剛菩提尙未了知。願諸如來爲我開示。諸佛答言。善男子文字無自性眞實無所生彼金剛菩提乃至衆生界盡所攝受。普令一切安住諸佛金剛菩提。何以故。彼諸衆生所得身語心金剛智。皆卽三身金剛法性所作

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩摩訶薩。又復向諸如來及諸菩薩作如是言。法界無住諸法無我。自性清淨從無住中金剛出生諸法儀軌。雖有所行而非所行。時諸如來咸各稱讚金剛手菩薩作如是言。大士。所有一切如來身語心金剛一切成就。乃至三界一切

法。依何語言而住。金剛手菩薩言。一切如來。金剛成就一切智智。乃至三界一切法皆依金剛身語心住。諸如來言。身語心當依何住。金剛手菩薩言。如虛空住。諸如來言。虛空何所住。金剛手菩薩言。虛空無所住。空無住故諸法亦然。時諸如來生希有心作如是言。大哉大哉。金剛薩埵能善宣說。如是如是。若身語心無所有。而彼色相亦不可得

爾時金剛手 三界所尊敬
一切佛稱讚 廣大祕密主
住三密堅固 三金剛自在
想持明大士 說一切成就
住空金剛界 想佛曼拏羅
中現身金剛 觀想金剛頂
三面三身生 不思議變化
持金剛大輪 速得大菩提
諸部所有法 觀想此祕密
若別法觀想 彼不得成就

此名。持明大士金剛祕密法

住空界觀想 部多囉倪衆

作如是歡喜 現金剛三相

若如是觀想 菩薩大敬愛

而於七日中 得三身成就

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩。復以自身語心業。宣說一切行人金剛祕密法

自金剛三業 三昧大印義

想諸儀軌相 得成就佛性

又復以自身語心業。宣說一切行人金剛祕密法

密法

設不結印相 持誦諸大明

此不越三昧 得菩提成就

又復以自身語心業。宣說諸佛三昧祕密法

彼五種甘露 見勿生疑謗

此三密金剛 依法而所用

又復以自身語心業。宣說語金剛三昧祕密法

所有三界中 一切障室多

彼諸祕密法 語金剛無謗

又復以自身語心業。宣說心金剛三昧祕密法

所有諸三昧 住三身金剛

必利擊三昧 心金剛無謗

此名諸佛三密金剛三昧

又復以自身語心業。宣說一切如來金剛祕密法

五如來所轉 五蘊義平等

彼金剛處法 菩薩曼拏羅

又復以自身語心業。宣說三界三昧輪祕密法

地大佛眼尊 水大摩羅枳

火大白衣尊 風大多羅等

虛空金剛界 即金剛薩埵

當知此諸大 即現諸菩薩

此名一切如來。宮廣大自在金剛大士三昧

爾時世尊。住一切如來身語心業。大毘盧遮

那金剛如來。即入一切如來。平等行三摩地。

從定出已。普觀一切如來及衆會已。默然而

住

爾時慈氏菩薩摩訶薩。即起恭敬頂禮世尊

大毘盧遮那及諸如來作如是言。所有一切

如來身語心金剛祕密集會一切灌頂義。一

切如來一切菩薩乃至金剛阿闍梨。當云何

見。佛言善男子。所有諸佛菩薩乃至金剛阿

闍梨等。皆住金剛善提心。當如是見。何以

故。彼善提心與阿闍梨無二無二相。善男子

我今略說。所有十方世界諸佛如來及諸菩

薩。現住說法教化衆生者。而彼一切於三時

中來詣阿闍梨所。諸佛菩薩變化供養雲而

爲供養。作供養已還諸佛刹。時阿闍梨從語

金剛亦出是言。一切如來是我父。一切如來

是我母。一切如來是我師。慈氏當知所有十

方一切諸佛如來及諸佛所行。乃至諸佛如

來身語心。金剛所生一切福蘊。而彼福蘊皆

從阿闍梨毛孔所生。何以故善男子。從彼菩

提心出生諸佛智。眞實所生眞實而住。乃至

一切智智相亦復如是

爾時慈氏菩薩摩訶薩。聞是說已生驚怖心。

默然而住

爾時世尊阿闍梨如來寶生如來無量壽如來不

空成就如來等。即時俱入一切執金剛。成就

勤求三昧金剛三摩地。從是出已咸作是言。

汝諸菩薩今當諦聽。所有十方一切如來三

世智所出生祕密集會。而來供養金剛灌頂

阿闍梨。又復恭敬稱讚。何以故。諸善男子。

金剛阿闍梨是大執金剛者。是即諸佛大智

主

世尊所有一切如來身語心三密金剛成就

當依何住。諸佛答言。如來三密當依阿闍梨

金剛身語心住。又問即此身語心復云何住。

答言此即無所有無所著。時諸菩薩聞是說

已。默然而住

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。又復告諸

如來及諸菩薩言。諦聽諦聽諸佛菩薩。我今

宣說一切佛菩薩金剛三摩地出生大曼拏羅

法

是時諸佛及諸菩薩。皆悉恭敬作如是言。善

哉大執金剛者。善說世尊善說善逝。大曼拏

羅

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。說是伽陀

曰

如空淨法界 想佛曼拏羅

四方淨妙相 觀想定金剛

金剛曼拏羅 阿婆那輪等

及種種供養 依法常所作

住阿闍梨心 平等灌頂法

想虛空界中 諸佛皆遍滿

諸儀軌出生 三種灌頂句

得成就善提 爲衆生利益

身語心成就 諸成就中勝

一切如來心 即無上菩提

此名一切佛菩薩大輪三昧三摩地出生大曼

拏羅

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩。復以自身

語心業。宣說一切如來金剛相應金剛三業

①三密金剛三昧 Tri-vajra-samāga. ②宮廣大自在 Bhuvanēśvara. ③平等行三摩地 Samatā-vihāra-samādhi. ④成就...地 Siddhi-samayāmbhava-vajra-samādhi. ⑤Āsana.

●唵引一吽引二怛囉三合 紇哩引四亢五

當想虛空界 祕密曼拏羅

三密心出生 想金剛薩埵

現大忿怒相 如青蓮華色

依法想四臂 執持葛波羅

現五種光明 復觀想自舌

金剛定相應 甘露法句召

三叉金剛杵 及金剛鉤等

與金剛相應 成就諸佛身

又復以自身語心業。宣說金剛飲食三昧法

若於飲食等 依法而當食

與甘露相應 不越諸儀軌

又復以自身語心業。宣說一切如來最上三業供養法

五種供養法 作最勝供養

此一切金剛 難行三昧行

又復以自身語心業。宣說三業祕密供養法

於二處相應 當受彼甘露

如儀軌供養 得成佛菩提

又復以自身語心業。宣說一切如來三業行法

衆生界無邊 普遍平等持

三金剛三昧 令住大希有

又復以自身語心業。宣說一切行人最上三業行法

身語心自在 三密無住生

諸所求成就 遠越者不成

又復以自身語心業。宣說一切行人金剛薩埵最上法

當可一肘量 作頂曼拏羅

中現於唵字 五甘露所出

勝金剛相應 剎那現光明

身語心善住 所作皆成就

又復以自身語心業。宣說一切持明祕密三業法

諸有持明人 遠離諸有相

勿生取著心 造立塔廟等

又復以自身語心業。宣說銷除一切毒禁伏句召祕密法

安住大輪中 想白色焰光

熾盛而周遍 及黃色光等

此即三金剛 三昧大光明

又復以自身語心業。宣說一切如來身語心輪金剛和合作擁護大明曰

●唵引一虎魯虎魯二底瑟吒三合 底瑟吒三合 滿

●帝吽引發吒●半音

此大明安住 金剛羯磨輪

輪中現吽字 中復書其名

大明字正句 依法常安住

又復以自身語心業。宣說金剛安勝那法

此即一切明 三祕密無住

行人當往詣 四衢或樹下

乃至天廟等 作安勝那法

當用葛波羅 置嚧地囉等

黑月十四日 於其中夜時

誦本部大明 加持八百遍

得三種成就 及安勝那法

此即名諸佛 普賢祕密行

爾時一切如來問金剛手菩薩言。諸菩薩摩訶薩。云何於諸祕密文字句當得其足。能於一切如來祕密三昧行。堅固信解如實觀想。是時金剛手菩薩言。諸佛世尊若諸菩薩摩訶薩。於其三祕密文字句得具足者。即能於彼一切如來祕密三昧行。堅固信解如實觀想。諸如來言。何等爲三。金剛手菩薩言。所謂一切如來身金剛。一切如來語金剛。一切如來心金剛。此等名爲三祕密文字句。若能如是得具足者。彼諸菩薩摩訶薩。乃能於彼一切如來三昧行。堅固信解如實觀想。是時諸佛咸各稱讚金剛手菩薩已。默然而住。

爾時金剛手菩薩。告彼一切如來及諸菩薩言。諸大士當知此法甚深祕密希有。過去過不可較不可計微塵數等劫。從燃燈如來應供正等正覺出世已後。乃至迦葉如來出現世間。是等諸佛皆不宣說此祕密法。何以故。彼時衆生無信解故。於此祕密功德句義不能了知。以是義故。於彼時中諸佛如來皆不宣說最上乘祕密集會諸佛菩提法。乃至剎那羅闍呼栗多。不得暫聞此祕密法。設於無數阿僧祇等劫中。勤勞苦切求佛菩提而不能得。由是於此大祕密法不得聞故。是故諸佛當知此祕密法甚爲難得。

●Hūm hrī khaṁ. ●Om hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha vandha vandha hana hana dāha dāha amṛte hūm phat svāhā. ●(七)一●
●大二太● ●燃燈 Dipamkara. ●迦葉 Kāśyapa. ●Kṣaṇalāyāmūrti

爾時會中諸大菩薩聞是語已。即時各各涕淚悲泣。時諸如來告彼菩薩言。止善男子。汝等不應涕淚悲泣起三苦惱想。時諸菩薩白諸佛言。諸佛世尊我今云何能止悲泣。何能不生三苦惱想。我念衆生無智所障。於三密句不生信解。乃至名字尚不得聞。諸如來言。諸善男子。如所得文字句皆悉平等。非可知知非聞可聞。所有一切如來一切菩薩。於其秘密文字句。悉無所得皆無所覺。何以故。三密文字句自性。清淨故。是時諸菩薩摩訶薩聞是語已。默然而住。佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第六

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第七

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第十七之餘

爾時佛眼菩薩摩訶薩。從一切如來身語心秘密出生。以自三業於大衆中。歡喜稱讚一切如來大秘密主金剛手菩薩。作如是言。汝金剛手大自在。善住最上金剛心。隨諸所欲及所求。救度一切衆生界。欲樂自性真實法。最上金剛大親愛。

是故歸命復稱讚。唯願依法攝受我。

爾時摩羅枳菩薩摩訶薩。從一切如來身語心秘密出生。於大衆中歡喜稱讚一切如來大秘密主金剛手菩薩。作如是言。

汝金剛手利衆生。善住金剛心大輪。

從佛菩提最上心。出生金剛第一義。諸貪法性貪平等。我隨所欲義亦然。是故歸命復稱讚。唯願依法攝受我。

爾時觀自在菩薩摩訶薩。於大衆中歡喜稱讚諸佛大秘密主金剛手菩薩。作如是言。

汝金剛手大悲愍。以金剛語廣利衆。

隨順世間諸義利。常所宣說世間事。所有一切樂自性。皆攝普賢真實行。是故歸命復稱讚。唯願依法攝受我。

爾時一切如來從金剛身語心業平等出生。一切如來極善樂意。歡喜稱讚諸佛大秘密主金剛手菩薩。作如是言。

汝金剛手大利衆。安住秘密勝三昧。

出生諸佛敬愛心。平等悲愍於一切。所有大欲功德藏。具足一切勝珍寶。故我歡喜復稱讚。隨順所欲而攝受。

爾時諸佛大秘密主大毘盧遮那金剛如來。即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地。從定出已。即於一切如來出生正行大欲自性三昧中。默然而住。

是時滿虛空界一切如來。各以金剛三業安住最上甚深秘密中秘密金剛甘露大三昧行。是時空中出現其相。由是滿虛空界所有一切衆生。皆悉安住三身平等出生金剛吉祥觸法自性。即得一切如來應供正等正覺三金剛智。皆住普賢清淨法界。得一切如來身語心金剛灌頂。

爾時諸佛大秘密主大毘盧遮那金剛如來。謂諸如來言。諸佛世尊今見是相。住諸佛法平等性不。諸佛答言。已見世尊已見善逝。此如是相一切皆是諸佛如來金剛智行。是時諸佛皆悉安住一切如來上首明妃秘密行已。作是讚言。希有世尊希有善逝。此如是名無貪文字句善。往佛菩提道。

爾時毘盧遮那金剛如來謂諸佛言。諸佛當知虛空金剛三昧自性平等。彼一切法。非色蘊非受蘊非想蘊非行蘊非識蘊。非處非界非取相等。非貪瞋癡非法非非法。當如是住。時諸如來聞是語已默然而住。

爾時大毘盧遮那金剛如來。復謂諸佛菩薩言。所有一切世界中一切菩薩。應當於此一切如來金剛三業最上甚深秘密正法。諸信諦受如理修習。何以故。此法甚深極難得故。是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言。善男子。汝於諸法已得自在。已受諸佛金剛灌頂。汝當受持此秘密法。時金剛法菩薩摩訶薩。受佛教勅已默然而住。

爾時諸佛如來。復從自身語心金剛。入彼三金剛大士文字正句三昧而住。又復世尊大毘盧遮那身金剛如來。即於三界一切身金剛秘密三業行一切如來身平等中。默然而住。又復世尊無量壽語金剛如來。即於三界一

◎(清淨故)一◎ ◎一切大...地 Sarva-kāmapabhoga-āriya-samādhi. ◎住二住◎ ◎非色蘊 Na-rūpa-skandha. 想 "Saṃjñā" 行 "Saṃskāra" 識 "Vijñāna" 非處 Na-dhātu. 非界 Nāyatana. 非貪 Na-rāga. 非瞋 Na-dveṣa. 非癡 Na-moha. 非法 Na-dharma. 非法 Nādharmā.

切語金剛行一切如來語平等中。默然而住

又復世尊阿闍心金剛如來。即於三界一切

心金剛行一切如來心平等中。默然而住

又復世尊阿闍心金剛如來。即於三界一切

心金剛行一切如來心平等中。默然而住

○一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密

諸佛大集會宣說一切秘密行金剛加持分第

十八

爾時慈氏菩薩摩訶薩。在大會中見諸如來

宜說一切如來灌頂身語心秘密法門。如所

語言如彼三昧如實見聞已作如是言。大哉普

賢清淨法界。最上甚深身語心業。三種金剛

秘密勝行。廣大普遍心金剛法。一切衆生出

生三世。金剛自性得大菩提。金剛正句。諸佛

金剛廣大威力。大哉深妙此最上智。大哉寂

靜諸法根本。大哉最上大涅槃界。大哉止息

諸輪迴道。是時一切如來聞慈氏菩薩作是

稱讚已。告言慈氏如汝所言如是如是

爾時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集。各以最

上秘密供養。供養一切如來已。咸各恭敬

歸命頂禮。異口同音作如是言。大哉深妙

極難得聞。如是秘密大集會等秘密行相。於

諸法中最尊最上。諸佛大導師語言皆如實

住。堅固大智爲利益衆生。我等今者略有所

問。願佛慈悲爲我宣說

是時一切如來讚言。善哉善哉諸菩薩摩訶

薩。善作最上大功德利。所有一切秘密句義。

悉汝所問

爾時諸菩薩摩訶薩皆大歡喜。作熙怡眼語

觀諸佛。又復各各恭敬頂禮作是問言

云何名秘密 何名大集會

云何所用法 何名相應義

真實有幾種 復幾種秘密

云何密中密 最上復幾義

云何菩提心 云何大明士

佛部金剛部 寶部蓮華部

及彼羯磨部 此等諸部中

彼微妙歌音 當云何宣說

癡法云何義 瞋義復云何

云何說貪法 云何金剛咒

云何大樂法 云何諸正念

云何焰寶尊 何名無能勝

云何名馬頭 何名軍摩利

云何普遍行 云何大明行

我見復云何 憎嫉法何義

云何真持誦 云何深秘密

云何諸儀式 貪瞋癡大法

衆生云何作 云何曼拏羅

云何說印相 云何說華果

云何諸塔廟 云何說智輪

云何大明句 云何祖捺那

云何必利拏 云何名句召

云何大明縛 云何名灌頂

云何大明法 云何五甘露

云何五精進 云何成就義

云何最上法 方便有幾種

何名鳥卑夜 當云何了知

一切相應輪 乃至秘密中

種種儀軌等 及諸所作事

如是等諸法 一一義云何

爾時一切如來聞諸菩薩發是問已。於須臾

間默然而住

是時諸菩薩復白諸佛言。正覺善逝唯願歎

喜悲愍我等。如我所問爲我宣說

爾時一切如來復謂諸菩薩言。汝等應當咸

各安住金剛三業。善持諸法自性大智根本

已。然當諦聽汝所問義。是時諸菩薩衆。聞

諸如來無上語言。咸各頂受。即時安住金剛

薩埵堅固三業。白諸佛言。善哉諸佛善哉善

逝。我等諦聽唯願善說。作是語已默然而住

爾時一切如來皆住大悲加持願力。異口同

音答是問言

身語心三種

諸佛菩薩等

當知所用法

謂五法及九

諸佛菩薩等

四法十六法

阿闍梨事業

六種及二種

彼。喝陀等法

一三及與七

諸成就境想

諸如來事業

善調及難調

所生一切處

彼一切成就

此名爲秘密

此名爲集會

秘密數如是

十七與十三

宣說大成就

八法并十二

彼等成就法

十五或十四

近成就儀軌

十一及十五

如儀軌所行

攝受非攝受

諸衆生行相

如金剛儀軌

如諸教所說

貪法最上貪	復名馬頭尊	平等持所住	彼貪法盡已	諸煩惱若盡	諸障盡智生	彼一切煩惱	諸業清淨故	貪染及執取	因縛果亦縛	吒枳忿怒王	彼三昧金剛	彼地等五種	彼等大明王	此金剛諸念	出生大主宰	於彼蘊處界	相應無所依	一切淨解脫	一切心行等	諸有緣生法	意法平等說	世間行信解	一切金剛護	各各住自性	持誦若成壞	衆巧業金剛	菩提種無我	變化諸影像	說一切大明	住自心加持
復名馬頭尊	諸金剛亦盡	復名軍掣利	一切業清淨	淨業果出生	爲諸相所動	六心因所生	所出有六種	所出亦如是	如實際所住	色金剛六種	身語心金剛	慧方便出生	三法而取著	出生相應行	離一切有相	此說普遍行	及諸根境等	諸相及諸義	所有三昧法	此說大明行	非心意所行	此說諸大明	智種子所成	持無我自性	三世種子生	皆真實所出	安住三摩地			

① Adhāra. ② 〇(磨等…已)二百七十五字③(復多…摩)千九百七十字④ ⑤ 自三此

彼諸灌頂法	一切處供養
大明明相應	此說持金剛
彼富樂四種	自所加持等
大無畏金剛	現一一頂相
心印及大明	廣大祕密法
因果二印相	果印因亦然
非所觀成就	諸儀軌不生
四分平等合	持明士金剛
一切身語心	當觀想三隅
十輻黃色輪	於中而觀想
彼十輻輪中	相十忿怒王
是即彼十智	自在所出生
想寂滅金剛	出生最上相
金剛熾盛光	變化不動雲
智自性所生	甚深祕密法
無垢而寂靜	佛眼所觀察
二足金剛步	即金剛寶聖
舉足下足等	如儀軌所住
諸所說成就	如三昧儀式
彼一切廣大	一切步所行
色聲生諸欲	苦樂二種法
常自心所集	貪瞋癡所生
貪金剛大貪	金剛寶出生
安住寶三昧	諸欲性平等
離有相非相	諸分皆三字
所作所斷等	及自所變化
如是瞋及癡	出生於三種
非祕密印淨	所作金剛義
從瞋輪出生	瞋相應行等

忿怒金剛破	智金剛所成
彼正覺所化	相應義如是
瞋金剛所作	彼三界最勝
於彼剎那間	作諸破壞事
癡輪所出生	癡相應行等
常棄捨一切	所莊嚴珍寶
想心如大海	常出寶無盡
一切愚癡行	覆沒而不現
剎那間所作	心金剛所住
貪輪所出生	貪相應行等
心隨一切染	諸欲相應行
喜樂妙喜樂	諸所作嬉戲
常施諸樂境	隨順一切行
三界諸所生	天阿修羅等
剎那隨所欲	此說名貪義
曼拏羅灌頂	最上勝事業
諸佛所加持	集諸成就事
●彌散曼拏羅	菩提心境界
一印及諸印	乃至遍處界
彼印住平等	曼拏羅所說
鉤杖及成羅	劍等安四隅
●吒枳與難拏	大力及大輪
乃至遍婆等	此諸大忿怒
金剛大明王	六種轉輪印
地等諸賢聖	自印曼拏羅
劍及尾拏等	●播怛囉鉢吒
甚深祕密印	六種大金剛
諸佛及菩薩	忿怒明王印

及五種印等	一大無畏尊
諸部中儀軌	妙華常所出
而彼虛空界	一切踰室多
彼身語心業	依諸部所作
所有諸佛塔	彼說無住處
大智薩埵法	此智金剛念
文字種子生	三金剛文字
身語心真實	必利拏光明
十方普召	諸金剛大明
一切金剛光	彼諸金剛生
●寶拏摩卑相	彼●縛縛所說
金剛身語心	三業曼拏羅
三業非印相	曼拏羅儀軌
灌頂有三種	如此教中說
彼寶瓶灌頂	斯名為第一
若祕密灌頂	此說為第二
智慧為第三	次第亦復然
最上大明生	彼彼妙眼相
妙華所莊嚴	從祕密法生
祕密中祕密	所有灌頂法
乃至授弟子	一切大明等
此一切金剛	最上灌頂句
諸大明成就	諸最上事業
深信深正慧	成就妙愛法
彼一行相應	即平等三昧
行人尊重	歡喜施諸法
阿闍梨加持	施已得成就
癡法癡相應	即癡法所集
●彌尸迦癡法	癡金剛自性

●Bhaga-maṇḍala. ●Deha-maṇḍala. ●Sūla. ●Tarkī. ●Daṇḍa. ●Vīṇa. ●Pātra. ●Paṇa. ●Piṇḍarūpa. ●Vandha vandhana. ●Nīḥ-śekā(?)

有四種方便	是最上說	安恒哩陀那	及虛空種子	觀想而成就	同此甘露法	普召一切	是名密中密	二祕密相應	庵字甘露法	還復從空中	身起虛空中	大明法相應	彼入瞿羅等	後安住大智	自性自身法	越此者愚癡	此諸佛所說	是故此相應	一切法無二	諸佛方便說	弟子頂受已	二手互相授	彼大明賢聖	慧法慧相應	爾尸迦食法	貧法食相應	爾尸迦瞋法	瞋法瞋相應
菩提金剛等	佛菩提成就	此平等所轉	彼別法不成	從三字出生	五精進亦然	十方世界中	而為大智日	如水精色光	彼復入於中	妙蓮華出生	金剛降字生	彼五種甘露	見如是色相	當念五甘露	五垢常所染	不得上成就	最上大明行	依法常所作	清淨光明相	此大明最上	此阿闍梨法	如來所證明	金剛祕密等	即金剛所集	貧金剛自性	即貪法所集	瞋金剛自性	即瞋法所集

寂滅金剛等	寂靜現月寶	安住自心明	五色相大寶	彼寶擊增卑	五智我自任	一切佛寂靜	自心五種住	有三種喜受	祕密有三種	及心一境性	所謂尋與伺	住禪定儀法	五欲法平等	現飲食所說	有十種根本	住三摩地念	現食與禪定	所謂成就法	六法若相應	最上智甘露	此等名四法	三影像出生	一菩提空性	四金剛枳擊	此諸平等行	成就性第三	成就為第一	一切相應教
從取相所生	安住持地念	日輪中影像	安住於正念	決定純一法	五實際自觀	諸欲性安住	智出生盡知	樂受四種集	彼尋伺相應	此名五種定	喜受與樂受	彼禪定五種	即五佛相應	別欲飲食	一切處自住	此六種相應	及彼持命法	最上成就生	得最上成就	六種相應事	親近所成就	第四文字相	二種子所集	最上智甘露	是名四種法	大成就第四	近成就第二	彼常所相應

四種印圍繞	此大蓮華教	敬愛法作護	諸部衆相應	彼大智成就	現諸相相應	諸欲最上樂	彼心智影像	自心曼拏羅	大明相相應	作最上句召	心住心妙相	三摩地光中	正念善相應	常住總持觀	彼決定影像	安住禪定智	現飲食安住	彼正智出生	心圓滿相應	慧方便等持	此正念正知	如念而觀想	安住金剛道	五世間常明	三虛空明相	一陽焰明相	五界諸有相
曼拏羅儀軌	一切所取等	廣大智所作	彼所作相應	敬愛法所生	一切處相轉	彼六月觀想	想最上成就	想儀軌相應	說菩提妙句	如心所作等	月金剛相應	離一切障等	光曼拏羅生	金剛手平等	菩薩所觀察	得五種通性	彼一切加持	三摩地心想	影像中觀想	一切性平等	彼光明所生	彼相所變化	皆虛空集現	第四燈焰明	第二為煙相	菩提金剛觀	

於中自所作	漸略一切相
作諸金剛地	彼菩提觀想
四種微妙歌	諸賢聖心現
想三金剛地	智身所觀想
彼種種色相	如自心所住
自因及自果	種種灌頂義
祕密大明法	諸大明法印
六種轉輪王	烏瑟膩沙相
此大明王等	四富樂大力
一切欲了知	金剛大主宰
一切禪定輪	及一切灌頂
諸儀軌相應	大智所攝受
身語心金剛	無二成就法
如先所說色	金剛持明士
自身曼拏羅	此說大成就
大烏瑟膩沙	無著相應相
彼近成就法	軍拏利影像
本尊相應法	作大明成就
彼大成就時	佛影像主尊
此一切金剛	祕密勝相應
此諸佛法分	成最上成就
別法不成就	此最上所生
千俱胝劫數	稱讚諸佛名
求成就相應	所生常親近
相應金剛蓮	此說近成就
成就法所說	謂吽發吒字
自性寂靜門	是大成就義
諸佛大勝尊	大執金剛句
諸佛鳥卑夜	諸法諸法性

所有羯磨相	即相應無著
曼拏羅出生	諸所聞三昧
先作三昧護	金剛身語心
烏瑟膩三昧	如儀軌出生
彼彼羯磨相	自輪智光明
如所說成就	曼拏羅觀想
依法如所聞	彼身所作住
彼勿作破壞	越諸觀想法
彼一切句召	自輪金剛概
金剛概大明	不越諸步相
勿生忿怒心	當受諸佛勅
作種種三昧	勿破諸義利
勝金剛成就	禁縛等諸法
忿怒王所出	金剛概大明
頂心等諸處	依法而觀想
遠離諸苦毒	及破壞諸惡
而彼金剛概	一切皆相應
如儀軌出生	相應大明等
成就諸事業	持誦及出生
及諸護摩法	忿怒曼拏羅
息災寂靜心	增益增益意
敬愛敬愛心	忿怒忿怒字
如是四種法	攝一切成就

爾時一切如來答諸菩薩所問法已。令諸菩薩斷諸疑惡。即得離疑身語心業。於自身語心皆得安住金剛堅固身語心法。是諸如來即時咸各默然而住。

爾時諸菩薩摩訶薩。咸各稱讚一切如來作如是言。

歸命一切如來身	頂禮歸命一切語
歸命一切如來心	頂禮歸命諸所作
身諸心業三金剛	從彼三業而所得
佛與衆生無等等	作何行法求成就
一切諸佛無所壞	成就行人大主宰
云何遠離諸罪業	若遠離已得何果

爾時一切如來。亦各稱讚彼諸菩薩作如是言。

善哉善哉薩摩訶薩	善哉善哉大主宰
善哉善哉大妙音	善哉善哉大最上
諸佛自在吉祥尊	菩提金剛親教師
了一切想皆如幻	即成即壞諸所作
若了罪法非有罪	於其福果亦復然
若了罪福二俱非	彼得趣向菩提行
非彼語言爲所依	即得一切無所壞
所有惡趣非所生	彼大菩提不難得
彼先所作罪業因	此惡果報名地獄
若彼地獄生無生	此地獄果無所得
所有無數諸法印	安住菩提大金剛
最上離取正了知	無邊衆生相應住
離取非取一切業	彼諸所作非主宰
彼正所作大成就	一切事業皆平等

爾時一切菩薩摩訶薩。得聞諸佛宣說一切金剛大悲所生甚深正法。又復歡喜作是稱讚。

善哉善哉世所尊	善哉善哉大牟尼
善哉善哉大妙法	善哉善哉大悲者
大哉善賢悲愍行	最上廣大淨無垢
作諸忿怒羯磨法	令諸衆生入佛性

爾時一切如來復告諸菩薩摩訶薩言。諸善

男子汝等聞此一切如來祕密灌頂大集會法。勿生驚怖。又復於中勿生輕謗。應當安住三摩鉢底。何以故。菩提金剛實際生故。瞋金剛性彼廣大故。離縛大明所攝受故。是時諸菩薩摩訶薩異口同音。又復稱讚一切如來。作如是言。

三世金剛實際生
諸佛最上自在
所有色受想行識
地水火風及虛空
彼貪瞋癡諸染法
種種皆住於實性
若取一切樂法相
因果自性心所生
貪等過失及諸障
而彼菩提心廣大
此住清淨無初等
祕密灌頂常相應
若觀此法為最上
行人決定當圓滿
若作金剛成就法
尊重諸佛生淨信
今此祕密集會教
況復讀誦若思惟
此獲功德無有窮
息災等法諸儀軌
如理所作皆成就
今此最上祕密法
能生一念淨信心

寂滅離障而清淨
歸命金剛勝三業
六根六塵皆如幻
歸命菩提心所現
常行金剛法相應
歸命菩提心廣現
彼法自性無所動
離心有相諸法性
皆住金剛無所生
歸命出現一切法
智慧方便法所生
菩提金剛常歸命
彼彼三種成就義
菩提金剛常歸命
當離一切劣成就
菩提金剛常歸命
若得聞者尚希有
尊重供養及書寫
菩提金剛常歸命
大明印契及行相
菩提金剛常歸命
若有見聞隨喜者
所獲功德無邊際

況復行人依此法 修習祕密行相應
此功德聚廣已宜 菩提金剛常歸命

爾時一切如來。聞諸菩薩作是稱讚已。咸各隨喜讚言。善哉善哉。諸菩薩衆善說此語。於諸法中而爲主宰最尊最上。從諸如來祕密集會祕密出生。作是言已。所有一切如來及諸菩薩摩訶薩衆。咸各安住堅固三業。悉入金剛身語心性平等法中。默然而住。爾時身金剛如來。即復安住身平等法已。於一切如來身平等中默然而住。又復語金剛如來。亦即安住三界所有一切語行已。於彼一切如來語平等中默然而住。又復心金剛如來。亦即安住三界所有一切心法已。於彼一切如來心平等中默然而住。佛說此經已。一切大衆聞佛所說。咸各歡喜信受奉行。

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第七

No. 886

●佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
教中一分

此於大部
支流別行

●西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護 譯

爾時十方一切如來又復雲集。勸請世尊金

剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來。願說根本無性般若波羅蜜多法門。

爾時世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來。聞諸如來勸請言已。即入一切佛境界大智金剛三摩地。從是三摩地出已。於剎那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實智慧性中。於是性中。復入一切如來心光明妙堅固性智慧三摩地。於是三摩地中。從一切如來心。出現一切佛境界光明遍照法界。普及一切盡有情界悉皆照耀。令一切有情智慧清淨。從一切有情菩提心。出生敬愛鉤召灌頂法。如善所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓滿。又從寶光幢笑祕密大士。出生最上大自在性。安住金剛薩埵三摩地覺悟性中。又從法利因語祕密大士。出生堅固心所作清淨性。安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法性藏。從是建立種種增上事業。以護念法成熟有情。從一切如來身語心。乃至盡有情界普令成熟。如理安住已。還復世尊大毘盧遮那如來心。隨入一切如來智慧性中住。爾時世尊大毘盧遮那如來。說伽陀曰。

大哉無漏因正慧 一切如來所出生
正慧無垢不思議 衆生聚性所從來
大哉諸法不思議 一切佛事皆清淨
若性無性分別時 是心即於二處轉
爾時妙吉祥菩薩摩訶薩。即於會中現神通力。從如來心化出十六大菩薩身。圍繞世尊大毘盧遮那如來。於一切如來左右。現大日曼拏羅光明。於其光中。復現妙月曼拏羅妙

吉祥菩薩處中而坐。作如是言。勸請世尊金剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來。宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句。

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚妙吉祥菩薩摩訶薩言。善哉善哉妙吉祥。汝能問佛如是正義。汝當諦聽如善作意我今宣說。是時世尊大毘盧遮那如來。安住一切如來自性中。即說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句。所謂四念處等。四念處者。於身中身內外。隨觀行正念正知。於受中受內外。隨觀行正念正知。於心中心內外。隨觀行正念正知。於法中法內外。隨觀行正念正知。如是身受心法四念處觀。若正念正知。即一切清淨住無著行。乃於世間悉無所有。而身語心常住般若波羅蜜多平等法門。此名四念處平等法般若波羅蜜多教。大明曰。

復次四神足。謂欲三摩地斷行具足神足。精進三摩地斷行具足神足。心三摩地斷行具足神足。慧三摩地斷行具足神足。如是四神足。從一切法如幻相出生。是即轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門。此名神足波羅蜜多平等般若波羅蜜多教。大明曰。

復次五根。謂信根精進根念根定根慧根。如是五根。悉無戲論一切法平等性轉。此名根平等般若波羅蜜多教。大明曰。

復次五力。謂信力精進力念力定力慧力。如是五力。即一切法平等行。於一切力悉離戲論本來清淨。此名力增般若波羅蜜多教。大明曰。

復次七覺支。謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支。如是七法住平等性。此名平等出生般若波羅蜜多教。大明曰。

復次八正道。謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正知。如是八法。從大菩提心出生。正道無盡而善覺了一切智智。此名八正

道平等般若波羅蜜多教。大明曰。

復次三三摩地。謂空無相無願。何名空三摩地。謂若空相無所有相無自性相。與一切法皆同一相是相無生。此說名為空三摩地。何名無相三摩地。謂若於一切法。無作相無希望無別異住寂靜相離相。心止一境。此說名為無相三摩地。何名無願三摩地。謂若苦無常相等。於一切法無覺了性無起作。若如是知若異如是知。無求無行無希望。此說名為無願三摩地。如是三三摩地。乃至一切性一切三摩地門。隨入般若波羅蜜多門。大明曰。

復次八解脫。謂有色觀諸色解脫。內無色想觀外色解脫。淨解脫。復過諸色想不起礙想不作我想緣無邊空而作觀行即空無邊處解脫。復過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處解脫。復過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處解脫。復過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非想非非想處解脫。復過非想非非想處於想受滅三摩鉢底正觀行即想受滅解脫。如是八法。即一切法離戲論相。非染非淨非定非散。非三摩鉢底非非三摩鉢底。此名離處非處般若波羅蜜多教。大明曰。

復次九次第定。謂離欲諸惡不善法有尋有

吉祥菩薩處中而坐。作如是言。勸請世尊金剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來。宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句。

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚妙吉祥菩薩摩訶薩言。善哉善哉妙吉祥。汝能問佛如是正義。汝當諦聽如善作意我今宣說。是時世尊大毘盧遮那如來。安住一切如來自性中。即說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句。所謂四念處等。四念處者。於身中身內外。隨觀行正念正知。於受中受內外。隨觀行正念正知。於心中心內外。隨觀行正念正知。於法中法內外。隨觀行正念正知。如是身受心法四念處觀。若正念正知。即一切清淨住無著行。乃於世間悉無所有。而身語心常住般若波羅蜜多平等法門。此名四念處平等法般若波羅蜜多教。大明曰。

復次四正斷。謂於未生諸不善法。發起精進當令不生攝心正念。已生諸不善法。發起精進而悉令斷攝心正念。未生諸善法。發起精進悉令生長攝心正念。已生諸善法。發起精進悉令增長。堅固廣大修習圓滿攝心正念。如是四正斷。即一切法不斷而斷。是為覺了第一義諦。此名正斷廣大門般若波羅蜜多教。大明曰。

復次四正斷。謂於未生諸不善法。發起精進當令不生攝心正念。已生諸不善法。發起精進而悉令斷攝心正念。未生諸善法。發起精進悉令生長攝心正念。已生諸善法。發起精進悉令增長。堅固廣大修習圓滿攝心正念。如是四正斷。即一切法不斷而斷。是為覺了第一義諦。此名正斷廣大門般若波羅蜜多教。大明曰。

復次九次第定。謂離欲諸惡不善法有尋有

伺離生喜樂初禪定。彼尋伺止息內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂二禪定。於喜離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定。若苦若樂二法悉斷如先所起悅意憺意而皆止息無苦無樂捨念清淨四禪定。過諸色想不起礙想於種種想而不作意緣無邊空而作觀行即空無邊處定。過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處定。過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處定。過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非非想處定。及想受滅定。如是九法。若有性若無性悉離分別。即一切法無二覺了平等性。此名一切解脫平等般若波羅蜜多教。大明曰

庵引一阿難多尾謨引又目珂春二

復次六念。謂念佛念法念僧念捨念戒念天。

如是六法與一切法同一念即勝義空。一切法同一相謂即無相。是相亦離。此名平等門

三摩地名稱般若波羅蜜多教。大明曰

庵引一薩哩嚩二合引薩婆蜜三合底三引明合

三引唐引四桑引五鉢那引引爾始六引吽引引吽引引七

復次菩薩十分行。謂發心分位童真分位。初

習業分位修行分位。生貴分位相應具足分

位。正心分位不退轉分位。得灌頂分位一生

補處分位。如是菩薩分位即非分位。離諸分

位入第一義安住一分位性。一分位者即無

分位。此名無分位般若波羅蜜多教。大明曰

庵引一薩哩嚩二合引薩婆蜜三合引那尾識帝

引引吽引二

復次菩薩十自在。謂壽命自在業自在。資具

自在信解自在。願自在神通自在。出生自在。力自在。法自在心自在。如是十自在即非自在。自性離故乃得一切自在中最上寂靜一切法善住清淨性。此名一切自在般若波羅蜜多教。大明曰

庵引一薩哩嚩二合引爾始帝引二引但囉二合引突籠

復次十波羅蜜多。謂布施波羅蜜多。持戒波

羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定

波羅蜜多。慧波羅蜜多。方便波羅蜜多。願波

羅蜜多。力波羅蜜多。智波羅蜜多。如是十波

羅蜜多。攝一切波羅蜜多。是即無等等波羅

蜜多。離戲論波羅蜜多。如實義波羅蜜多。一

切法真實義波羅蜜多。金剛波羅蜜多。寶波

羅蜜多。法波羅蜜多。羯磨波羅蜜多。一切法

平等波羅蜜多。如是等法而悉安住堅固隨

順相應法門。此名一切波羅蜜多平等般若

波羅蜜多教。大明曰

庵引一薩哩嚩二合引囉彌多引哩他二合

波哩布引囉尼二引囉引三鉢囉二合引當六

復次十地。謂歡喜地。離垢地。發光地。焰慧

地。難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。

法雲地。如是十地即一切地而同一義。所謂

智義。即此智義亦無所有。無相無文字無聲

無名。不可記別本來清淨。現無垢光住真實

義。此名地清淨般若波羅蜜多教。大明曰

庵引一部彌尾林駄爾三引薩哩嚩二合引哩他二合

波哩布囉尼三引囉引四引蓬引五

復次四梵行。謂慈悲喜捨。如是四法安住梵

行。此名一切法平等性般若波羅蜜多教。大

明曰

庵引一沒囉二合引賀摩二合尾賀引囉阿地瑟陀

二合引二崗引三引輪引四引訥籠二合引五又六引吽引七引擎

復次十力謂。處非處智力。業報智力。種種界

智力。了別自他根智力。種種信解智力。苦滅

道智力。染淨智力。宿住隨念智力。五神通智

力。漏盡智力。如是十力即一切如來平等善

出生性。此名十力平等般若波羅蜜多教。大

明曰

庵引一捺舍末羅摩帝引爽引二

復次四無所畏。謂如來應供正等正覺。了知

如是法成正等覺具一切智。於一切世間天

人魔梵沙門婆羅門等大眾中得無所畏。平

等觀察得大安樂行。得勇猛行轉正法輪。不

轉一切世間之法。又復如來了知如是法斷

盡諸漏得無所畏。又復如來說諸染法障礙

聖道。平等所說得無所畏。又復如來作如是

說。修諸正行能盡諸苦。平等所說得無所畏。

如是四法皆如實說正中正義即無所畏。平

等住一切法如幻相。離我所性。此名無所

畏平等般若波羅蜜多教。大明曰

庵引一吠引舍引囉囉切身三摩多引鉢囉二合

鉢多二合引阿三引阿四引暗引五惡六

復次四無礙解。謂詞無礙解法無礙解。義無

礙解樂說無礙解。如是四法住平等性。此名

一切法如幻相無礙解。般若波羅蜜多教。大

噯引一鉢囉二合底三尾那二莎入三吽引四

復次十八不共法。謂如來身無失。語無失。意無失。無不定心。無異想。無不擇捨。欲無減。精進無減。念無減。慧無減。解脫無減。解脫知見無減。過去無礙無著。顯知見轉。未來無礙無著。顯知見轉。現在無礙無著。顯知見轉。身業隨智慧行。語業隨智慧行。意業隨智慧行。如是十八法。如來於一切時一切處。一切平等而善安住。即隨入一切法空性大慧清淨。此名不共法平等般若波羅蜜多教。大明

曰

噯引一阿引尾引尼迦沒駄達哩摩二合三摩帝引二阿引三尾引囉吽引四九引五

爾時十方來者一切如來。聞世尊大毘盧遮那如來宣說祕密諸法句已。咸共稱讚說伽陀曰

善哉無上菩提心 一切如來勝自在
善哉諸佛最上法 是即三摩地名稱
善哉金剛廣大智 善住金剛堅固心
善哉諸法無量門 善住清淨第一義
善哉如是祕密句 一切如來從是生
爾時世尊大毘盧遮那如來。歡喜歸命一切如來。亦以伽陀而稱讚曰

歸命頂禮諸如來 自他清淨大法身
我先歸命祕密言 大力金剛堅固智
諸法畢竟寂靜體 安住金剛法性門
已得圓滿大乘句 歸命大悲大自在
本來清淨大無畏 最上最勝最第一
信禮一切善逝尊 最上正法諸文字

以所宣說正法門 普遍供養一切佛
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

71. 887

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

無二平等最勝大儀軌王影像分第一

如是我聞。一時世尊。在他化自在天宮。與九十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱。此諸菩薩。一皆是金剛薩埵金剛眷屬。其名曰金剛手菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。起平等心轉法輪菩薩摩訶薩。虛空出生菩薩摩訶薩。破諸魔菩薩摩訶薩。如是等大菩薩摩訶薩而為上首。時彼天宮由諸如來威神加持。具足種種最勝嚴飾。幢幡華蓋殊妙珍寶。懸鈴珠璣交絡垂布。大摩尼寶出現光明。有種種色廣大照耀。猶如月輪清淨圓滿。而佛世尊常所安住。一切如來金剛加持三昧正智。受一切如來金剛灌頂。頂戴寶冠處三界法王位。證一切如來一切智智相應自在。圓滿一切如來平等印契。成就一切如來最勝事業。安住大悲大毘盧遮那如來。常住三世平等金剛身語心業。盡諸

有情界。能滿一切願。為一切如來共所稱讚。受一切如來勸請說法。

復有號伽沙數等諸佛如來。從十方界來集此會。猶如胡麻滿閻浮提。是諸如來各於彼彼佛刹。亦常說此無二平等祕密法門。

爾時金剛手大執金剛者。安住一切如來心。修習一切如來行。隨一切如來身所行。順一切如來心所作。如是總攝本部相應依本法住。於此會中隱身不現。是時十方所集一切如來。既於會中不見金剛手菩薩。即時異口同音說伽陀曰

大哉金剛手

不現此會中 如我等父母
大士今何往

彼諸如來作是說已。各各於其大金剛寶加持法中。默然而住。

爾時金剛手大執金剛者。即從一切如來五處而出。以自身相現大毘盧遮那佛相。復從一切如來心。現大月曼拏羅。有百千種圓光照耀。如是現已。復從一切如來心。現大日曼拏羅。量廣無數百千世界。還復本身。於其中間安詳而坐。

爾時所集一切如來。即時各各向金剛手菩薩。合掌頂禮勸請說法。說伽陀曰

善哉金剛最上法 善哉金剛清淨眼
善哉金剛最勝智 普攝諸佛一切智
我等勸請金剛手 普為諸佛作利樂
宣說自他智所生 最上大乘祕密法

爾時金剛手大執金剛者。白諸如來言。諸佛如來不應勸請。令我宣說祕密法門。諸如來

言何因緣故而汝不說。金剛手言諸佛當知。今此大會諸菩薩摩訶薩衆中。或有聞說如是大乘第一義諦秘密法已。乃有種種破壞等相。諸如來言。我等各以神力加持會衆。復令悉成大金剛衆。汝今但當施作佛事。

爾時金剛手大執金剛者。照怡微笑瞻仰諸佛。讚諸佛言善哉善哉。卽入一切如來大輪光明普照一切如來心三摩地。從是三摩地出已。於其四方現四大日曼拏羅。東方名持無盡色大日曼拏羅。南方名如意寶金剛大日曼拏羅。西方名無量金剛大日曼拏羅。北方名不空三昧金剛大日曼拏羅。如是現已。乃爲一切如來一切菩薩衆會。宣說無二平等最勝大儀軌王祕密法門。其所宣說與一切菩薩如理相應。令一切菩薩成就一切如來最勝功德神通事業。普遍衆會。乃至盡十方界一切佛菩薩如理而住。譬如虛空光明遍照三千大千世界。所有一切日輪光明。隨量而照亦悉周遍。所有一切如來光明金剛手菩薩光明亦復如是。光光混融平等照耀。如實觀者如理而住。

爾時一切如來。卽以一切如來普賢出生供養雲海。供養金剛手菩薩。作供養已。彼諸如來默然而住。

爾時金剛手大執金剛者。卽入觀照一切菩薩心智部出生一切如來最上祕密諸暗因自三摩地。從是三摩地出已。宣說智部三摩地法門。

當住禪定心 觀清淨乳海

中有大蓮華 如水精月光
觀自心種子 與自法相應
由是觀想成 自心曼拏羅
而此曼拏羅 縱廣一肘量
四方及四隅 四寶勝莊嚴
依法而想成 住心不散亂
周匝有光明 熾盛普照耀
彼中依法儀 觀自身清淨
離我等分別 卽想成佛身
如是觀想已 成就曼拏羅
次依智部儀 大明如是稱
唵 薩哩嚩三合 恒他引識多二倪也 二合 那莎
婆引 唵 恒摩三合 恒他引識多二倪也 二合 那莎
大明所用印 並依智部儀
而此大明力 能滅一切罪
觀想有百千 無垢最上光
復依智部儀 觀想明王等
微妙白淨光 依法想安布
所作依此說 異此非觀想
此名一切如來金剛灌頂法門

住自心堅固 出相應光明
觀想佛影像 及金剛手相
諸求悉地者 依金剛手法
彼依法相應 悉地不難得
若依此法者 如理而觀想
自影像不動 卽成金剛手
諸有知法者 依法而觀想
乃至彼虛空 亦無過越罪
佛相與自相 同一相應相

彼定心相應 諸所作成就
自影像佛相 智者五處觀
依相應法門 想金剛薩埵
此名一切如來主法門

想自心大明 出焰鬘部光
中現金剛杵 摧破一切惡
自心心所作 想成菩提心
出現五光明 供養一切佛
此復名一切如來主法門

觀五曼拏羅 周匝焰光明
普遍佛影像 想大明成就
定心觀自身 離取相分別
諦想自影像 等諸佛無異
自心菩提心 想相應出生
金剛手莊嚴 觀金剛手者
若住相應觀 想諸佛影像
但當依法儀 當諦觀文字
欲觀佛影像 卽見佛影像
觀文字眞實 觀影像離相
然於文字中 成相應觀想
若如是觀時 想日曼拏羅
先住心一處 在曼拏羅中
觀自身清淨 普現曼拏羅
次想遍虛空 卽觀想成就
依法如是觀 若觀想相應
彼日曼拏羅 觀想而成就
卽彼金剛手 依法相應者
若彼金剛手 觀想得相應
卽諸佛影像

又日曼拏羅 若觀想相應
四印曼拏羅 亦觀想成就
若住心一處 或復遍世界
乃至盡虛空 依法無過越
四印曼拏羅 即觀想相應
彼日曼拏羅 觀想亦成就
若日曼拏羅 觀想相應者
即諸佛影像 觀想亦相應
由如是依法 觀諸佛影像
亦如是觀想 四印曼拏羅
若如是相應 四印曼拏羅
即如是觀想 彼諸佛影像

此名金剛手菩薩法王法門

觀一切儀軌 想蓮華相應
攝觀想等法 異此非相應
當觀想自身 善住堅固心
從善提心生 想現佛影像
此最上祕密 金剛寂靜教
大利智慧光 平等而照耀
若依法觀想 能滿一切願
想金剛薩埵 是名金剛法

此名普賢持金剛法門

爾時普賢菩薩摩訶薩。觀察衆會。即雨一切菩薩供養雲海。滿虛空界。供養金剛手大執金剛者。作供養已。又復至誠頂禮歸命依法而住。爾時所集一切如來。復於會中雨一切如來供養雲海。供養普賢菩薩摩訶薩。作供養已。從金剛善提心。出現照一切如來相圓滿光明。普遍照耀。是時普賢菩薩摩訶薩即

現自影像光明。其光名爲一切如來堅固用智部破暗因。於是光中隱自身相。現毘盧遮那佛相。即說一切如來三昧真實智部三摩地法門

知法者了知 彼一切所作
禪定相應相 真實清淨法
想日曼拏羅 最上千肘量
內有月輪壇 中觀想轉字
字周匝復觀 四方曼拏羅
縱廣一尺量 有種種色光
彼焰光普遍 想諸佛影像
四方及四隅 各觀想轉字
彼字一一現 種種微妙色
次當依法儀 於曼拏羅中
如理而諦想 毘盧遮那佛
及曼拏羅中 所有諸賢聖
日曼拏羅中 想月曼拏羅
中復想自身 大喜樂法生
從微妙心現 淨月曼拏羅
大明文字相 復想於心現
次當想轉字 普遍焰光明
從是光明中 出生諸儀軌
然想佛影像 及諸賢聖相
彼即成觀想 四印曼拏羅
自身諸所作 皆諸佛法生
五。結金剛杵 依法想於心
四印曼拏羅 大明想於額
即想成佛相 周匝焰光明
想過此世界 復入別剎中

觀想一肘量 妙月曼拏羅
中觀想自身 金剛薩埵生
此名普賢智部最勝三摩地法門
當依法觀想 日輪曼拏羅
想自身清淨 現曼拏羅中
次於其四隅 想毘盧遮那
後復想自身 成金剛薩埵

此名金剛薩埵法門

復次當依法 分別十六尊
作四分觀想 各依位而住
自餘諸賢聖 各想心大明
此名持金剛法門
復次當依法 觀想於自身
有微妙轉字 左旋而住心
出現光明相 能破諸魔惡

此復名一切如來主法門

復想剎那中 出生諸賢聖
現影像光明 普遍而照耀
諸有文字相 其量廣無邊
想依法相應 成金剛影像
是中諸文字 出生大明句
此無數大明 成就一切法
從額至臍輪 觀想大明字
此觀想相應 一切觀無異
無二平等最勝大義軌王智部三摩地分第二
復次伽陀曰
次想白色大蓮華 量如車輪妙清淨
中有日輪曼拏羅 依法相應而觀想
復想自身於中現 羯磨金剛所出生

即成羯磨金剛身

金剛薩埵等無異

此名金剛薩埵法門

當觀清淨大乳海

智觀自身即佛身

又觀清淨大乳海

月曼拏羅現其中

次觀自身即佛身

由想自身遍一切

又想大海於心現

依法觀想諸佛相

彼光明中現文字

吠泥邪等所作用

復次依法而觀想

於中出現金剛劍

次想焰光白蓮華

中想本部寶璽相

如是依法而攝受

普遍一切世界中

此名普賢祕密法門

又想日輪曼拏羅

中想漸略大明字

堅固安住自影像

心大明字各安已

次想四印曼拏羅

曼拏羅中諸寶璽

此名金剛三昧法門

次當觀想曼拏羅

中想自身成佛身

一切皆從自心想

自身想現乳海中

故現佛身滿空界

有種種色妙光明

於中復想日輪相

相應出生諸儀法

周廣一切世界量

日曼拏羅在海中

周匝光明輪圍繞

周廣一切世界量

依法相應而觀想

月曼拏羅一肘量

能作世間成就法

表示菩提心莊嚴

左右安布踰始多

自金剛法皆成就

如是供養一切佛

其量等一多羅樹

乃至一切相應生

然當觀想寶璽等

普用供養一切佛

量各等七多羅樹

各想心明字安布

其量等一俱盧舍

及彼佛眼菩薩等

大智所觀而成就

彼心如是得相應

又想自心曼拏羅

觀自影像無所生

自相應門堅固住

佛相應門堅固住

觀想相應菩提心

一切賢聖從是生

觀想相應妙蓮華

自心安住而不動

又想自心曼拏羅

想自影像現其中

又想焰光白淨光

想自影像處其中

廣大光明依法現

如是光明遍虛空

想自影像遍虛空

自身佛身本相應

次當觀想諸菩薩

自相如理而相應

依法想召諸賢聖

自相真實理相應

大明文字等相應

從菩提心所出生

從光出現諸儀法

自他影像悉相應

次想依法而出現

以彼彼心大明字

金剛薩埵真實相

此名持金剛法門

即成大士相應觀

量復等一俱盧舍

乃至虛空無過越

觀想於佛即相應

佛佛觀想即相應

其量廣大遍一切

依法觀想大明字

其量廣一多羅樹

想成自心曼拏羅

其量廣一多羅樹

一切所作善堅固

五六依次而觀想

左右踰始多安布

自心白等餘七色

於中想現諸佛相

一切皆從自心現

一切相等依法用

周匝遍滿虛空界

諸佛菩薩同觀想

安住虛空曼拏羅

即成菩提心觀想

如實觀彼文字相

熾盛光明而嚴飾

自影像與諸佛等

焰光光明等照耀

佛眼菩薩等賢聖

月曼拏羅中安布

遍入微妙光明中

又想金剛薩埵生

是相如理觀相應

又想金剛薩埵生

金剛鉤索等諸相

又想金剛薩埵生

以文字等假施設

持誦乃至所作事

若如是修即成就

此名一切如來三昧法門

從自影像而出生

由想自心依法住

此中如是求悉地

日輪曼拏羅相應

焰光部中所現光

彼所說相依法儀

應當如是如理觀

此名一切如來普賢法門

想自影像曼拏羅

其光廣照諸世界

自身復現蓮華中

是身雖現有相身

依法觀想心文字

金剛薩埵相平等

了知大明教出生

是故大明最尊勝

此名一切如來堅固勇猛法門

當想日輪曼拏羅

思念彼佛心大明

從此大明復出生

自心影像曼拏羅

異此而觀非成就

日輪曼拏羅中現

攝受弟子入壇場

一切法從自心現

是故墮於文字數

一一住於禪定心

彼持明者名最勝

本部法中諦觀想

一切魔怨皆破散

諸觀想等依儀軌

觀想現諸明王相

皆當觀想忿怒相

是名決定真實語

異此而觀非成就

中有熾盛大光明

皆從真實智心現

清淨光明所照耀

自性平等而無著

是即金剛薩埵相

是即觀想諸佛相

當獲一切悉地法

離大明教無有上

中現毘盧遮那佛

彼明成就一切法

希有最上祕密儀

於心想現文字相
此名堅固智法門

彼文字中觀影像

又當觀想一肘量

中想自影像文字

又當觀想一肘量

中想自影像出生

又當觀想一肘量

中想金剛手出生

又當觀想一肘量

中想降伏諸魔怨

又想一多羅樹量

於中觀想自影像

又想蓮華曼拏羅

想自影像於中現

又想微妙曼拏羅

想自影像於中現

此名金剛大士法門

又想淨月曼拏羅

想佛影像於中現

應當想彼諸始多

光中復現悅意華

如是最上供養具

此名金剛眼法門

依法觀想諸始多

佛座周圍各安布

如彼出生如所作

金剛薩埵出生故

又想一俱盧舍量

自他影像悉相應

最上微妙曼拏羅

金剛焰光而普遍

最上大智曼拏羅

定中持念大明句

清淨日輪曼拏羅

定中持念大明句

成就羯磨曼拏羅

定中持念大明句

最上大智曼拏羅

即成毘盧遮那佛

其量等一多羅樹

左右復觀諸佛相

其量等一俱盧舍

普遍世界現變化

其量等一俱盧舍

左右踰始多安布

常現五種妙光明

種種微妙香雲等

觀想供養諸如來

其相黃色妙莊嚴

想從相應而出生

觀想金剛薩埵相

依彼部法而觀想

大智微妙曼拏羅

諦心觀想於中現

自依最上金剛法

白色當知大智部

紅色名為蓮華部

左瞻妙色為最上

妙色開敷大蓮華

此名金剛大秘密主法門

如是相應秘密法

自相若住堅固門

作此相應觀想者

妙色最上衆莊嚴

又想金剛薩埵相

諸佛影像堅固事

此名三金剛破法門

無二平等最勝大儀軌王法部三摩地分第四

爾時金剛手大執金剛者復說法部三摩地法

一切所作依此說

此中如是依法儀

取相分別應捨離

一切相應觀想門

略引一薩哩嚩二合怛他引識多二達哩摩二合倪

也二合那莎婆引嚩引怛摩二合酷放三

此明依法想念誦

從一切性所出生

此名觀自在法門

當想清淨妙蓮華

清淨即成曼拏羅

又想大明王出生

彼焰光明悉周遍

應觀五色分五相

黑色表眞實攝部

黃色是名迦摩部

衆莊嚴中表莊嚴

即自金剛所作事

不相應者勿表示

乃至他法亦成就

想現雖始多身相

見應愛樂勿生怖

滿此佛刹而遍現

大金剛法而普攝

此復名觀自在法門

自相想現月輪中

其光一切悉照明

次當於其自心中

自相觀想彼相應

又想法曼拏羅中

從觀自在所出生

又於法曼拏羅中

彼從金剛薩埵生

此名普賢法門

又於法曼拏羅中

金剛薩埵眞實生

此復名觀自在法門

復次於心想微妙

從淨蓮華所出生

又復於心想微妙

中現妙色淨蓮華

又於自心當諦想

於中想現觀自在

*又於臍輪當諦想

於中想現觀自在

於法曼拏羅中想

想從自相所出生

其所出生諸儀法

此名持蓮華法門

又想大法曼拏羅

於中諦心想自身

又想蓮華曼拏羅

左右想現踰始多

種種色光而周遍

乃至遍滿虛空界

觀想最勝大明相

即諸佛智所莊嚴

出現明王最勝相

廣於世界現變化

諦心觀想觀自在

廣於世界現變化

想現最勝觀自在

五處相應依法觀

最上大法曼拏羅

諸變化事如應現

無垢大法曼拏羅

華中諦想諸佛相

最上大法曼拏羅

是即觀想五佛相

最上大法曼拏羅

是即觀想五佛相

自相等一多羅樹

曼拏羅中諸儀法

廣作一切供養事

其量等一俱盧舍

是即觀自在身相

其量等一俱盧舍

以諸印作供養事

自心曼拏羅相應 即法曼拏羅觀想

普遍一切世界中 廣現供養諸儀軌

自心曼拏羅相應 即想大輪曼拏羅

依日曼拏羅儀軌 想自影像入其中

頂上觀想大明字 乃至虛空無過越

觀想五種妙蓮華 蓮華無垢光明現

應當依法而了知 中方觀想自影像

東方想於佛影像 從是出生而觀想

南方即彼攝部等 所作平等而相應

西方最上法所作 北方迦摩部出生

金剛輪於智部用 金剛劍用法部中

金剛杵作攝部法 三叉通彼三部儀

當知遍滿虛空界 隨彼諸部所作法

皆從聖劍金剛杵 最上法等所出生

迦摩焰光極熾盛 乃至廣大遍法界

從金剛杵三叉生 於自影像不破壞

自心曼拏羅相應 當知即於智部轉

大智曼拏羅相應 當知即於攝部轉

妙法曼拏羅相應 當知即於法部轉

妙月曼拏羅相應 即於迦摩部中轉

日輪曼拏羅相應 當於一切部中轉

此復名持蓮華法門

無二平等最勝大儀軌王迦摩部三摩地分第

五

爾時金剛手大執金剛者。以一切如來大金

剛杵。安於智部等諸祕密部中。入彼大智相

應曼拏羅。建立所作事。於其大曼拏羅中。安

自影像相及諸佛菩薩賢聖等相。依法相應

已。即說迦摩部三摩地法門

一切所作依此說 大曼拏羅即相應

依法想者得成就 異此而觀非觀想

所有迦摩部法儀 本部大明如是稱

唵引一薩哩囉三合但引識多二迦引野倪也二

引合 那莎婆引囉引但摩二合訖故三

如是微妙大明句 於法平等而相應

從大蓮華所出生 清淨光明悉周遍

依此法想曼拏羅 於中復想自影像

迦摩焰光影像生 廣於世界現變化

自相迦摩法相應 乃至虛空無過越

梵王影像所出生 種種焰光普嚴飾

從迦摩焰生影像 廣於世界現變化

如是一一依法儀 三種影像當觀想

此名迦摩焰光法門

又當觀想妙蓮華 縱廣可其一肘量

於蓮華中想光明 梵王影像光中現

又當觀想大蓮華 最上一百八肘量

從迦摩焰影像生 觀想三佛影像相

又當觀想大蓮華 最上一百八肘量

那羅延天影像生 華中觀想諸佛等

當知從佛影像生 梵王影像變化事

從法影像所出生 那羅延天影像相

金剛手相堅固用 迦摩焰相從是生

如應所作相應法 普遍世界而出現

又想大梵王影像 其像廣彼千肘量

從是梵王心出生 諸佛影像想中現

諸佛影像依法現 那羅延天相亦然

此復名迦摩焰光法門

又想迦摩焰光生 那羅延相千肘量

從是心中所出生 諸佛影像想中現

所有一切佛影像 迦摩焰法悉相應

隨所出生依法儀 梨羅莊嚴而最勝

乃至影像法相應 彼障始多即成就

此名最勝迦摩焰光法門

無二平等最勝大儀軌王三昧最上智一切成

就分第六

爾時金剛手大執金剛者復說此法門

諸求悉地者 於本部法中

曼拏羅相應 自影像出生

依法想日天 如本部儀軌

住三摩咽多 即相應成就

大智觀影像 遍滿虛空界

想諸色相等 住三摩咽多

彼諸天等相 當依法了知

是即希有法 非諸惡能破

大印如是法 此如理而說

四種大明句 依法而所作

彼一切所作 與三昧相應

諸觀想不離 三摩咽多門

而諸所起心 為衆生普利

自相所觀想 內心而廣大

若於三昧法 起疑惑心者

佛說彼等人 具下劣種性

若了此法者 應具大福德

如是依法知 異此非觀想

如泥中出生 優鉢羅華等

彼一切應知 即心相無垢

菩提心堅固 諸佛所攝受

從金剛手生 異此而非生
地等諸大種 隨所依出生
此清淨亦然 智部最上法

此名普賢法門
無二平等最勝大儀軌王一切佛甚深祕密供養分第七

爾時金剛手大執金剛者。於一切如來堅固妙月曼拏羅相中。加持而住。是時普賢菩薩摩訶薩。即入一切金剛三昧出生大智加持三摩地。即於此三摩地中。轉入一切相應三昧智加持三摩地。從是三摩地出已。說一切三昧相應祕密成就智出生無生法門

佛影像出生 種種色光明
曼拏羅相應 輪等成就法
住三摩地多 想左拏迦量
普遍曼拏羅 住定心觀想
大明字安額 依法一月中
觀想求成就 或於兩月內
見華滿空現 是華甚殊妙
想成曼拏羅 此華為標幟
即表成就相 想金剛薩埵
如小麥分量 焰靈光莊嚴
此出生相應 五結金剛杵
想現於鼻端 帝青等相應
想如是色相 優鉢羅華等
想成曼拏羅 此一切所說
皆智部法儀 從法界法中
出生而觀想 現廣大光明
遍滿虛空界 想相應蓮華

其華有八葉 如聚之分量
清淨光普遍 依法住定心
勿起異思惟 離初中後分
平等而觀想 妙色蓮華等
想遍十方現 依迦摩部法
想現淨光明 又想彼三叉
如小麥分量 焰光明莊嚴
表迦摩部相 日曼拏羅現
隨應諸供養 施戒忍辱等
堅固義亦然 是諸大明法
悉平等加持 自心大明光
如月而普照 入自心大明
金剛杵平等 餘一切方隅
非所作觀想 彼所說平等
是即智部法 彼三部和合
金剛手德生 依彼所出生
所作住禪定 不破羯磨法
說諸相莊嚴 彼優鉢羅華
智部攝部用 迦摩部法部
用鉢訥摩華 當依祕密法
十二十六 於智部攝部
法部如次用 二十依法儀
迦摩部中用
此名一切如來祕密三昧法門
又依祕密法 作莊嚴等事
從佛所出生 作平等供養
栴檀香莊嚴 即成羯磨法
若疑惑心生 破曼拏羅法
一切平等事 疑惑即不生

若起疑惑時 佛說不成就
此名一切如來心法門
修行者依法 沐浴而莊嚴
於諸相分中 無破無闕減
若依此三昧 即成就相應
若越三昧門 而不得成就
此祕密法門 是最上真實
若通達無礙 無疑怖成就
當依法而畫 四肘曼拏羅
依本部大明 誦五洛叉數
依法求成就 異此而不成
此名一切如來光明法門
從金剛薩埵 真實所出生
畫勝曼拏羅 縱廣一肘量
大忿怒明王 甘露軍拏利
彼依法平等 施最上成就
壇中依法儀 安金剛鉤等
以香華供養 彼即得成就
又於大海邊 或山間靜處
依法隨力畫 本部曼拏羅
以諸寶供養 供養金剛手
及觀自在尊 歸心而作法
當於夜二時 謂初夜中夜
作法者入壇 求真實悉地
如是經半月 所作得相應
設極重罪者 求此法亦成
此法平等門 離取相分別
金剛手加持 咸得勝成就
祕密主出生 諸世界平等

得彼阿僧祇 踰始多成就
變現諸佛身 等須彌山量
從金剛手生 作衆生利益
佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來智證最上
秘密分第八

爾時十方來者一切如來。又復勸請金剛手
菩薩大秘密主言。金剛手願當宣說一切如
來智證三昧。大明三昧。一切如來成就師子
變化三昧。速證阿耨多羅三藐三菩提。大智
平等法門

爾時金剛手菩薩大秘密主。聞諸如來如是
言已。先以金剛杵安於自心。作加持已發如
是言。諸佛不應重復勸請。令我宣說諸三昧
法門。何以故。此法甚深最上秘密。是一切如
來真實智印成就法門。有諸下劣根性者若
聞是法。當有千種破壞等相。諸如來言。我等
諸佛所共加持。汝今但當隨應宣說
爾時金剛手菩薩大秘密主。安住一切如來
心頂最上妙月曼拏羅中。宣說一切如來智
證三昧大明三昧等法門

所有阿僧祇諸佛
行者現生得佛身
所有俱胝數諸佛
行者現生獲悉地
總攝一切衆生聚
三摩地等諸法門
總攝一切悉地法
智者應當真實觀
此名自性清淨法門
觀想遍滿虛空界
不破如是真實相
諦想自心真實法
不破三昧本無生
自及一切衆生類
雖種種性悉無染
所有諸佛勝事業
一切大明清淨生
是故大明最尊勝
金剛薩埵清淨生
彼勝事業自在義
智者如是如實知
行者應當如實知
不破諸佛三昧門
所有供養香華雲
九沒離擊門出生
常持本部秘密明
此即一切佛世尊
此名一切如來智法門
行者善住堅固心

不破真實相應門
一切所作皆決定
不破諸佛智相。應
得成金剛薩埵身
如一廣大蓮華量
一切皆能獲悉地
如一廣大蓮華量
悉從迦摩焰光生

諸佛普現種種身
行者現生獲悉地
一切所作皆清淨
異此即非相應行
心本清淨復光明
諦想心等真實門
一一依法真實修
異此而修非成就
能成最上秘密法
異此而修非大喜
所作所行悉平等
異此即名愚癡者
行住乃至飲食等
即當速獲悉地法
一切如義而所作
供養一切賢聖等
即得金剛薩埵法
真實智證三昧門
依彼曼拏羅法儀

如常所用所作事
所作應當依此法
自成就法甚廣大
若自若他諸法用
若於真理不相應
世間苦樂貪瞋癡
了知貪瞋癡性空
無二平等最勝大儀軌王金剛薩埵一切秘密
三昧分第九

爾時金剛手菩薩大秘密主。復說一切如來
大智因金剛薩埵一切秘密三昧法門

修習瑜伽勝行者
但當禮彼諸如來
行者當於自影像
於自心輪等所作
若彼一切衆生中
即當頭破作七分
若於秘密門安住
金剛薩埵所出生
佛爲最上阿闍梨
了知秘密真實者
觀想諸佛阿闍梨
我自影像觀相應
諸持明者當了知
如是三昧等相應
又當觀想自影像
大印成就等相應
若時若用等依法
此常所作悉相應
一切隨應離疑惑
如別所作非相應
依彼智金剛所說
乃至虛空所出生
彼於佛法不成就
離我相故悉平等
不離貪等自清淨
即得相應成就法
依法定觀真實理
一切相應供養事
有達越此秘密者
而復退失菩提心
持誦所用秘密明
於自影像諦觀想
一切最勝常善護
此阿闍梨佛無異
從菩提心所出生
真實事業悉成辦
真實三昧而出生
越三昧者不成就
從金剛手秘密生
所欲應修先行法
而此三昧爲最上
乃至善獲諸悉地

所欲應修先行法
而此三昧為最上
此名大菩提心法門

若時若用等相應
於一切處常善護

從自影像所出生
而自心量廣無邊
當知此三昧大智

於自影像住一相
具修大明先行法
一切所作離諸過

專注作彼擁護法
依法諦想諸如來
金剛薩埵出生門

所求悉地善堅固
定心思惟悉地相
自心相應法成就

行者常依此法儀
若異此法持誦者
影像影像無差別

日三時中作觀想
而彼所作非悉地
忿怒莊嚴熾盛光

想從寶手而出生
依法平等作觀想
若異此者即愚癡

乃至得見悉地相
彼於秘密不成就
衆妙莊嚴善清淨

最上大智妙寶冠
除此最上悉地門
安住金剛手大輪

無復餘法為勝上
於三有中無染著
常宜清淨法智句

我已成就智金剛
甘露軍等法
虛空無量無邊際

依彼加持而安住
我從賢善法中出

此名持金剛法門

爾時金剛手菩薩大秘密主。復說一切如來
身語心大智大明清淨真寶金剛加持一切如
來三昧法門

復次此說心金剛

觀想金剛薩埵生

彼心如是觀想已

即能入彼智金剛

金剛自性清淨義

應善觀察語金剛

觀想清淨大智門

大智隨彼語業轉

金剛堅固不壞身

金剛加持妙光照

而彼諸佛自性身

如是依法加持住

依如是法得菩提

金剛界中加持住

於六月中依法修

即獲諸佛成就法

貪法無生亦無染

一切從彼金剛生

如是真實儀軌修

一切悉地皆圓滿

爾時金剛手菩薩大秘密主。復說一切如來

大智阿闍梨三昧

應知三種智等生

諸不正語非如義

依法法儀如理行

得佛阿闍梨成就

應當想彼諸佛等

周匝遍滿虛空界

想從大明所出生

三摩耶多心愛樂

所有愛樂法相應

佛阿闍梨常觀想

微妙最上曼拏羅

本部大明諦心念

影像遍滿虛空界

於心觀想現佛身

此如是說如理行

安住諸佛真實智

又想妙月曼拏羅

從影像相而出現

依法持念本部明

五處相應而觀想

住菩提心依法想

諸分圓滿悉愛樂

入彼法曼拏羅中

自心大明當持念

所有最上妙寶冠

想作廣大供養事

佛阿闍梨大樂門

真實相應而供養

依法持誦本尊明

遠離一切怖畏事

此法利那若相應

於現生中得成佛

此名一切處平等利法門

無二平等最勝大儀軌王一切三昧成就禪定

曼拏羅分第十

爾時十方來者一切如來。復從一切如來身

語心智莊嚴。出諸供養雲。供養金剛手菩薩

大秘密主。如是供養已咸作是言。大士願說

一切三昧智成就禪定真實最上曼拏羅

爾時金剛手菩薩。受一切如來勸請已。即入

一切如來平等金剛加持三摩地。從是三摩

地出已。宣說一切三昧智成就禪定真實最

上大曼拏羅

今說三昧智成就

金剛大智所出生

定心觀想乳海中

種種瓔珞遍莊嚴

曼拏羅量十六肘

其相四方及四隅

中想月輪曼拏羅

依法於其外四隅

而彼五鈇金剛杵

復當於彼月輪中

東方如彼本部儀

南方亦如本部儀

西方無量壽佛等

隨方色相依法儀

中方毘盧遮那佛

曼拏羅中諸法用

復次於其內四隅

甘露軍等利明王

如是賢聖色相等

方位次第想周圓

當知從五光明出

佛阿闍梨三昧門

又當想彼虛空界

最上廣大曼拏羅

諸佛菩提如理說

清淨微妙蓮華現

專注繫念而觀想

如佛阿闍梨法住

四門依法想安布

復有閻浮樹出現

想布五鈇金剛杵

想於五處作加持

依法想布諸佛位

安布阿闍梨來等

安布寶生如來等

北方不空成就等

住心真實而觀想

觀想出生諸法儀

依法次第當觀想

想布佛眼菩薩等

及諸明王四門想

觀想各各依法儀

並依金剛薩埵法

五法如意而具足

所作並依三昧法

遍滿一切佛世尊

以祕密法普供養 觀想祕密依法說
無二平等最勝大儀軌王大禪定分第十一
爾時金剛手菩薩大祕密主。復說不空三昧
大禪定曼拏羅

一切所作依此說 佛阿闍梨大智門
日輪曼拏羅相應 一切依法而觀想
東方一切法最上 安想金剛薩埵法
南方究竟勝大明 安想金剛薩埵法
西方最上正覺智 安想佛阿闍梨法
北方諸散怛囉婆 安想金剛薩埵法
中方三界廣平等 安想大金剛影像
諸方普想白色已 中方復想於黑色
觀想諸始多妙相 如金剛法所作事
大自在金剛薩埵 觀想所有諸色相
金色如應依法儀 諦心觀想佛影像
一切如是依法儀 觀想忿怒明王相
本部大明及五法 普以大明作供養
乃至遍滿於虛空 想現金剛薩埵相
以諸大明供養已 復用祕密法供養
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切如來
三昧生金剛加持三摩地。從是三摩地出已。
復說妙樂法如來曼拏羅
妙法曼拏羅相應 一切依法而觀想
安住禪定相應心 諦想諸法皆無我
東方持妙法光明 南方大智法廣大
西方妙法大自在 北方勝上法聲生
中方妙法自在主 如應觀想依法儀
諸方普想白色已 復於中方想赤色
本部法中法自在 諦心四隅而觀想

馬頭忿怒明王等 依法安想於四門
五法一切想具足 祕密供養法相應
中心想現妙蓮華 周匝復想妙樂法
滿虛空界現珍寶 想遍自法祕密門
祕密供養三相應 法阿闍梨如儀軌
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切如來
三昧金剛生堅固加持三摩地。從是三摩地
出已。復說一切染法清淨大禪定曼拏羅

迦摩曼拏羅相應 一切依法而觀想
東方帝釋大光明 觀想種種淨妙色
南方開華大自在 諦想自性即無性
西方大法智清淨 諦心想於寂靜相
北方最勝復最上 觀想清淨依儀軌
中方迦摩焰相應 依法觀想自影像
迦摩自在本部儀 諦實觀想心無我
所有最上蓮華手 依法想安於四隅
想彼五法皆具足 如其所應作供養
金剛薩埵所出生 周匝依儀而觀想
迦摩祕密法相應 出生最上諸供養
迦摩阿闍梨作事 攝受祕密供養等
佛阿闍梨常所作 彼曼拏羅寶尊
金剛阿闍梨想已 彼曼拏羅一切勝
迦摩阿闍梨如義 不復別說曼拏羅
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入照一切如
來心頂加持三昧金剛三摩地。從是三摩地
出已。宣說照金剛薩埵心頂大禪定曼拏羅
定心觀想大乳海 中有清淨大蓮華
華中有水精寶山 種種莊嚴甚殊妙
山頂現法曼拏羅 依法諦心而觀想

四方四隅及四門 如次依法想具足
中心大明妃出生 依法觀想轉輪相
東方諸心當觀想 依毘盧遮那佛儀
南方堅固心觀想 依彼無量壽佛儀
西方依法亦如應 觀想光聚王佛頂
北方如理而諦想 最上出生如是法
想從法影像所生 殊妙障始多色相
想彼善施成就法 一切同一金剛相
所有佛眼菩薩等 四隅安想依法儀
無能勝忿怒明王 四門各各想安布
觀想金剛薩埵尊 一切相應彼成就
五法一切悉具足 是即智相應供養
從自祕密法出生 所生供養等無異
如是遍滿虛空界 想現一切頂輪相
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切欲界
平等歸命金剛加持出生三摩地。從是三摩
地出已。說一切部平等師子變化大禪定曼
拏羅

先想清淨大乳海 次復變現種種色
於衆色中有大山 四寶莊嚴甚微妙
山頂復想曼拏羅 四方四隅及四門
周匝現優鉢羅華 清淨莊嚴而觀想
曼拏羅中想月輪 輪中復有衆寶座
佛阿闍梨處其上 入於相應禪定門
彼日輪曼拏羅中 明妃出生寶衆等
依法諦心當觀想 各於四隅而安布
彼甘露軍衆利等 忿怒明王熾盛光
以忿怒相作莊嚴 依法周匝想安布
月輪曼拏羅明妃 五處相應而出生

金剛。竭訥識莊嚴
蓮華妙樂主清淨
最上清淨甚微妙
金剛薩埵所出生
種種妙寶所莊嚴
金剛薩埵所出生
光中現極鉢羅華
勿起異心當觀想
鉢訥摩華平等光
迦摩金剛所出生
焰光周遍表莊嚴
廣大金色智光明
本部明妃自在主
所作應想秘密相
愛樂適悅法相應
彼無能勝阿闍梨
如秘密作金剛步
所有一切影像相
佛阿闍梨常所行
依法承事常作用
又想自秘密出生
影像遍滿虛空界
所有劫樹大珍寶
依諸部法而分別
彼彼影像如所說
彼相若當依法儀
佛影像等同一相
行者若如理作法
是人現生得成佛

焰鬘部光而照耀
白色熾盛光明
寶冠莊嚴想遍滿
佛阿闍梨最勝相
依法諦心而觀想
衆寶焰鬘大光明
依法當於東方想
從金剛法所出生
依法當於南方想
赤色光明妙舉蓋
依法當於西方想
依法當於北方想
四隅如應當觀想
種種妙寶表莊嚴
觀想如應生喜樂
依法觀想於四門
想從是門出三界
悉想金剛薩埵生
五法具足皆清淨
此法是即生大喜
常作最上供養事
觀想如應作供養
及彼如意寶清淨
如應觀想彼色相
依法得受於灌頂
觀想賢瓶而最上
諦心想作諸供養
是即住於相應相
所說決定無疑惑

本部大明忿怒王 如應善施成就法
行人即於剎那間 最上悉地得圓滿
諸三昧門秘密行 佛阿闍梨法性門
所說真實復一心 隨如是部出生相
佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
二
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切虛空
界智光照明三摩地。從是三摩地出已。宣說
大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
唵引一倪也二合努引訥婆二合野莎引賀引
說此大明已。阿僧祇百千佛剎皆大震動。又
此大明若有聞者。即得廣大記念辯才智慧
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入普遍光明
三昧金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣
說攝部大明曰
唵引一僧屹囉二合賀倪也二合努引訥婆二合野莎引賀引
說此大明已。所有一切虛空界。自然出現廣
大熾盛。光明照耀普遍一切。互相映徹照見

無礙
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入自性清淨
三摩地。從是三摩地出已。宣說法部大明曰
唵引一達哩摩二合倪也二合努引訥婆二合野莎引賀引
說此大明已。自然出現廣大光明。遍照無邊
一切佛刹
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入自性清淨
集吉祥生金剛加持三摩地。從是三摩地出
已。宣說迦摩部大明曰
唵引一迦引摩倪也二合努引訥婆二合野莎引賀引
說此大明已。自然出現廣大光明。遍照無邊
一切佛刹。諸持明者各於諸部。當如是知起
相應心住真實理。以自影像加持而住。一切
所作諦心觀想。復次當知諸部諸印隨應相
異。謂二臂合及指相合。是諸部通用印相。金
剛相合是智部印相。寶相作縛是攝部印相。
蓮華相生是法部印相。羯磨部與法部無異。
三叉相作縛是迦摩部印相。此名大明菩提
心法門
無二平等最勝大儀軌王勝大明教最初事業
分第十三
爾時金剛手菩薩大祕密主。復入圓滿一切
願三昧出生金剛加持三摩地。從是三摩地
出已。宣說大三昧成就曼拏羅。而此曼拏
羅最上廣大。猶如虛空廣大無量。此大成
就等無有異。若欲畫此曼拏羅者。當依本
部法儀如理而作。應先布畫幢依法。加持
五色線絛量界道。依次分布界道周正。隨

●第二場● ●想一從● ●部法二法部● ●摩二摩●

應大小依法而畫。其曼拏羅作三重。四方四隅四門四樓閣莊嚴具足。四門各以繡繪質而爲嚴飾。畫作空中雨珍寶相。如是安布畫曼拏羅三重諸分位已。次當依法畫寶聖相。內第一重曼拏羅中心畫本部尊。東方畫智部尊。南方畫攝部尊。西方畫法部尊。北方畫迦摩部尊。如是四方畫已。所有四隅並依法如次而畫。復次外第二重。東方畫最勝佛頂大白傘蓋菩薩。南方畫持金剛菩薩。西方畫持蓮華菩薩。北方畫慈眉菩薩。於其四隅。當畫佛眼菩薩。摩摩枳菩薩。白衣菩薩等。如是諸菩薩等。各結本部印如本法畫。復次外第三重。東方畫帝釋天主。與欲界天子衆及淨居天子衆。東南隅畫諸五通大仙及火天衆。南方畫必隸多主七母鬼衆。西南隅畫必隸多主諸部多衆。西方畫水天主及諸龍衆。西北隅畫風天主及諸持明天衆。北方畫俱尾囉天大財主及諸夜叉衆。東北隅畫部多主及諸部多衆。如是諸天等。應當各各依彼法畫。復次於其四門。各畫金剛鎖菩薩。於第三重曼拏羅外四隅。各畫五鉗金剛杵。如是安布畫寶聖已。當依法儀安置。寶瓶。及香華燈塗等而作供養及獻秘密供養。依法加持請求本尊寶聖歡喜。依法於其四門安置秘密供養具。作是秘密供養已。依大明教於須臾間。即得本尊善施歡喜。其持明者應當先爲必哩鳩迦囉。作出生供養。次爲訶利帝母。後爲一切部多衆。作出生供養已。復以本部大明作護。摩法。此曼拏羅最上勝妙如其

實語能作成就。乃至與弟子授灌頂法。及種種事業悉得成就。此即金剛薩埵相應之法。諸佛最勝作用法門。佛阿闍梨如理宣說此三昧門。一切佛於三世道轉。能作大灌頂乃至虚空出生。如如意寶出生無礙。所有灌頂法我眞實生。依止無礙亦復如是。若人得聞金剛薩埵名字及見身者。於七生中得最上地。若欲安住佛阿闍梨加持智海。其持明者應當供養諸佛大牟尼尊。即得佛阿闍梨攝受爲本部弟子。如常所說五種三昧。應當一心如實觀想。即得於大三昧曼拏羅中作成就行人。是即名爲大如意寶眞實出生。爾時金剛手菩薩大祕密主。安住一切如來心加持已。欲令一切修瑜伽行者。安住一切如來身語心業。勸諸世尊大遍照如來。宣說最上成就法門。爾時世尊大遍照如來。即說一切如來三昧最上。成就明教最初事業法門。今說廣大曼拏羅。三十由旬爲分量。其相四方焰光明。帝青大光復周遍。虚空無礙遍一切。禪定相應而觀想。又此闊浮大洲量。想遍清淨大乳海。海中出現大蓮華。其華量如彼車輪。華中想焰燄得迦。忿怒明王大笑相。依法觀想彼影像。色相輾轉如常法。焰燄部光極熾盛。或現顰眉忿怒容。焰燄部光極熾盛。所有出生依法儀。觀想於彼等無異。爾時世尊大遍照如來。安住諸佛眞實智。於一切佛法所攝。

三種影像如所說。觀想遍滿虚空界。色相依法而出生。自心觀想離諸相。自心及彼諸影像。諸想皆是賢聖相。復次漸略大明字。彼中安想諸賢聖。劫火大光依法儀。住禪定心普觀想。月光清淨復熾盛。觀想自身依常法。皆從賢聖所出生。彼中諦心而觀想。自心即現自影像。依法觀想無別異。此中一切大明句。善能圓滿一切願。最初禪定如是說。行者一心當觀想。劫火大光想熾然。當任禪定諦觀想。所有大明文句相。妙月曼拏羅中想。諸佛影像悉相應。身諸毛孔現化佛。復想從自心出生。三種大明應觀想。一切遍滿虚空界。安想本尊依法儀。五種光明相應現。一切如理而安布。大明王相法相應。現身遍滿無空缺。想虚空界一切佛。一切觀想悉周遍。先想本尊寶聖已。一切觀想分第十四。無二平等最勝大儀軌王辦事分第十四。爾時世尊大遍照如來。復說一切秘密大明分別教相法門。又當於其虛空中。想現四方曼拏羅。量廣阿僧祇由旬。最上廣大而周遍。應任禪定如理心。想自影像於中現。即是毘盧遮那佛。五處相應如理住。次想日輪曼拏羅。普想賢聖現其中。金剛薩埵自心現。依法出生而觀想。又想日輪清淨光。熾盛遍滿虚空界。

諸賢聖相悉相應

依法次第想安布

智者當知此部法

是即真實清淨教

異此而非成就門

遠離祕密禪定行

無二平等最勝大儀軌王大遍照如來一切大明金剛出生分第十五之一

爾時世尊大遍照如來復說一切如來一切真實教持念法

爾時世尊大遍照如來復說一切如來一切真實教持念法

虛空無際無方隅

當知自心亦如是

外曼拏羅觀想已

自曼拏羅觀想無異

自華隨處即本尊

觀想真實相應法

大印如理觀想已

不應觀想別異法

於自心中想微妙

清淨大智曼拏羅

自影像現白色光

表從大悲相安立

所有大明文字句

觀想最初祕密法

五鉗金剛杵幪幪

彼亦依法如是想

從自影像出生法

智者五處善安住

而諸文字隨相門

想從禪定所出生

文字章句如儀軌

想以數鬘為記念

隨諸部法用差別

智者應當如實知

觀想大智所出生

一心持念即圓滿

彼一切佛所攝持

於圓滿法善宣說

一字大明真實法

自影像相應觀想

三字大明真實法

想本部主所出生

五字大明等攝持

乃至文字出生法

普現白色熾盛光

焰燄明照悉周遍

從初依法而分別

諸部所作諸事業

青優鉢羅華葉相

普現帝青大光明

隨本部現廣大光

定心觀想彼成就

蓮華妙樂主色相

赤色焰光明普遍

所現光明依法儀

普遍世界而照耀

黃色黃光極熾盛

一切普現於黃色

如應觀想諸色相

彼能成就皆決定

從自影像而生起

真實出生如所說

觀想自心現妙華

即復想成曼拏羅

彼中應當依法儀

真實大印而諦想

如正法句所出生

真實大智當觀想

如應想從根本生

一切諸佛供養等

依法現諸變化事

普遍一切世界中

復次漸略諦觀想

無初中後皆如實

妙月光明此相應

如應觀想大印法

如理了知三部儀

此即真實清淨教

所作事業悉和合

觀想所應依儀軌

別法觀想若未成

當想妙樂法最上

行者應入寂靜舍

安住相應禪定相

一心於此諦觀想

諸佛身語心成就

成就行人此真實

專注求是悉地法

誦想諸佛影像已

寶冠莊嚴作供養

佛阿闍梨出生相

當於自心而安想

本部大明最上印

諦想於心而安住

依法飲食等作用

悉住相應自在相

乃至色香等諸事

皆是廣大真實心

佛阿闍梨自妙樂

常與賢聖法相應

此中一切依法作

異此而修非成就

所說一切大明句

而能圓滿一切願

大明善作諸成就

真實祕密諸智門

若破諸佛三昧門

自他俱破法亦然

一切所行所作事

當知皆如不正語

諸法皆從一切佛

佛智出生而成就

金剛薩埵相出生

金剛薩埵法成就

若於四行得相應

普攝諸賢聖根本

依法如理持本法

此說名為持明者

此法皆是一切佛

真實祕密善無動

此即最勝大明體

觀想如應而平等

如實分別諸部法

觀想諸佛影像已

如應觀想彼輪相

皆從自法真實生

行者應當常觀想

金剛薩埵等賢聖

三部平等依法儀

乃至盡壽無退壞

金剛薩埵所加持

一切佛諸成就法

一切大明大喜門

三昧成就如實說

爾時世尊大遍照如來復入一切如來如意

寶平等金剛三摩地從是三摩地出已宣說

一切如來出生金剛曼拏羅

當畫三昧曼拏羅

一切所作依此說

本印現前當依法

東方畫彼阿闍梨

一切依彼本部儀

南方當畫寶生尊

如應亦依本部法

西方畫無量壽尊

當畫不空成就尊

北方依本部儀軌

應畫佛阿闍梨相

中方如實依法儀

焰燄光明所莊嚴

次畫五鉗金剛杵

如佛阿闍梨所作

依法安布求成就

青優鉢羅華光明

一切所作依本印

依金剛法而安布

復畫十一鉗大杵

各各畫優鉢羅華

於內曼拏羅四隅

轉輪王相此無異

當知四種大印者

四寶四色表莊嚴

復於曼拏羅中畫

及曼拏羅中賢聖

隨應復畫諸天衆

色相皆依本部法

四門各畫諸明王

所謂白黑及赤黃 如次一一應當畫
安布諸賢聖相已 行者當住禪定心
各以賢聖本心明 善成諸法破諸惡
於其四門依法儀 當作祕密供養事
乃至飲食等所作 皆住曼拏羅界中
當知唵字爲佛部 唵惹字爲金剛部
惹阿字爲蓮華部 阿惹字爲迦摩部
如是諸部根本字 曼拏羅中常所作
此名一切如來金剛大曼拏羅
爾時世尊大遍照如來。復說成就近成就大
成就等諸法門

若欲修習成就者 隨應飲食祕密行
彼心安住大明心 是即相應三昧法
若欲得近成就者 當於一月依法修
諸佛善施諸成就 此即智金剛所說
欲得大明大成就 當於三月中修習
最初平等行相應 此即金剛手所說
爾時世尊大遍照如來。復說智部等成就三
味寶藏法門

行者當觀於己身 即是毘盧遮那佛
本部所用金剛輪 得金剛輪持明成
行者當觀於己身 即是毘盧遮那佛
本部大明金剛劍 得金剛劍持明成
行者當觀於己身 即是毘盧遮那佛
三叉大明本部華 得三叉等持明成
行者當觀於己身 即是毘盧遮那佛
本部大明金剛鉤 得彼金剛鉤成就
行者當觀於己身 即是毘盧遮那佛
本部大明金剛索 得金剛索持明成

又想從自影像生 祕密大印等諸相
如是持彼如意寶 了諸部法善分別
此三昧法欲成就 應成就於成就事
彼於現生得成就 大明相應主宰法
於三昧法不成就 彼即不能得見佛
若依四種法儀修 觀想相應住眞實
當知從自身所生 自心影像相應相
於影像中諦想已 速得成就無別異
優鉢羅華甚清淨 本部大明亦復然
月影像中依法觀 大智持明得成就
復想心金剛出生 大智持明得成就
於其月影像光中 諦心觀想金剛手
當知諸欲我清淨 如彼虛空淨亦然
於其月影像光中 金剛蓮華想出現
次想清淨蓮華眼 一切地中得自在
於其月影像光中 五佛如來想出現
五種光明甚微妙 周匝廣現於佛身
光中復出日光明 羯磨金剛想心現
本部大明至心念 即得堅固金剛身
於其月影像光中 觀想本部金剛杵
觀想五結金剛杵 即得不壞金剛身
於其月影像光中 現金剛焰莊嚴相
金剛手即自影像 觀想持最上色相
於其月影像光中 現蓮華焰莊嚴相
觀自在即自影像 想持妙法大色相
於其月影像光中 現白色焰莊嚴相
迦摩焰即自影像 想持迦摩焰色相
一字大明種智門 出現大力明王相
所有本部主印契 及自印等當觀想

身語心諸大印門 一一如應依法想
當住眞實三昧中 諸想金剛手影像
於其日影像光中 自印如應當觀想
又於日曼拏羅中 諦心觀想自影像
大明文字安於心 依法所生離疑怖
又想金剛薩埵生 能生禪定出生法
近成就法依本儀 即得最上諸成就
依法隨宜於方處 六月中作供養事
如彼金剛薩埵儀 即得三界勝成就
行者隨處作成就 金剛薩埵所加持
天人乃至諸部多 所欲鉤召皆來集
行者應擇寂靜處 或於曠野或山間
所應鉤召悉來已 祕密供養依法作
依彼金剛薩埵法 若作所應鉤召時
持誦本部所用明 當結本部大印契
依法結本部印已 一心持誦求相應
行者當於中夜時 如應所作皆成就
想金剛鉤安於心 依本部法作相應
劫火大光極熾然 金剛鉤想光中現
想金剛鉤安於心 依法誦心而鉤召
想金剛鉤安於心 及彼馬頭明王等
所有金剛杖明王 及彼不動忿怒尊
威光廣現三界中 作觀眉相而願視
大力忿怒大明王 及彼甘露軍擊利
三界中起敬愛心 勇猛復具大威力
彼金剛香大明主 與金剛手威力等
而常稱念佛如來 安住三金剛不壞
金剛那契大使者 及彼金剛贊擊尊
悉依金剛薩埵法 普令三界阿呌舍

假使諸毒滿虛空 一刹那間悉能壞
爾時世尊大遍照如來。復入一切三昧金剛
三摩地。從是三摩地出已。宣說焰鬘得迦大
忿怒明王大明曰

那謨引囉日囉二合倪也二合那引野一句三摩野
薩埵引野二合引囉囉囉囉三合俱囉俱囉四摩摩
迦哩楊五合伴惹伴惹六薩哩囉二合尾觀那二
合捺賀捺賀七囉日囉二合尾那引野闍八母引
哩駄二合吒迦九囉引尾且引多羯囉十摩賀引
尾訖哩二合多嚧必尼一引十鉢左鉢左薩哩囉二
合訖瑟吒二合那十二摩賀引識摩鉢底爾引尾
且引多羯囉十一三滿駄滿駄十四薩哩囉二合屹
囉二合賀引十殺捺目二合珂殺捺部二合惹殺吒
左二合囉摩十六嚧捺囉二合摩引那野十七尾瑟
弩二合摩引那野十八沒囉二合賀摩二合捺也二
引囉囉引摩引那野十九摩引尾藍末摩引尾藍
末三十虎盧虎盧二十曼摩羅末提引鉢囉二合
吠引舍曳二合三摩野摩鉢三摩二合囉三十
引咤引咤引咤引咤引咤引咤引咤引咤引咤引咤
賀十五

說此大明已。世尊大遍照如來。即時安住如
微塵數諸佛如來心月曼摩羅。乃現種種色
遍滿虛空界。復現自影像。亦遍虛空說是伽
陀曰

大哉一切大明法 最上金剛不可壞
一切如來堅固門 得無等比甘露聚
爾時世尊大遍照如來。復入自性堅固三摩
地。從是三摩地出已。宣說最上金剛心大明
曰

唵引一囉日囉二合窟囉尾訖哩二合多引那那
咤引發吒二合半香
說此大明已。一切如來亦悉怖畏。時彼持妙
法者說是伽陀曰

大哉一切大明法 我三昧門真寶說
乃至諸佛亦不破 是即建立金剛幢
佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

佛說無二平等最上瑜伽大教王
經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

無二平等最勝大儀軌王大遍照如來一切大
明金剛出生分第十五之二
爾時世尊大遍照如來。復入光照一切虛空
界金剛三摩地。從是三摩地出已。說此大明
曰

唵引一囉日囉二合骨囉二合摩賀引末羅三賀
那捺賀鉢左摩他三尾根囉尾特網二合婆野四
嚧龜維摩二合骨囉二合摩賀引末羅三賀
說此大明已。彼一切如來出現大輪光明。遍
滿虛空廣照一切。爾時持金剛者說是伽陀
曰

大哉一切大明法 是我最上金剛教
諸佛因此證菩提 我亦由斯得成佛
爾時世尊大遍照如來。復入一切虛空界自
性光明金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說
不動尊大忿怒明王大明曰

那莫三滿多囉日囉二合拔引一阿左羅阿左羅
二賀那賀那三底瑟吒二合底瑟吒二合阿引尾
舍阿引尾舍五摩賀引滿恒囉二合迦播引羅迦
度弩度弩六珂引捺珂引捺七尾伽那二合摩引
囉野囉瑟囉二合八摩力角 又摩叉給引九俱嚧俱
嚧十根哩根哩十一摩賀引尾沙摩囉日囉二合
薩普二合吒野薩普二合吒野十三嚧引帝哩二合
末里多嚧昂多迦十四益引放呼二合放引放五
阿左羅濟引吒濟引吒引吒引吒引吒引吒引吒
恒囉二合吒半香 阿薩賀那莫莎引賀引十
說此大明已。于是持衆色者。安住一切三昧
無生法一切如來心曼摩羅中。說是伽陀曰

大哉一切大明法 是我堅固真寶生
金剛自性不可壞 諸法因生無生相
爾時世尊大遍照如來。復入一切如來金剛
加持三摩地。從是三摩地出已。宣說大金剛
變眉菩薩大明曰

那謨引婆識囉多曳二合勃哩二合俱吒也二合
曳引一嚧引勃哩二合俱致多嚧識二尾日林二
合毘多囉日囉二合摩賀引末朗咤引發吒二合
說此大明已。于是金剛手菩薩大秘密主。出
現一切如來大法光明。安住一切如來清淨
法中。說是伽陀曰

大哉一切大明法 最上妙樂法所集
金剛大智三昧門 大明成就此無異
爾時世尊大遍照如來。復入普遍變化金剛
加持三摩地。從是三摩地出已。宣說大力大

九里山 一个 五系山 一个

十八 邊
國九
陳占
國一
聖合

言以爲記

①特經一持經圖 ②[切身]一圖 ③又三又圖 ④十一一圖 ⑤二二三圖 ⑥二二一圖 ⑦經二經圖 ⑧四二二圖 ⑨黃一黃圖 ⑩〔二〕一

壞。即時頂禮歸命一切如來已。說是伽陀曰

大哉一切大明法 善能破壞一切毒

我聞使者最上明 得住諸佛清淨法

爾時世尊大遍照如來。復入三金剛不壞金

剛三摩地。從是三摩地出已。宣說無能勝大

忿怒明王大明曰

爾那爾俱半音引發吒半音引賀二

說此大明已。于是世尊大遍照如來。雨一切

衆生種種樂具。廣大周遍說是伽陀曰

大哉一切大明法 從大生法而出生

爲求成就佛菩提 我故現處三有海

爾時世尊大遍照如來。復入法界變化金剛

加持三摩地。從是三摩地出已。宣說金剛烏

咄羯吒明王大明曰

唵引一噯日噯引二合咄羯二合吒引野引發吒半

說此大明已。于是持蓮華者。化現一切如來

最上寶冠。滿虛空中說是伽陀曰

大哉一切大明法 從大明尊所出生

我住一切佛靜寂 現是寶冠作供養

爾時世尊大遍照如來。復入一切輪作怖畏

三摩地。從是三摩地出已。宣說金剛鬘眉大

明曰

唵引一婆野那引設囉二恒囉二合婆囉三恒囉

二合婆野恒囉二合婆野四勃哩二合俱致五俱

致六吠引但致七稅引帝引八稅引多惹致囉莎引

賀引九

說此大明已。于是持大寂靜者。化現一切如

來諸供養具。供養一切如來已。說是伽陀曰

大哉一切大明法 悉從諸佛祕密生

法母成就最上義 當知生法如是說

爾時世尊大遍照如來。復入智眼金剛三摩

地。從是三摩地出已。宣說本部心大明曰

唵引一爾那爾俱半音

爾時世尊大遍照如來。復入一切三昧真寶

金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說蓮華部

心大明曰

唵引一阿盧力俱半音

爾時世尊大遍照如來。復入一切大士金剛

三摩地。從是三摩地出已。宣說佛眼菩薩大

明曰

唵引一嚩嚩薩普二合嚩三入嚩二合羅底瑟吒二

合三悉駄路引左囉引四薩哩囉引二合哩他二合婆

引達囉莎引賀引五

爾時世尊大遍照如來。復入自性清淨三摩

地。從是三摩地出已。說此大明曰

唵引一商葛哩引二扇引底迦哩引三瞿吒瞿吒

四瞿致囉五伽引多野伽引多野六瞿致囉引發吒半音莎引賀引七

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來智生

金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說白衣菩

薩大明曰

唵引一稅帝引二半拏囉囉引三悉囉三惹吒引摩

俱吒引四囉尼莎引賀引四

爾時世尊大遍照如來。復入諸佛變化三摩

地。從是三摩地出已。說此大明曰

唵引一吽引二遜婆囉遜婆引三訖哩二合賀拏二合訖哩二合賀拏二合吽引四訖哩三合賀拏二合

波野引五阿引那野呼引六婆誼尾馳引囉

引惹吽引發吒半音莎引賀引七

爾時世尊大遍照如來。復入大法變化三摩

地。從是三摩地出已。說此甘露生大明曰

唵引一阿蜜哩三合觀引努婆三合囉引野引發吒賀

二

爾時世尊大遍照如來。復入滅諸煩惱金剛

三摩地。從是三摩地出已。說此滅諸煩惱大

明曰

唵引一訖哩二合捨引薩那三尾惹野郝三

爾時世尊大遍照如來。復入大三昧輪三摩

地。從是三摩地出已。說此大法頂大明曰

唵引一親那親那二賀那賀那三鉢左囉鉢多二

合作訖囉二合吽引四

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來最上

光三摩地。從是三摩地出已。說此光聚大明

曰

唵引一入囉二合羅入囉二合羅二駄迦迦三駄

囉駄囉四尾駄囉五親那親那六吽引吽

引發吒半音莎引賀引七

爾時世尊大遍照如來。復入最勝金剛三摩

地。從是三摩地出已。說此最勝頂大明曰

唵引一親那二賀那三捺賀四鉢左五囉鉢多二合

作訖囉二合吽引六

爾時世尊大遍照如來。復入最上最勝三摩

地。從是三摩地出已。說此最勝佛頂大明曰

唵引一入囉二合羅惹踰引瑟尼二合沙二入囉二

合羅入囉三滿駄滿駄四捺摩捺摩五訖囉二合訖囉二合郝郝七賀那賀那八吽引發吒半

九

爾時世尊大遍照如來。復入白色光明生金剛三摩地。從是三摩地出已。說此白傘蓋大佛頂大明句

唵句一摩摩時引爾二

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來生金剛三摩地。從是三摩地出已。說此最上金剛多羅菩薩大明句

唵句一多引哩多引哩引二觀哩引莎引賀引三

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來吼音金剛三摩地。從是三摩地出已。說此作忿怒事

鉤召三界大明句

唵句一迦尼度爾時引發吒二牛書

說此大明已即說伽陀曰

此明能作忿怒事 乃至餘法亦能成
觀想眞實法相應 三種事業悉能作
不動大忿怒明王 焰鬘得迦三出生
普遍諸佛刹土中 不壞三界而善住
馬頭大忿怒明王 出現忿怒鬘眉相
若越金剛手法者 此忿怒王能破壞
大力大忿怒明王 及彼甘露軍羣利
廣大無比如虛空 能調一切難調者
諸忿怒王諸大明 若人持誦一洛叉
悉能鉤召諸如來 能作廣大怖畏事
鬘眉一髻尊大明 能作相應最勝事
金剛鬘帶等勇猛 若人持誦一洛叉
迦尼忿怒大明句 速作忿怒破壞事
當起忿怒相應心 相應觀想彼最勝
光聚佛頂大明句

若人持誦三洛叉 如勇健軍善摧伏
諸部祕密最上法 彼一一法悉相應
行者安住禪定心 觀想三摩地眞實
無二平等最勝大儀軌王一切大明三昧分第十六

爾時世尊大遍照如來復說一切大明隨應三昧

若作息災增益等 自影像相應諦想
諸法皆從心智生 最上智冠法自在
自心圓滿若相應 諸佛影像當觀想
諸佛影像觀想已 出現種種寶光明
所有忿怒大光明 想從金剛薩埵生
所有諸部大光明 彼彼自性當觀想
觀想法及觀想心 如次相應當觀想
依法觀想本尊已 彼五種色善清淨
部主本尊大明句 應當觀想最上頂
今此一切大明句 喜愛相應法無異
一切成就如所作 金剛智等供養事
一切羯磨大明句 自影像相當觀想
今此一切大明句 大明三昧所出生
諸佛利益悲愍心 金剛無畏善宣說
無二平等最勝大儀軌王一切如來一切大明
遺魔分第十七
爾時世尊大遍照如來。復說一切大明遺魔
法
所有一切遺魔法 諸佛眞實智所生
三種忿怒平等門 金剛出生善宣說
焰鬘得迦智部法 馬頭明王大忿怒
最上出生攝部法 法部同彼智部儀

隨應持誦諸大明 百千乃至阿庾多
自心安住諸佛想 依法當作遺魔事
作者當用多羅葉 以棘刺書彼大明
尸陀林中依法儀 如應當作遺魔事
或於國城聚落中 或於大自在天祠
依法所用依法作 一切魔惡皆除遣
於七晝夜依法作 諸魔若不調伏者
忿怒金剛速破壞 彼當頭破作七分
無二平等最勝大儀軌王一切如來祕密金剛
薩埵承事分第十八

爾時世尊大遍照如來。復依金剛薩埵法。說
弟子承事阿闍梨儀

謂若見自阿闍梨 與佛阿闍梨無異
金剛加持所出生 乃至盡壽常恭敬
弟子所作應堅固 不應處師床坐臥
隨師所住如所應 若衣若履常安布
不應師前作戲笑 勿出無義利語言
若時若法有所違 此即不名爲弟子
若見一事極微小 彼無利故不應行
作者名爲大愚癡 當墮阿鼻大地獄
若有毀謗阿闍梨 及違祕密甚深法
定墮阿鼻地獄中 若干劫數受諸苦
弟子隨受師指訓 應如佛勅等無異
若苦若樂悉當行 乃至盡壽不違越
弟子常生歡喜心 聞師所說勿驚怖
爲欲趣學甚深門 乃至盡壽當承事
師前常作恭敬相 不應以手置腰側
若求成就作法時 不應稱其師名字
違者當墮地獄中 若干劫數受諸苦

想師同彼佛如來

想師名字從佛生

如佛觀想於師已

弟子若具如是德

聞師言說悉無疑

聞異說者即愚癡

若生歡喜聽師說

請問如是大明等

問已諦聽師所宜

應當一心而諦受

若違越者即愚癡

常須承事阿闍梨

違背師者破三昧

於地獄中受諸苦

於三昧法不能成

所有廣大成就法

若欲修學求成就

應當依彼阿闍梨

如是即得我清淨

彼阿闍梨所宜說

如佛所行如是行

金剛薩埵最上法

即得成就一切佛

此即三界勝成就

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五

此即名為真弟子

乃至盡壽無忘失

彼一切罪皆解脫

即能生長諸福聚

所說皆同寶生佛

當隨號叫大地獄

隨所聞已能親近

此甚深義云何學

不應正目觀師面

尊重阿闍梨儀法

當隨號叫大地獄

如其所欲悉隨順

六十劫中墮地獄

如是輪轉極長時

是即名為愚癡者

金剛薩埵所宜說

應具如是弟子相

隨應所說諸儀法

真實法儀如理住

速得成就無別異

弟子應當常承事

速得成就無別異

最上真寶承事法

諸佛大智所出生

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
寶分第十九

爾時世尊大遍照如來復說一切事成就行

一切祕密大明句

執金剛王持明者

無缺滅法所出生

彼一切執金剛王

以菩提心為自體

若越祕密三昧者

所有貪法本無邊

彼執金剛大法王

所有瞋法本無邊

彼執金剛大法王

所有癡法本無邊

最上寂靜大法王

苦法樂法悉無邊

如是寂靜持明王

諸法本來無有邊

彼執金剛最上王

諸衆生界亦無邊

彼執金剛最上王

於一切事若厭離

彼持妙法最上王

能施一切衆生樂

一切最上尊自在

所說亦離諸過失

一切最上尊自在

最初稱讚祕密行

彼當頭破作七分

能施一切大利樂

一切最上尊自在

金剛大智所宣說

一切最上尊自在

從一切智所宣說

遍照如來清淨藏

是中平等無分別

遍照如來清淨藏

乃至盡壽常親學

宣說一切最上法

假使盡壽不可說

一切最上尊自在

乃至盡壽破所作

一切最上尊自在

爾時十方來者一切如來。聞大遍照如來宣說如是等一切如來智輪法性文字真實法門已。咸皆歡喜生希有心。即謂金剛手菩薩言。希有善男子。此諸法門名為一切智智主。若有不知此法者。於餘法門豈能知邪。

爾時金剛手菩薩大祕密主。安住大遍照如來心已。自諸如來言。我今樂欲宣說一切如來大明如意寶三摩地法門。諸如來言。祕密主普為悲愍利樂一切。應善宣說。時金剛手菩薩大祕密主。安住一切如來五處加持已。即說一切如來大明如意寶三摩地法門。

所有加持大明等
最上依彼本法儀
行者先當於己身
廣大遍滿依法儀
清淨妙月曼拏羅
依法所作變成就
又於日輪曼拏羅
本尊大明想其中
本部五種光明現
眸字相應現光中
從自影像相應出
諸相妙好悉周圓
復想從彼佛影像
遍照如來影像光
依法定心觀想已
出生妙色無等比
遍照如來影像相

當想諸法真實性
四相相應當觀想
自影像相如應想
從自心義所生起
水精月光想周遍
於現生中得成佛
如應觀想四種色
現喻字相作黃色
想從我法所出生
觀想自影像清淨
周遍閻浮檀金光
觀想悅意中最上
出現五種淨光明
廣大遍滿虛空界
復於自心而安想
如月清淨諸相具
想現種種淨妙光

無上寂靜自寶髻 戴五佛冠莊嚴相

觀想入於曼拏羅 本部大明諦心想

復想本尊佛影像 及彼金剛薩埵相

佛頂大明祕密法 及諸明王等大明

一切本部法相應 出生持念依儀法

此名三金剛相應大遍照如來三摩地。復次

世尊大遍照如來。宣說三金剛智金剛薩埵

三摩地法門

先想心月曼拏羅 出現大明文字相

唵字想即遍照尊 種種光明悉周遍

降字金剛薩埵相 焰鬘種種相莊嚴

頂戴遍照如來冠 手執本部金剛杵

復想帝青大光明 周匝廣大而照耀

一切所作依儀 如應觀相求成就

復次金剛手菩薩。宣說無量壽如來圓滿一

切顯三摩地法門

先當想心曼拏羅 出現大明文字相

中心應觀想璫字 即是本尊無量壽

手持八葉妙蓮華 出現蓮華妙樂光

左右本部自影像 應當觀想金剛愛

一切所作依儀 如應觀想求成就

復次金剛手菩薩。宣說迦摩焰三摩地法門

如先所說曼拏羅 一切所作依儀法

於中觀想璫字相 是即迦摩焰影像

觀想手執於三叉 出現闍浮檀金光

周匝想賀字相應 心曼拏羅各安布

法主影像觀想已 然後如應而作事

復次金剛手菩薩。宣說祕密護摩法門

當知佛影像平等 如應觀想依儀

所有佛頂大明句 忿怒明王諸大明

一切羯磨大明等 至心持誦作先行

次當自心起相應 想成妙月曼拏羅

於中觀想本部尊 左右安布諸賢聖

大明文字觀想已 諸相如應作觀想

金剛輪及金剛杵 金剛蓮華與三叉

如意妙寶等諸相 如應觀想速成就

又於妙月曼拏羅 中想自心大明等

左右妙月相相應 中想黃色如應現

自心圓滿相應已 次當安想於本尊

此最上法作降伏 一切如來共宣說

日曼拏羅等安想 依阿閼佛諸法儀

於一切時觀想成 決定住壽經一劫

妙月曼拏羅想已 當想本部主大明

最初住此禪定心 乃想四種成就事

而彼成就三界勝 當獲最上帝釋寶

本部印相及大明 依法出生成就事

復次當於虛空中 觀想清淨曼拏羅

中想日輪光明相 大蓮華復光中現

於其曼拏羅周匝 遍想妙月清淨光

本尊影像依法儀 如應想彼不動相

四寶莊嚴護摩爐 依法當用護摩物

隨應想念於大明 起寂靜心護摩作

五種曼拏羅相應 中想卽字悉遍滿

出現羯磨部光明 廣大變化亦周遍

於中安想諸賢聖 從三三昧生影像

彼最勝頂依法儀 頂輪亦當如是想

本尊大明所出生 三摩呬多心觀想

八葉大優鉢羅華 縱廣三十二指量

又於法曼拏羅中 依法觀想彼無異

想五鉗大金剛杵 青優鉢羅華光現

其量依法十六指 想已決定得成就

三叉二十六指量 依法觀想作黃色

大輪蓮華羯磨杵 及如意寶依法想

想已依法作加持 速得成就無別異

本尊大明所出生 速得成就無別異

大輪蓮華及杵等 依金剛法而觀想

觀想最上成就法 無別成就勝於此

想獨鉗大金剛杵 焰鬘光明周遍現

一切羯磨大明句 所說皆是真實語

羯磨訖出焰鬘光 羯磨部中所變化

又想金剛曼拏羅 其相縱廣一肘量

弩多唧吒等大明 依法想最上嚩轆

日輪曼拏羅相應 觀想相應作成就

難。曼拏訖訖囉等 復想持金剛色相

依法如是觀想已 相應身語心觀想

此中一切大明句 是即祕密金剛智

大智所說。作成就

此名金剛薩埵法

若欲成此勝悉地 當知護摩諸大明

祕密眞實三摩地 種種護摩儀軌事

四種曼拏羅相應 了知諸部諸事業

唵字大明等分別 依法觀想得成就

息災護摩爐相圓 作增益法應四方

敬愛爐相如弓形 降伏法用應三角

爐中所燃火善相 觀想出生妙甘露

諦心觀想自色相 及彼賢聖影像等

所有部主本尊相 從此金剛教出生

如其所說作觀想 羯磨部作變化事 依法當於其舌端 想現時字大明相

此名金剛薩埵法

若作息災護摩法

應用蜜及乳等物

若依智金剛部說

摩帶帶羅爲最上

行者當住善寂心

觀想金剛阿闍梨

手執如意寶莊嚴

此即清淨最上教

遍照如來大影像

出生一切金剛衆

彼蓮華部尊影像

及迦摩焰金剛等

安布大明文字已

四種事業應分別

此名大執金剛尊祕密護摩法

無二平等最勝大儀軌王集一切大明三摩地

分第二十

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切如來

無緣三昧智金剛加持三摩地。從是三摩地

出已。宣說一切三摩地集諸大明精妙法門

諸佛金剛廣大法

從三昧門所出生

一切大明無所緣

此說名爲禪定法

所有一切佛三昧

智部真實無所緣

智曼拏羅法相應

佛影像光普遍現

唵字出現法光明

此金剛法大堅固

頂戴寶冠相相應

白色最上妙清淨

四臂廣目依法想

羯磨部中變化事

所有最上相應智

曼拏羅生莊嚴相

金剛薩埵衆寶冠

最上妙相諸佛藏

妙法自在彼相應

此即最上禪定法

迦摩焰金剛相應等

五種智通如所說

迦摩藏攝彼勝上

佛二足尊真實智

此名一切佛三昧智部三摩地

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入執金剛三昧真實加持三摩地。從是三摩地出已。宣說

切金剛三昧精妙真實金剛三摩地

金剛曼拏羅相應

於中分別彼影像

黑色復想忿怒容

出現大惡可怖相

四臂如應依法想

二處平等而相應

此金剛教大堅固

安住金剛心成就

能成就諸成就事

金剛妙樂法所說

此名一切執金剛相應三摩地

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切法最上三昧加持三摩地。從是三摩地出已。宣說

一切法最上普遍吉祥三摩地

妙法曼拏羅相應

於中影像當安想

持赤蓮華大光明

種種妙寶爲嚴飾

四臂亦依本部法

如應觀想彼色相

二處平等悉相應

此妙樂法大堅固

語金剛等得成就

自悲願等亦成就

一切金剛相應等

如應觀想皆成就

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切三昧部真實加持金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說

宜說金剛三又最上三昧三摩地

迦摩禪定曼拏羅

於中影像當安想

黃色復現寂靜光

觀想現於三目相

水精色光甚清淨

摩羯部中變化事

所有四種勝儀軌

依法觀想作成就

金剛安住陀那法

而能安住成就事

此中一切大明句

說名三摩地莊嚴

所有金剛薩埵相

而身語心善觀想

金剛薩埵總說頌曰

乃至一切境界中 如是諸法悉相應

一切賢聖普稱讚 出生儀軌得成就

此名金剛薩埵法

分別自心大明字

及本部諸賢聖明

部主本尊大明句

并本部中明王等

一切羯磨大明法

佛頂大明當觀想

此中一切大明句

皆是祕密真實心

若作息災成就法

應明本部中大明

增益亦用本部明

觀想決定得成就

若作敬愛當依法

應當觀想大佛頂

此中一切大明句

皆是祕密真實心

若作息災成就法

應用本部中大明

增益亦用本部明

觀想決定得成就

若作敬愛當依法

觀想忿怒諸明王

若作降伏諸事業

想用降伏法大明

若欲遣魔當依法

觀想本部大佛頂

金剛徽等大明句

觀想金剛使者等

若作息災成就法

應用本部中大明

增益亦用本部明

觀想決定得成就

若作敬愛當依法

觀想諸忿怒明王

若作降伏觀想法

當用羯磨諸大明

若欲遣魔當依法

亦觀想彼大佛頂

金剛徽等大明句

觀想金剛使者等

五種清淨大光明

於中依法當觀想

如所觀想如實生

異此即非成就法

諸部事業若相應

諸曼拏羅當觀想

分別大明文字相

如應觀想得成就

依法當於自心中

想諸微妙曼拏羅

白赤黑等色相應 於一切處善分別

一切大明所出生 異此即非成就法

彼呼字等諸大明 莎賀發吒字圓滿

此中出生諸儀軌 所作決定得成就

三部法用呼字明 唵字智部為最上

大明文字等安布 於額及心而觀想

普賢菩薩持金剛者 即說頌曰

依法四時而相應 想金剛甘露影像

近成就法此能成 此成就法為最上

本尊影像相應已 大成就事悉能成

佛頂影像若相應 能成相應成就事

本部賢聖相相應 羯磨部中現變化

分別微小金剛杵 於三世佛善安想

依法所作得成佛 一切成就皆如意

此諸成就無有上 廣大成就功德生

無二平等最勝大儀軌王 一切如來身語心清

淨自性金剛大智分第二十一

爾時十方來者一切如來 即現一切如來出

生妙樂大莊嚴雲供養金剛手菩薩大秘密

主 作供養已從語金剛出妙法音稱讚所說

大金剛教秘密法門

秘密清淨大乘法 智中勝智功德藏

普遍大智無我門 歸命稱讚秘密智

秘密真實清淨義 無上行法如大海

從普賢身而出生 歸命稱讚金剛智

最勝大智如所乘 安住三金剛不壞

已到彼岸大法門 歸命稱讚善提行

一切衆生勝上生 悉令趣入諸佛智

諸佛無上自性淨 歸命稱讚救衆生

清淨法身大解脫 如如意寶大自在

一切衆生解脫門 歸命稱讚清淨行

爾時會中有菩薩摩訶薩 名如意寶三昧金

剛 前白金剛手菩薩大秘密主言 大士若有

菩薩 於如是大功德法 樂欲求者當云何求

爾時金剛手菩薩大秘密主 告如意寶三昧

金剛菩薩言 善男子若有菩薩 起離疑想當

如是求 起離疑想者當求佛法 起離疑想者

當求一切法 起離疑想者當於一切行中如

實觀想 善男子譬如住法雲地菩薩 於一切

如來法身一切如來報身一切如來化身 遠

離一切分別一切疑惑 於一切法中住如實

見 此諸秘密大功德法 如實知者亦復如是

以要言之此秘密法 是即菩薩金剛大智 爾

時一切如來聞是說已歎未曾有 即時出現

一大人相 於衆會中頂禮金剛手菩薩大秘

密主 作如是言 大士如是第一義諦秘密大

明諸行法門 於是法中 有信者有不信者

其義云何 金剛手言 譬如三千大千世界如

微塵數一切衆生 悉能證得無上菩提 是事

可信為不可信 大士此秘密法門亦當如是

見 如是見者離分別見 爾時一切如來所化

大人 生大歡喜歎未曾有 即說伽陀曰

大哉智大智 出現大金剛

世間諸盲人 得智眼清淨

爾時金剛手菩薩大秘密主 復入一切金剛

無二平等三昧金剛三摩地 於是三摩地中

出現宛伽沙數百千俱胝那由多光明 照東

南方不可說不可說微塵數佛刹 是諸佛刹

中諸大菩薩蒙光照者 悉得圓滿三身大智

所有一切如來悉住菩提心 一切衆生得入

菩提自性無畏行門 安住如虛空平等金剛

菩提諸法無相離戲論無所生清淨最上金剛

自性大智法門

爾時金剛手菩薩大秘密主 從三摩地安詳

而起 普告大衆言 諸大士當於一切衆生 起

平等見如諸佛想 是時所化大人 還攝一切

如來身語心寶藏中忽然不現 彼十方來者

一切如來諸大菩薩 各各於其自心秘密相

應法中如理而住 金剛手菩薩大秘密主 亦

復於自身語心秘密相應真實法住

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

No. 888

一切秘密最上名義大教王儀軌

卷上

此於瑜伽大部中略出

西天譯經三藏 傳法大師

賜紫沙門臣施護奉 詔譯

歸命一切佛

五身作者如是生

亦復不見決定心

若欲頂禮佛大士

佛智自智本同源

若了一切無我生

不見衆生決定身

觀想諸佛亦如是

應當頂禮自實智

秘密性中無二相

所生即是無二智

●經二卷● ●智二卷● ●●藏本 ●〔此於…出〕九字一● ●〔西天…譯〕二十字二〔宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯〕二十二字● ●〔朝奉大夫試光祿卿〕十傳法● ●〔朝奉大夫試光祿卿〕十傳法● ●〔沙門〕一● ●

愛非愛中得解脫
法非已生非現生
觀想諸佛相亦然
愛非愛本無分位
染種煩惱過失中
衆生有身故有苦
若有於心善覺了
十方三世一切佛
彼一切佛證覺圓
爲利一切衆生故
因性平等既相應
果眞實故平等住
於中若有實求心
相應法從相應生
有得乃是一法存
正念觀佛無所緣
自他二行亦復然
自相如實安住已
正念觀佛得相應
自相如實安住已
正念觀法得相應
相者所謂標幟義
四種。即相標幟門
自身即是諸衆生
法無我中得相應
自心如實證覺已
自心如實正了知
相應相應性和合
觀想諸佛若相應

彼頂禮相無所有
已生已謝現無住
應當頂禮自實智
隨衆生心而動亂
悉成一切相應事
此苦所因心所生
即能出離一切苦
毘盧遮那一佛攝
故現佛身救生死
悲心起作方便事
果性由斯而出現
彼因眞實示求相
即長輪迴諸種子
隨所愛法不可得
彼即不離分別相
正念觀法法相應
佛二足尊常所說
想入諸佛影像中
故諸佛雲從此現
想入金剛法性中
起大法雲而普遍
破者即是破相心
能破煩惱爲最上
自心即攝一切法
諸魔由斯而自滅
彼所覺心不可得
而諸魔心亦如是
是性求生不可得
是故我即同諸佛

三摩地智所出生
佛相應行既非無
若於妙性有所見
於性無性若差殊
不可以性觀於性
觀想及性二俱無
非衆生境非佛境
衆生自心即佛心
若於因性如實見
此即三摩地智門
諸法因性不可得
實智觀故性本眞
法本無因而觀因
若於因果有所觀
觀因當觀實智因
祕密無二相應中
若能了知眞實性
甚深祕密既了知
若於愛境中平等
愛非愛境諸相中
相應行者相應生
自智若入清淨門
由是身語心出生
量初四種表了門
羯摩印爲身密印
大印即是心印門
觀想諸印印諸法
自性如實得正知
由身語心善表了

平等一切佛自性
從相應心得佛性
彼龜染性不能除
而觀想心即分別
是中觀亦無所觀
由心動轉故差別
是中非佛非衆生
覺了無佛無佛智
果性如實亦復然
無二相應平等行
諸法果性亦復然
此即相應平等行
法本無果而觀果
是即自心而起著
觀果當觀祕密果
應當如是自觀察
即知祕密中祕密
乃成最上相應行
即是非愛境自性
如來雖觀而無見
非無表了無分量
諸佛如來即清淨
祕密無二相應行
謂即相應四印法
法印名爲語密印
三昧耶印印一切
即祕密主三相應
三摩地智善施作
起諸教相種種事

然其不離三密門
五部如來眞實智
祕密四印若相應
地水火風四大種
四印平等若相應
佛眼菩薩爲地大
白衣菩薩爲火大
東方帝釋天地大
南方火天爲火大
當知帝釋天黃色
水天白色壇相圓
火天赤色壇三角
風天黑色壇弓形
從四大種所出生
轉此四種事業輪
息災當依佛眼法
敬愛思慮遮那法
初夜當作息災法
日中應作降伏法
息災賢聖像白色
敬愛賢聖像赤色
當知三摩地智生
觀想諸佛本清淨
中方毘盧遮那佛
想五部主眞實身
於心復想大明妃
能生一切諸佛身
世間貪瞋癡三毒
由佛祕密清淨門

巧業金剛故安立
即是祕密無上智
能作相應。語悉地
即是所說四密印
四種明妃皆合集
摩摩枳尊爲水大
多羅菩薩爲風大
西方水天爲水大
北方風天爲風大
壇相四方作增益
作息災法應如教
作敬愛事如本儀
忿怒心作降伏事
四種事業如其次
最上悉地皆圓滿
增益蓮華金剛法
降伏金剛忿怒法
平旦作彼增益法
中夜作於敬愛法
增益賢聖像黃色
降伏賢聖像黑色
最上悉地諸事業
一切佛事皆成就
四方金剛界如來
一切所作皆成就
相應者持相應法
此是金剛界佛母
即是金剛界如來
了彼三毒成無毒

◎即二印◎ ◎量二最◎ ◎摩二應◎ ◎指二諸◎

即於貪瞋癡三毒	獲得三界中自在
諸佛大士破毒心	觀想即是諸佛智
若了諸佛離貪心	菩提心從貪性出
復能出生普賢行	貪心即是佛如來
若了諸佛調伏心	微妙智從瞋性出
復能出生一切智	瞋心即是佛如來
若於自心能覺了	光明從彼癡性出
復能出生一切佛	癡心即是佛如來
若了諸佛無我心	諸親友從我見出
復能出生一切佛	慈心即是佛如來
諸佛愛為普觀照	諸佛慈悲為法語
一切無畏即大施	此名諸佛敬愛法
布施相應歡喜地	持戒具足離垢地
忍辱堅固發光地	精進勤策焰慧地
禪定無見現前地	妙慧了知難勝地
具大方便遠行地	勝力圓成不動地
智願增廣善慧地	智修成就法雲地
唯佛如來妙智身	是名十一地圓滿
十聖修十波羅密	十力自在諸行圓
如是超過十地已	佛相應法然後得
飲金剛水成正覺	法甘露味即相應
等同無邊一切佛	一切取捨皆遠離
本來清淨相應法	飲金剛水淨亦然
法甘露味適其心	金剛弟子亦如是
本來清淨即菩提	而菩提心然後得
菩提心主若安住	應知菩薩即如來
如理獲得解脫句	而菩提心無有上
若住金剛薩埵心	現生成就相應法
獨摩三密三昧門	得三昧眼常觀照

衆生界趣廣無邊	彼三昧母持無盡
三金剛體善安住	三昧耶印印一切
三密三昧法印門	而語金剛不厭離
於彼一切世界中	廣說乃至離始多
大印心密若相應	而心金剛不厭離
三界一切所愛道	廣說乃至離始多
遍知一切所愛門	一切隨應受無著
金剛薩埵所出生	妙離始多一切印
於彼所行若相應	一切印中自在用
最上祕密相應行	出生三摩地智門
是中我見若不生	不稱呼字爲警覺
不假身業有所作	布壇結印造塔像
不假語業持呪明	及讀誦法亦應捨
不於心業有動想	輕易尊重等無差
如是三業得相應	求佛菩提此爲要
殺盜染妄四種法	於中勿起防護心
若起遮防分別生	應知即染常清淨
禪定中作護摩事	及諸所作無異想
身語心密本相應	此即最上廣大行
若欲成就諸明句	及一切處欲相應
應當專注起一心	觀想一切佛法性
所有十八不共法	此即名爲諸佛法
於中常起觀想心	諸佛菩提得成就
四禪四定滅盡定	如是諸定皆獲得
是中常離有得心	而佛菩提方成就
所有菩薩法門中	彼三十七菩提分
是中觀想若清淨	能爲世間作利益
世間所有變化心	觀想真實而不動
彼從空性所出生	此即名爲金剛智

復從法無我出生	無二真實最上智
而最上智即法性	此即名爲大法界
當知法界自性者	即金剛智所成心
金剛喻定所出生	此即名爲金剛界
最初微妙智相應	此相應心極廣大
一切如來種智生	此即毘盧遮那佛
修行行者最上門	慈相應行極廣大
無漏真實不動心	此即名爲阿闍佛
隨攝衆生善施作	悲相應行極廣大
利益衆生和合心	此即名爲寶生佛
最上大乘離垢染	喜相應行極廣大
清淨光明發微心	此即名爲無量壽
覺了一切衆生類	善捨心中極廣大
不空無上妙用心	此即不空成就佛
無上菩提三昧法	是法名爲金剛智
從金剛智所出生	此即金剛勇菩薩
善以最上金剛鉤	普能鉤召一切佛
一切金剛部中王	此即金剛王菩薩
善以最上敬愛法	普能敬愛一切佛
大愛心亦不捨魔	此即金剛愛菩薩
一切諸佛悉歡喜	稱讚善哉善所作
得彼諸佛歡喜已	此即金剛喜菩薩
不空無礙大珍寶	出生是寶等虛空
普施諸佛及衆聖	此即金剛寶菩薩
智離無明故清淨	諸行無著亦復然
解脫光明大光照	此即金剛光菩薩
於解脫道如實證	得一切相所成智
以正法幢爲大幢	此即金剛幢菩薩
菩薩心悅出大息	即大相應金剛笑

普令一切佛歡喜 此卽金剛笑菩薩
諸法清淨如來性 悉能證悟諸佛法
能與諸佛大相應 此卽金剛法菩薩
大乘妙慧極鋒利 能斷一切煩惱種
能破智障亦復然 此卽金剛利菩薩
大士大乘微妙因 隨順如來語輪轉
由佛語故轉法輪 此卽金剛因菩薩
智慧莊嚴清淨語 遠離一切分別聲
妙音振響法相應 此卽金剛語菩薩
智慧莊嚴清淨業 隨起一切化相門
諸勝事業悉能成 此卽金剛業菩薩
正念觀佛相應法 隨順菩提心所行
正心遠離於餘乘 此卽金剛護菩薩
利牙食噉罪業者 滅諸煩惱義亦然
煩惱盡故妙用成 此卽金剛牙菩薩
金剛身語心三密 能盡纏縛諸邊際
智住真如實性中 此卽金剛拳菩薩
一切祕密最上名義大教王儀軌卷上

一切祕密最上名義大教王儀軌卷下

西天譯經三藏 傳法大師
賜紫臣施護奉 詔譯
布施波羅蜜多法 卽是金剛大嬉戲
遊戲自在常清淨 此卽金剛戲菩薩
持戒波羅蜜多法 卽是金剛妙寶鬘
莊嚴身意悉清淨 此卽金剛鬘菩薩

忍辱波羅蜜多法 卽是金剛妙歌詠
善集正法嗚陀那 此卽金剛歌菩薩
精進波羅蜜多法 卽是金剛妙旋舞
非久得成佛菩提 此卽金剛舞菩薩
大慧波羅蜜多法 卽是金剛最上香
遍一切處廣無邊 此卽金剛香菩薩
禪定波羅蜜多法 卽是金剛殊妙華
蓮華不染泥中生 此卽金剛華菩薩
勝願波羅蜜多法 卽是金剛廣大燈
遍一切處悉照明 此卽金剛燈菩薩
方便波羅蜜多法 卽是金剛妙塗香
一切惡香悉清淨 此卽金剛塗香尊
一切如來大方便 此卽金剛密寶相
一切羯磨大方便 此卽金剛鉤菩薩
相應行者菩提行 是卽最上金剛杵
而彼堅固勝妙性 此卽金剛鎖菩薩
一切法本無所生 本來清淨虛空等
而此法語真實體 此卽金剛鈴菩薩
觀。悉無上菩提心 最上佛性所從來
建立波羅蜜多名 此卽薩埵金剛尊
大慧波羅蜜多淨 四攝法門從是生
而四攝法利無邊 此卽寶金剛菩薩
眞實波羅蜜多淨 卽大波羅蜜多生
祕。密法門平等智 此卽法金剛菩薩
金剛波羅蜜多淨 卽四波羅蜜多王
一切施作悉相應 此卽羯磨金剛尊
大智波羅蜜多淨 金剛波羅蜜多性
一切祕密普相應 由是出生十二相
當知金剛手出生 一切三昧祕密。印

二種堅固金剛拳 此卽名爲羯磨印
無我平等智出生 無相無礙無我見
一切染愛悉清淨 此卽金剛手菩薩
此說金剛染因緣 卽是金剛無上智
染法復是淨蓮華 卽一切佛同此攝
若了自種出自相 金剛薩埵眞供養
二種變化若相應 悲愛二法卽和合
大智了知自種子 以無二法破二性
二處相應住等持 從是出大相應法
平等安住曼拏羅 皆是佛語方便門
戲笑言說及歌舞 現諸衆生利益事
自他二行相應中 此卽心月曼拏羅
自性光明本清淨 諸煩惱怨悉除斷
貪本清淨如蓮華 此卽大輪曼拏羅
最初語言所表示 而菩提心無有上
自性光明本清淨 此卽妙月曼拏羅
成諸衆生利益事 從彼金剛喻定生
智慧清淨所莊嚴 此卽日輪曼拏羅
解脫光明平等光 五智和合諸作用
五佛平等若相應 此卽五佛曼拏羅
五眼清淨善觀視 執鈎表示相應行
金剛杵能破一切 善哉善作歡喜事
而彼金剛勝妙箭 日光發生大明照
寶等莊嚴悉具足 此卽開發金剛笑
建立金剛勝妙幢 法爾不破相應行
巧業金剛一切性 一切印契皆成就
現利牙相得相應 嬉戲行住而無礙
四種明妃普相應 依其分量善。秤界
那哩所紡新妙線

當住身語心觀想 而以智線作界道
依法安布曼拏羅 四方四門四樓閣
四線等量分境隅 彌羅賀及尾提相
半全瓔珞并寶拂 七寶華鬘等嚴飾
境中安布妙蓮華 心曼拏羅爲最上
樓閣卽是眞實智 智峯高顯而起立
觀彼境相外四方 一切有情周遍出
慈悲喜捨四種心 此卽表示四種緣
所說四線若平等 於法正念卽相應
若一切見不解脫 由智線故而得脫
境中蓮華所莊嚴 卽表最上淨戒行
四方中心五牆界 卽表信等五勝根
曼拏羅門周遍說 卽表八解脫法門
四門所有四樓閣 是卽表於四正斷
其境所有四尾提 是卽表於四念處
而彼四種瓔珞寶 是卽表於四神足
七寶華鬘妙莊嚴 是卽表於七覺支
四門八柱所應知 是卽表於八聖道
由彼三摩地智故 能令二障得解脫
境中所有妙寶拂 是卽表於勝道智
境中全分瓔珞者 卽表全斷諸煩惱
瓔珞體卽是勝智 故諸煩惱能除斷
所有半分瓔珞者 卽表半分斷諸煩惱
自他二行相應故 蓋纏煩惱半分斷
無我不等如虛空 無貪妙智復最上
貪心淨故亦無二 此卽名爲智莊嚴
若以無貪得菩提 菩提卽與貪心異
菩提心體既無差 是故貪無貪不二
世間貪無貪二種 應以方便善觀想

印成就法從貪生 及餘一切皆成就
若住世間調伏心 乃起相應平等行
不調伏心既清淨 此卽貪亦是供養
所有廣說諸行相 是卽分別境界相
若住身語心印門 所印卽是眞實智
觀想此印若相應 於諸印中常自在
而此印法若了知 觀想諸印皆成就
於諸境界相和合 知已相應平等行
如其諸相若相應 一切悉地皆圓滿
一切祕密中標幟 右卽表示於慧門
左爲悲門義亦然 如其所表常觀想
二手相合結印時 卽表二種三摩地
二足所有標幟相 卽表自他二利行
五指平等若相應 表莊嚴五曼拏羅
五佛現成正等覺 其所表示如次第
中指卽表虛空生 頭指表示地天壇
無名指及大小指 水、大風天壇如次
於勝輪處觀想時 表示金剛界佛母
若復於心作觀想 卽表薩埵金剛尊
眉間表示寶金剛 頸上表示法金剛
頂表羯磨金剛尊 如其所表善觀想
五佛現成正等覺 五智圓滿皆成就
五種色相若相應 五曼拏羅而出現
若於前聲有所聞 是卽表於前名句
如其後聲有所聞 此卽表示於後義
又於前聲有所聞 此卽表示於因義
如其後聲有所聞 此卽表示於果義
諸佛世尊無二法 是中因果不可得
根本無性法門中 是故諸法皆常住

自心覺了卽是佛 諸佛如來境界中
一切衆生光明性 而衆生性本清淨
於心無動善關鎖 警中想住等引心
所有諸佛正了知 二處三摩鉢底門
法中十二歲那哩 十六歲者卽表示
二十歲者諸彌尼 作二十種供養事
自那囉者本部生 他那囉者別部生
眞實了知諸所作 作諸供養要專精
自金剛杵蓮華合 觀自種相卽佛相
半全瓔珞寶拂等 此中曼拏羅分量
次復漸增二十肘 合用二十五肘時
於曼拏羅門中分 隨應分布彌羅賀
內曼拏羅平等作 如是不離九分中
境中四方所應用 五色和合若相應
五眼觀視淨諸惡 能覺所覺心亦忘
而菩提心無有異 於一切處相平等
菩提由斯而建立 而堅固性自成就
披甲護身常勇健 金剛語卽是如來
毘盧遮那佛無異 所說卽是佛如來
金剛手等十六尊 卽是祕密二十天
彼二十衆應如次 卽是所說自大明
卽是所說他大明 心曼拏羅爲最上
當以身語心供養 二處平等而出生
金剛薩埵眞供養 諸莊嚴相如前說
應十二或十六肘 曼拏羅相當周遍
卽作二十五肘量 九分分布如儀軌
曼拏羅門善思察 曼拏羅半彌羅賀
曼拏羅隔善安布 四尾提相當安布
五曼拏羅爲嚴飾 五色卽是五如來

五佛平等法相應 當於五曼拏羅中 五種功德悉周圓 其境中心地清淨 東方地相大青色 西方赤色隨所應 諸處皆用尾提相 彼一切佛同一攝 東方觀想阿閼佛 一切金剛同一攝 南方觀想寶生佛 諸佛普攝利衆生 西方觀想無量壽 從法智生大無畏 北方不空成就佛 普攝衆生亦同生 復次曼拏羅中想 從虛空界所出生 中想諸佛影像已 淨目修廣面端嚴 身諸相分皆圓滿 觀想手持於大輪 次想成就事業智 虛空金剛中出現 中想諸佛影像已 淨目修廣面端嚴 身諸相分皆圓滿 手持青優鉢羅華

地分五色莊嚴相 想安五佛依方位 五色卽五三摩地 月愛摩尼光妙色 南方黃色如儀軌 北方曼瞞瑟吒色 唯門中道勿應用 想現水精月光相 此卽無畏眼如來 出現帝青光明相 此卽金剛眼如來 出現閼浮金光相 此卽光明眼如來 出現蓮華色大光 此卽蓮華眼如來 出現摩竭色光相 此卽慈愛眼如來 諸佛勝妙無上智 最上妙月曼拏羅 次想佛眼菩薩尊 月愛摩尼光妙色 一切明妃中最上 普令三界悉敬愛 是智等於虛空界 最上妙月曼拏羅 次想摩羅枳聖尊 青優鉢羅華色相 虛空幻化最上尊 普令三界悉歸命

次想善提清淨智 是智等於虛空界 虛空金剛中出現 中想諸佛影像已 淨目修廣面端嚴 身諸相分皆圓滿 手持青優鉢羅華 次想金剛禪定智 從是虛空所出生 中想諸佛影像已 淨目修廣面端嚴 身諸相分皆圓滿 手持黃優鉢羅華 如是四菩薩彼彼心大明 佛眼菩薩大明曰 唵引嚧嚧嚧普三合嚧一句入嚧二合羅二底瑟吒 合三悉駝路引左側四薩哩嚧引二合囉他二合 梁引達爾沙引賀引五 摩羅枳菩薩大明曰 唵引南葛黎引一扇引底葛黎引二瞿吒瞿吒三 瞿吒瞿吒四引多野伽引多野五瞿致爾沙引賀引六 白衣菩薩大明曰 唵引葛致引一尾葛致引二爾葛致引三葛哈葛致引四葛嚧引吒尾哩曳引二合沙引賀引五 多羅菩薩大明曰 唵引多引黎引一觀多引黎引二觀黎引沙引賀引三 如是四菩薩四種大明。總攝祕密身語心業。諸供養中是真供養。金剛三密普護一切。於

一切處常所出生。一切所作無不成就。此相應法自性清淨。諸修相應行者。當如實知如實所作。卽得真實成就。何以故此相應行。從祕密智所出生故。是卽般若波羅蜜多方便三摩地智。由是一切事業悉能成辦。一切輪迴悉得清淨。如最上寶自體光明常所照耀。輪迴清淨亦復如是。又若相應行者。於此相應法門能善修習。卽是金剛界中大愛樂者。復能圓滿解脫大智。四祕密法亦得成就。如諸佛所說此名大智者 一切祕密最上名。義儀軌卷下

No. 889

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫 試鴻臚少卿明教大師臣 天息災奉 詔譯

相應行曼拏羅儀則品第一 如是我聞。一時世尊。在忉利天大善法堂。是時乃有無數最上天人。及龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊攏羅摩睺羅伽必里多大力阿波娑摩羅摩吉伽部多吠多拏相應相母鬼等。是等厭於生死欲斷輪迴。圍遶世尊求吉祥法。亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法。是時復有無數爲利三界作變化相清淨智大菩薩。其名曰智金剛菩薩。智鉤菩薩智

◎生二現◎ ◎提二廣◎ ◎二一◎ ◎三二合二二合三◎ ◎句一◎ ◎義十(大教王)◎ ◎慶本 ◎ (宋)十四◎ ◎譯經一◎ ◎四[五]一◎

欲菩薩。智密菩薩。灌頂吉祥菩薩。大威神吉祥菩薩。幢吉祥菩薩。念吉祥菩薩。法音菩薩。智慧猛菩薩。因猛菩薩。口猛菩薩。變化業菩薩。變化界菩薩。變化夜叉菩薩。變化秘密菩薩。如是等菩薩摩訶薩。皆悉證得法智秘密三昧。復有四族母。其名曰圓智三昧金剛母。寶智三昧金剛母。法智三昧金剛母。羯磨智三昧金剛母。復有四大神通菩薩。其名曰金剛婆叉神通菩薩。金剛妙入神通菩薩。金剛不動光神通菩薩。金剛喜神通菩薩。復有八大秘密化身顯供養菩薩。其名曰金剛樂菩薩。金剛色菩薩。金剛妙音菩薩。金剛愛菩薩。金剛薩寫菩薩。金剛願薩寫菩薩。金剛最上莊嚴菩薩。金剛妙香菩薩。復有十六大力自在藥叉大忿怒明王等。其名曰左無畏大忿怒明王。無能勝大忿怒明王。能成就大忿怒明王。最上蓮花明大忿怒明王。馬首大忿怒明王。蓮花軍荼利大忿怒明王。淨光大忿怒明王。甘露軍荼利大忿怒明王。大力大忿怒明王。普光大忿怒明王。嚕嚕迦大忿怒明王。嚕左迦大忿怒明王。無邊大忿怒明王。金剛不動大忿怒明王。多羅大忿怒明王。祖那大忿怒明王。白鐵蓋大忿怒明王。最上明大忿怒明王。六面大忿怒明王。復有十六大女形明王等。其名曰多羅大明王。無能勝大明王。孔雀大明王。金剛鉤大明王。大稱大明王。鬘眉大明王。摩摩枳大明王。金剛鎖大明王。金剛拳大明王。白色大明王。寶髻大明王。金剛行步大明王。金剛身大明王。金剛香大明王。

持世大明王。復有四相應相女形大明王。復有六十四大金剛拏吉爾。復有四大地天。其名曰不動大地天。黃面大地天。黑白色大地天。紅面大地天。如是等大地天。能成就一切事。能施一切欲。能安住一切法。復有八大瘡者。其名曰金剛口大瘡者。黃面大瘡者。醜面大瘡者。紅身大瘡者。多面大瘡者。三髻大瘡者。食血大瘡者。赤黃大瘡者。如是等大瘡者。常侵害有情。令彼有情失於色力。或奪其命。如是等天及彼天主。持明天持明天主。乃至龍及龍主。乾闥婆乾闥婆主。緊絃羅緊絃羅主。乃至所有惡心者極惡心者。乃至善者極善者。如是等衆皆來集會。爾時世尊觀察是會諸大衆已。入毘盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已。即於眉間心間臍中。放大光明照一切世界。而彼光明照一切世界已。還復來入金剛相應之心。爾時金剛手菩薩。於大衆中整衣肅容從坐而起。手擲金剛詣於佛所。稽首佛足重伸敬禮。禮已合掌而說讚言。我今歸命毘盧遮那最上無畏。能說灌頂大陀羅尼成就調伏。欲令有情覺悟不生不滅無相之智。能被輪迴生死大怖。如是讚已重白佛言。大悲世尊我今有疑欲當請問。願賜哀愍而爲解說。世尊金剛阿闍梨作曼拏羅。云何擇地地有幾種。云何作淨云何作懺。云何能破諸惡障難。云何解除諸相禁縛。乃至諸龍云何降伏。又持誦作法云何護摩。乃至火法當云何作。又一切曼拏羅當有幾種。當開幾門門有幾

種其相云何。又復外曼拏羅當有何義。內曼拏羅復有何義。中間輪相其義云何。曼拏羅界云何。畫云何。所繪本尊及彼賢聖身量云何。樓閣寶座當高幾許。至於印契其相云何。又粉曼拏羅當云何作。粉有幾種下粉次第何是先後。又阿闍梨攝受弟子法則云何。弟子修行先修何法。又持誦之人所修先行法則云何。又復弟子入曼拏羅次第云何。所奉本尊諸有明契云何傳受。獻食出生。儀有幾種。於阿闍梨奉獻何物。又復奉獻諸佛如來寶瓶大小之量當有幾種。瓶項瓶口當云何作。又復云何作灌頂法。隨法當何所用。又云何名秘密曼拏羅。世尊我今一一請問如是之事。爲欲利樂一切有情。唯願慈悲廣爲開說。說是語已還復本座。爾時世尊告金剛手言。善哉善哉汝金剛手。得大無畏具大悲愍。而於我前能發是問。宜應諦聽當爲汝說。時金剛手瞻仰專注受教而住。佛言金剛手地種廣大各各有相。大略言之而有四種。隨其四姓而分別之。四姓者所謂刹帝利婆羅門毘舍首陀。此者爲四。擇地之法隨其香味。或以顏色亦有四種。第一刹帝利姓求赤色地。第二婆羅門姓求白色地。第三毘舍求深黃地。第四首陀求黑色地。又以香氣而擇其地。刹帝利地雜蓮花香。婆羅門地青蓮花香。毘舍之地女觸之香。首陀之地雌黃之香。又以其味而分別之。刹帝利地其味如鐵復有甘味。婆羅門地其味辛辣。毘舍

佛言金剛手曼拏羅有外有內及與中間。作曼拏羅者作九分量。此九分者是最上曼拏羅。正擘四門。於此四門所作所求果報各異。若爲求大地主。求劍成就。求入修羅宮。乃至安樂及解脫智者。可於東門持誦作法。若爲求聖藥成就及豐富財穀。乃至安樂吉祥息諸災禍者。可於南門持誦作法。若爲求一切

有蓮花寶色如來於中而住。此名三昧曼拏

佛言譬如白色故舊之衣。欲染愛樂之色。必先以水洗濯令淨。既洗淨已白色純粹。然後

染成所愛樂色。令持誦人及與弟子。先有惡業之垢。當以曼拏羅法水洗淨。後用深智義色染成所愛樂色。其白赤黃綠四色之粉。能滅所犯大梵行罪。黑者表摩摩積菩薩之義。其內曼拏羅中心。當以純白一色畫輪相。其外曼拏羅所有門及四角。當安置闍伽瓶。其瓶中當滿盛五寶五藥五穀等。金剛手言。闍伽之瓶。爲有幾種。其量云何。

佛言金剛手闍伽之瓶當有七種。所謂金瓶銀瓶銅瓶玻瓈瓶鐵瓶木瓶瓦瓶。如是等瓶是爲七種。金剛手若爲息災增益及灌頂法。可用金瓶玻瓈瓶瓦瓶。若爲降伏調伏及作阿修羅法。可用銅瓶。若作諸忿怒法。可用銀鐵及木等。

復次金剛手彼闍伽瓶。高二十指腹闊十六指。項高五指口廣八指。此等之量爲最上。曼拏羅用其瓶色。若爲息災法用白色瓶。若增益法用黃色瓶。若敬愛法用赤色瓶。若降伏法用極黑色瓶。所有繫瓶繒帛一隨瓶色。又降伏法瓶其項繫細乃是吉祥。

金剛手復白佛言。云何爲弟子作灌頂法。灌頂曼拏羅其量云何。

佛言金剛手先於大曼拏羅西北方。如內曼拏羅大小量。畫灌頂曼拏羅。中間畫界或三重或七重。四面畫門。於門中各畫本方天王。乃至四隅上下亦畫本位天王。如天降下勢。各各執持天花妙鬘等。又用四圓伽瓶。其瓶先以真言一一加持訖安於四角。然於曼拏羅中心畫師子座。畫畢便以多乳木所出之

香及種種花乃至上妙食等而爲供養。若於此曼拏羅所受灌頂者。今生所有一切輕重之罪悉得消滅。

復次金剛手言。曼拏羅中諸寶聖身量及色云何。乃至其座高低云何。佛言金剛手曼拏羅寶聖而有四種。所謂標幟或鑄或畫或復木彫。其量大小應曼拏羅門。隨彼所造當令圓滿。法印具足圓光嚴飾。所造本尊倍令殊勝。又於東方安阿閼佛身淺青色。南方安寶生佛身淺黃色。西方安無量壽佛身純紅色。北方安不空成就佛身大綠寶色。是諸如來各各坐於隨方寶座。至於頭冠髮髻種種莊嚴。如諸如來無不具足。又於中方作三界道。以純白色而作心輪。輪中畫毘盧印。又阿閼如來作觸地印。寶生如來作施願印。無量壽如來作定印。不空成就如來作施無畏印。印與真言同用。又樓閣寶聖於金剛曼拏羅外。別安曼拏羅。廣闊十尺莊嚴具足。諸寶聖座與佛座稍卑安排。本族寶聖又本族母。又護世及諸天主等座。高低如曼拏羅。又夜摩天王及彼天寶聖座高四指。

復次金剛手如是作曼拏羅已。其阿闍梨當須*志心奉獻花鬘璎珞及金剛鈴拂。乃至妙香闍伽等。其闍伽瓶當正造八所或十六所並須依法滿盛香水。又用好酥然燈斯爲最上。若或爲成就法者。當以白芥子油然燈。若爲中下事者可用常油燃燈。

復次金剛手言以花供養者。隨各各法而有幾種。乃至塗香燒香等物。吉與不吉而有幾

種

佛言彼摩里迦花無憂花。摩俱羅花惹帝花。瞻波迦花喻體迦花。軍那花伽摩里迦花。怛訖離花迦俱婆花。如是諸花皆是吉祥。可遇於三族而用供養。又瞻波迦花無憂花奔毘毘花。如是等花可供養最上曼拏羅。又俱吒惹花悉致迦花。黃金花尸里舍花。建尼迦離花俱母那花優鉢羅花。如是諸花常供養大蓮花族。又優鉢羅花怛訖離花。曲花迦難槍花波吒羅花。白蓮花及種種蓮花。妙香花妙解脫花。調伏花新末里迦花。如是等花可用供養祕密曼拏羅。如上諸花並是吉祥花可依法供養。又阿俱羅花迦離尾離花。此等花者佛不許用非吉祥故。又有諸花。若是不臭兼及無刺。亦未有人毀折者。可隨力隨分而作供養。此爲中等可供養陀羅尼曼拏羅忿怒曼拏羅。

又復有諸香等。於供養義亦有分別。所謂白檀麝香觀魯瑟迦香。乳香烏尸覽香。室哩吠瑟吒迦香。輪尸香母瑟吒香。吉薩囉香。如是諸香搗篩爲末。用沙糖和是爲和香。此香可用供養最上曼拏羅。又白檀香龍腦香沈香麝香。及不婢恭俱摩香。如是等香可用供養中等曼拏羅。又復以安息香牛角駝毛。及鼠狼皮等爲屑。用摩爾木汁和合爲香。如是等香可爲調伏法用。又復赤檀香及黑藥黑毛及苦辣香。如是諸香可於調伏曼拏羅用。若是隨力隨分得諸妙香者。可用供養陀羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏羅等。

又復以種種飲食奉獻曼拏羅寶聖等。所謂酥乳密酪及諸漿飲。及餅糖餅油餅糖食乳粥。及以種種蔬菜等而為奉獻。

又復獻食常用諸器。所謂金器銀器銅器瓦器。或以樹葉或以荷葉。或鉢羅樹葉。如上諸器及葉。但以未觸為最清淨是為最上。又復作息災增益曼拏羅出生供養。及阿闍梨自食者。但只三白而為最上。三白者乳酪粳米飯等。或別三白食亦得。或為獻中等曼拏羅。諸賢聖即加甜味。食器用銅及葉。若為調伏等事曼拏羅。復加苦辣之味。其阿闍梨所食不越三白。

又復諸曼拏羅。一一皆須外有幢幡環珞妙香花鬘塗香燒香燈燭伽水等而為供養。又復阿闍梨者。於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知。而於本尊真言印契甚深義理而能解了。又復被精進甲冑。執猛利器仗。乘不退車堅修三密。於三界中有大威力。受於人天最上供養。如是阿闍梨常修等引。為諸弟子或作灌頂或作護摩。起曼拏羅而作利益。

復次金剛手言凡息災增益等作護摩事。云何造爐云何印契。

佛言金剛手諸護摩爐。若廣說者有五百種。今隨法說者略有四種。一息災爐。二增益爐。三敬愛爐。四降伏爐。乃至諸成就法及調伏法。亦不離此四種之法。第一息災爐者其狀圓如蓮華相。第二增益爐者其狀四方縱廣正等。第三角第四如半月真言印契各各

隨法

復次金剛手息災爐者。其色白爐緣如蓮花相增益爐者。其色如黃金作金剛緣。降伏爐者。赤黑色及如火焰色。敬愛爐者。如半月唯赤色。諸護摩爐隨爐各有印契。息災增益用蓮花印。敬愛用鉤印。調伏用根本印。如上諸印隨安護摩爐中。其護摩爐高一肘深十二指。下廣拳指一肘。中心起一小臺縱廣八指高二指。上面安印。息災增益法火天位臺高四指縱廣十二指。中心作蓮花相高二指。於此蓮花上坐火天。其火天身色如乳色。髮髻具足頭冠莊嚴。一手結定印著白衣眼中出光。及入瞿羅字來入火中蓮花上坐。火焰熾盛有百千重。

復次金剛手作先行法護摩爐。以五色粉塗飾作爐。及以五蓮花而為莊嚴。其爐外四面周迴。安各方本尊印或忿怒明王真言等。大忿怒明王真言曰：唵引努瑟吒三合瞿日囉三合骨嚕三合呾賀囊賀囊吽嚩吒。

大忿怒印。以左手按心舒三指。以大指捻小指。右手亦如是。於心前相交如金剛杵。此印作先行法為最上法。或用發遣一切禁縛。以前右手作印。與入瞿羅真言同用。

入瞿羅真言曰：唵引入瞿羅吽嚩吒。復次持誦行人。作羯磨火請召火天。可用菩提木烏曼鉢鉢木。尼俱陀木多乳樹木為柴。當

令濕潤不得乾枯。用燒火作請召法。

召火天印。以右手平仰。屈大指入掌中。屈頭指第二節成印。

召火天真言。

唵引阿訶囊三合曳引嚩曳三合嚩扇引帝孕二合彌俱嚩護多引舍囊引野婆嚩三合賀。

以此印及真言。請召火天入前火中蓮花中。持誦人觀想火天身如雲色。右手持數珠左手持淨瓶。作慈悲相面有三目。頭戴寶冠髮髻莊嚴種種具足。若是他族作曼拏羅用者。一切成就。當用各各本族心真言安蓮花中。於後邊蓮花中安白象最上明王印。右邊蓮花中安金剛槌。左邊安蓮花。其色如乳汁。於一切處護摩同用。更以闍伽水及香花等奉獻火天。

金剛母酥尼儀則。阿闍梨手執護摩杓。滿杓作護摩。

護摩真言。唵引吽識哩三合恨拏三合識哩三合恨拏三合護多引娑囊引野悉地孕三合彌鉢囉三合野婆娑三合賀。

金剛母酥尼執杓印。以右手執杓頭指作拳按於爐上。

又以二手作寶縛。二小指相交。其餘指如羯磨金剛杵印成。作此印誦前真言。滿杓作護摩。供養火天已。發遣移本位在爐內一邊。復次作護摩隨所作法。念本尊名號為先法。然後志心供養。依法以滿杓三獻作護摩。復

獻金剛槌等真言及印。如是作已。然後以本所爲事。或爲息災或爲增益。起曼拏羅作種種法。供養賢聖得滿願已。然後發遣諸賢聖各還本位。

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

*西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚少卿明教大師 *臣
天息災奉
詔譯

灌頂品第二

爾時金剛手菩薩。白佛言世尊。我自知殊勝福德圓滿。於微妙曼拏羅義今已得之。復次何人可攝授而爲弟子。又弟子所生何國而可攝授。於四大姓刹帝利婆羅門毘舍首陀。如是四姓可攝。授者何姓爲上。

佛言金剛手。阿闍梨佛里盧遮那佛乃是三界中秘密法主大阿闍梨。無相無性不生不滅。雖住秘密無秘密相。後阿闍梨亦須如是分明了知。若了知已。乃是住三摩地。金剛蓮花主具大悲心有大力者。

金剛手彼弟子生處國土方所我今說之。若刹帝利或婆羅門等種姓之人。生舍衛國摩伽陀國。支那國三摩怛吒國。佉伽也國羅茶國。憍鉢羅國祖尼邪國。阿那多國俱薩羅國。

具尼迦國摩羅邪國捺囉尾拏國。如是諸國所生之者皆可攝授。又若無如上中國人者。彼師子國人及一切國人亦可攝授。又吉囉多國人亦得攝授。緣彼國中曾生最上牟尼。如上諸國若刹帝利及婆羅門種姓生者。若依阿闍梨稟受修行。爲行人者必獲圓滿。又阿闍梨者顏貌熙怡端正圓滿。有慈悲心清淨心。信實無偽降伏諸根。少貪少欲具大辯才。復有深智所言善軟亦復清爽。性不慳惜好於布施。無妬無畏遠離我慢。常樂供養大阿闍梨及衆賢聖。復能演說真如之法。常行真言之行。不稱己美恒讚他德。於諸悉地所作所修一切圓滿。於諸弟子亦不嫌毀。又於弟子無所希望。以大悲心告於賢聖。令諸弟子依相應行。得入一切曼拏羅。復令弟子依於儀軌。因果相應而得解脫。又以真言印契真如之法傳付弟子。弟子自言阿闍梨。此真言印契真如之法云何而得阿闍梨言善哉善哉。佛子諦聽。佛說此真言從真如圓滿智。以慧方便流出。於三界中作化身佛。現精進力勉勵示教。於初中後其義深善。以此三摩地依金剛蓮花行教金剛薩埵等我釋迦族爲悲愍一切有情。作大德阿闍梨。今於此族中得成就真言陀羅尼一百或三百隨所愛樂依真如相應力而得成就。可以書寫傳付弟子。持誦修行利樂有情令不斷絕弟子得阿闍梨傳付教授已。禮阿闍梨足。當以金銀珍寶及象馬等至於自身。皆虔心奉獻阿闍梨及曼拏羅賢聖。時阿闍梨作金剛薩埵相應之言。子

受此秘密之法。時阿闍梨爲念證明伽陀。時彼明衆爲作此證。今某甲依法奉獻此金銀珍寶及象馬等。爲求其事爲供養曼拏羅。時阿闍梨別作灌頂曼拏羅。令弟子於曼拏羅中。師子座上。跏趺而坐。自結金剛合掌印。安於當心而住。時阿闍梨復以本尊明王真言。加持第一闍伽瓶安置曼拏羅中。然後復誦本族尊心真言加持而與灌頂。更以前印安頂上。及安頸上而與灌頂。又阿闍梨復稱弟子名。我今以此明與某甲。願一切曼拏羅賢聖哀愍納受。弟子復以意所求事。自稱告於賢聖。共阿闍梨復結本尊根本印。加持弟子額及心。又與灌頂。又結本族尊四印安頂上。更誦真言而與灌頂。阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得。又復以金剛拳儀。則授金剛杵。與灌頂弟子令常受持。先以所授金剛杵。安弟子心上與灌頂。又安額次安頂而與灌頂。如是灌頂已。其阿闍梨告弟子言。善男子汝已於一切如來及一切執金剛處而得灌頂。汝已殊勝是真出世間。如得阿耨多羅三藐三菩提。

復次以金剛杵付弟子而令受持。阿闍梨言汝受此金剛杵。汝是入金剛三昧者。此成一切如來最上金剛杵。汝恒受持當得最上金剛之智。持金剛真言曰

唵引薩里嚩三合怛他引識多悉地嚩日囉三合

阿闍梨授與弟子秘密三昧者。發廣大心不得慳惜。何以故爲欲令一切有情獲大智圓滿故。又復若有衆生。於阿闍梨妄加毀謗者。

汝當擁護。若有於法生愛樂者。可以金剛秘密三昧及秘密曼拏羅印而付授之。又阿闍梨告弟子言。汝具菩提心。於秘密王。志心護持。

復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已。更可與五佛灌頂之法而與灌頂。其灌頂儀者。先須於灌頂曼拏羅所。備辦香花燈塗。及以幡蓋種種供養之具。又一切儀式不得少闕。然後令弟子預潔身心方入曼拏羅。其阿闍梨為弟子作諸法事。然後結本尊印誦本尊真言。與弟子灌頂。初中方毘盧遮那佛印。以二大指二小指微開。餘指皆相著少屈成印。安弟子頂誦本尊真言與灌頂。真言曰。

唵引薩里嚩三合怛他引識多達里摩二合鼻

三合離伊離薩里嚩三合怛他引識多達里摩二合鼻

鼻誦左那

東方阿闍梨。結金剛薩埵印。以二手相又作拳。緊一中指相著如針成印。安弟子額上即誦真言與灌頂。真言曰。

唵引薩里嚩三合怛他引識多達里摩二合鼻

瑟計擊引鼻誦左那

南方寶生佛印。用前金剛薩埵印。屈二中指如寶。安弟子右耳上。誦本尊真言與灌頂。真言曰。

唵引薩里嚩三合怛他引識多達里摩二合鼻

西方觀自在王佛印。用前金剛薩埵印。屈二中指如蓮花葉成印。安弟子頂後。誦本尊真言與灌頂。真言曰。

唵引薩里嚩三合怛他引識多達里摩二合鼻

唵引薩里嚩三合怛他引識多達里摩二合鼻
瑟計擊引鼻誦左那里三合

北方不空成就佛印。用前金剛薩埵印。緊二小指二中指。相著如針成印。安弟子左耳上。誦本尊真言與灌頂。真言曰。

唵引薩里嚩三合怛他引識多達里摩二合鼻

尾濕嚩三合嚩日囉三合鼻誦左那

次更與授五佛髻鬘灌頂。如是得灌頂已。如同於一切智智親授灌頂。從此與名得稱為大上人。或稱為阿闍梨。悉受世間最上勝妙供養自在快樂。

阿闍梨品第三

復次金剛手菩薩。白世尊言世尊。凡阿闍梨所有供養曼拏羅寶物。金銀摩尼一切財物。乃至所施象馬之類。其阿闍梨受得之後當何所用。願大牟尼為我開說。佛言金剛手。阿闍梨應有一切所施供養之物。彼阿闍梨受已當分三分。第一分奉於三寶。第二分施與婆羅門外道尼乾子等。第三分又分作二半分。半分與阿闍梨同學。半分阿闍梨自用。又前三寶之分亦分為三分。一佛二法三僧。如是分已各各受用。佛分者得造佛像及塔廟等。其法分者可用書寫如來一切經法。僧分者可造種種飲食供於衆僧。阿闍梨若能如是。分別次第互不侵損者。彼一切曼拏羅寶聖悉皆歡喜。一切所求皆得成就。若阿闍梨分分之後。或復有人為其知事。心住慳吝侵於三寶。不依阿闍梨所有旨教者。以因果故命終之後當墮叫喚地獄。後生人間以其餘

業生於犬中。復次金剛手白世尊言。一切智智一切有情恒在心念。惟願為我說於一切最上真言之行。云何大阿闍梨知息災增益及敬愛調伏等法。乃至持誦之人修相應觀想。及曼拏羅護摩之法者。彼阿闍梨住智慧輪滅一切罪者。

佛言金剛手若阿闍梨於真言中修行者。具大悲心愍念一切婆羅門外道尼乾等。以真言勸喻開發。令信甚深秘密之法。而於同學亦不謗毀堅持五戒。復行甚深十波羅蜜圓滿大智。又復阿闍梨能救度有情。能與除滅一切罪障。又自遠離殺生及彼妄語。自不飲酒亦不勸他。何以故以彼飲酒是為一切過失根本。若阿闍梨行不真實妄稱有德。又復執好俗間典籍文字歌詠。又復讚歎我執人執有情阿闍梨若如是者。決定墮於地獄惡趣。

又金剛手自言。若阿闍梨受行世法恒取快樂。恒食酒肉葷辛之味彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅。云何度弟子免輪迴之難。云何可得真言悉地。我今疑惑其事云何。

佛言金剛手無有阿闍梨。受行世法恒取快樂。樂食酒肉葷辛之味者。若有阿闍梨樂修相應之行。乃真得名阿闍梨。金剛手汝聽菩薩之行。我今說之。菩薩行者奉持戒法行菩薩道。深信堅固志樂相應。住無分別無礙之法。不行妄語殺生飲酒戲樂我人見等。如是奉戒無有過失。此為阿闍梨所行菩薩之行。若阿闍梨於一切事有所闕者。是於戒行

而關於智

金剛手菩薩白世尊言。云何名智。佛言金剛手。對三界名智。金剛手白言世尊。云何名為三界。佛言金剛手。心即是三界。金剛手白言。云何名心。佛言心者。本無色相。不可取捨。由無色相。遍行諸根。由行諸根。遂著境界。譬如獼猴。遭於荊棘。心被縛縛。亦復如是。金剛手復白佛言。三界者。云何說。佛言金剛手。三界者。所謂貪界。瞋界。癡界。金剛手彼若無心。即無貪。若無貪。即無瞋。若無瞋。即無癡。

復次金剛手菩薩。心無色相。遍入六根。根境相緣。便成貪著。金剛手心行眼根。見於遠順。於順起愛。於逆生瞋。以心生瞋。故即癡暗。現前。不能分別。是可非可。無慚。無愧。不怖。不懼。由是之故。造種種罪。惡業熾盛。墮泥。黎中。金剛手若有著貪瞋癡。心垢過失。被黑暗業。種種纏縛。此非菩薩阿闍梨行。若阿闍梨行於菩薩相應之行。如玻瓶。實清淨無垢。自性寂靜。智慧圓滿。如空中月。無所障礙。然後發菩提心。堅固不退。以禪定印。印於諸根。令彼諸根。微妙無垢。使菩提分。圓滿具足。然後用法甘露水。而常澆灌。以妙解脫風。吹令增長。復以往禪定印。如息不出。觀自心上。有大蓮花。花上有滿月輪。白光四照。復觀三昧印。印於中心。以此三昧印等。攝持三業。不令散亂。但少時間。默然而住。然後却以真言及印而覺之。既覺。悟已復放光明。為圓滿一切智智。佛言所觀月輪三昧印心。相善界。即是本尊如來種子之智。

復次衆生之心。住十八界身。如彼蓮花。有香氣。又金剛手。如人以花熏土。或熏他物。花雖不見香氣。即存亦復如是。金剛手真言種子。依彼相應。如解脫性。直至盡輪迴際。種子不斷。以智方便。成種種相。又種子香。攝受觀想。阿闍梨身。一向不退。能使阿闍梨。攝受一切有情。行於救度。乃至於晝夜。分亦不失時。金剛手菩薩白世尊言。云何名時。佛言金剛手。時有二種。云何為二。佛言一內二外。金剛手言。云何名為內外。佛言金剛手。我今為汝說。於外時。外時者。以一晝夜。分分為八大時。以二小時。為一大時。以四大時。為一晝。倍此為一晝夜。是為八時。又金剛手。以日月出沒時。及星出沒時。乃是持誦行人。作息災增益法時。當得一切意願成就。若於此時發。精進心。行利樂者。一切魔障。不敢侵近。若是作忿怒法者。可用日午時及夜半時。若用餘時者。不獲意願。

金剛手菩薩白佛言世尊。外時已說。內時云何。佛言金剛手。內時者。此所謂合於微妙秘密第一之說。即以菩提心。相解脫之智。為於有情說彼真言法。成就息災。增益愛敬。調伏等事。於二時中能成就二種法。所謂相應成就法。及曼拏羅護摩法。得此成就。如琉璃寶。應現色像。一切無隱。悉皆成就。亦復如是。金剛手。又以五息法。盡彼餘時。一者日息。二者月息。三者惹羅息。四者母祖吒息。五者妙香息。先想日月二息。行於身中。周流上下。如燈照室。黑暗除已。快樂現前。如是照已。住於腹

中。又想第三惹羅之息。如物流注。向臍輪中。或復左右旋轉。又想臍輪生一根本。出生金剛蓮華。開敷圓滿。又想第四母祖吒息。如彼王身無目。冥然住蓮華中。然想有王印在前。復想日月之息。行左右邊。及彼上下。日住於上月。住於下。月光流波。如注甘露。第五想妙香息。自頂下。循行於額。而達於眉鬚。乃至於眼及旋頸項。周遊不斷。平正而住。金剛手息者。有情之命。五者假名分別。用此持心。竟此時分。或復為一切有情。以真言法。圓滿成就。金剛界蓮華之心。竟其時分。無障無礙。又或了知一切妙法。無相無用。圓滿一切有情。菩提之心。用此住心。竟其時分。或作息災增益敬愛。調伏妙曼拏羅。竟於時分。金剛手如是。內時種種諸法。我今說已。汝今依行。若復依行如是時者。自然安住。樂生智慧。若愛樂智慧。自然得一切法平等。得法平等。已得身安住。得身安住。已得智安住。以安住智。知菩提心住處。知菩提心住處已。復得一切法殊勝之智。以彼殊勝之智。知於過去現在未來之事。金剛手菩薩。知彼智發生已。當須知彼眼界相應之法。所為赤白等色。長短龜細之相。金剛手以如是智慧。發生耳界。得聞音聲。所聞音聲。如其義理。解能盡。金剛手如是。乃至鼻舌身意等法。以智慧。智觀察。了解皆悉能盡。金剛手阿闍梨。得智慧智。便能了知賢聖第一之義。知彼賢聖第一義已。以智慧智。方便信解。得生真如之智。知彼真如智已。乃得諸相具足。亦復得三十七道品圓滿得

知有情智慧生。金剛手菩薩此阿闍梨。如我於三界中爲如來。具一切智智三摩地。令諸有情得生於智亦復如是。復次金剛手阿闍梨及諸行人持菩薩戒或比丘戒。要須遠離身邪行過。唯於自夫自妻雖行世法猶如服藥。所得三摩地智。亦復能令有情得住正道。其阿闍梨具三界三摩地。得知有情智慧生。亦復能令有情智慧生。

金剛手菩薩白佛言。世尊云何名三摩地智慧方便有情等。

佛言金剛手。菩薩三摩地智方便有情等者。乃是有情。於諸根四大及與身口意。一向平等不動。是等有情生彼三摩地。復次金剛手彼智慧方便。最能發生有情大祕密觀想。遠離種種相信解如實真如妙三摩地。復得自身行於正道。

佛言金剛手。從我真如心智慧智方便三摩地。生出金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩。金剛愛菩薩。金剛善哉菩薩。又於福德聚三摩地。出生金剛寶菩薩。金剛光菩薩。金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。又復於智慧門三摩地。出生金剛法菩薩。金剛利菩薩。金剛因菩薩。金剛語菩薩。又於大精進三摩地。出生金剛業菩薩。金剛護菩薩。金剛牙菩薩。金剛拳菩薩。又於適悅心三摩地。出生金剛戲菩薩。金剛鬘菩薩。金剛歌菩薩。金剛舞菩薩。又於真如薰等三摩地。出生金剛香菩薩。金剛花菩薩。金剛燈菩薩。金剛塗香菩薩。又於金剛智三摩地。出生金剛鉤菩薩。金剛索菩薩。金

剛鎖菩薩。金剛鈴菩薩。又復於六波羅蜜智慧三摩地起變化相圓滿菩提行。出生大慈菩薩。佛眼菩薩。無能勝菩薩。白毫相菩薩。孔雀明王菩薩。大隨求菩薩。又復有三摩地。出生大平等智慧力。八護世菩薩。所謂觀自在菩薩。金剛手菩薩。慈氏菩薩。虛空藏菩薩。普賢菩薩。文殊師利菩薩。除蓋障菩薩。地藏菩薩。又復有觀自在菩薩部。以無數神通。作變化相菩薩馬首大明王。及天人阿修羅等。於大苦難中救度一切有情者。所謂白

菩薩。大白菩薩。摩羅吉菩薩。舉眉菩薩。含瞋里菩薩。摩里文菩薩。聖祖摩訶薩。摩利瞋底菩薩。寶鬘菩薩。大光菩薩。最勝菩薩。及最勝行菩薩。又復有金剛部。從金剛手菩薩心中。出生如執金剛王。此等菩薩能施成就。所謂摩羅吉菩薩。金剛拳菩薩。瞋囉囉囉菩薩。金剛鎖菩薩。金剛努底菩薩。金剛鵝駝里菩薩。金剛彌伽羅菩薩。復有彌伽羅菩薩。金剛少尼菩薩。金剛波舍菩薩。金剛速菩薩。金剛祿羅菩薩。金剛光焰口菩薩。金剛光明菩薩。金剛鉤菩薩。金剛最勝莊嚴菩薩。復有三祕密。生大力甘露軍吒利等大忿怒明王。此等明王於三族中平等。又復有從金剛蓮花部生。或從三摩地生。或從智慧中生者。作敬愛調伏法等最上明王。所謂不動尊忿怒大明王。無能勝忿怒大明王等。

復次金剛手菩薩。此菩薩等於三摩地。或於智慧或以方便。利益有情。由如如來。出於三界。

金剛手。持金剛阿闍梨。或比丘或優婆塞等。當遠離五罪信行三密。以三摩地起智慧方便。教化有情令生信解。復入大難海中救度有情。以智方便示於正道安住有情。使彼有情不行邪道。

金剛手若復阿闍梨行於世間。樂行世法種種戲樂。及食諸辛酒肉之味。雖行世法而不能染。何以故彼阿闍梨於三界中。以智染身故世法而不能染。金剛手譬如三界中諸有情等雖行世法。具種種信解依三摩地。能於世間爲諸有情而作利益。

復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行者。不能令有情安住無上之智。

金剛手言如是如是阿闍梨。修行持戒當得無上之智。金剛手別解說戒經法。設有比丘發大勤力修行。而自不能得阿耨多羅三藐三菩提。何況令他有情得無上菩提。

佛言金剛手譬如有人及蚊虻等。盡其力分以手足。擊須彌山終不能損。金剛手若依別解說戒修行比丘。終不能得無上之智。

復次金剛手。若有比丘或俗人。奉行祕密教爲阿闍梨。能令一切有情。生正等正覺種子者。其比丘比丘尼優婆塞優婆夷。尊重恭敬供養云何。金剛手如我如來在三界中。汝如是供養。

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

一切如來大秘密王未曾有最上 微妙大曼拏羅經卷第三

*西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚少卿明教大師*臣

天息災奉

詔譯

護摩法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩。知彼大眾心之所念。乃為毘盧遮那如來作禮。禮已復禮世尊。釋迦牟尼佛足。作禮旋遠伸其恭敬。合十指掌瞻仰世尊。作如是言。

世尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法。云何火法及爐儀則。又云何真言成就劍成就。及入修羅窟乃至眼藥等成就之法。云何息災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數。云何護摩爐賢聖之數。云何護摩杓大小尺寸之量。云何護摩爐隨法各各之相。云何諸護摩中成就火焰相。及顏色香氣等。又護摩法所用何物。云何出食供養。時觀自在菩薩以大自在智為悲愍有情而作是說。

爾時在會天龍夜叉緊翼羅必里多里舍左阿鉢婆摩羅維利等。異口同音讚言。善哉善哉。聖觀自在菩薩。汝大悲愍為欲利樂一切有情請問此義。

爾時世尊如師子王示大無畏相。觀察是會諸大眾已。告觀自在菩薩言。善哉善哉。汝為悲愍一切有情欲利樂故。問於如來真言成就護摩之法一切儀則。汝當諦聽為汝宣說。

時觀自在菩薩承
如來勅一心聽受

爾時世尊以梵音聲。為一切有情說微妙言。如降甘雨潤澤一切。使諸有情各各受潤。佛言一切息災增益敬愛降伏護摩之法。及以護摩中一切賢聖之數。乃至所用之物大小杓等。及彼火焰色聲香等。乃至火頂一切吉不吉相。一切真言法成就不成就相。我今分別。觀自在彼護摩爐數有五百。悉能成就一切事業。若息災法其護摩爐作圓相。如食盤及如蓮花相。或作吉祥果相。或如槌相。若為息災及增益者。作六角或四方。或如吉祥果。或如金剛杓。或如寶相。若為敬愛及降伏者。其爐如輪如鉤。或如三頂或如槌相。若為調伏及殺怨者。當作三角及如三股叉。若為星臨照者。可用白色息災爐。若為擁護地天。用黃白色或深黃色增益爐。若為敬愛用赤白色爐。若為降伏以風天為本尊。當用淡黑有煙赤黑色爐。若為調伏以忿怒焰曼德迦明王為本尊。若於爐內四維及彼中間安焰曼德迦明王得一切成就。觀自在菩薩白言。護摩爐其量云何。用何莊嚴用何印相。其本尊位及與界道云何。畢。

佛言其護摩爐。量高一肘廣闊一肘或半肘。此為定量不得增減。其息災爐中安蓮華。其增益爐中安金剛鬘。其敬愛降伏爐中作風輪上安花鬘。其調伏爐中作臺安印。高四指廣闊亦四指。或八指廣闊亦等。其爐裏面分五亭。以半亭作界道若護摩爐大小一肘量。

其外面屏闊四指高二指。若闊八指高四指作界道。於界道內作隨法本尊位。亦隨法作光焰。又於界道外作屏。緣道高一指。界道內本尊位隨界道。或八指高或四指高皆方亭。其本尊身量亦高八指或四指。然此本尊身顏色及印相。皆觀想現前坐於本位。若為作息災法。觀想頂相寶瓶寶輪。及八葉蓮華等印。安於本位。若作增益法。觀想金剛吉祥菓羯磨杓。及幢蓋劍等印相安於本位。若作敬愛降伏法。即觀想金剛鉤金剛弓箭等印安於本位。若於怨家作極惡調伏法。即觀想金剛羯磨杓。及槍戟叉等印安於本位。其護摩爐亦有四門。門中各有事相。東門內安五股金剛杓印。南門安寶印光陷四照。西門安鉤印。北門安槍或安輪。或安羯磨杓等印。如上息災增益及敬愛降伏。乃至成藥成黃丹法。成劍入修羅窟等。諸成就護摩等法。一切各用本所成就相應行相。真言法護摩儀則及護摩爐等。復次阿闍梨欲作息災增益敬愛降伏等一切護摩者。宜預前備種種護摩所用之物。皆悉了畢。然阿闍梨於爐外相應方位。寂靜安坐。觀想護摩爐內縱廣十二指。指作安本尊位。若作息災增益法。先觀本尊位上有毘盧遮那如來。頂戴寶冠髮髻下垂。於金剛蓮花上結跏趺坐。作入三摩地相。種種莊嚴一切殊妙。於本尊左右邊。想佛母般若波羅蜜多菩薩。及無能勝菩薩。觀音菩薩。佛眼菩薩。又於爐內左右。想安二淨光天子。一名妙眼二名妙臂。著白赤衣手執白

花顏貌端嚴熙怡之相。其誦人想自身并眷屬。於爐外左右跪膝。手執金剛蓮花而爲供養。此唯息災法儀。若爲增益復於本尊左邊。

想有地天從地涌出現半身相。其身白色手持寶鬘。儀容圓滿背月輪光。頭有寶冠髮髻嚴好。又復想佛母金剛界菩薩。或佛母祖那菩薩。於如來毫相而出。又復想最勝佛頂明王。身作藍色。其面貌或作大青色或黃色。

如花開敷手執金剛杵。有大力勢光明晃耀。於本位上。坐師子寶座。復想佛母祖那有八臂莊嚴。在右邊而坐。次祖那右邊。想宿吉祥菩薩。想彼菩薩執闕伽瓶與持誦行人灌頂。復想左邊有佛母金剛界菩薩。四臂身如寶花。色光淨圓滿。持金剛杵有大力勢。其次左邊有持世菩薩。右手持寶作施願左手執寶幢。次左想有淨光天子。一手持闕伽瓶一手持寶輪。又於本尊後想有帝釋及輪王。坐蓮華師子之座種種莊嚴。手持金剛杵及蓮華等。身有光明如火聚。具大威力自在無比。

其貌端嚴面有三目。能於一切施與無畏。若有阿闍梨依如上儀。爲人作增益護摩者。彼人獲富貴吉祥永無退敗。後當證得真如菩提。

又復觀想彼欲天一切莊嚴。身如紅蓮華色坐紅蓮華。有二臂手執弓箭坐於本位。又兩邊有女形明王能施成就。右邊名金剛欲左邊名金剛鉤。色相端嚴如紅蓮華。有二臂或手執金剛杵或時執箭。威德自在目視於箭。又復想火天如金剛薩埵。安於爐內。次以其

族內外眷屬。或以其名或以真言。與其本尊同作護摩令得成就。

又復大力金剛光菩薩在於本位。其相大惡身藍色。其面如鐵色。目赤作大眼相。所著衣亦作青色。莊嚴具足火焰熾盛如處劫火。手執三股叉或執金剛杵。右邊有一神。二臂身赤黑色。其眼如煙色。莊嚴具足其聲妙好。左手持燭燄滿盛其血。右手執劍遍有光焰。左邊想有焰曼德迦明王。現大惡相色如黑雲。有六面作大醜相。面有三日狗牙上出莊嚴具足乘水牛之座。手中各執大猛惡器仗。此焰曼德迦明王。從大無畏妙吉祥心中化出。又想於護摩爐兩邊。安焰魔王。身皆黑色。二臂現大惡相。如焰曼德迦。如是護摩法賢聖儀。則若有阿闍梨及持誦行人。能如是依法修行者。得一切天人阿修羅及世間一切恭敬供養。能爲是等作大吉祥滅一切罪。

復次護摩所用柴。其柴須濕潤。所謂吉祥果木迦俱婆木。阿摩羅木奔襲識木。曩計婆囉木。尸里沙木。囉努迦木闊浮木。識里婆里木阿里迦木。如上諸木爲增益法用。又優曇鉢羅木菩提樹木。尼俱陀木鉢羅木。舍彌木乳木白檀木。如上諸木爲息災法用。又盡俱羅木佉囉囉木。罽母迦木酸棗木石榴木。如上諸木並須有刺不乾枯者。爲降伏法用。又以如上之木。各各依法爲杓隨本法用。所

作護摩速得成就。

復次觀自在菩薩。白佛言。世尊我今已聞護摩之儀。其護摩杓未知儀則。唯願爲我分別解說。大小長短深淺龜細。乃至色相及安印契法則云何。佛言善男子護摩之杓大約四等。四等之義我今說之。所造杓時分上中下。又將中等分爲上下。若爲增益用最上等。若爲息災用中上等。若爲敬愛降伏用中下等。若爲怨家作極惡法及忿怒法者。用最下等。若依此法皆悉成就。

復次善男子我今一一分別造護摩杓大小儀則。大杓頭廣闊四指深二指。作師面相中安印。柄長二十四指龜六指。作圓圓相。低唇半指安柄。嘴長八指初四指闊漸銳如錐。此是中上等於增益用。

復次杓頭方四指深二指。作虎面相安印。柄長二十指龜五指。低唇半指安柄。嘴長七指。初闊四指漸銳如錐。此是中次等作息災用。復次杓頭廣闊四指深二指。如蛇頭相中安印。低唇半指安柄。柄龜四指作團圓相。嘴長六指。初闊四指漸銳如錐。此第三等作敬愛降伏法用。

復次最上法杓頭廣闊八指深四指。內作鳳嘴相。低唇半指安柄。柄長三十二指龜細可執。嘴長十二指。初闊次細漸銳如錐。其杓頭四緣刻錫磨金剛杵。微細殊妙而爲莊嚴。於一切法皆悉成就。復次作護摩時。所有火焰相及香氣聲音分其好惡。善男子其火焰或如繖蓋或如閼伽

瓶。或如象耳。或如金剛杵。或如幢幡。或如劍等。乃至如菩提樹。如蓮華。數如吉祥果。如是之相。皆是吉祥成就之相。

次說火焰之色。或白如新酥。或如金色。或如
大青寶色。

又復護摩所有香氣。如最上蓮花香。軍那花香。優鉢羅花香。沈香。檀香。若作如是香氣。是最上吉祥。復說火聲。其聲如雲雷。或如天鼓。火焰右旋。斯爲大吉。祥和。若是煙多難著。焰赤黑色左旋。復如槍如蛇頭。及如有牙。焰頂破散。或如驢唇。及作惡聲。又如屍臭。如是之相。皆爲不吉。若爲調伏。此却是吉。必見成就。若爲敬愛降伏。其焰或赤或黃黑。及如鈎相。或如醉香。或如花香。或如鉢吒羅香者。其阿闍梨誦人等。以圓滿音頻念卅字者。其法決定當得成就。

復次息災法中火天護摩法所用物等。烏曇鉢木菩提木。尼俱陀木阿末羅木。馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀花等。搯酥蜜作護摩者爲最上吉祥。

復次爲增徒作火天護摩法者。用吉祥果吉祥木葉。及蓮華有圓滿吉祥相。復以團食脂麻粳米。并白花蜜酪等和合。復用白檀松柏及羯俱婆木阿里迦木。波羅舍木檜木等如是諸木者必獲最上吉祥。

復次爲降伏敬愛作火天護摩法者。當用鹽及白芥子。諸有^{*}刺木濕潤者必獲最上如願成就。

復次爲調伏作火天護摩法者。當用阿俱羅

木佻儻羅木。蕤里木。曼陀羅木。沒里賀帝木。白檀木。柏木。以如是等諸苦澁木及藥物等者。必得如願成就。

復次有諸護摩觀想火天。身手顏色各各不同法。所有增益法觀彼火天如憍釋迦。身深

黃色手執金剛杵。住本天宮作自在相。又復息災護摩法觀彼火天。身白色著白天。

衣。手持闍伽瓶自在而住。又復敬愛降伏護摩法觀彼火天。身作赤色。

左手放光住風天位
又復調伏護摩法觀彼火天
身黑及如煙等
色住在天宮

復有法觀想火天。有四面四臂有大力勢。手執輪槍弓箭及鉤等。此爲一切護摩成就法。爾時觀自在菩薩摩訶薩。讀世尊言。善哉善哉。如來於三界中。爲最上離欲三密之主。自在牟尼三界之尊。我今歸依我今歸命。如是讚已禮佛而退復坐一面。

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三

切如來大祕密王未曾有最上
微妙大曼拏羅經卷第④四

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚少卿明教大師宗臣

天恩災奉

先法攝受弟子品第五

爾時金剛手菩薩摩訶薩。於大眾中卽從坐起。遶佛三匝合十指掌。而白佛言世尊。阿闍梨云何攝受弟子入曼拏羅。復云何而作法。

佛言金剛手。阿闍梨攝受弟子入曼拏羅者。其弟子將入曼拏羅。當預潔淨身心。若內若外。使令相應。其阿闍梨方可引弟子至曼拏羅所。令面北或面東跪坐。手執白花當依本尊儀則。以明王真言加持水。與弟子灑淨。復用甘露軍吒利真言及印與作擁護。令弟子發無上菩提心。

甘露軍吒利真言曰

噠引阿蜜哩二合帝引入噶二合羅入噶二合羅勝
噠^⑧吒

甘露軍吒利印

以二手相叉作拳。緊二中指相著如針。以頭指附中指第三節。屈二大指入掌成印。

以眞言及印加持擁護訖。令弟子自發菩提心願。願云我今爲一切有情。起不退心行菩薩行。若我成佛。智度一切有情。咸登佛果。其阿闍梨復爲弟子發大悲心。與弟子說於菩

薩不退地法。令弟子志求。次為弟子說佛所得功德。如是說已。然後與受三歸竟。令弟子入三昧。以線作結。誦金剛羯磨真言而作擁護真言曰

唵引阿蜜里三合

蜜里三合多摩賀引尾里也三合針羅三合底誠里三合恨擊三合婆三合

作擁護已。令弟子直至得阿耨多羅三藐三菩提不退轉

又復結金剛羯磨印。用右手大小指相捻。直舒餘指成印。以此印復作擁護及與真言同用。真言曰

唵引阿蜜里三合

帝洛又洛又摩引吽嚩吒誦此真言。以前印印弟子心上。臂上頸上頂上而為擁護。又於十四日早辰食時。亦如是坐已。復與灑淨令塗香已。手執白花作金剛合掌。復與受三歸并五戒法已。令安坐。然後阿闍梨自結毘盧印入無相定。想一切莊嚴之具。頭冠璎珞種種而自莊嚴已。便想自身為毘盧遮那如來。放青赤黃白綠等光明普照一切。復於彼里虛遮那佛右邊。想蓮花如摩尼相。其蓮花上有寶生如來。其如來身如日色。亦放光明照於弟子。其光至弟子左耳上住。復想不空成就如來。於弟子左耳中出現大風輪。吹弟子身破壞。復變成火聚作大燒然。散如灰塵不見形像。喻如般若波羅蜜多無相無色。復次想無量壽佛如來。於眉間空相中出光。光中有明。名甘露大明王。色相如毘盧遮那佛。身真金色手持觸摩。中盛黃色甘露之水。灑前灰塵令其止息。塵相息

已。其塵聚作團。又想阿闍梨如來心中。出無量數相隨色光。入彼灰塵之團。如是想已。總成真寶

爾時世尊毘盧遮那如來。舒右手指前五色光。并真珠等七寶甘露之水。淨彼灰塵之團。現作如來五色之相。即時又復變化一切弟子本形。作是觀想已。復念真言云

唵引阿蜜里三合多摩賀引尾里也三合世彌里彌婆囉引三合賀

以此真言安前所變化身弟子。如是安已。然後阿闍梨復以金剛利真言。加持齒木及白花等。以右手大指與頭指。捻花齒木等授與弟子。弟子作金剛合掌受齒木花等。復以大惡忿怒明王真言。加持線作結。繫弟子右臂以為擁護真言曰

唵引努瑟吒三合囉日囉三合骨嚩三合默賀薩賀薩薩里囉三合波引半囉三合吽嚩

復誦真言曰

唵引囉日囉三合酥囉洛又洛又伊囉引吽嚩

又真言曰

唵引囉日囉三合底訖又擊三合法那那那。郝金剛手彼阿闍梨觀想。一切如來以大神通變化作菩薩衆住虛空中。各各放光照於弟子。復觀弟子運身。遍禮彼一切如來及菩薩衆。乃至諸明王等一切印契

又復弟子於十方一切佛菩薩等。祈求攝受并及懺悔。其弟子想自身。立於寶生蓮花羯磨部佛菩薩等面前而作是言。願我自從無

始已來至於今日。從無明根生煩惱枝葉。成身口意不善之業。願從今日得智慧風吹法性火。燒彼無始已來至於今日。因於三業所作之罪。一切都盡無有遺餘。如是重重作是懺已。復乞金剛手蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等。乃至一切印契真言明王。及衆賢聖皆攝受我。又我今歸命十方一切諸佛。圓滿盤遺身舍利願攝受我。又復我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛一切印契真言明王賢聖等。捨於自身及一切莊嚴之具願垂納受。又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受。願我所有迴向金剛手蓮花羯磨部一切諸佛一切印契真言明王及衆賢聖。如是善根。令我於世間出世間。所有邪見皆悉除去。一切正見皆得現前。所有世間出世間一切有情。悉皆能發如是善意者願得圓滿。亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受。復作是念。我佛世尊一切大悲普賢之心。乃是我身口意金剛本元。而此本元體淨無垢如大虛空。我以此心趣求最上菩提。願如三世諸佛得成正覺。復為一切有情持三種戒及衆善法。於此戒行堅牢受持。復於最上三寶而恒歸命。至於佛一切秘密之法印相及鈴杵等。我一心受持。所有阿闍梨於大金剛族。一日六時迴施四衆專注不忘。於大寶族。恒常住彼最上適悅三昧。於大蓮花族。所有三乘微妙顯教密教恒樂受持。於大羯磨族。成大菩提一切戒法。誓取圓滿恒樂依法。以一切最上供養而獻諸佛及衆賢聖。復作是念云。我今所發

八八九 一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼荼羅經卷第四

五三三

始已來至於今日。從無明根生煩惱枝葉。成身口意不善之業。願從今日得智慧風吹法性火。燒彼無始已來至於今日。因於三業所作之罪。一切都盡無有遺餘。如是重重作是懺已。復乞金剛手蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等。乃至一切印契真言明王。及衆賢聖皆攝受我。又我今歸命十方一切諸佛。圓滿盤遺身舍利願攝受我。又復我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛一切印契真言明王賢聖等。捨於自身及一切莊嚴之具願垂納受。又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受。願我所有迴向金剛手蓮花羯磨部一切諸佛一切印契真言明王及衆賢聖。如是善根。令我於世間出世間。所有邪見皆悉除去。一切正見皆得現前。所有世間出世間一切有情。悉皆能發如是善意者願得圓滿。亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受。復作是念。我佛世尊一切大悲普賢之心。乃是我身口意金剛本元。而此本元體淨無垢如大虛空。我以此心趣求最上菩提。願如三世諸佛得成正覺。復為一切有情持三種戒及衆善法。於此戒行堅牢受持。復於最上三寶而恒歸命。至於佛一切秘密之法印相及鈴杵等。我一心受持。所有阿闍梨於大金剛族。一日六時迴施四衆專注不忘。於大寶族。恒常住彼最上適悅三昧。於大蓮花族。所有三乘微妙顯教密教恒樂受持。於大羯磨族。成大菩提一切戒法。誓取圓滿恒樂依法。以一切最上供養而獻諸佛及衆賢聖。復作是念云。我今所發

無上菩提之心持一切戒。正爲利樂一切有情。使未度者令得度。未解脫者得解脫。未安者令得安。已安者得住寂靜。而此正道最上吉祥。於不容乘當得圓滿。是等有情圓滿果已。往彼彼處成佛菩提。恒以如是菩提之心。而修利他之行。阿闍梨以如是儀則。攝受弟子以爲先法。

復次阿闍梨再以甘露軍吒利真言及印而作擁護。其阿闍梨攝受弟子已。將欲更以擁護之法而擁護者。可令弟子於常修行作觀想。壇外令面東坐。受以齒木作淨已。然後阿闍梨結甘露軍吒利印。以二手互相附。豎二中指相著如針。以二頭指附二中指第三節。以二大指入二中指中間成印。

甘露軍吒利真言曰

唵引阿密里二合帝引賀曼賀曼吽洛利*囉

其阿闍梨與弟子等於此時。俱只不離曼拏羅所。或至夜止宿。亦可只在曼拏羅東面地上。敷吉祥草眠臥。以時以頭向南。面向曼拏羅本尊止宿。至晨且以金剛真言加持其地。及加持香水於曼拏羅所而爲灑淨。其阿闍梨復須著新白衣。從東北方誦真言。塗拭曼拏羅所。真言曰

唵引囉日囉三合羯里摩二合囉憾尼囉洛叉脚
酥識多引恒摩二合惹爾鼻俱引尸計引曼摩娑
恒里^{三合}摩尼囉日囉二合囉引識引地波三
摩引里惹二合夜引彌薩里囉^{二合}識囉引薩里
囉二合尾近努二合扇多曳吽賀囉二合護引咽
曼囉吒

阿闍梨以此真言。塗拭曼拏羅已。虔心奉獻香花等而爲供養。以所求事告白諸聖賢。志心禮拜。禮已復更以種種歸命讚歎。而讚於佛。阿闍梨復云。今願一切諸佛正遍知者。乃至菩薩及諸聖賢忿怒明王等願爲證明。我今依真言教。與諸佛子而作灌頂得灌頂已。當令一切有情得無上智。復得諸佛菩薩之所攝受。作是語已。於前所加持地中。復以白檀香同爲塗飾作曼拏羅。其阿闍梨手持鈴杵。起勇猛心作忿怒相。擲杵振鈴。以瞋目瞻視曼拏羅地。或如師子作威怒相行曼拏羅所。或現微笑容作舞蹈相。行曼拏羅所而作瞻視。復自東北方起首。遍四方四維。各於本天位安本天主。復稱時字并念唎字。內外瞻顧而作分別。其阿闍梨手擲金剛杵。自北方面南東邊作金剛步。次行南方作金剛寶步。西方作金剛蓮花步。次北方作金剛羯磨步。如是以各各方。作本方本族行步。及念真言而作分布。常求諸佛聖賢而作覆護。又或暫出曼拏羅時。常以堅固勇猛心不散亂。於少時頃却入曼拏羅已。便須端坐冥心。復作觀想觀於諸佛。初想東方佛位而作黑色。次想南方佛位而作紅色。次西方黃色或如花或如寶色。次北方如大綠色。其阿闍梨住曼拏羅所修行之者。常以此儀而爲安住。復次阿闍梨或爲息災增益。作曼拏羅分布聖位。亦作金剛步先作觀想。於中方想作白色。於東方想作青色。南方想作金色。西方想作紅色。北方想如黑雲色。乃至作忿怒法亦

作金剛步。其阿闍梨及持誦人。或作曼拏羅。當隨法先觀想聖賢方位顏色已。然作金剛步。行於四方而作加持。又復先於中方面向中方。作智金剛行步。此金剛步名最上步。復次阿闍梨或持誦人。以勇猛精進心手擲金剛杵。自在右旋邊曼拏羅所。復以微妙梵音說金剛歌讚曰

囉日囉三合薩恒囉三合僧屹囉三合賀囉日囉
二合囉恒囉三合麼努多囉囉日囉三合達麼識
引野乃囉日囉二合羯麼迦囉引婆囉

復次金剛手。我今演說。密中秘密微妙最上諸金剛步相分。金剛手其金剛步者。或以左足跟踏右足指。或以右足跟踏左足指。此名金剛步。或行速疾者此名吠舍佉步

復次金剛手若於曼拏羅東方。作金剛步者。先以左足跟踏右足指。次右足跟踏左足指。次第行步左旋者。此名智金剛步

又復若於曼拏羅南方。先於右足前安左足。然以右足跟踏左足指。如是互相繞。速移速起如彼浮漚者。此名寶金剛步

又復若於曼拏羅西方。先以左足跟踏右足指。於左邊盡地安足前。復以右足跟踏左足指。於右邊盡地安足前。此名金剛蓮花步

復次先依甘露軍吒利立西北方。以吠舍佉步行至東北方。以精進心繞曼拏羅。直至西方。隨彼方面以種種讚歎供養。復還本方位。此名羯磨金剛步。又復若於諸曼拏羅所

初首作金剛步者。須念金剛步真言
金剛步真言曰

噫引轉*日囉三合惹拏三合囉訖囉三合斛吽
囉

當以如是儀攝受弟子

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏
羅經卷第四

一切如來大秘密王未曾有最上 微妙大曼拏羅經卷第五

*西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚少卿明教大師*巨

天息災奉 詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六

爾時金剛手菩薩。從眾會中起。如師子王示
其威德。於彼大眾周遍觀察已。於世尊前不
近不遠瞻仰而住。乃為未來諸有情等而作
是言。世尊末法之時。有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷等。修真言行者。云何了知曼拏羅賢
聖之位。及彼真言印相。乃至大相應法。及
各各真如之智

又復弟子入曼拏羅。云何得福云何得真言
成就云何阿闍梨而得解脫。爾時世尊告金
剛手菩薩言。我今為於有情以大悲心。說密
中之密最上微妙真如之智。賢聖色相真言
悉地一切解脫。金剛手若得真言成就一切
解脫者。自然當得一切諸佛諸大菩薩所得
正道。金剛手譬如轉輪聖王。於人世中最高
第一。彼真如智賢聖色相。乃至菩薩秘密明

王諸忿怒明王。於三界中而為最勝亦復如
是。又復阿闍梨識五智之體解種種之相。於
種種相而能深信現大無畏。於三摩地能生
金剛蓮花界佛。及生種種賢聖。又能破壞一
切魔王并諸眷屬。能成息災增益等法。復能
成就入修羅宮。及成就聖藥眼藥牛黃長年
藥。乃至劍輪數珠寶瓶。如意寶幢三股叉等
如是諸法。彼阿闍梨及持誦人。若能一一了
知者。獲得廣大利益。復次金剛手諸曼拏羅
中。隨法賢聖所有色相種種不同。金剛手彼
息災增益最上成就法等。曼拏羅中佛及賢
聖我今說之

金剛手中方賢聖者。佛三界尊毘盧遮那如
來。白色如滿月相。頂戴寶冠著紅衣。最上微
妙一切莊嚴。於金剛師子座上作金剛跏趺
之坐。東方阿闍梨如來大青寶色。其面圓滿猶
如秋月。相好具足著妙青衣。光明無數照於
一切種種莊嚴。左手作金剛拳安髀上。右手
作觸地印。面東坐象座一切莊嚴。南方寶生
智自在佛。身如日色面如滿月。頂戴寶冠著
黃白色衣。面向南坐。左手作金剛拳安髀上。
右手作施願印。乘一切普遍智蓮花王寶馬
之座。西方無量光如來。身黃金色面如滿月。
作入三摩地相。髮髻嚴好頭冠莊嚴。身著紅
衣背月輪光。迴面向西坐忿怒明王座。北方
不空成就如來。身綠色面如滿月。光明晃耀
現微笑容。髮髻嚴好頭冠殊妙。著青色衣種
種莊嚴。左手作金剛拳安髀上。右手作說法
相。坐大寶蓮花金翅鳥王座。有五義見佈

金剛手白言世尊云何名五義見佈。佛言金
剛手我今說彼五義之道。所謂二諦及生滅
無常五蘊等法是為五義。金剛手如是諸法。
若有阿闍梨及諸行人。依法修行佛威德故。
令諸行人於如是之見。皆能省覺不執不住。
悉能安住金剛真實妙三摩地諸佛境界。金
剛手汝今諦聽。所有如來金剛蓮花界大乘
真如心。於三界中出生種種三摩地色。所謂
金剛薩埵菩薩而作月色。金剛王菩薩黃色。
金剛愛菩薩紅色。金剛善哉菩薩青色。一切
有情見者歡喜

又復福德聚。金剛寶菩薩如日紅色。金剛光
菩薩如淡紅色或淺黃色。金剛幢菩薩金剛
笑菩薩俱淺青色。又復智慧門。金剛法菩薩
黃色得大無畏相。金剛利菩薩紅色如童子
相。金剛因菩薩作淺青色。金剛語菩薩黑色。
又復大精進。金剛業菩薩翡翠色有大力勢。
金剛護菩薩黃色。金剛樂又菩薩赤。黑色。口
出利牙作大忿怒相。金剛拳菩薩大綠色。又
適悅心。金剛歡喜菩薩翡翠色。金剛覺菩薩紅
色。常樂受持秘密之寶。金剛歌菩薩黃色作
秘密相。金剛舞菩薩淺青色。又復真如熏。金
剛香菩薩淺青色。金剛華菩薩紅黃色。金剛
燈菩薩紅色。如大光明破諸黑暗。如一切智
智之力。金剛塗香菩薩淺青色。又復有堅固
智。金剛鉤菩薩如大青色有大力勢。金剛索
菩薩紅色如曼度迦花。金剛鎖菩薩黃赤色
如童子相。金剛鈴菩薩有大光明能迷惡者。
又復各各畫隨方主菩薩身隨方色。與金剛

●(註)一●二●三●四●五●

者。乃至作大忿怒法者。亦可用此羯磨鈴。金剛手菩薩復白佛言。世尊作一切曼拏羅時。及作一切護摩法。彼諸最勝護世及諸宿曜。乃至羅刹諸龍鬼等。云何而為彼等作供養。又作供養時所用真言云何。

佛言金剛手彼一切護世及宿曜羅刹等。若作曼拏羅及護摩時。當隨力分求諸香花燈塗而為供養。每作供養當須自東方起首作供養。復誦真言曰。

曼莫室戰三合拏囉日囉三合播引拏曳引烏弼惡摩三合骨嚕三合歌摩賀引摩羅賀曼賀曼尾日林三合婆阿曼野阿曼野薩里囉三合努瑟吒三合喃引吽囉吒婆囉三合賀。

此真言若為種種曼拏羅。及護摩中供養者。當依如是儀則。亦可於一切處通用。

復有呪食作供養。先念請召一切真言曰。

唵引囉引囉囉引囉囉利娑引部多僧伽引悉歌是爾也三合歌囉室哩三合布單曼囉吒布單曼

臨閉尼部多吠多引拏囉駛里囉三合阿囉囉緊

曼囉引阿鉢婆摩三合嚕烏婆多三合囉迦婆母

多引室哩三合囉那引囉計引娑賀賽引恒也三

合僧契引室魯恒囉三合左帝引阿引里焰三合觀

娑里吠三合伊賀部訖多三合迦引摩引阿誡蹉

他阿誡蹉他曼里沙三合酥鉢囉拏乞囉三合賀

囉又婆引室左三合曳計引卿部引爾爾散底

囉尾也三合囉引撓引舍摩三合捨爾引左囉爾

引左扇底曳引酥摩不里三合瑟致引囉尾曼

拏鉢引左左囉引三合囉引數薩里囉三合數喃那

引數囉引閉多拏引計引數左波羅末三合誅引數曳引。

俱波囉引播也三合酥左曼惹里引數囉恒曼三

合羅曳引左訖里三合多引地囉引娑引囉里引數

薩里吠三合數。成恒也三合羅曳引囉引囉引里

二合囉引囉散帝尾賀引囉制引恒也三合娑囉

二合恒也三合舍囉三合囉引數囉他也三合酥

吠引體數左左恒囉里引數曳引阿婆囉三合舍

引囉引識祭三合滿囉里引阿。泰迦沒里利引

數摩賀引鉢體引數囉尾三合閉數左曳引囉散

帝紇里三合瑟吒三合摩曼惹引娑恒三合他引度

波補瑟羣三合。乞里三合恨教三合觀朋去聲惹敢

二合觀閉挽視薩里吠三合伊難左羯里磨三合

娑賀楞俱魯他閉挽視曳引薩里囉三合爾。婆

引左囉引被引。

誦此真言請召已。然將所供養物香花食等。

復以大力明王真言及印而加持之。彼諸賢

聖等方敢就食。

大力明王真言曰。

唵引囉引囉囉三合骨魯三合歌摩賀引摩羅惹致

囉楞引那囉烏娑瑟摩三合骨魯三合歌摩賀曼

那賀鉢左尾持鑊三合娑野烏。蹉引那野時誡

里三合恨拏三合誡里三合恨拏三合誡里三合恨

拏三合播野部惹惹部惹波野部惹波野伊

輪引薩里囉三合努瑟吒三合薩恒囉三合。昨昨

昨囉吒囉囉囉囉囉囉三合賀。

大力明王印。

令彼一切天龍夜叉羅刹等得食如上勝妙供養之食。得供養已。與彼阿闍梨所作曼拏羅。及一切所求皆悉如願。種種所作悉皆成就。

造塔功德品第七。

復次金剛手菩薩白佛言。世尊於未來世有

諸衆生。或利帝利婆羅門。乃至信心善男子

善女人等。是中若有為求法故。或求福壽或

自發心。或隨他發心造於塔廟。所造佛塔及

於佛像。乃至供養儀則云何。

佛告金剛手菩薩言。金剛手造塔像儀者。而

有三種。第一金銀銅鑄成。第二白檀木雕成。

第三香泥印成。將欲造於塔像者。先選求殊

勝吉祥清淨之地。得是地已。相度可用方停

不定多少掘深至膝。去諸瓦礫灰炭。及與毛

骨一切不祥之類。然却於異處求清淨之土

填築。用吉祥木為杵築實。常須平正勿令塵

盆。先以大明王真言而加持之。

大明真言曰。

唵引曼摩悉恒里野四合持囉三合努誡哆引喃

引薩里囉三合恒他引識多引喃引恒爾也三合他

引唵引酥利囉三合酥利囉三合努誡帝引扇引帝

引扇引帝引難引帝引難引帝引爾囉引俱隸引野

輪引野輪引囉底帝引爾引帝爾囉底薩里囉三

合沒駄引地瑟蛇三合曼地瑟蛇三合帝引娑囉三

合引賀。

金剛手。化大明乃是過去諸佛之所受持。我

今宣說此明。名一切如來藏。若加持地者。於

此地上所作功德。於一切有情能滅一切重

無上菩提。復次金剛手若諸有情。欲以泥

印脫作佛像者。先想二手中阿字。得字現

已。復見字有光明照耀。若得如是已。方可

取泥入手作團。復念加持作團真言曰

唵引阿囉祖引尼囉祖引娑囉引二合賀

復念真言曰

唵引訖魯三合囉囉日囉二合識里鼻二合娑囉三

合引賀

念此真言已。將泥團入印中。入印已

復念入印真言曰

唵引涅里二合茶去摩 嚩酥地引娑囉二合賀

將泥入印已。想此泥決定便能成就佛之相

好。作是念已。又想二手中前想成者阿字變

成月輪。又想月輪變成日輪。復想唵字變成

毘盧遮那佛。處中而坐。作入三摩地相。此想

成已念所作成就。真言曰

唵引達里摩二合歐引觀囉里鼻二合娑囉二合

*賀

念此真言已。復念出印真言曰

唵引達里摩二合歐引觀囉日囉二合娑囉二合

*賀

念此真言出印已。又想野字變成大蓮花座。

復想彼座有種種上妙珍寶。及以金銀而嚴

飾之。又想殊妙繖蓋而覆其上。作是想已復

念莊嚴真言曰

唵引彌尼也二合囉娑囉日囉二合娑囉二合

*賀

如是莊嚴已。然後安置所作佛像。復念安像

真言曰

唵引酥鉢囉二合底瑟恥二合多囉日囉二合

婆二合囉引野娑囉二合賀

如是安置已。然後逐日燒香獻花而為供養。

當用俱嚩訶花迦俱羅花俱母那花。若無此

花者但隨力隨時。所得諸花亦可供養所獻

香當求恭俱摩香白檀香龍腦香等。若無如

上香者。即用隨所得者好香而為供養

獻香真言曰

唵引摩賀引彌引伽娑頗二合囉拏戶羅度閉引

娑囉二合賀

獻花真言曰

唵引薩里囉二合囉囉日囉二合娑囉二合賀

獻花真言曰

唵引彌尼也二合俱囉摩囉引羅引囉日囉二合

娑囉二合賀

獻燈真言曰

唵引達里摩二合路引迦鉢囉二合囉波引野娑

囉二合賀

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶。乃至上妙

香花寶蓋種種供養已。復念迴向真言曰

唵引薩里囉二合薩俱囉二合訖里二合那野識

里鼻二合娑囉二合賀

佛告金剛手菩薩言。若諸有情以真實心。欲

造佛塔供養者。所獲果報我今略說。金剛

手若諸有情。以真實心造佛塔如阿摩勒果。

或高四指或高一肘。或高佛尺量一尺。如

上大小當得大福。金剛手譬如滿閼浮提一

切有情所有珍寶及種種樂具。若有善男子

善女人。以如是等珍寶及種種樂具。行檀

波羅蜜。悉皆布施三寶及一切有情。如是

施已所獲福報其數無量。金剛手彼所造塔

或如阿摩勒果。其福勝彼。何況如四指及一

肘或佛一尺量。金剛手若能如是造於佛塔。

如造一切如來法界之藏。金剛手若如是塔

者。不得以足踏泥。若是踏泥者返招重罪不

獲善報。何以故以彼心不敬重故

金剛手譬如有人身患重病。不求真言威德

之力。亦復不求善友妙藥醫治之力。當日用

意往屍多林中作火壇法。欲除病苦而作禳

災。以無智故心住無明。而於火中却得屍起

不吉之相。彼人修塔心不專志失於恭敬。却

獲罪報亦復如是。造塔泥者當用手和用諸

香水。如前印佛儀則。真言加持其泥造塔成

已。當結金剛族忿怒明王印。及金剛族百字

明加持。而作擁護安住。然後復以左手作金

剛拳。右手持佛入塔中。想如金剛薩埵菩薩

持佛入塔。亦得金剛薩埵擁護安住已。復結

夜摩天印而作護門

夜摩天印

以二手作金剛拳。以二中指頭相拄成印。作

是印護門已。次作發遣。前來初起首造於塔

像。或有觀想現前或復自來隨喜。乃至所請

召來一切諸佛賢聖。及彼天龍鬼神。既有請

來須却發遣奉請各還本位。結發遣印及念

真言

發遣印

以二手作金剛拳相對少開。二頭指堅如針。

以二大指相顛。倒成印

發遣真言

唵引娑囉三合。婆引摩鉢駄囉日囉三合。阿賀左
阿賀左星婆里惹三合。曳唵引益益誑誑誑
誑達里摩三合。唵引觀里摩三合。婆引三合。賀
以此真言及印。請諸賢聖及一切天龍鬼神
各還本位。作是發遣已。又想前來種種所作
皆爲利益。恐於一切蟬飛蠕動微細有情有
所傷害。或於儀軌有所闕失。何以故。居凡夫
位不能觀察諸微細故。若有如是之過。若不
懺悔。慮却招罪。當用虔至專注之心。念懺悔
真言曰

唵引阿迦引舍駄引觀里摩三合。婆引三合。賀
如是作懺悔已。復起大慈悲心。迴向一切有
情。皆得無上福果。此後任意。以諸香花上妙
供具。及隨力隨時而作供養

復次金剛手菩薩。我今復說造佛菩薩及衆
賢聖等量功德。金剛手若復有人。造一尺
量三摩地化身菩薩。一千身功德果報。不如
造一化身如來像。乃至佛塔功德亦復如是。
若復有人能造化身如來像。化身菩薩像。乃
至諸化身賢聖之像。所得功德無量無邊。得
大富貴所求成就

復次金剛手若復有人發精進心。行於布施
專注不二。於初中後不生退屈。造百千佛以
至圓滿。此人所獲果報。當生上族。感身端正。
復得無病長壽。後獲宿命之智
復次金剛手菩薩白佛言。世尊若諸有情欲
畫佛像及書經法。乃至作大供養其法云何。
爾時世尊告金剛手言。若有善男子善女人。

若自爲求增益善果。畫於佛像及書經法者。
當選書畫之人。諸根具足相貌圓滿。於諸有
情心無殺害亦不謗毀者。如是之人畫於佛
像及書經法者。彼善男子善女人。所獲功德
殊勝無比

爾時金剛手菩薩復白佛言。世尊若善男子善
女人。得知如是正法種種儀則有其人云何。
佛言金剛手若有善男子善女人。得知如是
正法種種儀則者。是人真是功德之主。被人
如是依法作已。復行布施及依法作護摩者。
所作所求一切成就

爾時金剛手菩薩。問佛世尊如是說已。從坐
而起合掌向佛。作是讚言善哉善哉。快說如
是微妙法要。我今得聞。願爲未來一切有情
流傳演說。如是讚已歡喜旋遶作禮而退
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏
羅經卷第五

No. 890

佛說瑜伽大教王經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

序品第一

如是我聞。一時世尊大遍照金剛如來。在淨
光天大樓閣中。彼之樓閣衆寶莊嚴清淨嚴
飾。金剛寶柱金剛鈴鐺。微風吹動出微妙音。

復有種種殊妙供養。以金剛輪寶等而爲裝
嚴。此是遍照如來種種變化所成。乃至如來
大智所生諸佛。所謂阿閼佛。大寶生佛。無量
壽佛。不空成就佛等

復次於四面門。出生諸菩薩衆。及諸賢聖。忿
怒明王。及呬呬呬。訥多訥帝。緊羯羅緊羯
哩等無數眷屬。彼佛安住三摩地。常不捨大
智大慈大悲。發大精進救度衆生。於彼會中
復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩。睺羅伽人非人等無數眷屬。圍遶世
尊大遍照金剛如來

爾時世尊於會衆中。顯現金剛手大菩薩已。
放大光明普照衆會。其光復還入於佛身
爾時金剛手菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右
肩。踊躍歡喜瞻仰尊顏。擲金剛杵右膝著地。
合掌恭敬作禮世尊而白佛言。何因何緣放
大光明。諸佛如來若無因緣非放光明。今見
此光我等衆會悉皆驚怪。唯願世尊作師子
吼。爲我等故而與宣說

爾時世尊受金剛手菩薩請已。入大三摩地。
其名大智變化瑜伽大教王。於一切教中。最
上最尊。所作之法不難成就。此金剛智大樂
方便一切真實藏。善作最勝智慧方便。大樂
金剛大變化金剛三摩地

爾時世尊從三摩地出已。說瑜伽大教王經
三昧曼拏羅及種種法。所謂幢像法觀想法。
持誦法作忿怒儀願視法。三摩地法鈎召法
禁伏法打諸惡魔法。期剋法病患法。熱惱法
成事法。究竟法灌頂法。阿閼梨儀相法攝受

弟子法。如是種種秘密教法我今解說。汝等一切。志心諦聽。

爾時彼一切如來及諸菩薩。乃至衆會受教而聽。爾時世尊而說偈曰。

先須親近阿闍梨 所作諸法皆能成

若不親近阿闍梨 所作諸法不可就

我今說彼阿闍梨 汝諸菩薩及衆會

應當。志心而聽受 尊重律儀大智慧

忍辱淨直無懈怠 善解密句及相應

粉壇儀式法則等 能了眞實十種義

施諸衆生常無畏 恒樂大乘祕密法

悉能了知諸外教 持戒修行具律儀

通達甚深大乘法 能攝祕密眞實義

若能具足前儀法 是故名爲阿闍梨

若無慈悲行利益 亦無正信心懈怠

破戒散亂不律儀 見聞教法而誹謗

如是惡惡無善根 不堪行法爲師教

若具如前儀相法 當爲弟子親教師

此可粉壇爲闍梨 一切教法令指授

所說密句皆能成 弟子具德亦如是

常樂禮定微妙法 恭敬孝順阿闍梨

恒以供養諸賢聖 云何承事阿闍梨

如見諸佛等無異 常持金剛阿闍梨

當是寶生大如來 如是闍梨大智海

出如意珠施大財 常讚闍梨大功德

勿見過失及謗毀 如是尊重得法成

違法輕慢。終不就 若人尋路於師影

彼人壞塔罪無異 所作所求皆不成

諸佛賢聖皆不許 勿令毀謗阿闍梨

乃至夢中亦不得 若有愚癡謗闍梨

常被諸魔來驚。怪 如是惡業愚癡人

智者宜應當遠離 所說地獄阿鼻等

墮彼地獄無出期 謗阿闍梨獲此果

是故。志心求菩提 供養承事阿闍梨

恭敬尊重常孝順 能施難思最上果

佛說瑜伽大經王經受學羅品第二

爾時世尊大遍照金剛如來。顧視衆會已。入

大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地。從定

出已。佛告金剛手大菩薩。汝今諦聽。金剛手

此瑜伽大教王經大曼拏羅王。一切曼拏羅

中最上最尊。其名大智光明藏金剛能成曼

拏羅。若復有人。於此曼拏羅中受灌頂者。彼

人當受一切曼拏羅中灌頂法

佛告金剛手菩薩。若復有人見此曼拏羅中

五色粉彼人得恭敬供養一切如來。若復有

人入此曼拏羅中。彼人如入諸佛刹中。得一

切如來授成佛記。時阿闍梨先用結界法。依

法儀則擁護己身。及用一切莊嚴之具。嚴飾

其身然後作忿怒。顯視本身忿怒明王。右手

擲金剛杵。左手執金剛鈴。振動。作金剛步

旋繞而行曼拏羅地。口誦時字然後告言。我

今發遣一切諸魔乃至天人阿修羅等。言已

復想本身如忿怒明王。即誦此眞言曰

呵波婆蘭觀跋晚多一曳引根。喇嘛引喇嘛

囉三藥叉囉引又婆三必羅三合多必。舍引左

阿波三摩引。囉部引多五摩引。枳儺引烏婆多

二合囉迦六摩賀羅哥七摩賀里迦引八摩賀引

哩提三合迦引訥左囉九鉢哩沙二合那引識略

拏緊那囉十緊布嚕沙滿相囉悉賦引十阿恒

囉三合必哩三合體尼引鉢囉三合囉引世引十二

日迦引左引哩曳三合拏十三阿日迦室捨寫十四

三目地波哩布蘭拏三合阿哩湯三合薩哩囉三

合薩埵十六阿努但囉倪也三合曼迦婆哩引都

十七阿日迦曼拏羅囉引惹引曼十八摩引里詰

多摩夜三合彌底十九但囉引喇嘛囉三合日囉

二合達囉引倪也三合率嚕三合埵引二十尸謁囉囉

引喇波訖囉三合摩多三合囉引曼鉢訖囉三合

摩底三合但寫囉日囉三合播引尼三合鉢囉三合

入囉三合里多三合鉢囉三合必帝三合曼三合

阿引囉引鉢多三合鉢囉三合必帝三合曼三合

賀引倪也三合曼囉日哩三合拏三合謀引哩賦

曼三合設多賦引八尾羯哩引欲哩底三合

時阿闍梨誦此眞言三遍已。如前作金剛步

旋繞而行。結界發遣諸魔成金剛地。然後行

如左舞踏勢及右舞踏勢。每舍而可曼拏羅勢。

平足立勢龜步勢。金剛囉日嚕咄羯哩沙拏

勢。翹足舞勢旋網舞勢。師子步勢師子變身

勢。金剛鎖勢金剛索勢。金剛忿怒勢金剛鉤

勢。金剛舞勢金剛陪囉囉勢。金剛吠多梨步

勢。金剛骨朵勢。撈視哩日珂地瑟吒那步。金

剛軍拏梨步。幻化步金剛寒怖吒步。大力鉤

步金剛牙步。金剛笑步金剛鈴步。復作持劍

勢持金剛勢持輪勢持杵勢持幡勢持索勢持

蓮華勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢持槍

勢持弓勢挽弓勢射箭勢。持頻尼波羅旋繞而

行勢。施願勢持懺訖帝勢。持羯諾野勢頂禮

勢。入定勢金剛坐勢。蓮花坐勢結跏趺坐勢。

①志二至因②終二然③發謗二謗毀④怪二怖⑤〔佛說瑜伽大經王經〕一⑥振二震⑦⑧即二喇⑨合二捨
⑩二二一⑪四阿二阿⑫鉤二劍

無畏坐勢賢坐勢。蹲坐勢戲坐勢。現前勢背向勢。時阿闍梨作如是一行步坐勢已。用無邊無能勝明王。乃至大力明王等。即依法作極打曼拏羅地。圍結界十方如是作已。復想曼拏羅地即成金剛地遍滿熾盛。如是觀想已。時阿闍梨即稱已名同誦呼字。如是微妙字於一切教中最上最尊。然後以本真言依法祈請地天。真言曰

怛網三三福引尾婆引此部多引悉二薩哩轉二合沒駁引努多引以髮引二左哩也。二合那野尾試引戶引致三引彌播引羅彌多引蘇左四薩哩轉三合悉提鉢囉三合沒哩二合報。引切哩湯合五曼拏蘭左隸引珂夜引藐憾六

時阿闍梨誦此真言三遍已。運至誠心復請召諸佛如來。真言曰

三滿多引詞囉觀輪引沒駁一迦引瞻拏啊多際怛薩三引彌引波哩叱囉三合賀迦引哩也。二合薩補怛賴三合薩賀阿引訖摩四

時阿闍梨誦此真言三遍已。於曼拏羅地中間。以塗香作圓相曼拏羅。作此曼拏羅時。當誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖。獻大種種殊妙供養。祈求諸佛而作歡喜。時阿闍梨出曼拏羅外於十方出生。然後弟子經宿入於曼拏羅中。依法作擁護以香水灌頂。復用塗香塗於心中。想已心中羯磨杵。右手繫擁護線與齒木拏牙。地鋪吉祥草。加持已安座而坐。時阿闍梨與弟子受三歸依。懺悔罪障迴向發願。乃至弟子以身命布施發大菩提心。即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶 我佛曠劫超三有
妙法能除煩惱根 獲成聖眾離欲尊
我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴施功德利群生 誓願求證菩提果

時受法弟子誦此伽陀滿三遍已。阿闍梨復為弟子。隨力隨意開導說法。令彼至誠發大菩提心。然後如前依法。作於供養發送賢聖時弟子於曼拏羅地右脇而臥。於其夢中必見境像。第二日阿闍梨用鮮淨五色線緋曼拏羅。時阿闍梨觀想其線。即真法界性遍照自性王如來。即一切如來藏。法界清淨故離諸塵垢能淨眾生界。所用五色粉即五如來。觀想已。阿闍梨先下粉。然後令弟子同作第一結界地。第二與弟子受三歸。第三令弟子入曼拏羅。第四作發送法。其曼拏羅有三品法。上品千肘量。中品五百肘。下品五十肘乃至二肘一肘。其相四方作四門四樓。中心作八輪輪安置遍照如來。東方安阿闍佛南方安寶生佛。西方安無量壽佛。北方安不空成就佛。復次於輪四隅安四親近菩薩。東北隅安佛眼菩薩。東南隅安摩羅積菩薩。西南隅安白衣菩薩。西北隅安多羅菩薩。復次於第二重曼拏羅安四菩薩。東方安薩埵金剛菩薩。南方寶金剛菩薩。西方法金剛菩薩。北方羯磨金剛菩薩。復次於曼拏羅四隅安四菩薩。東北隅安尊那菩薩。東南隅安寶光菩薩。西南隅安觀音菩薩。西北隅安金剛鎖菩薩。復次於第三重曼拏羅安十六大菩薩。東方位安四菩薩。慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩

智幢菩薩。南方位安四菩薩。寶護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯解菩薩。復次西方位安四菩薩。得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩。復次北方位安四菩薩。月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩。復次於曼拏羅東門安。焰鬘得迦明王。南門安鉢囉得迦明王。西門安鉢囉得迦明王。北門安尾觀難得迦明王。復次於其四隅安四明王。東北隅安不動尊明王。東南隅安吒枳明王。西南隅安憍羅難明王。西北隅安大力明王。復次於外曼拏羅外四隅中。各安置一金剛杵。內第一輪用白粉。畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉。畫第三重曼拏羅用五色粉。如是作大曼拏羅已。然後為弟子受灌頂法

復次別作二重曼拏羅。四方作四門。中心畫八葉蓮花。於蓮花內東位安金剛杵。南位安寶。西位安蓮花。北位安劍。如是作曼拏羅已。阿闍梨即沐浴潔淨齋戒。種種裝嚴於身。時用闍伽瓶盛滿香水。插諸花果枝葉以鮮淨衣蓋闍伽瓶。阿闍梨依法加持其瓶。入五寶五藥五穀香水充滿。第一闍伽瓶名最勝瓶即是本尊。餘有四瓶是即四親近菩薩及諸護門。明王亦各有闍伽瓶。若不隨諸賢聖位安置瓶者。只置五瓶。常用一切成就真言加持闍伽瓶。以闍伽水灑淨諸眾生然後獻香花燈塗及種種飲食用生供養。復次於曼拏羅四隅。各安一闍伽瓶。第一最勝瓶安置曼拏羅心中。時阿闍梨以金剛鉤本印及

我今歸敬於三寶 我佛曠劫超三有
妙法能除煩惱根 獲成聖眾離欲尊
我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴施功德利群生 誓願求證菩提果

智幢菩薩。南方位安四菩薩。寶護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯解菩薩。復次西方位安四菩薩。得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩。復次北方位安四菩薩。月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩。復次於曼拏羅東門安。焰鬘得迦明王。南門安鉢囉得迦明王。西門安鉢囉得迦明王。北門安尾觀難得迦明王。復次於其四隅安四明王。東北隅安不動尊明王。東南隅安吒枳明王。西南隅安憍羅難明王。西北隅安大力明王。復次於外曼拏羅外四隅中。各安置一金剛杵。內第一輪用白粉。畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉。畫第三重曼拏羅用五色粉。如是作大曼拏羅已。然後為弟子受灌頂法

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

①反二切韻* ②爾二爾(ㄋㄨㄣˊ)ㄉㄨㄣˊ ③〔一〕一韻 ④〔一〕一韻 ⑤朗二明(ㄌㄨㄥˋ)ㄇㄧㄥˊ ⑥囉提瑟致二担設那左(ㄌㄨㄛˊ)ㄊㄧˊ ⑦引二合(ㄩㄣˇ)ㄏㄧㄥˊ ⑧机二柄(ㄐㄧ)ㄅㄧㄥˊ*
 机(ㄐㄧ) ⑨拔二挂(ㄅㄚˊ)ㄍㄨㄚˊ ⑩印二仰(ㄩㄣˋ)ㄚㄥˊ ⑪但二担(ㄉㄢˋ)ㄉㄢˊ ⑫謔二侈(ㄒㄩㄝˋ)ㄔㄧˇ ⑬黠二黠(ㄒㄩㄝˋ)ㄒㄩㄝˋ ⑭增二流(ㄗㄥ)ㄌㄩㄥˊ ⑮荷二阿(ㄏㄜ)ㄞ ⑯頰二訕(ㄐㄩㄢˊ)ㄕㄢˊ
 ⑰夏辛二辛(ㄒㄧㄚˋ)ㄒㄧㄣˊ ⑱〔佛說瑜伽大教王經〕一韻 ⑲〔說〕一韻 ⑳引十(一)韻(ㄩㄣˇ)ㄏㄧㄥˊ*, (一句)韻* ㉑合十(一)韻(ㄩㄣˇ)ㄏㄧㄥˊ*, (一句)韻*
 ㉒引十(一)韻(ㄩㄣˇ)ㄏㄧㄥˊ, (一句)韻

妙吉祥菩薩真言曰

熾盛光菩薩眞言曰

囉難拏明王眞言曰

唵引儺引羅難拏一摩賀引難拏吽引三

①〔一〕②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㊿①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

噉引骨噉馱那畔引囑同上

佛說瑜伽大教王經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明敎大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊大遍照金剛如來。入大智力變化圓滿三摩地。從定出已。告金剛手大菩薩言。汝今諦聽。我今爲汝說一切真言祕密三摩地法。所爲持明者於曼拏羅畢竟了知。粉畫佛像等依法觀想。當得畢竟大智不難。證得無上菩提。何況所求成就之法。今說三摩地法於本身想出。唵字變成大智。以慧開引大智。變成大遍照如來。身真金色有其三面。善相圓滿。頂戴寶冠垂於髮髻。身有六臂。二手結禪定印。左第二手持般若經。第三手持弓。右第二手持輪。第三手持箭。身光熾盛天

復次說三摩地法。復想口中我阿字。阿字

變成無量壽佛。其身白色六臂三面。面各三目頂戴寶冠。冠有遍照如來而垂髮髻。一切裝嚴。二手開蓮花。右第二手持金剛杵。第三手持數珠。左第二手持般若經。第三手執軍持。光明熾盛遍身普照。變化金剛杵。諸魔驚怖迷悶墮地。如是阿闍梨觀想曰。金剛非久證菩提。此名一切相最上廣大法藏三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨想自本心而爲月。

輪。月輪變成婁吽字吽字變成阿闍佛。身翡翠色八臂三面。面各三目頂戴寶冠。色相妙善一切裝嚴。右第一手持金剛杵。第二手持利劍。第三手持鉤。第四手持箭。左第一手持鈴。第二手持般若經。第三手持絹索。第四手持弓。如是想阿闍佛遍滿虛空。時阿闍梨若常以金剛定心觀想。不久證大菩提。此名

超老死^⑧大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想才恒。噯二合字。

變爲大智。大智化成寶生佛。身現赤色四臂。

三面。面各三目。善相圓滿。頂戴寶冠。身嚴衆

寶。結跏趺坐。一手結禪定印。右第二手持金

剛杵。左第二手持如意寶。遍滿虛空悉現寶

生如來。降大寶雨。及化諸菩薩。此名寶生大

智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想^⑧在^⑨亢字變爲

大智。大智化爲不空成就佛。身現綠色四臂。

二手結禪定印。右二手持利劍。左二手

牟尼。彼人與虛空等離一切有爲法。此名虛

空性大智金剛三摩地。如是說五如來三摩

地法已

復說四親近菩薩觀想法。時阿闍梨觀想。

朗字變爲大智。大智化成佛眼菩薩。身真金

色一切裝嚴。八臂三面。面各三目。善相圓滿。

右第一手作施願印第二手作無畏印第三

手持金剛杵。第四手持箭。左第一手持絹索。

頭指豎立作期剋印。第二手持寶樹枝。第三

手持數珠。第四手持弓。放赤色光明化爲佛。

如雲。如是觀想大智。金剛諸天驚怖。悉皆合

掌作禮。如是觀想佛眼菩薩。以菩提分力而

爲裝嚴。此名佛眼變化大智金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想舍字變爲

大智。大智化成摩摩枳菩薩。身如優鉢羅花。

色六臂三面。面各三目放赤色光明。右第一

手作無畏印。第二手持金剛杵。第三手持箭。

左第一手作期剋印。第二手持羅索。第三手

持馬。變化諸佛如雨滿空。如是觀想三身大

力金剛。從於無相而現有相。此名幻生大智。

力甚深三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想亡邦字變爲

大智。大智化成白衣菩薩。身現白色六臂三

面。面各二目。一切裝嚴。右第一手作無畏印。

第二手持金剛杵。第三手持箭。左第一手持

蓮花。第二手持數珠。第三手持弓。結跏趺坐。

觀想。蓮花。化佛如雲滿虛空界。如是觀想此

①上同 ②上同 ③(即)十 ④(即)十 ⑤(即)十 ⑥(即)十 ⑦(即)十 ⑧(即)十 ⑨(即)十 ⑩(即)十 ⑪(即)十 ⑫(即)十 ⑬(即)十 ⑭(即)十 ⑮(即)十 ⑯(即)十 ⑰(即)十 ⑱(即)十 ⑲(即)十 ⑳(即)十 ㉑(即)十 ㉒(即)十 ㉓(即)十 ㉔(即)十 ㉕(即)十 ㉖(即)十 ㉗(即)十 ㉘(即)十 ㉙(即)十 ㉚(即)十 ㉛(即)十 ㉜(即)十 ㉝(即)十 ㉞(即)十 ㉟(即)十 ㊱(即)十 ㊲(即)十 ㊳(即)十 ㊴(即)十 ㊵(即)十 ㊶(即)十 ㊷(即)十 ㊸(即)十 ㊹(即)十 ㊺(即)十 ㊻(即)十 ㊼(即)十 ㊽(即)十 ㊾(即)十 ㊿(即)十

所獲功德如前無異。此名大智金剛三摩地。復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成大智。大智化成大力忿怒明王。身如雲色八臂三面。面各三目。目作赤色。髮赤豎立頂戴阿闍梨。正面微笑。右面金色。作忿怒相。左面白色。以齒齧唇。右第一手持金剛杵。第二手持寶杖。第三手持劍。第四手持箭。左第一手持繩索及作期剋印。第二手持般若經。第三手持骨。第四手持弓。坐於蓮花而垂一足。白輪圓光遍滿照曜。作忿怒顯視。諸天觀之。深生驚怖。避走十方。化佛如雲遍滿虛空。如是依法。志心觀想。所獲功德與前無異。此名大力大智最勝金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成大智。大智化成大輪佛頂。身現金色。有大圓光遍滿照曜。三面。面各三目。手作彈定印。金剛蓮花上坐。於其座下有大寶山。彼佛兩邊有四親近菩薩。諸相圓滿。面現笑容。手持寶金剛杵。優鉢羅花及蓮花等。種種衣服而為裝飾。於大輪佛頂外復想輪圍。於彼圍內。面有五色金剛光明普遍照曜。化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想。大輪佛頂。若人樂求生佛刹土。彼人決定隨願得生。非久之間速證菩提。此名裝嚴一切佛刹大智大輪金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成大智。大智化成大夜叉主。名寶藏神。身黃色二臂三面。頂戴寶冠內有五佛。於冠左邊少有所損。坐於蓮花上。座下有寶瓶滿盛諸

寶。右手持海甘子。左手持鼠囊。兩邊有四夜叉女。身貌端正。眾寶裝嚴。降一切寶雨。化佛滿空。如是依法觀想。欲求財寶不久遍滿。現大財寶。得大富貴。復想已手掌中出甘露水。施寶藏神。此名施寶雨大智金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成大智。大智化成日前菩薩。形容如十六歲。圓光熾盛。身真金色。光明照曜。離於千日。以種種寶裝嚴其身。乘七馬車。頂戴五如來冠。以大神通力。擁護十方。六臂三面。面各三目。正面圓滿微笑。右第一手持金剛杵。第二手持針連線。第三手持箭。左第一手持繩索及作期剋印。第二手持無憂樹枝。第三手持弓。以神通力。能禁縛一切諸惡眾生。乃至縛彼眼耳口鼻等。如是常作觀想。及持此菩薩根本真言。能降伏一切眾生。能銷除一切煩惱。乃至成無上菩提。此名隱身諸惡最上大智金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成大智。大智化成鉢蘭摩拏除瞋瞋菩薩。身現金色。坐於蓮花上。頂戴五如來冠。想降甘露雨。身有圓光熾盛照曜。以花鬘嚴飾六臂。三面。面各三目。現喜怒相。一切裝嚴。右第一手持金剛杵。第二手持鉞斧。第三手持箭。左第一手持繩索及作期剋印。第二手持貝葉樹枝。第三手持弓。能變化忿怒明王如雲。偏空而彼明王以熾盛光降諸惡曜。復作忿怒熾盛勢。其明王頂戴阿闍梨。如是依法觀想。能除諸魔驚怖及諸災障。此名息除一切諸魔塵

垢大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成大智。大智化成穠茂利菩薩。作童子相。頭有七龍。龍頭有如意珠。光明遍照。頂戴阿闍梨及種種花。面現喜怒相。以大龍繫腰。坐於蓮花上。身相金色。放赤圓光。六臂三面。面各三目。右第一手持金剛杵。第二手持劍。第三手持舞勢及持箭。左第一手持繩索及作期剋印。第二手持尾沙花。第三手持弓。如是菩薩復化五色虹光明遍滿。如是持誦者。若見有情遭惡毒所害。觀想諸佛滿虛空中。手持甘露瓶。灌於彼人頂。復想彼人口門有一小囉字。其毒即除。永獲安樂。如是依法觀想。不久證大菩提。此名能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍王金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成大智。大智化成訶囉曷羅菩薩。身大白色。八臂三面。面各三目。頂戴寶冠如半月相。冠內有佛相好圓滿。面現笑容。作貢高勢。右第一手持金剛杵。第二手持數珠。第三手持箭。第四手持三叉。左第一手持蓮花。第二手持般若經。第三手持弓。第四手持鬘。內安種種花。一切裝嚴身。而彼菩薩於寶山巖中。處紅蓮花座而垂一足。以虎皮為衣。如是依法觀想。諸佛滿空作大神通。及志心持誦。說不持齋戒。隨意飲食。亦得速成大覺菩提。此名能成就一切事。訶囉曷羅大智大智金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想素字變成

大智。大智化成降大千界菩薩。彼菩薩能除一切有情諸惡及諸病苦。身有千臂千面。面各三目。今現略相而有八臂四面。面各三目。身綠色。作貢高忿怒勢。右第一手作施願印。第二手持劍。第三手持鉤。第四手持箭。左第一手持蓮花。花內有摩尼金剛杵。第二手持網索。第三手持弓。第四手持鉞斧。發大精進力化本部佛。遍滿虛空降千界魔。如是依法觀想持誦真言力。以大熾盛光攝他象馬軍。及能成一切事。能作擁護及降伏等。此名觀視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想自特網二合字變成大智。大智化成最上寶幢菩薩。身真金色現忿怒相。八臂四面面各三目。右第一手持劍。第二手持持棒。第三手持輪。第四手持箭。左第一手持三叉。第二手持金剛杵。第三手持弓。第四手作期剋諸魔印。如是依法觀想此菩薩。不久證大菩提。此名降三界最上金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想自鉢囉二合字變成大智。大智化成大隨求菩薩。八臂四面面各三目。身現金色具大威德。作貢高無畏勢。右第一手持劍。第二手持輪。第三手持三叉。第四手持箭。左第一手持金剛杵。第二手持網索。第三手持鉞斧。第四手持弓。坐於蓮花上放大光明。如千日輪能除諸惡。此三摩地法。所有女人胎中子死者。時阿闍梨依法觀想。自身為妙吉祥。持彼秘密曼拏羅內諸

賢聖闍伽瓶灌女人頂。復想彼女胎中。所有非人薄福之子。以印及真言。為發遣淨除罪障已。復想彼胎攝入福子。時彼女人得子安隱。此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想自網字變成大智。大智化成持世菩薩。其身金色諸相圓滿。一切裝嚴光明照曜。作貢高勢身有六臂。右第一手作施願印。第二手持穀穗。第三手持箭。左第一手持如意寶。第二手持弓。第三手持寶雨。乃至眷屬及僕從緊揭囉夜叉等。亦悉降寶及五穀雨。如是依法觀想此持世菩薩。能降財穀雨廣七由旬量。不久速成菩提。此名降財穀雨廣智金剛三摩地。

復說三摩地法。時阿闍梨觀想自尾字變成大智。大智化成白蓮羅刹女。身黑色腹大具大威勢。有熾盛光如閃電相。坐蓮花上垂於一足。有十八臂十二面。面各三目利牙出外。髮髻赤黃色頂戴阿闍梨。鬘腰為瓔珞現大忿怒相。師子皮為衣龍為絡腋。手持滿血鬘腰。及持劍鉤輪金剛杵三叉。鈴幡寶棒羅索鉞斧等。復以衆寶裝嚴於身。能破諸惡有情。如是依法觀想及持誦真言。為利益一切衆生故。不久證大菩提。此名除滅一切惡觀察佛剎最勝金剛三摩地。

佛說瑜伽大教王經卷第二

佛說瑜伽大教王經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

真言大智變化品第五

爾時世尊大遍照金剛如來。觀察一切如來已。入寂靜無塵最勝金剛三摩地。於此三摩地出已。從金剛三昧。說一切如來母佛眼大菩薩真言曰

唵引婆識囉底。一囉嚩三塞普三合嚩三入嚩三合羅四底瑟吒二合悉駄嚩左側引六薩哩嚩二合囉他二合娑引達嚩婆嚩二合賀引七

爾時諸佛如來及十地滿心大菩薩衆。聞此真言已。悉皆歡喜。一切魔軍驚怖迷悶。唯念大遍照金剛如來。今此真言具足大智。若有持誦之者能作種種成就事。乃至死者使令還命。難成能成

爾時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地。從定出已。說諸佛母摩摩枳菩薩真言曰

唵引商羯哩引一扇引底羯哩引二嚩吒嚩吒三嚩致嚩嚩致嚩四哩引二合多野哩引二合多野

五嚩致嚩婆嚩二合賀引六

爾時諸佛如來聞此佛母真言已。皆大歡喜。唯念心金剛如來。此真言能成就一切息災增益等法。能作擁護乃至能滅一切罪障

爾時世尊復入大。樂無邊蓮花三金剛心變

那莫三滿多沒駄引曩引一那謨曠日囉二合骨
 嚧二合駄引野摩訶引能瑟吒嚧二合咄羯二

合吒三陪囉轉引野四遏西母娑羅五鉢囉輸播
引舍賀娑多引二合野六唵引阿蜜哩二合多軍拏

里七竭竭佉引咽佉引咽八底瑟吒二合底瑟吒
二合滿馱滿馱十賀那賀那十一誡哩惹三合誡

哩惹二合尾娑佈二合吒野三合尾娑佈二合吒野三合

賀引戩擎鉢底十六囀引尾旦引多羯囉引野十七

爾時一切諸佛及大菩薩。聞此大忿怒明王
眞言已。歡未曾有。一切魔衆悉皆驚怖。唯念

大遍照金剛如來

所吹樹葉。於彼葉內畫明王輪。如是畫已。持誦者取惡魔足下土置於輪中。以足踏之。卽

誦明王真言。彼惡魔等速自遠離。
爾時大遍照金剛如來。復入寶光變化大智。

金剛三摩地。出此定已。從三金剛說。鉢囉研得迦忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩引一唵引隔那哩引微
反二
 吒吽引吽引發吒半音娑嚩
引二合賀引三

爾時諸佛及諸菩薩。聞此明王眞言已。默未曾有。唯念大遍照金剛如來。若人於此眞言

依法持誦。能降伏夜叉羅刹緊那羅部多契健駄及宿曜等。

爾時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地
出此定已。從三金剛。說鉢訥量得迦忿怒明

發吒半香發吒半香發吒三合噯引沃。乞囉
二合輸引羅播引尼四呬引呬引發吒半香發吒半
香五噯引囉囉引二合底囉哩那二合那六呬引呬引
呬引七發吒半香發吒半香發吒八合摩賀引末邏
引野婆囉引二合賀引九

爾時一切魔衆聞此大力忿怒明王真言已
皆大驚怖。唯念大遍照金剛如來。若復有人
於此真言印相依法持誦者。是人能作一切
成就法。及能降雨亦能止雨

爾時世尊復入普遍熾盛金剛三摩地。出此
定已。從三金剛。說吒根忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引囉引一噯引呬三呬引囉引
爾時一切諸佛及諸菩薩。聞此明王真言已。
歎未曾有。一切魔衆悉皆驚怖迷悶墮地。若
持誦人欲作降伏法者。當依羯磨法作魔形
像以足踏之。現忿怒相當結本印誦此真言。

即得降伏一切魔衆。亦能解除他呪
爾時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩
地。出此定已。從三金剛。說不動尊大忿怒明
王真言曰

那莫三滿多沒馱引囉引一噯引阿左羅際引吒
二哥引擊擊三擊吒擊吒四謨引吒謨引吒五末
吒末吒六但吒但吒七底瑟吒二合底瑟吒二合

阿引尾設阿引尾設九摩賀引滿多波引羅十度
那度那十一底尼底尼十二珂那珂那十三尼竭

婆又野十六婆又野十七薩哩鐵二合酷嚩嚩嚩
十八呬哩呬哩十九摩賀引尼沙摩嚩日囉二合

塞怖引二合吒野一合塞怖引二合吒野二合呬引呬引

呬引三但哩三合末里多噯誑難多哥二十益引
益引益引十五放下同放放二十阿左羅際吒二十
塞怖二合吒野塞怖二合吒野八合呬引阿三滿
底哥但囉二合吒九合摩賀引末羅舍引多野三十
三摩羊三十并引但噯二合放引囉引三輸迭觀
嚩哥三十察觀二合設觀嚩日哩二合三那謨察
觀二合阿鉢囉二合底多囉哩引尼藥十五合三
入囉二合邏野但囉二合吒六合阿薩賀那莫婆
囉引二合賀引十七

爾時一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽及諸魔軍等。悉皆驚怖迷悶
墮地。身如火燃受大苦惱。唯念大遍照金剛
如來。若人依法持誦此明王真言。能鉤召諸
童女。及成就種種所欲之事。而此明王即是
遍照如來

爾時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智
金剛三摩地。出此定已。說降伏三界忿怒明
王真言曰

噯引遜婆囉遜婆囉引一仞哩二合賀擊二合。仞
哩二合賀擊二合呬引三仞哩二合賀擊二合播野
*仞哩二合賀擊二合播野呬引三阿引那野呼婆
誑囉引四尼繩引。囉引惹惹引發吒半香

爾時一切天人聞此明王真言已。心生驚怖
迷悶墮地。唯念大遍照金剛如來。若人依法
持誦此明王真言。及觀想羅索金剛鉤。能鉤
一切天女。此法於鉤召法中最上最尊

爾時世尊復入大智變化大精進金剛三摩
地。出此定已。思念最上善提。所生三身諸
佛。現大神通化佛如雲。時諸化佛各各手報

羅索及金剛杵金剛鉤等。此法能請召一切
佛。況諸菩薩時阿闍梨想自本身即真言相。
此真言相即真寶智。此智即是大遍照金剛
如來。於月輪上結跏趺坐。身如月色相好圓
滿。如是依法觀想持誦。悉能請召諸佛菩薩。
若欲鉤召一切童女及阿修羅女等。當稱本
名決定速來

復說三金剛所生囉日囉三合播多羅明王鉤
召法。此明王能擁護下方世界。手持三叉金
剛杵羅索鉤等。能降伏阿修羅。能鉤召一切
衆生。若持誦人欲作鉤召法者。當用朱砂或
白石或雌黃。日初出時向日而坐。先觀想大
遍照金剛如來。次想妙吉祥菩薩。次想焰鬘
得迦大明王。手持金剛鉤遍身光明。現大忿
怒相已。即誦明王真言。加持朱砂等藥書所
鉤者名。乃至龍女夜叉女及那羅延天大目
在天等。皆生驚怖速來現前。若不依法觀想。
持誦鉤召之法終不得成。若依此教法持誦
者。所欲之事必得成就。而說頌曰

金剛薩埵大菩薩 善能圓滿金剛心
依法持誦若相續 所作之事皆成就
爾時世尊復入大智變化金剛三摩地。出此
定已。從三金剛。說大忿怒金剛菩薩真言曰

噯引輸引里囉婆囉引二合賀引一
爾時一切龍女聞此真言已。悉皆驚怖身如
火燃。唯念大遍照金剛如來。此大菩薩真言。
若依法觀想持誦。能鉤一切龍及諸龍女。端
正裝嚴悉來現前

爾時世尊復入等虛空大海變化神通三昧三

佛。現大神通化佛如雲。時諸化佛各各手報

佛。現大神通化佛如雲。時諸化佛各各手報

爾時世尊大遍照金剛如來。復入大心大智

金剛變化金剛三摩地。出此定已。從身口意

三金剛。說大忿怒極真言曰

唵引摩日囉二合囉惹吽引一

時阿闍梨誦此真言已。想五股金剛杵遍滿

虛空。以此真言力降伏諸魔。復想作釘極勢。

釘極之間一切魔衆悉皆降伏。若不依此法

當即身壞

爾時世尊大遍照金剛如來。復入無量壽語

三昧變化金剛三摩地。出此定已。從身口意

三昧。說此釘極真言曰

唵引。統哩二合唵引部哩普二合轉入二

時阿闍梨誦此真言已。觀想蓮華印光明熾

盛。以真言印相降伏魔衆。想如釘極勢。如是

依法持誦。一切魔衆悉皆降伏。若不依法必

得除滅。此真言金剛極。假使滿虛空皆是諸

魔衆。悉能釘之

爾時大遍照金剛如來。說此秘密觀想釘極

之法。彼如來善利衆生心大歡喜。而說頌曰

祕密妙法第一義

總攝甚深真實理

最上難思寂靜句

是即金剛大智極

善釘一切邪魔呪

乃至不受佛勅者

如是諸佛釘極法

皆從真實妙智生

爾時世尊大遍照金剛如來說此頌已。復入

一切微妙字金剛三摩地。出此定已。說日前

菩薩真言曰

唵引摩引哩引唧曳二合爾引轉多引曳娑囉二合

此真言法能作一切事能除冤賊難。若人依

法受持。於道路行一切諸惡不能得便

爾時世尊大遍照金剛如來。復入降諸惡魔

善度一切衆生大智力最勝金剛三摩地。出

此定已。說降伏大千界菩薩真言曰

唵引摩賀引薩賀娑囉二合鉢囉二合末哩那二合

爾引。二合囉惹吽引曳計三摩尼囉日哩二合

吽引發吒半音娑囉二合賀引四

爾時世尊說此真言已。一切佛刹悉皆震動。

一切菩薩悉出禪定。一切諸魔悉皆驚怖。受

大苦惱如火燃身。而白佛言我等諸魔。以真

言大威力故悉受苦惱。從今已後所在之處。

若有持誦此真言者。誓不於彼爲其魔難。長

作擁護令增壽命

爾時世尊復入救帝釋降伏大力阿修羅最勝

三摩地。出此定已。說最上寶幢陀羅尼曰

唵引婆訶囉底一特囉二合惹引佐囉二合計引喻

哩二鉢囉塞囉切身尾特網二合薩那羯哩三沙

塞囉切身鉢囉播引羅囉四烏勒哥二合目契五

竭竭六伐引四伐引四七鉢囉瑟引囉八阿難

多部囉引那九阿難多目契那十鉢囉二合賀囉

十一鉢囉二合賀囉十二吽引發吒半音娑囉二合

賀引十

爾時世尊說此大寶幢陀羅尼已。所有佛刹

悉皆震動。諸大菩薩悉出禪定。一切夜叉羅

刹及諸魔衆受大苦惱。唯念大遍照如來。俱

白佛言世尊。我等魔衆以大明力故。受大苦

惱如火燃身。從今已後受佛三昧。願作一切

勝善之事

爾時世尊大遍照金剛。如來復入安隱一切

胎藏變化金剛三摩地。出此定已。說大隨求

菩薩真言曰

唵引摩尼達哩引一囉日哩二合尼三摩賀引鉢

囉二合底薩哩引娑囉二合賀引三

爾時世尊說此真言已。所有一切大惡魔衆。

及諸大力鬼神等。常於人間侵害有情食彼

胎子者。聞此大明悉皆驚怖如火燃身。往詣

佛所悉皆禮足。白佛言世尊。我等諸魔受佛

三昧。從今已後不害衆生不食胎子。擁護有

情爲作安隱

爾時世尊大遍照金剛如來。復入持世大智

金剛三摩地。出此定已。說持世菩薩真言曰

唵引囉酥駝引哩引一摩賀引囉酥駝引囉二沒

哩二合瑟致二合爾囉引底囉三囉酥娑囉二合賀

引四

爾時世尊說此真言已。所有一切魔衆悉皆

驚怖。唯念大遍照金剛如來。而白佛言世尊。

若人於此持世菩薩真言。受持讀誦書寫供

養。及稱菩薩名號者。我等魔衆爲彼衆生。雨

衆珍寶令獲富貴

爾時世尊大遍照金剛如來。復入一切方便

調伏金剛三摩地。出此定已。說閃電熾盛光

大羅刹女心真言曰

唵引勞呼。捺哩二合尼一鉢囉二合訖必多贊

尼引三摩賀引微引識達哩三尾捺與二合囉吸

微引二合摩呼。引捺哩勞同上捺哩二合割播引羅

摩引邏引駝引哩尼引六惹吒引末藍吒曼尼帝

引七那引那引鉢囉二合詞囉摩達哩八吽引吽引

九發吒半音發吒半音薩哩二合怛他引誡多三摩野摩耨婆摩二合囉十一合訶嚩訶嚩十二合引鉢囉二合薩哩三合野十三合薩哩二合設咄嚩二合訶四合尼當必囉十五合囉二合贊十六合微引誡達哩十六合鉢左多鉢左多十七合尾根囉尾根囉十八合引怛野十九合那賀二十合薩哩二合設咄嚩二十一合薩哩二合訶嚩二十二合訶嚩二十三合訶嚩二十四合訶嚩二十五合訶嚩二十六合訶嚩二十七合訶嚩二十八合訶嚩二十九合訶嚩三十合訶嚩三十一合訶嚩三十二合訶嚩三十三合訶嚩三十四合訶嚩三十五合訶嚩三十六合訶嚩三十七合訶嚩三十八合訶嚩三十九合訶嚩四十合訶嚩四十一合訶嚩四十二合訶嚩四十三合訶嚩四十四合訶嚩四十五合訶嚩四十六合訶嚩四十七合訶嚩四十八合訶嚩四十九合訶嚩五十合訶嚩五十一合訶嚩五十二合訶嚩五十三合訶嚩五十四合訶嚩五十五合訶嚩五十六合訶嚩五十七合訶嚩五十八合訶嚩五十九合訶嚩六十合訶嚩六十一合訶嚩六十二合訶嚩六十三合訶嚩六十四合訶嚩六十五合訶嚩六十六合訶嚩六十七合訶嚩六十八合訶嚩六十九合訶嚩七十合訶嚩七十一合訶嚩七十二合訶嚩七十三合訶嚩七十四合訶嚩七十五合訶嚩七十六合訶嚩七十七合訶嚩七十八合訶嚩七十九合訶嚩八十合訶嚩八十一合訶嚩八十二合訶嚩八十三合訶嚩八十四合訶嚩八十五合訶嚩八十六合訶嚩八十七合訶嚩八十八合訶嚩八十九合訶嚩九十合訶嚩九十一合訶嚩九十二合訶嚩九十三合訶嚩九十四合訶嚩九十五合訶嚩九十六合訶嚩九十七合訶嚩九十八合訶嚩九十九合訶嚩一百合

爾時世尊說此大閃電熾盛羅刹女心真言已。所有一切諸大魔冤悉皆驚怖。受大苦惱如火燃身。時持明人欲作此法者。先用屍衣。以血或赤土。於屍衣上畫羅刹女形像已。焚安。悉香用赤色花及赤飲食。出生供養已。持誦心真言八百遍。然後以此畫像密埋於尸陀林地。及稱冤家名。如是理像之間。所有魔冤等悉皆禁縛復成魑魅等法。

爾時世尊大遍照金剛如來。復入訶利帝夜叉女善作歡喜聚成就金剛三摩地。出此定已。說訶利帝夜叉女真言曰

幅上有八大夜叉女。想已。復想自身以鉤。鉤召如是諸夜叉女等。皆來現前作成就事。爾時世尊大遍照金剛如來。復入銷除一切病最勝智金剛三摩地。出此定已。說鉢蘭拏舍囉哩菩薩真言曰

唵引必舍引啞一鉢蘭拏。二合舍引囉哩二薩哩。三合摩引哩鉢囉二合設摩。四合發吒。爾時世尊說此真言已。所有佛刹皆悉震動。一切夜叉羅刹能作魔者。皆悉驚怖迷悶覺地。時持誦者欲作息災法。常用吉祥草脂麻乳汁。及吉祥花果樹枝長十二指者為柴。依息災護摩法作於護摩。復想此菩薩遍滿虛空降甘露雨。所有魔魍悉皆除滅。

佛說瑜伽大教王經卷第三

佛說瑜伽大教王經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

印相大供養儀品第六

爾時世尊大遍照金剛如來。告金剛手菩薩言。汝今諦聽當為汝說三金剛大智所生秘密印相法。若持誦者依法結印。能滅一切罪業。復能觀想真理。即得證於無上菩提。何況別求成就之事。復次作印相法。先以二手作拳。二拇指平豎

立。此是大遍照如來安身印。不改前印。以左手拇指入掌內。右手拇指豎立。此是無量壽佛安語印。

不改前印。以右手拇指入於掌內。左手拇指豎立。此是阿閼佛安心印。

復以二手作拳。左手頭指豎立入右拳內。此是大遍照金剛如來根本印。

復次半跏趺坐垂左足。左手安臍輪。垂右手觸地。此是阿閼佛根本印。

不改前印。以右手作施願相。此是寶生佛根本印。

不改前印。以二手安臍輪如禪定相。此是無量壽佛根本印。

不改前印。以右手作無畏相。此是不空成就佛根本印。

復次以二手作金剛縛。二中指豎立如針。此是薩埵金剛菩薩印。

不改前印。二中指微屈頭飾如寶形。此是寶金剛菩薩印。

不改前印。二中指作環如蓮花形。此是法金剛菩薩印。

不改前印。二中指如羯磨杵。此是羯磨金剛菩薩印。

復次以二手作合掌。二頭指捻二拇指頭如目形。此是佛眼菩薩印。

復次以二手作金剛縛。二中指展舒。二頭指捻中指第三節如金剛形。此是摩竭枳菩薩印。

〇(二)一〇〇〇 〇(宋)十四〇〇 〇(譯)一〇〇 〇(少)十〇〇〇 〇(區)一〇〇 〇(二)一〇〇〇

二右〇

如蓮花形。此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌。二頭指捻中指甲。二拇指入掌內如優鉢羅花形。此是多羅菩薩印。

復次以二手作合掌。二頭指捻於中指中節如環。二拇指安二邊。此是尊那菩薩印。

復次以二手作金剛縛。二頭指與拇指。各頭節微屈。此是寶光菩薩印。

復次以二手展舒。二拇指捏小指甲。餘指不相著如金剛形。此是觀眉菩薩印。

復次以二手作金剛拳。小指與頭指相交如鎖。此是金剛鎖菩薩印。

復次以二手作拳。二拇指與小指如針。二中指與無名指相背。二頭指屈向拇指如環。拇指亦微屈如輪。此是焰鬘得迦明王印。

復次以左手作金剛拳安心。頭指豎立。右手如發勢。此是鉢囉得迦明王印。

復次以二手作金剛拳。二小指相交如鎖。二頭指相背如針安於額上。此是鉢囉得迦明王印。

復次以二手拇指。捏小指甲。餘指如金剛形。二手相交安於額上。此是尾觀難得迦明王印。

復次以左手拇指無名指。與小指相捻指甲如劍鞘。右手如取劍勢。此是不動尊明王印。

復次以二手作金剛拳。右手在上。二拳相背。二小指相交如鎖。二頭指豎立如降伏勢。此是吒枳明王印。

復次以左手作金剛拳安心。頭指豎立。右手展舒頭指亦豎立如杖勢。此是彌羅難拏明王印。

王印

復次以左手安心。右手作拳如揮拳勢。此是大力明王印。

復次以二手作拳。頭指拇指中指微展舒如開花勢。此是慈氏菩薩印。

復次以二手作合掌。頭指捻無名指甲如優鉢羅花勢。此是妙吉祥菩薩印。

復次以左手安臍輪。右手如象勢。此是香象菩薩印。

復次以左手作拳豎立如幢。右手如幡勢。此是智幢菩薩印。

復次處於寶座。二手合掌安心。此是賢護菩薩印。

復次以二手展舒如龜行勢。指鉤於掌內。此是海意菩薩印。

復次以左手作金剛拳安心。右手作施願相。此是無盡意菩薩印。

復次以左手作拳安於臍輪。右手作彈指。此是辯積菩薩印。

復次以二手如圓滿蓮花形。此是得大勢至菩薩印。

復次以二手作磔散勢。此是除一切罪障菩薩印。

復次以二手作合掌如打擲勢。此是破一切憂悶菩薩印。

復次以二手指展舒如熾焰勢。此是熾盛光菩薩印。

復次以右手作施願相。左手如月輪勢。此是月光菩薩印。

復次以二手如持闍伽瓶作灌頂勢。此是甘露光菩薩印。

復次以左手作金剛拳安臍輪。右手亦作拳。旋轉捫摸虛空勢。此是虛空藏菩薩印。

復次以左手展舒。右手頭指拇指安左掌中。此是除蓋障菩薩印。

復次以左手作金剛拳安心。豎立頭指。右手亦作金剛拳。如揮拳勢現忿怒相。此是鉢蘭那含嚩哩菩薩印。

復次以左手拇指與頭指。如持物勢。右手如持針勢。此是日前菩薩印。

復次以二手如蛇頭形。安頂上如織蓋勢。微現忿怒相。此是穠虞梨菩薩印能除一切毒。

復次如前吒枳明王印。以二頭指豎立。此是降三界明王印。

不改前印。右頭指如鉤現忿怒相。此是金剛明王鉤印。用此印法可請召一切如來。

復次以二手作金剛拳。小指屈如牙。二手相交安口門。如牙及舌現忿怒願視。此是金剛牙明王印。

不改前印。屈二小指二頭指如鉤勢。現忿怒願視。此是金剛拳吉爾印。

復次以二手作金剛拳。二頭指展舒。二手相交於頭上磔散。此是曼拏羅印。

不改前印。良久之間亦磔散手。此是開門印。

復次以二手作拳。二拳相交以脇挾之。現忿怒願視右繞而行。此是破一切惡曜印。

復次以左手覆舒。右手覆安左手背。二拇指動搖。此是破阿修羅呪法。及降伏阿修羅女。

印

復次以二手拇指與小指相交如鎖。餘指如

幡勢現大忿怒相此是瞿日囉三合播多羅明

王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒。此是金剛

概印

復次以二手作金剛縛。二頭指展舒如釘概

勢。此亦是金剛概印

復次以右手作金剛拳如釘椎勢。此是椎印

亦成骨朵印

復次以二手作金剛拳。二頭指展舒復如金

剛縛勢。此是一切如來金剛縛印

復次以二手作金剛拳。復作揮拳勢。此是金

剛訖囉三合哥左印

復次以二手如持月勢。捫摸於面。復展舒現

忿怒顧視。此是閃電熾盛羅刹女印

復次以二手相交如鎖。頭指與拇指堅立如

持刀勢。此是金剛刀印。此印能止風雨

復次以二手作拳。二頭指屈如環現大忿怒

相。復展舒二手。此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌內。餘指動搖如翅

翼翹一足而立。出舌現忿怒顧視。連誦卅字

依法行步。此是金翅鳥印。結此印時能解三

界毒

復次以二手作金剛拳。復如四方射箭勢。此

是金剛箭印。此印能破壞他軍

復次以二手作拳。二中指如針。復屈如寶形。

二拇指展舒捻二頭指甲如環。此是佛輪印。

此印能救軍陣之難

復次以左手作掌中指如針。右手如開敷蓮

花。此是訶囉曷羅菩薩印

復次以二手作拳。二小指相交。二頭指如針。

相背安於額上。此是阿嚧哥明王印。此入尸

陀林能破諸鬼神

復次以左手如持鬘體勢。右手如持三叉勢。

此是自在天印

復次以左手展舒。指不相著如無畏勢。拇指

入掌內。右手作拳堅立。如持寶棒勢。此是那

羅延天印

復次以二手作展舒。如蓮花形。此是大梵天

印

復次以二手作花合掌。此是一切族母印

如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相。當

與灌頂印同。如是阿闍梨隨曼拏羅。諸賢聖

印法一一了知已。復於曼拏羅秘密供養圓

滿了知

所有戲鬘歌舞香花燈塗。隨彼菩薩各各供

養作獻物勢。如是種種。裝嚴及種種殊妙衣

服幢幡繖蓋闍伽水等。悉皆各作獻物勢已。

手持鈴杵印。振鈴。而開曼拏羅門誦此真言

曰

唵引瞿日囉三合健致引羅拏。一鉢囉三合囉拏

二三鉢囉三合囉拏三沒駄叱恒囉三合左引里儺

引四鉢囉三合倪也。二合播引囉彌多引五那引捺

莎婆引吠引六瞿日囉三合達囉訖哩三合那野

七散都殺尼引八吽引吽引吽引九

時阿闍梨誦此真言已。以右手。擲金剛杵。左

剛大乘。作最上真。實供養已。諸佛實聖悉

皆歡喜。彼諸如來即說頌曰

若人斷除諸疑惑。常作菩提觀想行

恒以清淨身口意。供養聖賢為最上

若人不斷諸疑惑。而復信重緣覺乘

修習小乘聲聞教。彼人供養非最上

依法供養諸如來。聖賢歡喜歡希有

爾時諸佛如來。讚遍照佛言。善哉善哉能為

衆生。分別顯示瑜伽大教菩提之法。而說頌

曰

金剛遍照圓明智。隨機開演大乘門

能令除斷貪瞋癡。觀想菩提微妙理

善哉無上大乘法。甚深方廣濟群生

如是真實法寶藏。彼佛大覺能宣演

爾時諸菩薩。聞諸如來出微妙音頌讚佛已。

皆大歡喜。亦以伽陀讚遍照佛曰

佛身無邊無生滅。無住無說無文字

寂滅離相如虛空。有相是佛方便說

所說教相福含生。引導令登菩薩位

菩薩獲居佛剎中。皆因秘密三摩地

時諸佛及大菩薩。各以伽陀讚歎佛已

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

剛身語心。說清淨菩提心法。教未曾有而說
頌曰
唯佛最上尊 善說微妙法
法從無我生 稽首菩提心
字從無字生 佛從無相顯
一切如幻夢 稽首金剛心
如是慈氏菩薩等說此頌已
爾時大遍照金剛如來。復說觀想法。持誦者
先跏趺坐。觀想五趣處與非處。以淨三業真
言。普皆清淨令住淨。法然後想自本心爲其
卽字。卽字變成佛身。佛身卽自身。現貢高勢
以金剛鉤請召賢聖已。而現三昧作結界法。
然後依法獻座。及獻闍伽等種種供養。令一
切賢聖生大歡喜。然後自作相應法。此有三
種。一祈求諸佛慈悲加護。想微妙字化成佛
相。二起自本身清淨菩提心成大智佛。三所
成佛相及菩薩等。依法了知印相圓滿。如是
三種相應儀法具足。剎那之間神通變化成
畢竟大智
復次持誦者先安住三昧已。發大菩提心洗
除心垢。誦淨三業真言。一剎那中心垢清淨。
以真言威力開發菩提心。觀一切法如幻如
化。本自性空無有堅實。依此菩提心想爲月
輪。於月輪上想有 唵字爲身金剛。次想
阿字成語金剛 卽字成心金剛。如是三字
成金剛身語心已。想
鉢字化成蓮花。乘此蓮花相好具足。想於佛
身色相執提儀法已。想自身作貢高勢。我身
卽是金剛如來。一切裝嚴圓光照曜。如是本

①案二條略 ②案二條略 ③(引)一〇 ④案二條略 ⑤十字元本自缺 ⑥案二條略 ⑦(引)一〇 ⑧(佛說瑜珈大教王經)一〇

身即是畢竟菩提大智。然後依五如來法。以眞言印相爲弟子甲冑器仗。卽與授於灌頂。是時阿闍梨觀想。諸佛遍滿虛空作大神變。復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及大明王。各結本印手持器仗。遍滿十方作種種神變。此是五如來演暢瑜伽眞理。四諦六度諸波羅蜜等如羯磨金剛。作大利樂救濟衆生。

時阿闍梨觀想。諸佛遍滿虛空各坐蓮花。諸相圓滿一切裝嚴。復想諸佛及彼花座相合爲一。此則佛身一多無二。理事無礙法界同體。然後依法儀則。獻獻歌舞香花燈塗等種種供養。或作於觀想。心有疲倦當卽持誦。須正定身心離諸散亂。不急不緩文句周正。或持誦疲倦卽持鈴杵。依法擲杵。振鈴。而作供養已發送賢聖。乃至作已身擁護隨意行住。或復再欲請召賢聖當用百字眞言。時阿闍梨如是依法觀想持誦。如天滿月無有虧盈。不久之間證大菩提。此人圓滿金剛乘成就羯磨法。亦如寶生佛等五部如來。爲一切明主。

佛說瑜伽大教王經卷第四

佛說瑜伽大教王經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法寶奉詔譯

相應方便成就品第八

爾時世尊大遍照金剛如來。入一切如來智輪成就金剛三摩地。從定出已。說一切輪內外所作法。

此瑜伽大教王經所作曼拏羅。隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名。然後作息災增益敬愛降伏等法。當以本尊及諸菩薩。觀想持誦卽卽作此法。若作息災法。當依佛眼菩薩尊那菩薩。若作增益法。當依寶光菩薩白衣菩薩。若作敬愛法。當依多羅菩薩金剛鎖菩薩。若作降伏法。當依顰眉菩薩摩摩枳菩薩。

復次日前菩薩及鉢蘭拏含嚩哩菩薩。此二菩薩亦能除災。若人依此持誦必得成就。

如是諸菩薩具大威力與佛無異。能作一切成就之法。時持誦者欲作身災法。各觀想本字。化成佛眼菩薩及尊那菩薩。相好圓滿一切裝嚴。手持甘露軍持及數珠。以甘露軍持灑於災障人頂。如自清涼能除熱惱。時持誦者想於自身卽遍照如來。善能息除一切災障。

復次作增益法。時阿闍梨觀想己身爲寶生如來。身相金色廣大圓滿。復想寶光菩薩及

白衣菩薩。亦作金色以手持寶兼執蓮花。降甘露雨及雨珍寶。能作最上增益之法。

復次作敬愛法。持誦者觀想無量壽佛。身相赤色廣大圓滿。復想多羅菩薩金剛鎖菩薩。身亦赤色手持絹索及金剛鉤令人敬愛。卽以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛。

復次作息災法。持誦者觀想。日前菩薩及鉢蘭那除嚩哩菩薩。遍滿虛空降甘露雨。卽得災障消除。

復次降伏法。持誦者先想卽字。化成不空成就佛。身相綠色廣大圓滿。復想顰眉菩薩及摩摩枳菩薩。身相綠色遍身金剛光明。現大忿怒相降大天火。燒彼降人身而作驚怖相。如是觀法相應。經剎那間。所降之人身得損壞乃至除滅。

復次薩埵金剛等四菩薩。能與有情作灌頂法復有十六大菩薩。於最上曼拏羅能作一切成就法。

復有諸大明王。依法觀想能作降伏法。復次作外降伏法。持誦者取所降伏人足下土。及河兩岸土屍灰屎衣。以竭囉母怛囉母和爲泥。作所降人像。復用芥子毒藥鹽淚母怛囉等。同和塗彼像身。已。觀想彼像其心慌亂。風吹在於虛空。以金剛鉤鉤之。以絹索繫縛。稱所降人名。用骨朵打。以棘針遍身刺之。復用人骨爲檣。或法蘭囉木檣。於所降人像頭額臂心頸。如是五處釘之。卽用利劍從足截斷。用額摩木柴燃火已。現大忿怒相。以所截形像。於彼火內當作護摩。作此法時。或夜

半或日中。所降伏人乃至諸佛聖力尙不能救。何況諸天而救護之。

復次作內降伏法。持誦者依法。先解除所降之人擁護已。觀想諸天魔王現忿怒相。各持劍杖金剛杵。擣杵索輪弓箭等。以明王親索縛降伏人牽往南方。行次之間復有明王。以金剛杵打之而作驚怖。即以利劍開彼人腹。出於腸胃已。即誦此明王真言曰
唵引摩日囉三合囉引又婆一薄又野薄又野二

誦此真言已。復想金剛羅刹來。變爲獨野狐驚鳥等。悉來聚集食彼降人。復想彼人乘於驘駝。在風輪上向南行之。復有明王隨後打擲。如是觀想。彼降伏人速得除滅。

復次降除法。持誦者依金剛經明王相應法。用旋風所吹樹葉。上書真言及所降人名。復取彼人足下土。與所書葉同處用足踏之。即誦本尊真言。速得降除。乃至帝釋天不能救護。何況諸凡人。

復次降除法。持誦者用獨狐翅。上書真言及所降人名。以淨行婆羅門髮纏之。即誦真言加持密埋地中。復想二大明王於彼打之。次想昨字化成微小金剛杵。入所降人身變成羯磨杵。有大熾焰打彼降人。身分肢節悉令乾枯。又想諸金剛擊枳爾。悉來暖所降人身血。如是作法速得降除。誦此真言曰
唵引摩日囉三合囉引又婆一阿目割寫囉訖多二合阿引羯哩沙二合野吽引發吒二半音

誦此真言已依法相應。彼降伏人速得身分

乾枯。乃至除滅。

復次降雨法。持誦者往西北隅。以香水塗四方曼拏羅已。用塗香點七點圓如星相。以淨器蓋覆。持誦者觀想曼拏羅七點塗香。成八角須彌山。化金剛杵周圍遍滿。復想野字成大風輪寂然不動。如是依法能降大雨。

復次降雨法。持誦者觀想。八葉蓮花上有八大龍王。所謂阿難多龍王。醯哩哥龍王。嚩酥枳龍王。恒叉哥龍王。摩賀鉢訥摩龍王。羯哩醯吒哥龍王。商珂播羅龍王。鉢訥摩龍王。如是龍王。如是龍王。各各依法。色相裝嚴及執捉等。一一觀想已。於夜分中往四衢道。用香水以左手指塗四方曼拏羅。於四隅中畫金剛鉤等。時持誦者於曼拏羅前敷座而坐。復想八大龍王。真言與名同誦。如是依法能降大雨。

復次降雨法。持誦者想前八葉蓮花上有八大龍王。蓮花中心有大忿怒明王。身光熾盛。化金翅鳥遍逐諸龍。時持誦者誦昨字及龍王真言。如是觀想持誦必降大雨。

復次止雨法。持誦者觀想自身如三昧火。於眉間化出不動尊明王。遍身熾焰光明如日。亦如大遍照如來身有六臂。右手持劍金剛杵。左手持輪羯磨索。復想化諸明王。及輪劍索弓箭金剛杵如雨滿空。即誦本真言。如是依法相應。大雨即止及除魔怖。

復次除魔驚怖法。持誦者用那囉嚩地囉及淨土。相和作魔冤形象已。誦厥真言二十一遍。依日前菩薩法。觀想頻那夜迦入於降伏

人口。以羯杵打之。即誦杵真言曰

唵引宋婆囉日囉二合母婆隸引那祖蘭拏二合野二那囉尾觀囊二合昨引發吒三半音
如是依法持誦。一刹那中魔自驚怖退散馳走。

復次降雨法。持誦者觀想。帝釋天三面四臂。身如月色乘八身千頭白象。其象有千眼千牙。右手執金剛杵。左手持鈴安於腰側。色相圓滿作大富貴相。四天女圍繞在虛空中。利樂衆生欲降甘雨。告諸龍言汝速降雨。復想金翅鳥遍逐諸龍王。以背啄之令降甘雨。即誦此真言曰

唵引摩日囉三合囉引野那爾哩囉二合鉢野一挽咽囉二合曼沒囉引拏引昨引二
誦此真言已。即降大雨如瓶瀉水。

復次真言曰
唵引摩賀引鉢珂囉日囉三合底囉昨引一

持誦者誦此真言作金剛縛。依法觀想。能成就最上利樂之事。

爾時世尊大遍照金剛如來。說此真言觀想微妙真寶法已。心大歡喜願觀大衆。而以大智調伏諸衆故。持金剛杵入大樂三摩地。從定出已。以善方便引發大智故。以二手如蓮花安於頂上。從自眉間放大光明。現身口意三密之相。

爾時阿闍佛寶生佛無量壽佛不空成就佛。及十六大菩薩。乃至一切諸大明王等。入深法門通達三昧。時金剛手菩薩摩訶薩。合掌向佛白言世尊。有何因緣放大光明普照衆

會，唯願世尊爲我等說

爾時大遍照金剛如來。出大妙音告菩薩等言。汝今諦聽當爲汝說。此之光相。顯於甚深秘密觀想微妙法門有大利益。成就金剛大智證菩提道。而說頌曰

實相菩提非有無 亦無二邊無中道

離相寂靜如虛空 三世諸佛何所證

今說微妙大方便 令彼悟入菩提心

智離取捨觀諸蘊 唯顯真空大道心

最勝如來三身佛 真心不向身中得

一切諸法從心生 所生諸法即菩提

譬如幻師以幻心 作彼種種幻化法

如是皆從妄想生 菩提心相亦如是

金剛大智從心起 善作無上菩提因

煩惱疑惑染彼心 隨順衆生根性說

我見愚人分染淨 不了四大假合身

觀想無爲真性空 究竟成就大菩提

爾時大遍照金剛如來說此頌已。告金剛手

菩薩言。如是菩提本性清淨而有一義。一非

生煩惱諸蘊無實故。二性如虛空思議不及

故。此真菩提諸佛共說。若人觀想即住大智。

能作羯磨成就之法

佛告金剛手菩薩。若有持誦之者。而常修習

成就之法。雖復勤求終難得成。我今爲汝說

彼調伏之法。於大樂方便速獲成就。持誦者

當依金剛鉤大菩薩法。金剛網索具大力。金

剛拳大猛利。金剛槌能破壞。金剛骨朶能捶

打。金剛哥梨印大勇猛。如是等諸天見之悉

皆驚怖。此是佛之三昧。若持誦者依法觀想。

誦於咒字。發金剛鉤善入諸佛心。見此三昧

悉皆速來。此法能請召諸佛菩薩。何況凡夫

衆生等。時持誦者欲求成就作此降伏法。觀

想以金剛縛縛之。以金剛哥利印作期勉相。

以金剛堅固拳揮打。復用金剛槌釘彼五處

頂額心臂。以金剛骨朶而釘彼腰。如是依

法。乃至大惡魔冤速自降伏。最上成就必得

圓滿。佛果菩提不久克證

爾時金剛手菩薩等一切大衆。聞是秘密相

應成就法已心大歡喜異口同音讚言。善哉

善哉世尊。此大相應秘密深固幽遠。能爲衆

生分別開示。而說頌曰

善哉無上大無畏 遍照金剛大如來

善說真實微妙法 利益一切諸衆生

大力金剛清淨鉤 能入大智諸佛心

成就金剛最上乘 通達秘密無爲相

若人依法而勤修 不久圓證菩提果

時金剛手菩薩等說此頌已。大遍照金剛如

來。即說金剛鉤等真言

唵引囉日囉二合 誦舍阿哥哩沙二合 野吽引一

唵引囉日囉二合 誦舍滿歇吽引一

唵引囉日囉二合 哥引里但哩惹二合 野吽引一

唵引囉日囉二合 母瑟致二合 仡哩二合 恨拏二合

鉢野吽引一

如是金剛鉤等真言。清淨微妙具大威力利

益無量。若人依法持誦無不成就。於金剛大

智中最爲殊勝。不得傳於邪見等非法之人

佛說瑜伽大救王經護摩品第九

爾時世尊大遍照金剛如來。復入一切成就

法儀行相應金剛三摩地。從定出已。說入窟

成就法。時持誦者先於頂上想唵字。口中想

有阿字。心中想有吽字。復想囉字化成風輪。

輪上有入窟者。能說世間一切之事。持誦者

作貢高勢。復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真

言曰

那莫窺鉢多二合 囉引一三藐訖三二合 沒駄訖

致引囉引二合 他切身他引三 唵引左隸引四 祖隸

五尊囉引娑囉引二合 賀引六摩賀引尾哩曳二合 阿

鉢囉二合 底易多舍引娑囉引八摩賀引末維鉢

囉二合 訖囉二合 囉引九退西播引舍鉢囉囉十仡

哩二合 係多易悉帝十一合 摩賀引骨嚕二合 提引

說哩十二 沃仡囉二合 嚕閉引三 阿難多母契引四

薩賀引薩囉二合 部囉引五 阿囉帝六 阿波囉

引囉帝七 阿具哩八 訖哩那二合 囉引九 薩賀

娑囉二合 惡翅引二 薩囉囉二合 但他引三 識多阿

地瑟吒引二 那阿地瑟吒二合 帝十一 薩囉囉二合

囉引囉多引三 滿囉多布囉帝十三 鉢囉二合

娑引提帝十四 囉日囉二合 具尼十五 囉日哩二合

囉日囉二合 囉係引十六 囉日囉二合 欲提引十七 囉日

囉二合 哥引囉囉引十八 囉日囉二合 囉囉引二合 里多

引三 惡叉曳引三 遇具哩引三 具囉囉必尼

三十 尾訖哩二合 多捺哩舍二合 囉引三 囉日囉二

合 吠引女哩也二合 明訖哩二合 多設哩引囉引三

十 唵引婆識囉底尊囉引十五 訖囉二合 訖囉三合

六 咄龍二合 咄龍二合 沒龍二合 沒龍二合 三 窺

龍二合 窺龍二合 三 龍龍四十 仡哩二合 恨拏二合

龍二合 窺龍十九

化哩二合恨拏十一合阿引吠引舍野阿引吠引舍
野四十化哩二合恨拏二合鉢野四十化哩二合恨
拏二合鉢野四十化哩二合恨拏二合鉢野四十化哩
摩引囉野摩引囉野四十化哩二合恨拏二合鉢野
惹四十摩囉摩囉五十摩引囉野摩引囉野五十
鉢左鉢左二合那賀那賀五十化哩二合恨拏二合
化哩二合恨拏二合五 唎那訶瑟吒二合誡囉二
合欽五十入嚩二合嚩伊哥引係剛六十囉尾二合
係剛五十底囉也三合係剛五十左引親哩他二合
剛九十五福摩入嚩二合嚩六十母虎哩底二合剛六
一誡囉二合賀怖多尾多引拏六十藥叉婆叉桑
六十誡瑟二合被六十喻爾答六十羯哩摩二合咎
六十婆他二合嚩囉六十咎識忙八十曳捨摩散底
計唧訥瑟吒二合六當引薩哩嚩七十 娑達野
娑達野七十末哩那二合野末哩那野七十輪沙
野輪沙野七十多引鉢野多引鉢野七十 嚩瑟引
那野嚩瑟引那野七十易那易那嚩日哩二合拏
七十娑囉娑囉囉尼引那七十摩引囉野摩引囉
野七尼囉引那七十 咩引咩引咩引十九沒龍二
合沒龍二合沒龍二合吒龍二合八 唎引娑瑟祖蘇
尊禰引八薩哩微引 鉢引娑達野娑達二合賀
引八十三

二器物盛蓋。於曼拏羅想如本尊降伏彼人。即誦本真言。復想嚩字以爲界圍。如是觀想持誦。能禁縛一切衆生乃至天人等。復次說護摩成就法。其火天總攝於諸天。而皆恒作護摩真寶之理。善作種種事。此護摩能祭一切天。能作諸成就。若持誦者文句闕少儀法不具者。作此護摩即得圓滿。是故三世諸佛十方菩薩。皆悉稱讚護摩之法。欲作息災增益敬愛三種護摩。當用鑽木出火。若作降伏等護摩。當用旃陀羅舍中火及尸陀林內火。此護摩爐有兩種相。一如圓月相。二如半月相。三四方相。四三角相。此四種爐各有護摩印法。於其爐內安輪金剛杵寶蓮花等印相。於護摩爐外依法安陳。於爐右邊安播帝哩摩嚩。及諸所用之物。周匝敷吉祥草。於爐左邊安闍伽水鉢。誦一切成就真言。加持闍伽水以自淨手。依法燃柴諸召火天。誦此諸召真言曰
唵引伊係曳二合四摩賀引部多囉引嚩哩始一
提惹散但摩二化哩二合係引埤引忽底摩引賀
引嚩三退悉銘二合散爾嚩如婆嚩四唵引過訖
那二合曳引五囉囉切身囉囉六阿引尾阿引尾
七摩賀引室哩二合曳引八易咩咩九嚩引易那
引野娑嚩二合賀引十

願印。第二手持數珠。左第一手執軍持。第二手持杖。身嚴衆寶諸天眷屬圍繞。如是觀想已。即請召火天入護摩爐。時阿闍梨以護摩物。三度擲於爐中而作護摩。即以闍伽水淨手獻供養已。迴施功德勞謝火天。即告所欲成就之法。然後辯認護摩火焰善惡之相。若火焰白色或如繖蓋幢形。或似闍伽瓶右旋者。此皆善相當成本法。阿闍梨見此善相。即誦微妙歌讚。誦此讚時以唵字爲首莎賀字爲尾。梵音相續嘹亮流美其法必成。若作息災法當起慈悲心。若作增益法當起堅固不退心。若作敬愛法當起敬愛心。若作降伏法當現忿怒相起心食三界。如是阿闍梨各依法。持誦本部真言文句周正。獻種種廣大供養。於護摩儀一切了知。若作護摩先用酥滿播帝哩作護摩。然後依法次第。若作息災增益敬愛三種法。當用吉善物作於護摩。若作降伏法當用凶惡物作於護摩。如是瑜伽祕密之法。開觀想門入真實際。利樂有情要妙之道。而說頌曰
愚迷諸衆生 堅心造衆惡
如是罪業成 云何得善果
彼等愚迷者 而無方便智
於此祕密門 棄背不修習
深著於外境 起妄想愚癡
罪福無分別 此法本清淨
無生亦無滅 方便佛所說
爲淨衆生智 如人欲泛海
及彼江河等 須仗於船筏

方能到彼岸 如是度輪迴
四流漂溺難 須乘法行船
而至菩提岸 遠離疑惑網
成就甚深法 如來所說道
汝等勿生疑 輕毀不信受
沈淪生死海 無有解脫時
寂靜於身心 遠離於惑染
身口意相應 出生方便慧
除斷我人心 現證一切智

佛說瑜伽大教王經曠品第十

爾時大遍照金剛如來。入最上成就金剛三摩地。從定出已。告金剛手菩薩言。汝當諦聽我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法。此秘密成就真言觀想相應儀則等。善能成就一切如來金剛身口意。永不退轉。

復次阿闍梨面前安輪。持誦本真言已。入遍照如來三摩地。以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪。從地而起光明熾盛。即誦佛眼菩薩真言以手持輪。於剎那間即自變身。如遍照如來而無有異。轉大法輪利樂有情。令得趣向三乘聖道。

復次阿闍梨面前安金剛杵。持誦本真言已。入阿闍梨如來三摩地。以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵。從地而起光明熾盛。以手持杵之間。即自變身如阿闍梨如來而無有異。諸佛菩薩悉皆圍繞。持金剛杵行於三界。而住一切衆生心施一切衆生願。

復次阿闍梨面前安寶。持誦本真言已。入寶生如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力

即成聖寶。從地而起光明熾盛。復誦寶光菩薩真言。以手持寶光照十方。即自變身如寶生如來而無有異。持如意寶遊行佛剎降大寶雨。除諸衆生貧窮之苦。

復次阿闍梨面前安蓮花。持誦本真言已。入無量壽如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖花。從地而起光明熾盛。即誦白衣菩薩真言。以手持花。即自變身如無量壽佛而無有異。居極樂世界面如滿月。持法甘露施一切衆生。

復次阿闍梨面前安寶劍。持誦本真言已。入不空成就如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖劍。從地而起光明熾盛。即誦多羅菩薩真言。以手持劍。即自變身如不空成就佛而無有異。如月清涼遊行佛剎。利樂衆生除彼煩惱。如是輪等五種聖法。依教持誦皆得成就。

復次世尊大偏照金剛如來。入平等住金剛三摩地。從定出已。顧視大眾默然而住。

爾時慈氏菩薩。即從座起偏袒右肩。合掌禮佛而白佛言。世尊若有阿闍梨。於此一切如來身口意秘密大瑜伽教中受灌頂者。諸佛菩薩當云何觀。佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩。觀此受灌頂阿闍梨。如觀菩提真心而無二相。何以故灌頂之法與菩提一故。佛言善男子汝今諦聽。此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者。一日三時來詣阿闍梨所。獻大供養如佛無異。俱發聲言。此阿闍梨即是我等諸佛父母。及爲我等諸佛之師。

復次善男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者。彼諸如來所有三業積聚無量福德。是等阿闍梨一毛孔福德何以故此阿闍梨受瑜伽灌頂已。與一切佛智相應。真心微妙無有等故。

爾時慈氏菩薩聞佛說已。默未曾有住立佛前。爾時阿闍梨如來寶生如來無量壽如來不空成就如來大遍照如來等。入金剛阿闍梨三昧相金剛三摩地。從定出已。告諸如來及彼菩薩言。諦聽諦聽所有三世諸佛。皆來詣阿闍梨所恭敬供養。何以故此金剛阿闍梨即是一切如來。智主。

爾時彼諸如來及諸菩薩。聞佛說已白佛言。世尊一切如來金剛身語心三密成就法。當依何住。佛言一切如來金剛身語心三密成就法。當依金剛阿闍梨身語心住。

復次諸菩薩白佛言。世尊此金剛阿闍梨身語心當依何住。佛言當依虛空住。菩薩白言虛空當依何住。佛言依金剛阿闍梨心住。菩薩白言心依何住。佛言心本離相而無所住。

爾時諸菩薩等聞佛說已。心念希有默然而住。佛告諸菩薩言。今此瑜伽大教有十種秘密真實之義。一曼摩羅。二三摩地。三印相。四行步。五坐位。六持誦。七護摩。八供養。九本事。十相應。此之十法大智所生。甚深秘密三世諸佛同共宣說。若諸學法弟子及受灌頂者。於阿闍梨恒行恭敬尊重供養。所有三密瑜伽之教。隨自根性依法受持展轉流傳。利益安樂一切衆生。佛言此瑜伽大教。汝阿闍

佛說此經已。諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。
聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

佛說瑜伽大教王經卷第五

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明
王大明觀想儀軌經

西天^①譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師^②臣法賢奉 詔譯

爾時世尊。在淨光天清淨大樓閣之中。於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種。裝嚴。如是嚴飾供養。悉是如來神通變化。爾時會中有如是阿闍寶生無量壽不空成就等如來。爾時大毘盧遮那如來胎藏於四面門。出生諸大菩薩衆及諸大明者無數賢聖。復有忿怒明王。與其眷屬呌吒呌致。訥多訥帝。緊羯隴緊羯哩等。復有天龍夜叉。嚩達哩。嚩阿蘇。

囉誡嚕拏緊那囉護謨囉誡等無數之衆。俱來在會圍繞世尊。爾時大毘盧遮那如來。常住安樂三摩地。常不離大智大行大慈大悲救度衆生。

爾時大毘盧遮那如來。於大會中觀彼金剛手菩薩已。放大光明照於衆會。時金剛手菩薩從座而起。偏袒右肩。瞻仰如來。以右手擲金剛杵。右膝著地合掌作禮。而白佛言。因何緣。如來放大光明。若無因緣。佛非放光。我見此光心生疑惑。時會大衆懷疑亦然。唯願世尊作師子吼。善說妙法。斷我疑網。

爾時世尊毘盧遮那如來。受金剛手菩薩請已告言。我今放光欲說此大智大自在幻化網。瑜伽大教王。金剛手此金剛大智方便行。一切義海所作最勝。於一切教中上中最上。能善安樂一切有情。如是說已。卽入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地。從定出已。說大幻化網。瑜伽大教三昧曼拏羅中。十忿怒明王觀想儀軌法。

復次持明行人。以吽字爲大智想。此吽字化成佛鬘得迦忿怒大明王。光如劫火身作大青雲色。六面六臂六足身短腹大。作大忿怒相。利牙如金剛面各三目。以八大龍王而爲幟飾。虎皮爲衣。髀爲冠。乘於水牛足踏蓮花。鬚赤黃色有大辯才。頂戴阿閼佛自在而坐。大惡相顧視。正面笑容。右面黃色舌相出外。左面白色皺脣。是妙吉祥菩薩化身。右第一手執劍。第二手執金剛杵。第三手執箭。左第一手執羂索。復堅頭指。第二手持般若。

若波羅蜜多經。第三手執弓於此明王下。想諸天魔怖畏作禮。身有日輪圓光。變化諸佛如雲。若持明者如是依法觀想及誦大明。彼人行住坐臥。常受五欲快樂而無過失。譬如虛空物不能著。此名能成壞大智金剛調伏三摩地。

復次世尊大毘盧遮那如來。爲一切如來之首。入大智大毘盧遮那如來金剛三摩地。從定出已。以三金剛門。說此焰鬘得迦大忿怒。

鼻莫悉底哩 三合中一丁逸切 曷日驪 二合引 被引一唵引竭

切身竭二引阿佉引阿三薩哩合訥惹吒合
四薩埵那摩迦五阿西母沙彌六鉢囉合戊七攬
引舍賀婆多二合撈覲哩部二合惹九撈覲哩目
二合佉十沙吒左二合囉拏十一阿識蹉阿引識蹉

十二薩哩嚩二合訶瑟吒^三
十三鉢囉^二引^三鉢賀
引哩摩十四摩賀引尾謁蘇^二
十五伽引但迦十六
尾訖哩二合珍引曼羣十七薩哩嚩二合部引多十
八嚩南羯囉十九阿吒吒賀引四婆二十曼引嚩

四衛引一麼也二合 伽離三合 哩摩十二合 爾
 引娑疑三十合 俱嚧俱嚧四十合 薩哩嚧二合 羯哩摩
 二合 親羣親羣五十合 薩哩嚧二合 滿怛囉二合 頻
 那頻那六十合 波囉母捺囉二十七合 阿引羯哩沙二合

合野二十八 阿羯哩沙二合野二十九 薩哩嚩二合部引
且引三 脩哩摩二合他三十引 脩哩摩二合他三十引 薩
哩嚩二合訥瑟謁三 鉢囉二合吠引 舍野三十引
四鉢囉二合吠明舍野三十引 毘摩羅滿提曳二合

六十六
吠引
嘯莎多
七三十
嘯去尾
旦引
恒羯囉
八三十
俱

迦五入縛三合里多尾婆普二合陵說六過吒吒
賀引婆七計引婆哩八婆吒引誅波九鴿迦引囉
十縛日囉三合祛囉囉哩伽引二合多十一左里多十
二縛蘇駄引但囉十三爾濕縛二合婆十四摩引噫
妬得叱三合鉢多十五達囉尼引十達囉尼引沙
拏十七過吒吒賀引婆十八阿波哩囉多末囉十
九波囉引訖囉三合摩二十阿引哩也三合毘引多
二十部引多訖拏二合達囉三合始多三合沒攖
一合切身沒攖二合切身賀野誡哩二合縛二十五依引那
依引那二十六鉢囉滿但囉二合引親那親那八
悉地孕二合縛引囉九合阿引吠引舍野三十薩
哩縛二合入縛二合囉三十必合引左喃三十薩哩
縛二合誡囉二合囉引數阿鉢囉二合底賀引婆
縛三十縛日囉二合能惡吒囉三合緊囉囉引野
洗三十伊難訖瑟吒二合誡囉二合憾三十訖瑟
吒二合薩哩誡瑟吒二合誡囉二合憾三十訖瑟
摩他三十摩吒摩吒三十鉢鉢鉢四十播引吒
野播引吒野四十滿馱滿馱四十沒馱達哩摩合
四十僧伽引努倪也二合且四十羯哩伽俱囉尸
伽囉二合賀野佐哩二合縛引野發吒二合野發
縛日囉二合野發吒二合縛日囉二合誡引但囉
二合野發吒二合縛日囉二合爾但囉二合野發
吒二合縛日囉二合能惡吒囉三合野發吒二合
縛日囉二合祛囉引野發吒二合縛日囉二合
祛囉二合爾哩伽引二合多髮引野發吒二合波
囉滿但囉二合尾婆引設髮引野發吒二合但
囉二合路枳也二合五婆娑羯囉引野發吒二合五

薩哩縛二合羯哩囉二合數五十阿鉢囉二合底賀
引野發吒二合縛日囉二合俱囉九合但囉
二合婆髮羯囉引野發吒二合縛日囉二合
發吒二合野發吒二合縛日囉二合縛日囉二合
爾時世尊無量壽如來。說此尾觀難得迦大
忿怒明王大明已。時大眾會悉皆驚怖。唯念
大智大金刚大慈悲毘盧遮那佛。若持明者
觀想掌內有蓮花。於蓮花中想其吽字。有
大熾焰遍滿。如是依忿怒明王三摩地。能除
三界一切諸毒
復次世尊大毘盧遮那如來。說此不動尊大
忿怒明王觀想法。誠字為大智。觀想化為
不動尊大忿怒明王。眇目童子相。六臂三面
各三目。作童子裝嚴。正面笑容。右面黃色舌
相出外上有血色。左面白面忿怒相而作吽
字聲。身作翡翠色。足踏蓮花及寶山。立作舞
勢能除一切魔。遍身熾焰日輪圓光。右第一
手執劍第二手執金剛杵第三手執箭。左第
一手執絹索緊頭指。第二手持般若波羅蜜
多經。第三手執弓。頂戴佛冠。是阿闍如來所
化。具大神通變化諸佛如雲。彼持明者如是
觀想。無上菩提不久成就。此名發生一切諸
佛如來不動大智大自在金剛三摩地
爾時世尊大毘盧遮那如來。入金剛熾熾盛
大光明金剛三摩地。從定出已。說此不動尊
大忿怒明王大明曰
毘莫三滿多沒馱引喃引一囉引阿左囉迦引拏
拏三毘莫吒三謨引吒謨引吒四婆吒。婆吒五

但吒但吒六咄吒咄吒七謨引賀謨引賀八婆賀
婆賀九賀婆賀十底瑟吒三合底瑟吒二合阿
引尾舍阿引尾舍十二摩賀引末謨引播引囉十三
度髮度髮十四底尼底尼十五依引那法引那十六
尾觀難引二合摩引囉野十七摩引囉野十八訖瑟
鴿二合婆乞又二合野十九婆乞又二合野二十薩
哩囉二合俱囉俱囉二十枳哩枳哩二十摩賀引
尾沙摩三合縛日囉三合婆佈二合吒野二十婆佈
二合吒野二十吒野引引引引底哩二合縛里多
囉誡瑟哩多二合迦二十暗切暗切上暗切二合
切下暗切引放引放十九阿左囉囉引吒三十婆佈二合
吒野三十婆佈二合吒野三十三三三三三三三三
恒囉三合吒三摩賀引末囉三合引但野三
六三摩揚七合但囉二合放引難引三戊迭
親路迦窺親二合三沙也三合親縛日哩二合引
親窺引窺親二合阿鉢囉三合底賀多末囉引
毘藥二合入縛二合縛野但囉二合吒三三三
婆賀婆賀婆賀二合賀十四
爾時世尊大毘盧遮那如來。說此不動尊大
忿怒明王大明已。所有一切天龍夜叉囉叉
婆緊那。羅及諸魔等皆大怖畏。如大火燒
迷悶墮地。唯念大毘盧遮那佛。如是不動尊
大忿怒明王。能召召諸天童女令皆怖畏。速
作種種所欲之事。即是毘盧遮那如來神通
所化
復次大毘盧遮那如來。說此吒枳大忿怒明
王觀想法。吽字為大智。觀想化為吒枳大

①哩二里②切身二亭夜切③切身一④三十六引二引三十六⑤二二三⑥具二廣⑦婆二婆⑧宮本自婆吒五
至三摩地三十六行斷缺⑨二二二⑩二二二

毘莫三滿多沒歇引喃引一唵引吽引吽引吽引二
發吒半音發吒半音發吒三音發吒引沃乞囉二
合成引囉播引泥四吽引吽引吽引五發吒半音發
吒半音發吒六音發吒囉囉二合底囉囉囉二合那
七吽引吽引吽引八發吒半音發吒半音發吒九音
摩賀引末囉引野婆囉二合賀引十
爾時世尊阿闍如來。說此大力大忿怒明王
大明已。一切天魔悉皆怖畏。唯念大毘盧遮
那金剛如來。持明者誦此大明。能施一切願。
乃至止雨求雨無不隨意。
復次大毘盧遮那大金剛如來。說此送婆大
忿怒明王觀想法。此字爲大智。觀想化爲
送婆大忿怒明王。身大青色。以左右二手結
於本印。右第二手執劍。第三手執箭。左第二
手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。此大明
王於三界之內威力最勝。
爾時世尊大毘盧遮那如來。說此送婆大忿
怒明王大明曰。
毘莫三滿多沒歇引喃引一唵引送婆大忿怒明
王二合恨擊二合恨擊二合恨擊二合恨擊三
合恨擊二合恨擊二合恨擊二合恨擊二合恨擊
野畔五阿引毘野護婆護婆護婆六尾爾也二合
引惹畔引發吒半音
爾時世尊大毘盧遮那如來。說此送婆大忿
怒明王大明已所有一切天女。悉皆驚怖捧
明王足。唯念大智大毘盧遮那佛。而此大明
有大威力。能爲金剛索金剛鉤。句牽一切天
女等無不速來。於句召法中此明最勝。
爾時世尊大毘盧遮那如來。復說囉日囉播

多羅大忿怒明王觀想法。度字爲大智。觀
想化成。囉日囉播多羅大忿怒明王。身白乳
色六臂。右第一手執金剛杵。第二執金剛鉤。
第三手執箭。左第一手執羅索豎頭指。第二
手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。作調伏
一切阿蘇囉相。
爾時世尊大毘盧遮那如來。說此囉日囉播
多羅大忿怒明王大明曰。
唵引畔惹一薩哩囉二合播引畔引囉乃怛也二合
誦擊三吽引吽引吽引發吒半音
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。說此十大
忿怒明王。各有三面而各三目。目大赤色作
忿怒顯相。以黑色難那龍王及俱梨迦龍
王繫於髮髻。以金色得叉迦龍王爲耳環。如
赤金色摩賀鉢訥摩龍王爲手劍。以白色羯
哩俱吒迦龍王爲絡腋。如紅蓮花色囉蘇枳
龍王爲繫腰。白色如螺鉢訥摩龍王爲足上
鈴鐸。如是八大龍王以爲裝飾。如是十大明
王皆作大惡相。以虎皮爲衣。鬚髮爲冠。髮髻
堅立作赤黃色。頂戴阿闍如來。各有日輪圓
光及座。正面笑容。右前微現忿怒相。左面大
惡相。利牙齧唇。雙眉立如舞勢。如是持明之
者。依法觀想一切所願無不成就。
佛說幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明觀
想儀軌經

No. 892

佛說大悲空智金剛大教王儀軌

經卷第一 大幻化普通儀軌三十
一分中略出二無我法

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯

金剛部序品第一

如是我聞。一時薄伽梵。住一切如來身語
心金剛喻施婆悅數秘密中秘密出生妙三摩
地。時彼世尊從是三摩地起。讚言善哉善哉
。金剛藏菩薩摩訶薩。奇哉。金剛薩埵。大薩
埵。三昧耶薩埵。悉從大悲空智金剛大菩
提心之所開示。
爾時金剛藏菩薩。問是語已卽白佛言。世尊
云何金剛薩埵。云何大薩埵。云何三昧耶薩
埵。唯願世尊爲我解說。佛告金剛藏菩薩。金
剛者謂不可破壞。薩埵者謂三有一性。勝
慧相應是名金剛薩埵。謂於大智勝味充滿。
是名大薩埵。謂常行三昧。是名三昧耶薩
埵。時金剛藏菩薩重白佛言。世尊空智金剛
者。於如是名云何攝受。云何名空智。何等
名金剛。佛告金剛藏菩薩。空智者謂卽大
悲空智。金剛者體卽勝慧。以勝慧方便成就
儀軌。於彼見聞有大力。能種種成辦。謂降伏
禁止。或却他軍及四瑜優尼。如其正理。生住因
緣。以識智成辦如其出現諸佛聖賢。是爲空

○〔日〕一○ ○句二約○ ○二二一○ ○明本、東京帝國大學梵本三百三十五號、Hevajra-tantra ○一切如來教 Sarva-tathā-gata-kāya-vāk-citta-vajra-yoginbhageyu. ○金剛藏 vajragarbha. ○金剛薩埵 vajra-sattva. ○大薩埵 mahāsattva. ○三昧耶薩埵 samaya-sattva. ○空智金剛 hevajra. ○三有一性 tribhavaśaikaikabhā. ○大智勝味 mahā-jñāna-rasa. ○常行三昧 nitya-m samaya. ○攝受 saṃgraha. ○大處 mahākāruṇa. ○yoginī

智最初出生行相。又復於大悲性如是解脫。則於縛性縛。遍能了知悉皆解脫。所以者何。彼勝慧性及所知性悉非性故。彼空智性亦非性故。以本然智決諸疑網。照解諸法本然不起。時金剛藏菩薩重白佛言。世尊如是空智云何而有。血脈之相。佛告金剛藏菩薩。彼血脈相有三十二種。是名三十二菩提之心。又此漏法於大樂處總有三種。謂羅羅擊辣婆摩阿闍底。羅羅擊者即勝慧自性。辣婆摩者謂善方便。阿闍底者是中說離能取所取。又此三種即是住持不動清淨智月。彼三十二種血脈者。謂一者不可破壞。二者微妙色相。三者天四者左邊際。五者短。六者酷摩惹。七者性。八者施迦九者過失。十者阿尼吒。十一者本母。十二者設哩嚩梨。十三者清涼。十四者焰熾。十五者羅羅擊。十六者辣婆摩。十七者阿闍底。十八者量。十九者聖可色。二十者平等。二十一者因。二十二者相應。二十三喜。二十四者成就。二十五者熾。二十六者蘇末他。二十七者轉。二十八者欲。二十九者忿怒。三十者迦多演尼。三十一者童子。三十二者施設。是名三十二種血脈之相。復次金剛藏菩薩白佛言。世尊此何因緣有如是相。佛告金剛藏菩薩。謂欲成熟三有遠離一切能取所取。以諸方便了別性相。為持戒者分別解說。諸佛賢聖智慧方便。三身三業及伊鑠野。謂伊者佛眼母菩薩。鑠者摩摩積菩薩。摩者白衣菩薩。野者多羅菩薩。又復法身輪者具八輻利。報身輪者具十六輻化身輪者具蓮華相六十四葉。大藥輪者具三十二輻。建此輪者如是大第有四利那。謂莊嚴果報作觀離相。依四聖諦謂苦集滅道依四真實謂身真實智真實持明真實聖賢真實。有四歡喜謂喜勝喜離喜俱生喜等。依四種律謂上座部大衆部正量部一切有部。日月時分晝夜增減。謂於八時有十六分三十二點六十四刻。如是一切四種最初贊擊梨明妃。從彼臍輪發大智火焚棄五蘊。以佛眼母焚盡諸漏除妄因緣故。擊吉尼熾盛威儀真言品第二。施一切地上飲食真言曰。

●唵引一阿吽引三發吒半香莎引賀同下
佛言唵阿者作一切法出生門故
五如來種子者所謂
●捫一叁三隔陵引三隔四吽五引
空智金剛心真言曰
●唵引一爾嚩舉祖三嚩惹囉三合吽引三吽引四
吽引五發吒半香莎賀六
佛言一切真言句首當安唵字。次置吽發吒字。後用莎賀字
阿闍如來真言曰
●唵引一過三焉三撈四吒五多六波七野設莎賀八
佛言一切瑜伽尼種子字
●過一阿引二壹三翳引四囉五汚引六囉七梨八階
九盧十伊十一愛引十二郎十三奧引十四暗十五惡十六
二臂明王真言曰

●唵引一恒慨三合路引歌引三叱波各引三吽引四
吽引五吽引六發吒半香莎賀七
四臂明王真言曰
●唵引一入嚩三合囉二入嚩三合囉尼歌引三吽引
四吽引五吽引六發吒半香莎賀七
六臂明王真言曰
●唵引一吉祇吉祇三嚩惹囉三合吽引三吽引四
吽引五發吒半香莎賀六
加持真言曰
●唵引一阿引三吽引三
淨地真言曰
●唵引一榮又上呂角榮又二榮又吽引三吽引四
引五發吒半香莎賀六
禁止真言曰
●唵引一吽引二莎賀三
發遣真言曰
●唵引一龜二莎賀三
忿怒真言曰
●唵引一紇陵引二莎賀三
降伏真言曰
●唵引一吽引二莎賀三
鉤召真言曰

●血脈 deha. ●不可破壞 abhedyā. ●微妙色 rūpa. ●天 divyā. ●左邊際 ātmātra(?) ●短 vāmana(?) ●性 bhavakī. ●穢 śeṣā. ●過失 doṣā. ●熾 āvīṣṭhā. ●本母 mātari. ●清涼 śavari. ●焰熾 ūṣmā. ●成就 siddha. ●量 pramāṇikā. ●青色 kṛṣṇavarṇa. ●平等 sāmānya. ●因 hetu. ●相應 viyoga. (梵本) ●喜 preman. ●成就 siddha. ●伊鑠野 pāvaki. ●蘇末他 sumanā. (梵本) ●轉 vṛtta. ●欲 kāmīni-gcha. ●忿怒 caṇḍikā. ●迦多演尼 mārādārikā. (梵本) ●童子 kumāra. ●施設 dāyikā. ●E-vam-na-yā. ●佛眼母菩薩 locanādevī. ●摩摩積 māmaki. ●白衣菩薩 paṇḍarādevī. ●多羅菩薩 tārinī (taraṇī?) ●candālī. ●Oṣ ā hūm phaṭ svāhā. ●Vūṣ āṃ jṛiṃ khaṃ hūm. ●Oṣ deva-picu vajra hūm hūm p-

●唵引一枯二莎賀三

又降伏真言曰

●唵引一捫二莎賀三

信愛真言曰

●唵引一訖囉梨引二訖哩引三莎賀四

佛言若天早時欲請雨者。先建曼荼羅用寒

林線。緋量界道。於壇中心。以寒林中五色粉

骨作白粉。炭作黑粉。靛作赤粉。雄黃作黃粉。

販羅葉作綠粉。以石礫粉畫空智金剛大明王。

八面四足一十六臂。面各三日作忿怒相。踏

阿難陀龍王。復以香泥捏造阿難陀龍王像。

其龍王及妃種子字並用朴堊。以五甘露沐

浴散黑色花。次以龍華樹汁塗之。或以白膏復以

象膠塗龍王頂上。於黑月十四日。取黑牛乳

盛滿器中。令黑色童女含青色線。於壇西北

隅開一小池。以阿難陀龍王安彼池中。然後

●阿闍梨依法厲聲。無間誦此請雨真言曰

●唵引一訖囉梨引二訖哩引三莎賀四

婆葛囉引野八那引誦引提鉢多曳九咽囉囉

紺十薩鉢多二合播引多引羅誦訖一那引誦引

那引歌引哩沙二合野十二末哩沙二合野十三誦

哩惹二合野十四扑十五扑十六扑十七扑十八扑

九扑二十扑二十扑二十三扑二十四扑二十五莎賀

六二

誦此真言。若時不雨。即當倒誦此呪。降霖大

雨。又若不雨。令彼龍王頭破七分如蘭香栴

若欲止雨。取寒林衣置於坐下。誦此真言即

能止雨。止雨真言曰

●唵引一阿哩也二合設摩二合合引那畢哩二合

夜引野三引四引五引六發吒七合

復次成就法。謂降伏他軍速令破壞。當用畫

石爲末入五甘露。以斷鐵草和合爲丸。加持

誦此真言曰

●唵引一囉惹囉二合葛哩多二合哩二合囉惹囉

二合野三引四引五引六發吒七合

應先誦此真言一十萬遍。或一百萬遍。得成

就已。即用前藥丸畫餅器頂。悉令周匝無使

斷絕。即得他軍速皆破壞

若欲成就底羅紺法當用末羅摩子。白色

曼度迦華。及斷鐵草。阿闍梨藥。於日蝕時

和合作鉞斧形。踏兩足下誦此真言曰

●唵引一囉惹囉二合訖囉引囉二合囉惹囉

吒野三吒野四引五引六引七發吒莎賀八

誦此真言一百萬遍。即得成就一切聖賢。尚

不違越何況破壞焰摩羅界

復次成就法。若欲作諸瘡病。於阿哩迦樹

葉上。用囉多迦毒辣藥。書彼設觀瞻名字。

棄擲稻糠火中。誦此真言曰

●唵引一囉惹囉二合入囉二合囉入囉二合

囉三設囉囉二合勃囉五二合引六引七引八

發吒莎賀

誦此真言一阿庚多即得成就

若欲成就開門摩黏法。於自臍輪作是觀想。或

於腹上觀想成辦。然後乃見摩黏自開。若欲

作信愛法。於月八日分詣無憂樹下。著赤色

衣食。未捺那果。以雷肝摩啣歌樂汁塗於額

上。誦此真言曰

●唵引一阿目計引二訖哩引三合

觀四婆引賀引五

誦此真言一阿庚多。無令間斷即得成就

若欲制止日月。當用阿闍梨飯作日月狀。置

金剛水中誦此真言曰

●唵引一囉惹囉二合哩葛二合摩引左囉三摩引

左囉四底瑟吒二合底瑟吒二合囉惹囉二合

野引八引九引十發吒十一莎賀十二

誦此真言七百萬遍。即得日月制止。於彼晝

夜無能分別。又金剛喻沙多成就法。於日後

分。令一具相童女。以諸香華供養。念此真言

一百八遍。然後用油沐浴。取多羅樹汁。塗於

童女大拇指上。及用此真言加持。即時應現

乃問三世之事。時彼童女隨問爲說。誦真言

●唵引一那誦囉二合那誦囉二合

又成就法

●尾盧野引尾盧野引

誦此真言時象即奔走

●曼摩引曼摩引

誦此呪時虎即奔走

●底梨野引底梨野引

誦此呪時熊即奔走

bhavadu svāhā. ②Om va-
jra kā mācala kīlacatist-
ha tiṣṭha hevajrāya hūm
hūm hūm phat svāhā. ③
Om nagra nagra ④vetu-
yā vetuṣā. ⑤mamā ma-
mā. ⑥telliya teuiya.

①Om ghaṁ svāhā kurukure hriḥ svāhā. ②Om yūm svāhā. ③kuru kure hriḥ svāhā. (梵本) ④maṇḍala. ⑤cārya. ⑥Om ghuru
ghuru ghutā ghutā ghaha ghaha masa masa ghaṭa ghaṭa ghotāya ghotāya ananta-kṣotakarāja nāgādhi-pataye he he ruksa sapta
pātā lagatinnā-mātā karṣaya varṣaya tajaye psah psah psah phuh phuh para pata phata phata hūm hūm phat svāhā. ⑦Om
āya āya taja taja smasāva pūyāya hūm hūm phat phat svāhā. ⑧Om vajra kattari he vajrāye hūm hūm phat. ⑨trilaka ⑩末
羅摩子 brahmavijā. ⑪akṣobha. ⑫Om vajra kīlacatistha pāya hūm hūm phat svāhā. ⑬araka. (梵本) ⑭cittraka ⑮santro.
⑯Om vajra jvara jvara satruḥ bhruḥ hūm hūm svāhā. ⑰madya. ⑱madana. ⑲kāmacikā. ⑳Om amuki me hriḥ vasi-

伊梨頭梨扑扑

誦此呪時蛇即奔走
佛告金剛藏菩薩。如我往昔亦以是法。調伏
護藏醉象悉令奔走。此蓮哩明妃。設縛哩明
妃。金剛拏吉尼即無我義。彼地行空行鈎召
發遣。悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈	次即觀於悲
第三當觀喜	一切處學捨
初空性菩提	第二集種子
三成辦形像	後當觀字義
現前觀囉字	成熾盛日輪
於彼日輪中	昨字金剛業
又復觀杵形	勝網悉周遍
先觀沒哩多	成法界智者
行人坐其上	自體即空智
自心想囉字	成輝曜日輪
於中觀昨字	惠方便自性
青色大忿怒	金剛昨歌囉
以內心真實	猶若金剛杵
又復觀昨字	出生忿怒相
謂大悲金剛	猶如青蓮色
此大悲金剛	或如日暉色
見彼若虛空	當如是信解
持諸莊嚴具	供養八明妃
邀哩鹿郎蹉	陳哩摩扼器
尾多梨者水	渴三摩哩藥
下葛西獻杵	設縛哩六味
養拏哩音樂	供養於本尊

努頭哩歌舞	隨日月晝夜	說如是有情	轉現大神通	漸略一心心	青色日輪中	髮纏金色鬘	輪環及瓔珞	表五佛清淨	見彼忿怒相	左手持金剛	竭椿識亦然	應詣寒林中	口誦昨迦囉	隨其方便說	四臂謂四魔	應誦於昨字	彼左第一臂	以天阿修羅	次右第一臂	大左第二臂	般若蜜多教	次三面六臂	右手或日月	臂相如前說	清淨波羅蜜	手執三戟叉	手執金剛杵	右第二執刀
彼妙樂大樂	住是種子中	勝歡喜自性	廣覆虛空境	悉成忿怒相	眼紅曼度迦	用五印莊嚴	手釧金色帶	說此名印契	十六童女形	及彼葛波羅	成就本所尊	八明妃圍繞	自身即寒林	令降伏清淨	色相如前說	手執葛波羅	盛甘露充滿	手執金剛杵	及右第二手	或即佛形像	彼最初青色	都無有是相	彼左第一臂	次右第一臂	左第二臂鈴	餘左右二臂		

金剛星伽羅	以二種和合
佛像般若教	或復左右手
刀及葛波羅	應於空寂處
成辦三界事	
賢聖灌頂部品第四	
先於自心及自種子。出生黑色熾然光焰。左	
手執鈎右手期剋。如佛住三界中。鈎召八	
大明妃。隨其供養本尊。先以唵字得一切如	
來灌頂。即以彼佛成空智明王相。持五甘	
露成辦五如來賢瓶。作五種灌頂。當灌頂時。	
散衆名華及瓣金香。擊鼓歌詠。供養金剛部	
佛眼母等。而能成辦空智三界。加持於四威	
儀。如彼聖賢當如是知	
大異寶品第五	
一切法自性	於此悉皆無
謂非色非聲	即無聞無見
及非香味觸	亦無能觸等
善解瑜伽者	非心非所緣
於諸母姊妹	亦應當供養
彼努頭明妃	如那脈染師
養拏哩明妃	猶若淨行女
勝慧方便中	依供養儀軌
如其不分別	當觀策親近
若非祕密者	當獲如是苦
隨昨拏賊中	履猛火地上
此五部印呪	說爲解脫因
而復說此印	名金剛祕密
謂金剛蓮華	事業如來寶
說如是五部	爲最上大悲

①ili mili hūh phuh ②種子 rīja. ③smṛtaka. ④hūh kara. ⑤śaurī (梵下) gaurī? ⑥鹿郎蹉 mṛgalāsa. ⑦caurī; śārī. ⑧vettālī. ⑨ghaṣmarī. ⑩pukkaśī, pukvaśī. ⑪savarī. ⑫capdālī, capdālīnī. ⑬kapāla. ⑭khaṭvāṅga. ⑮八明妃 aṣṭa-yoginī. ⑯八大明妃 aṣṭhamatī, ⑰空智明王 heruka. ⑱naḥ. ⑲vyāja.

金剛。勞彌印 蓮華舞亦然
事業爲染師 如來清淨女
寶部贊擊哩 此五印決定
如來部亦然 總略而分別
去即如來行 來即吉祥座
以勝慧相應 是如來所說
開說爲六種 總略唯五部
後復有三事 謂身語意業
又說此五部 即五蘊自性
如是出生身 是說爲此部
無所觀聖像 亦無能觀者
無真言住處 成五種自性
大毘盧遮那 及阿闍如來
不空成就佛 寶生。無量壽
梵王。尾瑟拏 及與。大自在
一切眷屬等 尾瑟努信愛
梵王成正覺 一切常安住
大自在吉祥 開悟令愛樂
廣大真常樂 出生諸賢聖
如是自身中 猶如薄伽梵
是人。有。福智 具足六種德
自在熾盛等 破諸煩惱魔
又如佛世尊 出生諸有性
亦如大智母 能分別顯現
勝慧諸姊妹 作歌詠舞戲
復如染師女 親近諸衆生
念彼如染師 出生諸功德
說彼如女人 旋轉成大悲
歌詠如勝慧

說勞彌明妃 故不受諸觸
於彼諸聖賢 說多種稱贊
當畫曼拏羅 行相如前說
如其以指縛 或作聖開印
於彼靜思惟 隨應成觀行
獲如是妙樂 於自常受用
淨盡生老門 說名安樂定
佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

佛說大悲空智金剛大教王儀軌
經卷第二 第三 同卷

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯
行品第六

爾時佛告金剛藏菩薩言。我今復說最上到
彼岸行。於此先行畢竟成辦。由是成就金剛
空智。彼修觀者當如是行。謂頂想寶輪耳帶
寶鑽。手串寶釧腰垂寶帶。足繫寶鐸及妙臂
釧。頸嚴寶鬘衣虎皮衣雪五甘露。又修觀者
爲於空智作相應故。此五色相平等和合亦
無分別。以無量相即一色相。是故分別了不
可得。於一樹下或塚墻間。乃至夜分空寂舍
中。清淨安住而作觀想。於佛智慧隨有悟入
如是勝行乃可爲說。又若樂求成就如是行
故。應以廣大莊嚴詣阿闍梨。爲極悲懇求灌
頂法。於如是行隨其攝受。彼阿闍梨爲作開

悟。於金剛部觀想本尊而作部主。設復於別
部中出生菩提種子。亦令安住有爲隨其攝
受。謂金剛歌舞事業。等令生歡喜。令生喜
已。於金剛嬉戲因是解脫。由作舞故引金剛
步而能隨證三摩呬多。輪者表阿闍如來。銀
者無量壽如來。頸上鬘者寶生如來。手寶釧
者大毘盧遮那如來。腰寶帶者不空成就如
來。於是色相而生念住。金剛渴椿識杖者表
勝慧相。奎樓鼓者即善方便故。瑜伽行者瞋
業清淨。住金剛歌詠者真言清淨。又復不應
爲求利養作是金剛歌舞事業。是故瑜伽者
當如是行。飲食醫藥隨樂服行。而常真寶護
持。不爲老死之所逼惱。又瑜伽者作髮髻冠
以卽字儀軌持五佛葛波羅。或五指量。作葛
波羅器已。以雙寶帶繫髮冠中。即是勝惠方
便自性。又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎
樓鼓聲而作念誦。觀想金剛渴椿識杖而爲
勝惠。於金剛葛波羅觀想念誦。知貪瞋癡極
可畏故。於戲論事悉能遠離。設復睡眠速應
動策。於所行勿懷疑惑。捨是身已修平等
觀。於福非福如實尋伺。是故非施亦非受者。
又諸飲食如其所得而自受用。於美不美無
堅執取。亦無分別此應食者不應食者。如是
伺察。又於同行阿闍梨所。不起分別是可往
者不可往者。有學弟子爲說正智令得成就。
於自師尊常行禮敬。無令因是退失成就墮
無間獄。及慚惡事亦復如是。諸有自性悉是
大悲相應之行。護魔等事勿妄施設。真言靜
慮常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉

①dombi. ②vailocana. ③akṣobhya. ④不空成就 amogha. ⑤寶生 ratna ⑥無量壽 alorikaśṭvika. ⑦梵王 brahmā. ⑧visva. ⑨大自在 diva.

妙相應而得現前。決定同彼勝天燦迦羅主如師子王。於彼處處不生怖畏。設於飲食而生愛樂。修瑜伽者不應迷亂。而常發悲愍心。因是利樂諸衆生故。

說密印品第七

佛告金剛藏言。秘密印品我今當說。爲修習瑜伽者恭敬問訊。得生勝解無復疑感。謂示一指爲印。二指爲印。或以左大姆指捻無名指爲印。捻小姆指爲印。捻中指爲印。示方所爲印。示無名指爲印。示頸處爲印。示所著衣爲印。示三戟又爲印。示胸臆爲印。示髮際爲印。示地爲印。示輪爲印。示鬚眉爲印。示解脫學處爲印。示額爲印。示頸後爲印。示足心爲印。示金剛嬉戲爲印。我說修瑜伽者爲對治時。印所印處而能善解大悲空智。示獻華鬘手者。即延請義及住三昧耶戒。於餘積集不應遠離。而常依止最上境界。是故修瑜伽者一切所作應知密印。復次金剛藏白佛言。世尊於何等處而求成就。佛言當有一十二處。遠離魔事。爲所尊重餘不復說。何等十二。一者。惹藍賦囑國。歌摩摩國。或酷羅山清淨園林。二者。摩羅羅國。或信度河城。三者。蒙牟尼國。俱摩羅鉢吒國。及天后城。四者。酷羅城。阿哩母城。虞那哩河。及鴨末河。五者。訶梨國。藍婆國。詔國。金色城。或鹹海中。六者。迦陵識國。洲子國。彌伽羅國。於羯那國。七者。八者。九者。蘇羅城。廣大聚落。十者。善行城。薩羅城。混陀城。俱摩羅布哩城。十一者。衆所樂處。或大海邊。十二者。華

果園林清淨池沼。佛告金剛藏言。我今爲廣利益諸衆生故。爲瑜伽者於金剛空智儀軌。日月時分我今當說。取黑月分於第八日或十四日。建曼拏羅。以諸幢幡莊嚴寶仗。於七日中施妙飲食。起大悲心恭敬供養設惡來者倍生憐愍。勿復於彼生下劣想。令魔得便不能成就。是故於此常勤悲念。諸有所作畢竟成就。應如是知於晝夜分。以慧決擇無復餘事。無非時食不起邪思。於他善惡勿樂宣傳。觀察他身如護已有。修瑜伽者應善籌量。乃至身分飲食不雜亂出。生語誠實。所有真言印契。皆住吉祥四瞻歌義。吉祥者謂不二智故。啊者空性本因故。瞻者離染勝莊嚴故。歌者無所住故。如是修瑜伽者設復毀戒。然彼衆生亦常信敬。以有智故。於金剛葛波羅悉相應故。

大相應輪品第八

復次大相應輪。我先空界中。其次輪壇內。又於輪園角。水輪如其大。出生正法輪。八葉具臺臺。曠寂一心中。如彼淨月輪。後以日覆之。住於月色相。以二種相應。我今當廣說。作如是觀想。出生諸聖衆。觀想大風輪。火大亦復爾。清涼無煩惱。如三角壇相。布諸賢聖位。是中安種智。集二種大樂。及與日時分。遊哩善稱讚。

月大圓照智。及餘平等性。或標幟本尊。及種子法位。說名妙觀察。唯諸作用中。名成所作智。及清淨法性。彼五智次第。觀想如是說。又修瑜伽者。於日月時分。及金剛薩埵。繫念悉平等。文字出生身。住時發吒義。彼薩埵影像。等真實出生。作意而觀想。如前標幟輪。以摩尼妙光。惠方便自性。一切速成就。

爾時佛告金剛藏菩薩言。彼日月時分者。謂以勝惠而能揀擇。最初遊哩明妃者。分別色相而各有異。於中五位安五明妃。即五蘊自性。修瑜伽者當如是觀。初帝釋方安金剛明妃。次四餘魔方安最初遊哩明妃。於水天方安瞿哩明妃。於尾羅方安金剛明妃。吉尼明妃中方安無我明妃。於次外院安八明妃。所謂遊哩明妃。瞿哩明妃。尾多哩明妃。渴三摩哩明妃。十萬西明妃。設瞿哩明妃。贊摩哩明妃。魯頭尼明妃。於上下方安空行明妃。及地居明妃。住大悲空智輪者。悉於三有從自觀想之所變現。此諸明妃皆以黑色大忿怒相。用前五印之所莊嚴。各有一面而安三目。左右二臂。執持寶刀及葛波羅器。前五印者即是輪寶劍寶蓋寶帶。以五佛清淨故。即五印清淨。此諸明妃已如上說。無我明妃。右執寶刀。左持葛波羅器及金剛渴椿。諸

①jalāmbhara. ②kāmarūpa. ③molava (梵本)msurva? ④sindhu. ⑤kamārapātaka (梵本) ⑥devī koṭā. ⑦kulata. (梵本) ⑧hari (梵本) ⑨lāmpāka. ⑩śaṭha laṭana-sāgara. ⑪kālīnga. ⑫mīkara. (梵本) ⑬kokaśa. (梵本) ⑭pīlaya. (梵本) ⑮善行城 caritra. ⑯kosala. ⑰vindhya. ⑱komārapura. ⑲相應輪 yoginī-cakra. ⑳hūm pha ṭa. ㉑帝釋 indra. ㉒金剛明妃 vajrā. ㉓yama. ㉔水天 vāruṇī. ㉕瞿哩明妃 vāliyoginī. ㉖kovera (梵)kovera? ㉗金剛華吉尼 vajraḥkī (梵本)ḍakini. ㉘無我明妃nairātman-yoginī. ㉙十二下? ㉚donvini. ㉛空行明妃 khacari. ㉜地居明妃 Bhūcari.

杖、衣虎皮衣立蓮華上足如舞勢。智光熾盛如大火聚。髮髻金色微忿怒相。執寶刀者爲斷一切慢過慢等。葛波羅器者爲破四魔令善成就。金剛渴椿杖者即空智性及諸方便。於此儀軌觀想輪法成就者。最初觀想黑色。第二赤色。第三黃色。第四綠色。第五青色。第六白色。然於六分觀想相應亦復厭離。謂出生次第非出生次第。於此二種平等依止。是金剛部隨其生滅所說法故。諸佛世尊說是空界蓮華種種觀想。三摩鉢底及妙樂輪。如是次第爲自領納從菩提心。如是觀想出生聖賢。是二種輪悉俱生故。所說勝惠出生義故。所說方便士夫用故。後於勝義世俗二種分別。彼二種輪者說勝惠輪。如妙樂故。是中於無量義分別有四。是四種者即俱生分出次第第一。一者喜謂於此先行。少分妙樂有進求故。二者勝喜於此相應。漸令增勝說妙樂故。三者離喜於此妙樂。厭離諸根息除貪染。無衆生可喜愛故。四者俱生喜。一切平等真實觀想故。又此妙樂具諸方便。唯勝喜中如實遠離餘不復說。於非有中無可得故。於他了知身所有福。尊重稱歎。方便附近諸薄德人。彼少睡眠若飲若食。爲境思念及餘一切。如其所見於上中下。平等一味真實觀想。勿應於下劣品少略句義。於最上品而作觀想。於中品者離此二種。如是六根諸有動息。淨盡無餘其所修作。等彼一味彼妙樂輪。等同開示真實觀想。如是所說出生三有及諸世間。如我所見一切觀照。是故於三摩咽

多畢竟修習。於此成就無復疑惑。設於大印畢竟進求。觀想世間諸所作意悉非觀想。觀諸法智亦非觀想。諸所動植枝葉蔓草。及自他身一切色相。是大妙樂悉非有性。於自所得成就觀想。所生業用如王者尊。隨自取捨一切無礙。貪瞋嫉妬及我慢等。諸所愛樂乃至十六分中不及其一。以智慧方便自性出生諸法。及彼三世猶若虛空。如來所說彼妙樂輪。於一刹那而得降伏。於自境界悉能棄捨。諸了悟智及語言道。加持次第唯用趣向。一切智智自他了知。地水火風及餘空等。於刹那頃悉能破壞。天上人間乃至地際。於刹那頃皆同一相。離諸分別不爲自他之所侵撓。成就持明諸業用等。設復於生死中而常清淨。譬如河流亦如燈炷。於晝夜中真實不斷。彼無智者於是俄軌徒設疲勞。此世他世無能成就。

◎清淨品第九

佛告金剛藏言清淨品我今當說

由說是清淨 一切無疑惑

一一賢聖位 後當分別說

五蘊五大種 六根及六處

無知煩惱闇 自性悉清淨

謂自身領納 及餘他所作

說妙樂相應 境界等清淨

故佛善巧說 一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言。世尊爲何等清淨。佛言於色等境觀想遠離能取所取。所謂眼取色耳取聲。鼻取香舌取味。身取觸意取妙樂。

應知是等無餘親近是即清淨。說金剛明妃即色蘊清淨。遊哩明妃即受蘊清淨。嚩哩明妃即想蘊清淨。金剛擊吉尼明妃即行蘊清淨。無我明妃即識蘊清淨。外第二重四方上下成就清淨者。謂帝釋方遊哩明妃即色境清淨。焰魔方遊哩明妃即聲境清淨。水天方尾多梨明妃即香境清淨。酷尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨。下方地行明妃即觸境清淨。上方空行明妃即法境清淨。又地行空行二種明妃。從是輪回涅槃自性之所出生。外第二重四隅成就清淨者。謂伊舍那方^十葛西明妃即地大清淨。火天方設嚩哩明妃即水大清淨。迦哩底方贊擊哩明妃即火大清淨。風天方弩彌尼明妃即風大清淨。一十六臂者即一十六空清淨。四足即四魔清淨。八面即八解脫清淨。三目即三金剛清淨。說金剛空智者即眼清淨。嚩哩明妃即貪清淨。金剛擊吉尼明妃即嫉妬清淨。遊哩明妃即兩舌清淨。金剛明妃即癡清淨。如是蘊等清淨出生次第。彼於是法棄捨真實無能成就。則爲蘊等之所纏縛。若於世間癡闇真實了知。即於是縛而得解脫。是故非色非聲非香非味非觸非法亦非世間。心清淨故即一切清淨。

◎灌頂品第十

佛告金剛藏言。復次弟子灌頂曼拏羅法。如其次第我今當說。修瑜伽者先清淨地。或殊妙園林菩薩聖賢得道之處。以辟字儀軌作譬覺已。然後於殿閣中。以五寶末或米粉末。

◎清淨品第九 visiddhi-paśāla nama-navaḥ. ◎灌頂品第十 abhiṣeka-paśāla dāśamah.

粉畫最上大曼拏羅。其壇作三肘三指量。或增四指量。明者入已於五部出生。乃至童子亦應親近是輪壇中。先令弟子以帛覆面。及爲說此難得親近希有之相。如是平等作用境界。自他領納悉能棄捨。於有無性遠離塵染等若虛空。以智慧方便染無染等。衆生緣力最上文字。諸所安住一切觀照。又彼世間有性無性之所建立。及除所有我人衆生。色者受者命者士夫。相特伽羅。如是諸有自性悉幻化相。時會聽者於金剛藏及一切如來前。歡喜踊躍作是唱言。我於喜最上喜離喜。如是三種世間色相悉無所得。及俱生喜無復疑惑。時金剛藏讚言。善哉善哉是中非貪非離。及彼中間皆不可得。如是俱生喜遠離三種說名正覺。佛言金剛藏而知喜等三種遠離。如現浮雲猶成幻化。於俱生喜如睡夢覺。破一切相得無分別。瑜伽即契悉能成就。以我四方曼荼羅放熾盛光明。而調御之四門樓閣。珠纓半纓雜色交映。無量間錯莊嚴八柱。以金剛線平等相應。種種妙華燒香塗香及妙燈明。八大寶瓶殊妙莊嚴於彼瓶中。掃波羅葉吉祥樹枝。入五寶末。上妙繪麗繫覆瓶項。隨自本尊作第九寶瓶。殊妙相應如前嚴飾。線及智線應善秤量。於輪壇所誦一洛叉及阿庾多數。所誦真言如前已說。又瑜伽者先擇淨地。施諸飲食作護已身。如其所見觀想處所。於自境中示灌頂法。供養祈請皆如上說。內外兩重善巧安布。邀哩明妃如次紛畫。先於東方粉畫寶刀。南西北方

四維上下亦復如是。時金剛薩埵清淨深浴身塗妙香。華鬘珠寶極勝莊嚴。勇猛決定引離茶步。入阿闍梨大曼拏羅。兩稱吽字作勇猛勢。復誦。吽吽字除除佈畢。與二臂空智金剛相應。然後爲說真實平等清淨智相。不壞他教息除輪轉。於無所觀無能觀者。無取無不取離二相故。又瑜伽者諸有飲食無復淨穢。不生癡厭無有三毒。兩舌嫉妬慢過慢等。若冤若親心無所動。何意於中得生我相。自性清淨本然故爾。彼金剛拏吉尼等與是妙樂。身諸色相悉無所動。金剛藏自佛言。世尊云何五大種。佛言是菩提心之所容受。觸摩硬法即是地大。彼濕潤性即是水大。彼溫熱性即是火大。彼動轉性即是風大。說妙樂性即是空大。此五大種能爲繫縛。若於妙樂發俱生喜說是自性。一切所作是即持戒。以大悲方便之所相應。設不護魔粉布輪壇。猶於色相心心平等。佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺大師法護奉 詔譯

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言。雙眉願觀名忿怒眼。二目向

左願觀名信愛眼。向有願觀或二目仰視並鉤召眼。二目平視或視鼻準上。觀出息或屏氣並信愛用。觀入息鉤召用。說鬼宿日觀乳木樹名信愛用。以金剛杵止草木動。並息災鉤召用。於六月分修習相應成就無礙。以佛神力不思議故。得成就已。令諸衆生入佛知見。不應降伏作損惱事。又此三昧不應分別。得大罪咎諸所作事。乃至語言畢竟利益。若於衆生少分損害。如是法印不能成就。服三昧藥者。住歌詠舞戲。三摩呬多是所對治。自他飲食如五甘露。又說是相於七日中。應知成就離喜過失。或有殊妙音音眼目修淨身出妙香。影長七步大身人來。見是相已即知聖賢。修瑜伽者觸彼少分。得利那頃作持明仙。我今於十二廣大儀軌中。略說四結羅菩薩於諸衆生。速疾成就信愛之法。從結羅字觀想本尊。紅色四臂手執弓箭。持優鉢羅華及蓮華鉤。如是觀想於三界中而爲信愛。於利帝利誦真言十萬遍。宰官誦一百遍。於世間衆生誦一萬遍。諸天誦二十萬遍。四阿修羅七十萬遍。藥叉傍生誦一俱胝。如其所說住清淨相。諸佛世尊金剛堅固之身。普能攝受。作曼拏羅及護摩時。於彼晨朝承事佛像。作加持已。觀想諸佛遍滿虛空。隨屬本尊入已心內。於真言行應當善解。種種供養皆從吽字出生。彼彼真言曰

唵引囉日囉二合補瑟閉二合阿引吽引薩囉三合訶

唵引囉日囉二合度閉引阿引吽引薩囉三合訶

①三肘 tri-hasta. ②三指 trayāṅguṣṭha. ③puṣṭā. ④cāra. ⑤palla. (梵本) ⑥apa. (梵本) ⑦hī hī ⑧金剛藏十一-rājagarbha. ⑨bhīṣambodhi-nāma-kalpa-rājāh. ⑩samāhita. ⑪kurukullā. ⑫hrīḥ ⑬asura. ⑭Om vajrapuṣpe āḥ hūm svāhā. ⑮Om vajra-dhūpe(?) āḥ hūm svāhā.

●唵引囉日囉三合囉引閉引阿吽引薩囉三合詞
●唵引囉日囉三合囉提阿引吽引薩囉三合詞
●唵引囉日囉三合囉尾爾引阿引吽引薩囉三合詞

獻阿伽水儀軌次第如前已說。我今復說成就護魔法。息災圓爐白色廣一肘半深等半。增益四方黃色廣二肘深一肘。降伏三角黑色廣十指深五指。信愛紅色。鈎召如信愛同。忿怒與降伏同。息災用脂麻增益用酪。降伏用羯諾迦木。忿怒用棘木。信愛鈎召並用紅優鉢羅華。○火天歡喜真言曰

●唵引阿吽那三合曳摩訶引帝惹薩囉囉三合歌引摩鉢囉三合娑引歌各歌引嚕拏也三合訖哩三合多薩囉引囉他三合遏悉銘三合散爾啊都婆囉阿吽那也三合囉引喝那但鐵三合爾尾索引叱部引多引某啊囉日囉三合訖引歌布引爾底那引那引囉但三合歌哩引歌底哩三合阿母訖引歌曼摩耶契多莎哩耶三合娑囉鉢囉三合哩耶三合娑囉引提脫精操賀咩部葛阿引精引奢瑟野他引歌引梨薩囉囉三合悉提訖

●獻阿伽水真言曰
●唵引囉吽引嚕囉囉囉
●淨水真言曰
●唵引梨引梨引吽引格
●獻食真言曰

●熾盛聖吉尼所說成就品第十二
復次金剛藏言。世尊於諸法海。云何為求成

就者。略說如是本尊色相。佛言為於無我明妃。或吉祥囉嚕迦。一利那頌知彼安住。及於廣大清淨儀軌。若時若處最初修習是故略說。復次持真言者。一心成就三摩耶多。於已住舍或夜時分。發動勇心以勝慧相。應觀想吉祥囉嚕迦像。澡浴塵穢著新淨衣。以旛檀香塗塗手足。嚼若蔻齒木及妙香果無非時食。如佛世尊求出離想。親近智者觀想行人。於利那頌忽起異相。於所持明心難調柔爾時行者不應止息。決定精勤趣求成就

佛告金剛藏言。我說禪定心能壞煩惱毒。求成就者極善籌量。於一月分心存聖像離諸繫緣。或一日中相續觀想。隨其所辦得大果利。所有輪轉自他二利。非餘方便速能修習。於所持明而常現前。求成就者如是煩惱迷醉。憂悲痛苦熾然三毒。說利那頌如實相應而得不墮五無間處。設有屠脬卑賤醜陋身不具足。造惡業者思求成就。應修十善從重愛樂密護根門。是人決定離障慢習。而得成就三摩耶多。設此時分於秘密行。乃至法印未得成就自然得是。持明智者或夢或覺。而得來為說攝受某印。執金剛杵利益衆生。或得廣大莊嚴具相童子。以爲悉囉訶香和合龍腦。以菩提心加持散之。應當一心觀彼聖像。彼或爲說十善等法知實明了。得彼成就無復疑惑。或勝那哩及自眷屬亦應觀想。若天若人阿修羅緊那羅夜叉女等。彼亦領解自所行行當生信敬。勿起邪思瞋怒色相。復次金剛藏言。世尊於無我理已具足說。復何印所

印處二種成就。佛言如來大悲。隨所應現具相明妃。住蓮華族捨幻化相。而能照解勝惠方便二種生滅。是一邊際非生非滅即真實性。又此滅處無有性滅無盡故。瑜伽生滅次第如是。又修觀者從戲論生。如夢所作了如幻覺實無戲論。是中所說如曼拏羅現諸色相。和合出生灌頂大印及大妙樂。如是了知唯大威力。青黃赤綠及黑白色。行非行等勝惠方便二種相因。說金剛薩埵有妙樂性。於曼拏羅餘無作用。時金剛藏白佛言。世尊是大妙樂自所相應出生次第。若非有性復何所用。佛言快哉大士以信除疑。我說世間身所妙樂。能觀所觀如華有香。華性若無香不可得。身相妙樂亦復如是。於性無性如佛知覺。癡暗無知及餘怯弱悉能破壞。彼金剛喻沙三摩地極妙樂行。唯一體相爲佛實藏。我所說法聞自功德信順。世出世間爲調御者。離喜俱生喜等即我自性。如以燈明破諸黑暗。三十二相八十種好。皆樂輪之所安住。彼相若無是義非有。於諸聖天不應棄捨。是故覺非有性色亦無性。諸相非相皆勝妙樂。又諸世間自他色相悉俱生故。心相清淨即名還滅。若於本尊相應出生。威儀色相及安住處。如彈指頃而執著者。譬少毒藥能害多命。知彼毒已還能壞毒。又於分別而強分

(silhaka)梵本
寫誤多不堪
正確梵註下略

●Om vajra dīpe āh hūm svāhā. ●Om vajra gandhe āh hūm svāhā. ●Om vajra naivedya āh hūm svāhā. ●火天歡喜真言 agni-samtoṣa-mantra ●Om agnaye mahā(te)jāḥ sarvakāma prasādhakāḥ kūrūnya kṛta satvārthāḥ aminasano hitobhava, agnyā vā ha nam, tvam devasikṣi bhūṣi he vajra krodha pūjite, nāmatna dhari dhātri amūke, hūm maṇḍalāḥ līkṣitvātha cāvapa-rārtha ca sūdhitu gaccha havyabhūka, āgamiṣyāmi yathā kāle sarva siddhi kuru svame ●獻阿...言 argha-mantra. ●Om jāḥ hūm vān hoh khaṁ raṁ. ●淨水真言 pāya-mantra. ●Om ri ri hūm khaḥ. ●獻食真言 naivedya-mantra. ●Om tham tha ū ●(熾盛...二) = hevajre dākinījāla samvare dvitīya kalpasya prathamah paṭilāḥ. ●yoginī. ●悉囉河 silhaka

別。以清淨有破煩惱有。如風病人食摩沙豆。發病愈風名顛倒藥。於相決定而常尋伺。而爲分別一切法性。譬如有人少水入耳還以水取。又諸衆生貪火所燒。爲諸惡業之所纏縛。我以方便爲說貪火而令解脫。如若有人爲火燒燬。還求以火。卽以是貪令斷貪縛。而不能知是顛倒觀想者。是人名爲佛法中。外道。又蓮華部相應分別此五大種。觸堅硬性而生執著。對治癡法是卽地界見虛遮那如來。爲菩提心之所容受。色身業用是卽水界阿闍如來。水地相搖熱觸生火。對治貪熾是卽火界無量壽如來。思惟餘部有動轉相。對治嫉妬是卽風界不空成就如來。於此妙樂而生愛樂。卽虛空相對治兩舌。是卽空界寶生如來。此五大種於剎那頃。心能了知等同一味。是故於勝喜中分別貪等五火。與大妙樂同一本性。有十號伽沙數如來衆同是一部。於是一部復有百萬無數大俱胝部。是勝喜中得如是部。

說方便品第十三

復次宣說一切金剛儀軌瑜儼尼方便灌頂戒。謂分別剎那飲食喜等。諸佛如來安住鑲字。正等一相得灌頂成就。復次金剛薩埵白佛言。世尊如是鑲字云何說爲擊吉尼戒。如來爲調御師願爲我說如其次第。佛言是中鑲字唯一體性最上莊嚴。爲阿賴耶諸佛寶藏。於初喜等分別剎那住妙樂智。謂莊嚴果報作觀離相。修瑜伽者於四剎那正行當如是知。莊嚴者。卽初喜中方便爲說種種理事。

果報者。謂卽勝喜知妙樂觸作觀者。謂卽離喜我所受用爲說尋伺。離相者。卽俱生喜遠離三種貪與無貪及彼中間。復次灌頂阿闍梨。以四種祕密觀想次第。發清淨心照怡願視。知具福慧滅除煩惱。於諸衆生因緣成熟。爲說四種深沐灌頂。以二手執金剛鈴杵。其灌頂者面目照怡莊嚴色相。以大拇指無名指。施設種種供養已。爲說攝受大印。知彼弟子是大種族。遠離瞋惡及我慢習。調御教誨執金剛杵。隨其本尊說灌頂作用相應契印。見自師尊恭敬供養。如佛世尊具大寂靜。於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別。又應如我以大威力。於生死泥拔濟沈溺作大歸救。爾時弟子執金剛杵。以盡世甘美廣大飲食。燒香塗香幢幡寶鐸。及妙華鬘是等供養。於種種勝喜妙樂剎那遠離。乃至菩提最後邊際。持金剛杵利諸含識。又爲弟子說大悲智安住一切。是身非身無有二相。觀動植等皆幻化相。輪壇方便畢竟無疑。諸同學者如己眷屬。時金剛藏白佛言。世尊云何名諸佛身最上輪壇。如其次第爲我除疑。佛言是曼拏羅者。堅固菩提心作大施會。如虛空輪清淨境界。應知是名金剛瑜伽蓮華部義。時金剛藏復白佛言。世尊持何等戒住何三昧。佛言一者不應殺害衆生。當共一心如護己有。二者無不與故取他人所好。三者無欲邪行知本性空故。四者無虛妄語世出世間發最上願。時諸瑜伽者於佛世尊作如是言云何名根境。云何十二處。

何等名蘊界 復何爲自性
佛言根有六 謂眼耳鼻根
與身舌意等 內外根癡俱
以金剛解脫 又境有六塵
謂色聲香味 及與觸境界
并法界自性 是名爲六境
卽前根境二 翻名十二處
五蘊謂色等 及大悲行性
如是根境識 說名十八界
是故瑜伽者 於此能悟了
彼自性不生 真實無妄失
一切盡知解 猶如水中月
又如燃箭手 云何生火相
是火非箭出 亦非燃人手
諸相盡度量 俱時無所得
又此所生火 非假亦非實
是故諸法中 應如是作意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

佛說大悲空智金剛大教王儀軌

經卷第四

第五

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯

說方便品第十三之餘
爾時無我明妃而爲上首。與一切金剛擊吉尼等。俱持五甘露相應。供養世尊金剛薩埵

已飲金剛甘露味。現大威神發歡喜心。語汝金剛拏吉尼等。我此真寶極爲秘密。供養禮敬一切佛已。於金剛本性。我今開示。時諸明妃得大歡喜。右膝著地合掌恭敬聽佛所說。佛言。如得飲食於美不美勿生厭離。澡浴塵穢無起淨想。設復不修禪定不誦呪句。不捨睡眠不護根門。於五淨食平等服行。一切眷屬心無愛著無怨親想。木石塑像不行禮事。於世間法悉能遠離。又於剎帝利婆羅門吠舍戍陀維等不樂親近。機行旃陀羅皮作廁人等亦不遠離。或以摩粘及菴香葉。毒辣藥等酸鹹苦辣。及香美味殘觸飲食。以菩提心不二智故。世間少分無不食者。又得自然生酥摩摩華置蓮華器中。入尸利沙及星伽拏藥而爲甘露。以寒林灰塗身著雜色弊衣。畢利多華結髮嚴飾。復次金剛藏言。六根清淨故。即一切境界廣大清淨。世尊豈不說此諸根清淨。是大勇健身所甲冑。金剛藏白佛言。世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶。佛語決定如剎那頃離諸煩惱。如來於四種教理不作是說。云何名方便說。佛言。金剛藏汝一心聽。我今爲大心者。以方便說大三昧耶。如說摩黏即果實義。如說彌羅即鈎召義。如說珂吒畢利珂喃即去來義。如說阿薩婆婆囉喃即珠寶義。如說曼摩即鼓音義。如說努囉努囉即薄德人。如說歌陵惹囉即福善人。如說額捉輪即無觸義。如說葛波羅即蓮華器。如義底望鉢多即飲食義。如說摩羅頂即榮食義。如說兀探即四平等義。如說母多羅即妙香義。

如說悉羅紺即自然生義。如說輪葛囉即造作義。如說末婆即白色義。如說瑜即相應義。如說謨羅紺即金剛義。如說醯羅紺即蓮華義。如說醯覽即部類義。如說囉囉囉即有分別無分別義。於佛五部亦如是說。如說努囉即金剛部。如說那那即蓮華部。如說贊拏梨即是寶部。如說按惹多即如來部。如說辣惹計即羯磨部。如說母陀羅即妙成就義。又修觀者得金剛水成就。作供養已而自服行。佛言。金剛大薩埵我爲汝說。非彼一切但應尊重而攝受之。於此金剛空智灌頂大真實句。三昧方便。勿妄宣說。得大罪咎畢竟無疑。或爲鬼魅怨賊侵燒病癰毒。乃至是人速趣命終。設復有人於此三昧。如世賢王及佛導師。於是方便亦勿爲說。彼不動使者及四大明妃發大忿怒。是名一切儀軌中義。集一切儀軌部品第十四。

爾時金剛藏而爲上首。與一切金剛拏吉尼心生疑惑得大憂惱。而白佛言。世尊。前行品中說金剛歌囉成就者。云何爲歌舞云何本尊灌頂。於何等印說謨等作用。又真言品說。無我明妃種子者云何。種子從何出生。金剛部品說三十二血脈之相談彼清淨。唯願世尊爲我除疑。佛言。金剛歌舞者所謂。酤引羅以哩底阿引羅引蒙母捉哩哥引酤引羅引佉吉畢吒引末惹伊葛嚧尼吉阿伊路引羅引佉咽左羅渴惹伊引遲摩野擊引畢惹阿伊喝隸歌引陵惹囉鉢捉阿伊訥努嚧末囉阿伊撈烏三摩葛嚧哩悉羅歌引。葛下嚧羅

引伊阿伊摩引羅伊印歌拏婆瑟怛咽婆嚧呵引壹阿伊畢陵二合渴拏契吒葛陵諸成歌成歌奴惹捉阿伊捉囉成益橋左拏引尾阿伊歌咽囉薩囉引轉阿尼鉢捉阿伊未隸野囉翁努嚧末吒伊囉捉末多嚧末惹阿伊哩。

金剛舞者於咽嚧迦相勿應忘念。心生愛樂相續觀想。又金剛明妃及瑜嚧尼等如諸佛母。是金剛歌舞而當真實。護持自身及餘眷屬。此諸世間所持誦處能生信愛。是故於此極生尊重。如月愛相勿復疑惑。時金剛藏白佛言。世尊。是俱生喜自性。何所棄捨而能出生一切相應。譬若虛空無有窮盡。佛言。如是如是如汝所說。金剛藏言云何菩提心出生方便。佛言。謂此輪壇以自威力加持次第。名菩提心出生方便。世非世俗有二種相。如俱那花處白月影。世間妙樂亦復如是。謂佛菩薩如是任持。信解輪迴無復涅槃。所說色聲等是輪迴。受等是輪迴。根等是輪迴。瞋等是輪迴。即以是法而名涅槃。謂無礙是涅槃。無迷亂是涅槃。清淨是涅槃。若非世俗菩提心。以具相童子是上種族。性行調柔殊妙莊嚴。以悉羅訶香和合龍腦。及妙飲食隨分供養。於自身成就義利。又金剛蓮華而作相應。出生次第不應遠離。以蓮華器或白螺貝而作甘露。如是正理有大力能即無我明妃。以大印曼拏羅住臍輪中。從阿字音自性及彼提字。說是勝慧出生相應次第。非長短方圓。而俱生喜如是出生。受用妙樂及與大印而得成就。彼色聲香味觸法界自性。

智慧方便及大妙樂即彼輪壇。五智自性謂大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智、清淨法界。此無我明妃法界本性。如我爲曼摩羅王等無有異。復次金剛藏言。於輪壇觀想道。如其出生諸佛聖賢。唯佛世尊先爲我等說是戒相。佛言先於身中住阿字門金剛蓮華大印方便學處。此內外戒我今開示。以阿字理趣秘密三摩鉢底。令煩惱縛外不現起了知法報化三身輪及大樂輪義。如是住心意喉頂。出生無量諸佛聖賢。彼化身輪依上座部律出變化身。法身輪者依一切有部律宣說法故。報身輪者依正量部律爲所受用一切飲食味故。大樂輪者依大眾部律住妙樂故。世尊分別四種不動果等。以勝慧業而作教誡。是法輪者如其受用。說無所動而得大果。於妙樂輪具大力能有止夫用。相應出生清淨果報。是等義類說名聖胎爲遊止處。若人心離貪等。設處胎藏如被法服。觀所生母即諸佛母。慈愍訓育曲躬禮敬如親教師。猶我往昔順生世間。從阿字輪出生放字。圓頂深膚若慈芻相。又衆生十月始生地上。我於爾時滿十地行大自在位故。阿字門積集衆生如佛無疑。爾時無我明妃等。聞佛語已心生疑惑。得大恐怖悶絕墜地。時會見已語金剛明妃等言。是地水火風空。此五大種唯佛知覺。時無我明妃如夢所聞。從地而起自言世尊。如是衆生云何爲諸垢染之所覆藏。能除是等名正覺者。世尊如是真實無有虛妄。佛言如無智人飲栴羅藥極生昏醉。若離

癡愛是即解脫。若人於金剛空智信樂多聞。了知出離方便。斷無明縛不生執取。於天人阿修羅地獄餓鬼畜生起大覺悟。無衆生相當成正覺。又悉觀諸蟲常樂自體。而向不知有天人等樂。此覺性者隨心所現。非餘世界得成正覺。設旃陀羅諸殺業者。是人無智愚夫執著。不知是行爲極癡冥。於六趣中發行取有支之所輪轉。若於金剛空智得是方便除我慢習。清淨境界得無上道。於此勝行成就無疑。說下葛西明妃是即地界。彼堅硬體是即癡義。佛言身依心出生。若於餘處定不可得。是故毘盧遮那如來部。說設嚩哩明妃是即水界。彼濕潤性本尊理趣。佛言心依身出生。若於餘處不應現起。是故阿闍如來部。說贊摩哩明妃是即火界。即貪理趣。佛言說貪愛火以赤色爲自相。由貪起兩舌故。寶生如來部。說努彌尼明妃是即風界。本尊理趣。佛言由貪故起嫉妬。不容成就如來部。如是邀哩明妃。嚩哩明妃。尾多哩明妃。渴三摩哩明妃。亦如上說。於金剛空智如是住持三摩鉢底。復次無我菩薩於平等相爲利衆生。請問末隣大供養真言句。時金剛薩埵於諸衆生令護他命。爲作障者一切頻那夜迦。說末隣大供養明曰。唵印捺野摩惹羅惹利普嚩嚩呬尼三合嚩引。唵囉利贊捺蘇惹摩捺嚩鉢多羅鉢多引梨遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補迦波二合度引。波薛引婆引尾觀嚩三合益喝歌引惹薩嚩婆引。

達倪底枯尼臂癡析引捺唵引遏歌引嚩引牟抗薩哩嚩三合達哩摩三合摩嚩切身那庚三合怛半三合那怛嚩三合多唵引阿引吽引發吒半音薩嚩三合賀引。如是末隣大供養明。善解瑜伽者供養一切部多等得大吉祥。若求信愛護世諸天生大歡喜。若作降伏速破冤敵。若作鉤召能達諸魔。若作息災增益得大富樂相續不斷。復次金剛藏言。如來先說地行空行明妃。我今不知當何部主。佛言爲身語意三密輪中。以我住處及無我菩薩住上中下。此中開示部有三種五種或開六種。即五如來爲對治彼貪瞋愚癡兩舌嫉妬。又於五種隨其次第。觀想出生金剛薩埵清淨妙樂。又三種者即如來部蓮華部金剛部。爲對治彼貪瞋癡等。又復一部謂阿闍如來金剛威德現忿怒相。對治瞋法。金剛王出現品第十五。爾時空智大金剛王。開示一切本尊。一切自性身曼摩羅。住極妙樂金剛心種子。出生一切自相曼摩羅王。一十六臂八面四足。帶髻體現忿怒相。執持五印得大無畏。時無我菩薩白如是言。我先不知是曼摩羅一十五位。眷愛種種願爲我說。時金剛王如是嘆咨。持葛波羅嚩金剛杵摧伏魔已。說是如前曼摩羅輪。四隅四門及金剛線珠纓半纓。無量難寶間飾莊嚴。以我吽阿字種種智。放青色熾盛光焰。出生八面一十六臂。足踏四魔現忿怒相。帶髻體及妙瓔珞得大無畏。住日輪

中立如舞勢。頂戴善巧金剛杵。黑色忿怒以灰塗身。口誦呌發吒字。入樂寂靜離煩惱縛。妙三摩地。正面大黑色。右面如白色。俱那華。左面紅色大忿怒相。上面笑容。除四面並青黑色。共二十四目。如是相續復入樂嬉戲三摩地。從嚧字門出生迦哩明妃。住於東門。復入滿他相應三摩地。從嚧字門出生迦哩明妃。住於南門。為護門者。復入金剛蓮華相應三摩地。從嚧字門出生尼多哩明妃。住於西門。復入破大煩惱關三摩地。從結字門出生滿三摩哩明妃。住於北門。為壞魔者。從奔字門出生下葛西明妃。住伊舍那方。復入滿他相應三摩地。從商字門出生設嚧哩明妃。住火天方。從贊字門出生贊擊梨明妃。住羅刹方。從農字門出生努彌尼明妃。住風天方。為樂忿怒者。

爾時空智大金剛王。復虛空性三昧忽然不現。彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養。地大迦哩明妃曰

善哉金剛王 速起大悲意
欲護諸衆生 不應住空性

水大設嚧哩明妃曰
起空空智主 住空非利樂
為求成就者 不應住空性

火大贊擊梨明妃曰
云何住空性 而不見方所
我請大悲尊 速成諸利樂

風大努彌尼明妃曰
我知空智心 身從幻化有

不斷大悲者 勿作如是意

時空智大金剛王。復從呌阿字種智。出現大金剛身柔軟智相。莊嚴殊妙作勇猛勢。忿怒微笑得大無畏。內懷悲愍希有寂靜。勝味理趣現九種舞戲。左右一十六臂。各持一大蓮華器。所謂地水火風。日月多聞天王及焰摩天主。象馬渴羅牛駝駝意。生師子貓兒。足履地上作期剋。天阿修羅勢。迦哩明妃右手握寶刀。左手持磨竭魚。販哩明妃右手持拳樓鼓。左手持摩囉賀。尼多哩明妃右手掌銀。左手執蓮華器。渴三摩哩明妃右手持展龍。左手執蓮華器。下葛西明妃右手持師子。左手執錢斧。設嚧哩明妃右手掌比丘像。左手持錫杖。贊擊哩明妃右手持八幅輪。左手執犁具。努彌尼明妃右手執金剛杵。左手作期剋印。

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩。是諸明妃右半跏趺立如舞勢。二臂三目。緊忿怒勢。皆用如前五印莊嚴。迦哩明妃黑色。販哩明妃紅色。尼多哩明妃黃赤色。渴三摩哩明妃綠色。下葛西明妃

帝青珠色。設嚧哩明妃珂月色。贊擊哩明妃虛空青色。努彌尼明妃具種種色。又諸明妃足履八魔。謂梵釋那羅延大自在。吠濕嚧多尼恒那。乃哩底毘摩質多羅天等。各以最上供具。於金剛部生適悅心尊重供養。

復次無我菩薩問言。是大秘密及信愛法。鈎召諸龍天阿蘇羅。以何等具。期剋摧伏諸難調者。時金剛王答如是言。汝聽我說是妙樂輪。諸佛菩薩我及餘處。不妄開示。若有如實金剛薩埵等。於是真言無少吝惜。如是慳懃當為汝說。先以熾盛華鬘。周遍間錯。粉布曼拏羅已。於金剛藏為授灌頂。用上妙黑色脂麻。厲聲加持念發吒。一萬遍。於空智金剛相應。即得鈎召一切。念千萬遍。是人諸有所作。於瑜伽相應離諸疑惑。即說真言曰。

唵。引尼捺。引喃。引阿。引囉。載。引哩。引呌。引三。合。贊。引哩。三。合。訶。善。始。毗。鉢。室。左。引。捺。瑟。吒。引。三。合。那。那。引。曳。底。永。切。吳。哩。引。三。合。計。設。末。哩。多。二。合。摩。泥。抄。視。哩。引。三。合。下。尾。囉。切。設。底。泥。恒。囉。引。三。合。野。恒。捺。弩。數。呢。引。三。合。設。普。惹。引。野。訖。哩。引。三。合。瑟。擊。二。合。善。仁。際。半。恒。囉。補。補。熾。引。葛。播。引。羅。摩。引。賴。引。歌。駄。引。哩。尼。阿。駄。摩。二。合。恒。骨。嚧。引。三。合。囉。哩。多。引。野。阿。哩。提。二。合。解。能。瑟。致。哩。二。合。尼。摩。引。囉。野。摩。引。囉。野。歌。引。囉。野。歌。引。囉。野。恒。哩。惹。二。合。野。恒。哩。惹。二。合。野。皮。引。沙。野。皮。引。沙。野。薩。鉢。多。二。合。娑。引。誑。囉。引。那。滿。駄。滿。駄。那。引。誑。引。瑟。吒。二。合。歌。那。訖。哩。二。合。恨。拏。三。合。訖。哩。二。合。恨。拏。三。合。設。咄。嚧。二。合。那。喝。訶。引。明。離。引。虎。呼。引。奚。引。孩。胡。彌。引。憾。引。憾。郝。發。吒。半。菩。薩。嚧。二。合。訶。引。

復次無我菩薩聞是智所至處相應。起適悅意。問是最上堅固祕密妙曼摩羅。爾時大智調御師生大歡喜住三摩嚩多。以金剛蓮華大相應門。而自粉畫其曼摩羅。一重四門四峯樓閣五色界道。金剛智線正等相應。周遍光明種種嚴飾。八大寶瓶如次粉畫。以寶末或五粉末寒林埽炭末。中位畫八葉蓮。於臺案中粉畫白色三分葛波羅相。伊舍那方畫師子。火天方畫獨像。乃哩底方畫輪風。天方金剛杵。東門寶刀。南門奎樓鼓。西門畫龜。北門畫龍。明妃色相已如前說。是名八種轉轍。中位白色畫善巧金剛杵。別置一瓶名曰最勝。頭繫妙繪。插鉢羅嚩吉祥樹枝。入五寶末及五穀等。一切圓滿廣說如真實攝曼摩羅儀軌。當如是知。入是曼摩羅者。觀想八種大明。如十二或十六童子相。環珞妙繪殊勝嚴飾。謂慈那末佉哩訶多末佉尼摩摩寫末哩耶摩觀末佉尼。是名八種大明。修瑜伽者先以龍腦水散灑供養已。於是八種速獲成就。復次曼摩羅中。以上妙法食及妙衣服為解脫故。以金剛蓮華歌詠舞戲。而供養之如實相應。然後於中夜分。引諸弟子入火境中。除去面衣視曼摩羅。華所隨處為作灌頂。爾時灌頂阿闍梨。如其為說別別行相稱讚供養。亦說是為牟尼如來清淨學者。如是遠離貪等邊際顯示真實。於諸儀軌少分開示。復次無我菩薩問言。彼金剛相應作供養已一剎那頃云。何如是說名不尊。以偈答曰

是法非三世 非輪迴涅槃

無自亦無他 斯最上大樂
如人自舉手 拇指及無名
二指堅相捻 二報斯決定
如本無是相 云何生有想
設後智生時 如啞所受夢
此最勝邊際 由遠離貪故
依空實際中 是即名空智

金剛空智熾盛摩吉尼畫像儀式第十六
復次五印我今當說。謂頂相寶輪者。唯常敬禮致授阿闍梨及自師尊。耳寶鑽者不樂聞說。持金剛者及自師尊一切過失能惡語故。頸寶鬘者唯常誦持大明呪故。手寶劍者乃至不殺蟲動諸眾生故。腰寶帶者遠離一切欲邪行故。以五佛印常所印身是則清淨。復次空智。金剛畫像儀式我當開示。求成就者受三昧耶戒。彼工畫師亦受三昧。畫像繪帛清淨細密擇去髮毛。以蓮華器成五彩色。於像轡下畫自師尊。或先以絲線加持供養。如其大小織作轡樣。復以廣大三昧耶相應加持。於黑月分十四日。或空寂舍中日分時。起勇悍心以上味法食。服妙繪綵為解脫故。衆寶嚴飾。住是三昧者。設飲食已不須漱齋。應機故作淨相。然後求一具相童子。性行調柔衆所愛敬。住於左邊。散妙香華為成就者

飲食品第十七
復次書寫愛持我今當說。用樺皮葉等長十二指。書此經者亦令受三昧耶戒。用最上香墨。或復刺血以骨為筆。又此經及前轡像。或

不受三昧耶戒及餘惡人。若令見者不能成就。乃至他世墮諸惡趣。又此經法而常頂戴。或置餘部大乘經中密令護持。復次飲食我今當說。或眼目修廣如是人來於曼摩羅。所以上味法食而供養者。於諸義利而獲成就。或塚墻間清淨山林。衆所住處及大海岸如是飲食。布座九位以虎皮為座或寒林衣。中位分布空智金剛諸瑜珈尼等隨知方隅安虎皮座以三昧耶食。或供王者饌一心供養。於眷屬曼摩羅廣大成就。又復用一蓮華器滿中盛酪。作蓮華印契手奉自師尊作大禮敬。取已自食獲大福報。求成就者當如是恭敬。教授品第十八
復次於世俗相擇法弟子我今當說。身不狹長亦不矮陋不白不黑。如蓮華敷具諸相好。或出入息如青蓮香。身腋汗濡如出微妙旃檀沈水悉羅訶等及妙華香。智者如實應善觀察。又復尊重不樂戲笑。出言慈愛意慮寂靜。髮紺殊妙諸相具足。於如是法器速獲成就。時無我菩薩問言。於俱生喜及自本誓云何奉行。佛言謂常行三昧無諸過失。金剛空智及自師尊。大悲憐愍生勝族中。執金剛鈴誦持深法

復次無我菩薩重白佛言。是惡人輩多諸弊惡云何教授。佛言應先布薩淨住律儀。教授經法瑜伽觀行。大毘婆沙及中論等。一切真言理趣如實知已。然後為說吉祥金剛空智。復次欲作降伏法者。向佛如來及自師尊。先作白已如其所見極惡衆生。毀佛形像破滅

聖教。令生意樂作彼觀想頂踵顛倒。是人首飾連生顛動。行道路中思入火聚。心火種子應時現行。如是見已剎那降伏。是大儀軌不須護摩及印縛法。三昧呪句隨念成就。又此所說清淨最上最勝祕密。於其成就不應分別得大罪咎。猶如大寶光明鑒聚。於此通達或未通達。及不相應悉生愛樂。若於三寶功德。著世五欲是不清淨。譬如得淨甘露轉成毒藥。衆生輪迴及佛彼岸體無二故。復次聽我所說。於祕密乘出生行相。謂信愛眼者即大悲所生。身黑色者慈心所現。四足者四攝事所生。八面者八解脫所生。一十六臂者一十六空所顯。五印者即五如來所生。忿怒相者摧伏諸難調者所起。乃至皮骨脂肉血脉等相即四明妃。七等覺支及四真諦所生諸八部真言曰

唵引阿吽引發吒半音薩嚩引二合賀

持念品第十九

復次金剛薩埵。說諸法律儀持念境界。我今開示禁止法。用乳汁以水精爲念珠。信愛法。用藥摩藥。以赤栴檀爲念珠。二種降伏法。並用悉羅訶香。以木棉子或水牛角爲念珠。忿怒法。用白米飯。以真珠爲念珠。鉤召法。用四種妙香。以末羅多木爲念珠。發遣用麝香或自止出入息。以碼礪爲念珠。又求雨法及忿怒法。並真珠爲念珠

俱生義品第二十

復次於此薩埵部中安住。是謂八輻輪。或般若波羅蜜多梵夾求成就者。無名指節如九

鈎杵。黑色相者於阿闍如來部而爲本尊。手如輪相。大白色者毘盧遮那如來部而爲本尊。如蓮華文。紅色相者無量壽如來部而爲本尊。如寶劍相。大綠色者不空成就如來部而爲本尊。如妙寶珠。金色相者寶生如來部而爲本尊。淡黃色者金剛薩埵部而爲本尊。修瑜伽者或無是相。其大知見慈心相應不生悔慢。即諸如來之所建立。時無我菩薩聞是說已。得大了悟作諸供養。於勝園林寂靜方所而自安住。若諸求成就者。依如上說。飲食衣服及諸法具。清淨莊嚴常修禮敬。悉獲如來廣大成就。爾時金剛藏菩薩。說灌頂四種伽陀曰

善哉金剛阿闍梨	普令攝受諸學者
執大金剛大妙鈴	安住金剛大境界
以我祕密灌諸頂	由灌頂故心所持
如佛菩提大導師	成就無邊真法子
哀愍哀愍大薩埵	極哀愍故受供養
善巧無邊色相中	隨其意樂皆圓滿
金剛輪圍若虛空	離諸塵染體清淨
是稱慈父解脫門	斯大智中希少分

加持金剛蓮華真言曰

唵引鉢訶摩二合蘇引引引引囉摩訶引囉引說
蘇訶捺捺捺囉引囉捺捺囉引摩葛尾說吽引
吽引歌哩也訶囉薩囉二合囉囉引囉惹囉二合
摩訶引按切同沙捺囉囉引囉捺捺囉引野各渴識
日鐵葛囉索引那引他吽引吽引歌引哩闍二合
訶囉薩囉二合彌尸囉細唵引歌引囉緊捺梨計
二合阿引歌筆切角

復說伽陀曰

若不知空智	超勝諸儀軌
希求染欲心	順世間輪轉
彼彼部出生	隨現諸色相
是故瑜伽者	供養悉明了
若親近一切	彼成就吉祥
迴向大深心	自他俱利樂

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

請問曰第一

爾時忿怒軍荼利菩薩。合掌恭敬。頂禮尊者。執金剛足。發如是問。我曾往昔。於尊者所聞。一切明王曼荼羅法。及以次第。復聞明王并諸眷屬神驗之德。願爲未來諸有情故。唯願尊者廣爲解說。以何法則持誦真言速得成就。其真言字雖有一體。所成就法其數無量。以頌偈問。

云何眞言相	及阿闍梨相
云何成就者	并說伴侶相
方所何爲勝	何處速易成
云何調伏相	及應不應作
云何誦眞言	方便及次第
何花得易成	云何用塗香
云何供養食	復燒何等香
云何然燈相	云何扇底迦
云何增益相	云何降伏怨
於此三種中	各成何等事
云何上中下	次第成就相
以何法請召	云何供養之
云何作護身	云何廣持誦
何相誦眞言	云何作灌頂
眞言試何相	云何當受持
云何字得圓	云何得增益

蘇悉地羯羅經真言相品第二

爾時吉祥莊嚴一切持明應供養手執金剛大

悲菩薩。告彼金剛大精進忿怒軍荼利言。善。

哉善哉。大忿怒。能於我所發如斯問。應當

一心諦聽。是勝上微妙法則。此蘇悉地羯羅。

有五種莊嚴。一謂大精進。二謂明王。三能除

障。四能成就一切勇猛事。五能成就一切真

言。此蘇悉地經。若持餘真言法不成就者。能

兼持此經本真言。當速成就。於三部中。此經

爲王。亦能成辦一切等事。所爲護身結界召

請等事。供養相助決罰教授等事。一切眞言。

能得成就

復次或有心真言中。有三餅字者。亦能成辦。

如上所說一切法事。三辭心眞言

曩上謨上囉怛曩合上二
怛囉二合夜也曩上莽室

戰二合 擊 𨔵 日 𨔵 二合 𨔵 𨔵 上 曳 莽 訶 上也 乞 沙

部之中。用佛眼號爲佛母。用此真言爲扇底

迦。佛。母。真。言。曰。

曩謨婆去伽嚩姁瑟賦二合沙去也唵一嚩嚩娑

普^二令^一嚕^三什^二嚩^三囉^三底^二瑟^一吒^四悉^一駄^二素^三

路者寧五薩囉轉引二囉他二合婆引駄寧六婆

陳二命詞

誦三遍蓮花部中。用觀音母號爲半拏囉縛

悉寧。用此真言爲扇底迦。觀音母真言曰

那羅舍二合羣婆縛二合囉舍囊引弊反也一縛平

室羅二合
摩娑莽三合
囉嚩囊者
馮莽上
含薩囉

轉二合薩恒轉二合
難去薩羅轉二合
微也二合

地指枳怛瑳上迦怛姪他唵迦𑖀微迦𑖀迦𑖀吒

微迦吒迦禪反肝應迦醯婆去伽輕呼嚙底反丁以微

卷反也 曳娑轉訶 三遍

金剛部中。用執金剛母。號爲忙莽雞。用此真

言爲扇底迦金剛母眞言曰

疑謨引囉怛囉三合怛囉三合夜也疑弄室戰二
合疑囉日囉三合疑囉上曳摩訶去藥乞沙二合
細疑鉢多上曳囉俱上蘭達哩滿狀滿狀許大聲
泮吒三合

又佛部中用明王真言明王。號曰最勝佛頂
用此真言爲補瑟微迦。明王真言曰

疑弄三漫多沒狀難去唵悖論引三疑弄

蓮花部中。亦用明王號曰訶野訖利囉。用此
真言爲補瑟微迦。明王真言曰

唵闍沒栗二合妬椰婆合二囉疑弄沙去訶

金剛部中。亦用明王號曰蘇嚩。用此真言爲
補瑟微迦。真言曰

疑謨囉怛疑三合相囉三合夜也疑弄室戰二合

擊囉日囉三合疑囉上曳弄訶去藥乞沙二合細

疑鉢多上曳囉素唵三合婆寧上素唵三合婆訖
訖唵三合恨囉訖唵恨囉訖訶去藥乞沙二合細

囉尾爾夜三合囉引惹訖泮吒二合疑弄

又佛部中。用大忿怒號曰阿鉢囉氏多。用此
真言爲阿毘遮隱迦。真言曰

訖泮泮吒二合縛迦囉囉囉指囊悉指迦二合訖
泮吒二合

蓮花部中大忿怒號曰

施囉去轉訶用此真言爲阿毘遮隱迦真言

曰訖泮泮吒二合囉囉二合訖泮泮吒二合

金剛部中。大忿怒號曰軍荼利。用此真言爲
阿毘遮隱迦。真言曰

疑謨囉怛疑囉三合夜也疑弄室戰擊囉日

囉三合疑囉上曳弄訶藥乞沙二合細疑鉢多上
唵闍沒栗二合多軍荼里佉佉佉佉却引融却

薩底瑟咤底瑟咤滿狀滿狀賀囊賀囊訖囉若
微反疑訖囉若微瑟訖囉也瑟訖囉也薩囉囉
二合尾近瑟上微瑟也迦引弄訶去藥乞沙二合
細疑鉢多上曳囉俱上蘭達哩滿狀滿狀許大聲
泮吒三合

復次或有真言。不入三部。隨彼真言文字。而
辦扇底迦等三種法事。其真言中。若有扇底

句囉字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

迦真言。若有補瑟微字。更除莎去訶去字者。當知即是扇底

義應知。若有真言。字數雖少。初有唵字。後
有莎去訶字。當知真言速能成就扇底迦法。

或有真言。初有訖字。後有泮吒字。或有唵普
字。此是訶聲。有如上字真言。速得成就阿毘

遮隱迦法。或有真言。初無唵字。復無莎訶
字。又無訖字。亦無泮吒字。及無唵普等字者。

當知此等真言速能成就補瑟微迦法。若復
有人。欲求攝伏諸餘鬼魅及阿毘舍。當用使

者及制吒迦等所說真言。速得成就。若復有
異部真言。云能成就一切事者。但能成就本

部所說。不通餘部。猶有經演彼有真言。爲除
毒病故說。亦能除諸苦。當即知其通一切

用善知其部。善識真言所應用處。亦須知其
真言功力。復須善解修真言法。隨所求。隨稱

彼法真言。言相誦彼真言。即得成就

蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相。一切真言由彼而

得。故知阿闍梨最爲根本。其相者何。謂支分圓

滿福德莊嚴。善須知解世出世法。恒依法住。

不行非法。具大慈悲。憐愍衆生。貴族生長。性

調柔軟。隨所共住。皆獲安樂。聰明智慧。辯才

無礙。能懷忍辱。亦無我慢。常樂大乘。及解妙

義。深信祕密之門。縱有小罪。猶懷大怖。身口

意業。善須調柔。常樂轉讀大乘經典。復依

法教勤誦真言而不間斷。所作悉地皆悉成
者。復須善解畫曼荼羅。當具四攝爲求大故。
不樂小緣。永離慳吝。曾入大曼荼羅而受灌
頂。復爲先師而歎德者。汝從今往。堪授灌頂
爲阿闍梨。獲斯印可。方合自手造曼荼羅。須

依次第，亦合授與弟子真言。若依此者，所受真言速得成就，不可懷疑。不於相上阿闍梨處，擅誦真言。徒用功勞終不獲果。弟子之法，視阿闍梨，猶如三寶及菩薩等。爲能授與歸依之處，於諸善事，而爲因首，現世安樂，當來獲果，爲依阿闍梨故。不久而得無上勝事，所謂菩提，以是義故。比之如佛，以爲弟子，承事阿闍梨，無有懈怠，勤持不闕。所授明王及明王妃，當得悉地，必無疑也。

蘇悉地羯羅經分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言，速獲成就，修行法相。三業清淨，心不散亂，曾無間斷，常修智慧，能行一法，成就衆事。復離憊惰，所出言辭，無有滯礙。處衆無畏，所作速辦。常行忍辱，離諸諸惱，無諸疼痛。常行實語，善解法華，年歲少壯，諸根身分，皆悉圓滿。於三寶處，當起信心，修習大乘微妙經典，諸善功德，無懷退心。如此之人，速得成就。於諸菩薩，及以真言，當起恭敬。於諸有情，起大慈悲。如此之人，速得成就。常樂寂靜，不欲衆聞，恒行實語，作意護淨。如此之人，速得成就。若聞執金剛菩薩威力自在，聞已歸信，心生歡喜。如此之人，速得成就。若人少欲，及以知足，誦持真言，念所求事，日夜不絕。如此之人，速得成就。若人初聞真言法，則身毛皆豎，心懷踊躍，歡喜。如此之人，成就法器。若人夢中自見悉地，如經所說，心樂寂靜，不與衆居。如此之人，速得成就。若人復有於阿闍梨所，敬重如佛。如此之人，速得成就。若人持誦真言，久

無效驗，亦不棄捨，倍增廣願，轉加精進，以成爲限。如此之人，速得成就。

蘇悉地羯羅經分別同伴品第五

復次當說其同伴相。福德莊嚴，貴族生者，常樂正法，不行非法，復懷深信，離諸恐怖，精進不退，奉行尊教，常作實語，諸根支分，皆悉圓滿。身無疾病，不過大長，復不大短，不大肥，亦不瘦小，不用大黑，亦不極白，離此諸過，福德同伴，能忍諸苦，善解真言，及曼荼羅供養。次第諸餘法，則常修梵行，忍順諸事，出言柔軟，令人樂聞，離諸我慢，強記不忘，有教奉行，不相推託，多聞智慧，慈心不瞋，常念布施，善解分別，明王真言，常須念誦，所持真言，與伴行同。衆明結界護身等法，得如是伴，當速成就。三業調善，曾於師所，入曼荼羅，歸依佛教，不習邪法，善知尊者，所須次第，不待言教，隨有所求，知時即送。具如此者，爲勝同伴。身意賢善，心無憂惱，決定堅固，終不退心，得如是伴，當速成就。於多財利，不生貪著，具如是德，說爲勝伴。復於行者，心無捨離。若欲成就諸餘藥等，爲作強緣，不應捨離。自然聖戒，具如是德，說爲勝伴。於行者處，無所規求，未得悉地，成就以來，終不捨離。縱淹年歲，復無悉地，終不懷於捨離之心。假有大苦，及餘難事，逼切身心，亦不應捨。具如是德，說爲勝伴。若有如前種種德行，堪能成就最上勝事，縱無前德，但明真言成就法，則并須善解諸曼荼羅，智慧高明，復加福德。勝持誦者，如是之伴，亦能成就最上勝事，爲欲

成就最上勝事故。其福德伴，半月半月，與持誦者，而作灌頂，及以護摩，隨時所辦香花然燈，諸餘次第擁護揀擇，隨所有爲，並須助作。非直助修如前等事。若持誦者，有所虧失，其福德伴，依於經法，以理教誨，勿令有闕。乃至廣爲開示因緣。具如是者，最爲勝伴。行者每日持誦之時，及所行事，有時忘失，其福德伴，隨所見處，相助作之，使令周備。若欲成就藥法之時，須常以手按其藥，或以草幹而用按之。念誦作法事務雖多，終不廢忘。行者持誦欲了之時，其伴當須側近而立，看彼行者，念誦既勞，或恐忘作，發遣尊法，置數珠法，及餘法等，見彼忘處，應助作之。其伴常須持誦供養，所作諸事而生福德，並皆迴向持真言者。滿所求願，有所指授，唯共伴語，既欲成就最勝事故，更許一伴，展轉令語，不得參差。其伴所食與行者同。行者所食如依法制，具如是者，堪爲最上勝事同伴。第三同伴福德亦然。一如前說。

蘇悉地羯羅經揀擇處所品第六

復次演說持誦真言成就處所者。於任何方速得成就。佛所得道降四魔軍，如是之處，最爲勝上。速得成就。尼連禪河，於彼岸側，無諸難故。其地方所速得悉地，縱有衆魔，不能爲障。所求之事，無不成就。如是之處，速得悉地。或於佛所轉法輪處，或於拘尸那城佛涅槃處，或於迦毘羅城佛所生處，如上四處，最爲勝上。無障礙故。三種悉地，決定得成。又於諸佛所說勝處，復有菩薩所說勝處，佛八大

塔、或於名山多諸林木、復多果實、泉水交流、如是之處、說為勝處、或於蘭若多諸花果、復有水、人所愛樂、如是之處、說為勝處、復有蘭若、多諸麋鹿、無人採捕、復無熊虎狼等獸、如是之處、說為勝處、或無大寒、復無大熱、其處宜人心所樂者、如是之處、說為勝處、或於山傍、或山峯頂、或獨高臺、或於山腹中、彼復有水、如是之處、說為勝處、復有勝處、青草遍地、樹多諸花、中有其木堪作護摩、如是之處、說為勝處、或於安置舍利塔前、或於山中安舍利處、或四河邊或有蘭若、種種林木而飾嚴之、無多人處、或於寒林煙不絕處、或大河岸、或大池邊、或於會有多牛居處、或於迴獨大樹之下、神靈所依、日影不轉、或多聚落一神祠處、或於十字大路之邊、或龍池邊、如是之處、說為勝處、或佛經行所至之國、如是之方、速得成就、但有國土、諸人四輩、深信三寶、弘揚正法、如是之處、速得成就、復有國土、多諸仁衆、并具慈悲、如是之處、速得成就、既得如是上妙處所、應須揀擇地中穢惡瓦礫等物、曼荼羅品一一廣明、如悉地法、善須分別三部處所、復須分別扇底迦法、補瑟微迦、阿毘遮瞻迦、如是三法、復須分別上中下成、即於是處、隨心所宜、應塗灑掃作諸事業、速得成就悉地之法

蘇悉地羯羅經持戒品第七

復次廣說制持真言法則、若依此戒、不久當獲成就、若有智者持諸真言、先斷於瞋、乃至邪神不應生忿、復於餘類持真言者、亦不懷

瞋、於諸真言、不應擅意、乃至功德及諸法則而分別之、應於諸真言及以法則、深生敬重、於諸惡人、善須將護、何以故、能障大事及懷彼故、於阿闍梨所、縱見愆過、三業猶不生於憍慢之心、口不談說種種是非心、意終不分別愆過之想、縱有愆過、尚不談說、況依法耶、縱他懷惡、終不加報、又復不得以自所持真言縛他明王、及生損害、并苦治罰、亦復不應作降怨法、未曾經於阿闍梨處而受真言者、不應與彼受持、又於三寶處不生恭敬者、及是外道、雖於阿闍梨所受得真言、後退本心、亦不可與、乃至手印及以真言、并功能法及普行法、並不應與、未曾經入曼荼羅者、亦不授與、不應跳擲、一切有情兩足之類、乃至多足、亦復如是、又不應擲、諸地印過所謂鎚輪棒杵螺拔折羅等、及以索成並不應擲、諸餘藥草根莖枝葉、及以子實、亦不應擲、亦不棄於不淨之中、若樂成就真言法者、應須依制不應誹謗大乘正義、若聞菩薩甚深希有不思議行、應生深信、不懷疑心、持真言人、不應與彼、別持誦人、更相施驗、若緣小過、不應作降伏法、樂成就人、不應歌、詠調戲、又為嚴身故、不應塗飾及帶花鬘、亦不跳躑而行、亦不河中浮戲、略而言之、身諸調笑、皆不應作、口業不善皆不應作、所謂作虛誑語、染污心語、離間和合、惡口罵詈、所作對答、不假多言、無益言談、終不習學、亦復不與外道共住、及以難詰旃荼羅類、皆不與語、不應與於諸人談話、唯除同伴、當念誦時、縱是

同伴、亦不與語、持誦餘時、自非所須、不與伴語、亦不以油塗身、又不應喫五辛、蔥蒜蘿蔔、油麻并酢、及餘一切諸菜、茹米粉豆餅、并饅果豆、及油麻餅、并作團食、皆不應喫、一切毘那夜迦所愛之食、及供養殘食、油麻粳豆粥、及以乳粥、皆不應食、一切車乘、及以鞍乘、皆不乘騎、及所被褻食、并被觸食、並不得食、又一切嚴身之具、所謂鏡花、并以粉藥傘蓋、非因緣事、不應以手指手以脚指脚、不於一切水中、及側近水大小便、不應以手承食而食、亦不用鍤銅器食、其諸葉中、不翻盛食、不臥大小床榻、亦不與人同臥、欲臥之時、安心寂靜清淨而臥、尋思智慧不覆面而臥、亦不仰臥如師子王、右脇而臥、當臥之時、不得張目而睡、日不應再食、不應斷食、不應多食、不應全少、於食有疑、不須食之、一切調戲、及多人叢聚、乃至女人、皆不觀看、身口意等所受好房舍及好飲食、皆不應著、應受惡房舍及惡飲食、皆不應棄、不應著紫衣裳、及不著故破之衣、垢穢之衣、念誦之時、應著內衣、亦不自卑下、云多愆犯、無由得成悉地、復為宿世之業身嬰諸疾、終不應遠闕、念誦於阿闍梨邊所受真言、終不捨棄、於其夢中、或於虛空、又聲告言、汝不應持是真言、如是頻聞、亦不捨棄、復不瞋彼、何以故、並是魔故、唯須精進、不應退止、心不惡思、攀緣諸境、縱放諸根、恒常護淨、而念誦之、若求大成就、自所持真言、不應攝伏翹翹、亦不擁護自他、亦不救難及禁諸毒、非所持真言、諸餘真言、亦不應

作。所有隨用一切真言。皆不應頻頻而作。亦

不與人互諍驗力。若欲求悉地。當須三時持

誦三時洗淨。洗淨淨時。非但茶水和真言水

而洗淨之。水真言曰

唵 許賀 瑟囉日哩 三合 囉日囉 傳上 賀 上 賀

澡浴之時。應用淨土遍身塗洗。用真言土誦

經七遍。土真言曰

唵 囉日囉 三合 賀囉 許

水土之中多有行障。昆那夜迦。先須發遣。然

後用之。誦此真言。而遣逐之。於水土中遣障

真言曰

疑謨囉日囉 引也 許賀 疑度 疑葬 他尼 特書 二

合 婆瑜 瑤去 囉也 泮吒

又先取水。以手和攪誦真言。而用澡浴。澡

浴真言曰

疑謨囉 但疑 三合 但囉 三合 夜也 娜 莽室 戰 二合

擊 囉日囉 三合 疑 傳上 曳 摩訶 去 藥 乞 沙 二合 細

囊 鉢 多 上 曳 娜 謨 上 能 去

用此真言水隨意澡浴。澡浴之時。不應談話。

澡浴未了已來。常須心念。次下心真言。浴時

心真言曰

唵 閑沒 三合 帝 許泮 吒 三合

澡浴既了。應以兩手掬水一掬。用前心真言

加之。經誦七遍。用灌其頂。如是三度。應結頂

髮誦真言之經七遍。當頂作髮。若是出家。

應以右手為拳。置於頂上。如前遍數同結頂

髮。頂髮真言曰

唵 蘇悉地 羯哩 莎 訶

次應洗手取水三度漱口。然後浴日本尊。用

本真言誦經七遍誦漱口真言。遍身五處

唵 枳里 枳里 囉日囉 許泮 吒 三合

澡浴都了。想浴本尊。復於其處。當誦所持真

言。任誦多少。然始可往。常念誦處。乃至未到

彼所已來。不懷貪瞋。隨順諸境。身心清淨。敬

想本尊。而徐徐往。堅持禁戒。如前所制。當持

不忘。既到彼所。即應如法作諸事業。而念誦

之。當須作曼荼羅。常念誦既疲。當須轉讀大

乘經典。或作制多諸餘善事。常不廢忘。應須

三時歸依三寶。三度懺悔諸餘罪業。三時發

菩提心。若如是者。當得成就。三時發願。願成

所勝事。為除罪故。應當依教作諸善業。常行

惠施。具大慈悲。於諸法教。不生慳吝。常懷忍

辱。精進不退。深懷歸信。六念在心。所聞經典

誦思其義。常須轉讀真言功德。當須供養真

言法經。依善書妙曼荼羅。應須入發之。初

令諸信比丘入之。比丘尼優婆塞優婆夷隨

次入之。並皆堅固發菩提心。決定心正見。入

曼荼羅了。應當授與結手印法。及真言。并以

法則。亦應正說廣為宣說一切真言法則。或

十四日。或月八日。及以月盡日。或十一日十

五日。如是之日。倍加供養。及以持誦并作護

摩。加持禁戒。常須憶念。倍加諸事。真言速

成。作護摩時。常須以手持拔折羅。誦真言之

經餘千遍。或一百遍辦事。金剛真言曰

唵 度 疑囉日囉 三合 賀

諸事金剛應用天火所燒之木。或苦練木。或

取燒屍殘火精木。或用白檀。或紫檀木。隨取

一木。作拔折羅。應施三股。護摩之時。及念誦

時。常以左手而執持之。能成諸事。故號拔折

羅。若持此金剛者。一切昆那夜迦及餘作障

者。並皆恐怖馳散而去。以紫檀香塗是金剛。

置本尊前。常用如前所說真言持誦花香而

供養之。其諸事業。金剛祕密微細。能成就諸

餘事等。作諸事時。常須右手持持珠索。以香

塗之。誦真言之一百遍。或一千。珠索真言

曰

唵 句蘭達哩 滿 馱 馱 許泮 吒 三合

此明王大印名忙莽難。能成一切明王真言。

亦能增益及能滿足真言字句。亦能成就諸

餘法乃至護身等事。非直但是諸明王母。亦

是金剛之母。若金剛部珠索。著一鳴嚕捺囉

又穿於線中後繫為結。金剛部中既爾。餘二

隨可知。佛部珠索應用佛母真言。若蓮花部

珠索。應用半擊囉囉斯泥真言。金剛部珠索

應用忙莽難真言。三部母真言

帶持此珠索者。昆那夜迦不能為障。身得清

淨。當速成就滿所求願。又作法之時。常用茅

草作鑽。置於右手無名指上。應誦當部三字

半心真言。經百遍或經千遍後。安指上。佛部

心真言曰

爾 疑囉 迎 經

蓮花部心真言曰

阿 天 囉 力 迎 經

金剛部心真言曰

囉日囉 地 囉 三合 迎 經

供養之時。持誦之時。護摩等時。應著草鑽。以

著此草鑽故。罪障除滅。手得清淨。所作皆成。

復取白氍毹及以麻縷。令童女染作紅色。或作鬱金色。合作線結爲真言案。一結應誦七遍。真言經餘七結。置本尊前。以真言持經。一于遍。念誦之時及護摩時。并以臥時。臥時者。暮時也。應用繫腰。夜臥之時。不失精穢故。常須作加持。索真言曰。

唵。賀囉賀囉滿。馱寧上。東訖囉。三合。馱囉尼。上。悉馱囉。替。三合。莎。去。訶。去。

念誦之時及護摩時。應須上下著衣。偏袒右肩。若以臥時洗淨及浴之時。不在此制。所著上衣應真言之。若大小便。應著木屨。若於本尊前及和上阿闍梨前。并餘尊宿前。不應著之。於諸尊處。用身口意而供養之。若樂悉地速得成者。若見制多及以此丘。常應禮敬。若遇外天形像。但應合掌。或誦伽陀。若見尊者亦應致敬。

若問妙法。深生敬信。若問菩薩不思議相。或問真言所成諸事。皆應歡喜心懷踊躍。若樂速成者。常應勇進。不生懈怠。如前所制。常須思念。若不如是者。當違制戒。獲大重罪。悉地不成。身等諸根。恒常憶念。不應貪著諸欲。復須常行如前所制。不可廢忘。若晨朝時造諸惡業。至於暮間。即懺悔。若於夜中。縱造諸業。至晨朝時。誠心懺悔。復須清淨念誦。及以護摩供養等。如依本戒。應須如是。遣度時日。當於明王戒中。常須作意。不久住於悉地之中。蘇悉地羯羅經供養花品第八。

復次分別說三品事業。所謂三品者。卽扇底迦法。補瑟微迦法。阿毘遮瞻迦法。是爲三

品。三部之中。有三等真言。所謂聖者所說。諸天所說。地居天說。是爲三部。聖者所說者。佛菩薩聲聞緣覺所說。是爲聖者真言。諸天所說者。從淨居天。乃至三十三天。中間諸天所說。是爲諸天真言。地居天說者。諸龍夜叉。羅刹阿修羅。迦樓羅。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅多。卑舍遮鳩槃荼等所說。爲地居天真言。作扇底迦法。應用聖者說真言。作補瑟微迦法。應用諸天說真言。作阿毘遮瞻迦法。應用地居天說真言。若求上成就。應用聖者真言。若求中成就。應用諸天真言。若求下成就。應用地居天真言。如前三部中。及求三等成就。并作三種等法。應用水陸所生種種諸花。當須各依本部善分別之。以真言加持。應當奉獻。奉獻之時。發如是願。此花清淨。生處復淨。我今奉獻。願垂納受。當賜成就。獻花真言曰。何上賀囉阿賀囉薩囉囉。三合。尾。爾。夜。三合。達囉。布爾帝。莎。去。訶。去。

常用此真言持花供養。通及三部。若獻佛花。取白花香氣者供養之。若供獻觀音。應取水中所生白花而供養之。若獻金剛。應用種種妙花。而以供養。若獻地居天。隨時所有種種諸花。隨取而獻。忙囉底。丁。花。篋吒羅花。蓮花。瞻蔔花。龍藥花。似牡丹花。句藍花。俱物頭花。娑羅樹花。末利花。舉亦迦花。喻底。迦花。勞破理迦花。句瞻囉。阿。前。鈎花。迦淡。聞華。末度。摺尼。上。迦花。恒。三。合。拏花。彥陀。補。溢。波。花。木。靈。去。言。花。那。囉。無。可。忙。里。迦。花。阿。輪。去。劍。花。母。注。摺。難。花。那。莽。難。花。注。多。曼。折。利。花。勿。

喇。剎。烏。鉢。羅。花。迦。咤。囉。花。建。折。那。上。藍。花。娑。摺。尼。上。劍。花。憂。鉢。羅。花。得。藥。囉。花。摺。陀。難。花。迦。囉。末。花。等。於。林。邑。蘭。若。所。生。者。及。水。陸。生。如。上。等。花。應。須。善。知。三。部。所。用。及。以。三。品。三。等。供。獻。用。忙。囉。底。丁。花。得。藥。囉。花。摺。難。花。末。理。迦。花。喻。底。花。那。龍。藥。花。如。上。等。花。佛。部。獻。用。憂。鉢。羅。花。俱。物。頭。花。蓮。花。娑。羅。樹。花。勢。破。理。迦。底。花。迦。花。木。那。言。花。得。藥。囉。花。此。上。等。花。觀。音。部。中。供。養。爲。勝。青。蓮。花。鉢。盂。荷。花。花。葉。枝。條。餘。不。說。者。並。皆。通。獻。金。剛。部。中。如。上。花。中。白。色。者。當。作。扇。底。迦。法。黃。色。者。作。補。瑟。微。迦。法。紫。色。者。作。阿。毘。遮。瞻。迦。法。如。是。花。中。甘。味。者。作。扇。底。迦。法。辛。味。者。作。阿。里。遮。瞻。迦。法。淡。味。者。作。補。瑟。微。迦。法。或。於。淨。處。所。生。枝。蔓。花。條。始。生。芽。茅。草。或。小。草。花。或。中。樹。花。大。樹。花。種。種。諸。花。隨。類。應。用。開。底。花。蘇。末。那。花。單。通。獻。佛。蓮。花。單。獻。通。供。養。觀。音。青。蓮。花。奉。獻。金。剛。各。爲。勝。上。佛。部。之。中。作。扇。底。迦。法。用。開。底。蘇。末。那。花。作。補。瑟。微。迦。法。用。蓮。花。作。阿。里。遮。瞻。迦。法。用。青。蓮。花。餘。二。部。類。此。作。之。上。色。妙。香。花。中。色。香。花。下。色。香。花。隨。事。分。用。或。用。取。花。條。或。用。花。朶。以。獻。妃。天。等。用。說。爲。上。勝。紫。白。二。色。羯。囉。末。囉。花。應。用。奉。獻。忿。怒。尊。主。及。諸。使。者。說。爲。上。勝。句。吒。惹。花。底。落。迦。花。娑。羅。花。迦。囉。尼。上。迦。囉。花。阿。婆。囊。去。勢。瞻。莽。二。个。花。尾。螺。花。迦。咤。囉。花。等。隨。取。其。一。而。供。養。之。遍。通。三。部。及。上。中。下。除。災。等。三。復。有。種。種。諸。花。合。成。爲。鬘。或。種。種。花。聚。持。以。供。養。遍。通。九。種。種。

八九三 蘇悉地羯囉經卷上

居天唯用沙水以爲淨者 退放三音力和

通語天 安忍省 通麻藥 嘉陶香 通語天

女。娑折囉婆香。獻地居天。婆落翅香。獻女使

者。乾陀囉婆香。獻男使者。龍腦。乾陀囉婆

婆折囉婆。薰陸。安悉。薩落翅。室利。二合吠瑟

吒。二合迦。此七膠香。和以燒之。遍通九種。復

此七香最爲勝上。膠香爲上。摩末香爲中。餘

花葉根等爲下。蘇合沈水鬱金等香和。爲第

一香。加以白檀復置砂糖爲第二香。又如安

悉及以薰陸。爲第三香。如是三種和香。隨

用其一。遍通諸事。地居天等。及以衛護。應用

薩折囉婆。砂糖。詞梨勒。以和爲香。供養彼

等。復有五香。所謂砂糖。勢麗翼迦。薩折囉

婆。詞梨勒。石蜜。和合爲香。通於三部。一切

事用。或有一香。遍通諸事。無上好者。衆人所

貴。上妙和香。如無是香。隨所得者。亦通三

部。諸餘事用。如前所說合和香法。善須分別

應其所用。根葉花果。合之而獻。有四種香應

須知之。所謂自性。持丸香。摩末香。作丸香。

亦須要知應用之處。扇底迦法。用持丸香。阿

毘遮嚩迦。用摩末香。補瑟微迦。用作丸香。攝

通一切。用自性。合持丸香。置以砂糖和。應末

香。安樹膠香。令作丸香。應用好蜜酥乳砂糖。

亦通替蜜。自性香上。應灑少酥。如求常部

所燒香。若不得者。隨所有香。先誦常部香真

言。而持誦後。然誦此真言。合和香法。不置甲

麝及紫鈔香。亦不應用末備也。等而和香。亦

不過分致使惡氣及以無香。以此林野樹香

膠。能稱一切諸人意願。諸天常爲食。我今將

奉獻。哀愍故垂受。

達囉布爾帝。莎去訶去。

先用此真言而持誦之。後用所持真言。取彼

香真言。如法用之。

蘇悉地羯羅經分別然燈法品第十一

復次今說然燈法。以依法故。令諸天仙歡喜

成就。以金爲蓋。或用銀作。或用熟銅。或用泥

瓦。此五種中。隨取一用。本尊喜歡。作燈炷

法。用白氎花作之。或新氎布作之。或棉句

羅樹皮絲作之。或新淨布而作炷。用取月諸

香油衆所樂者。或以諸香酥油。扇底迦法。用

上香油。補瑟微迦法。用次香油。阿毘遮嚩迦

法。用下香油。諸香水油。扇底迦法。以油麻

油。補瑟微迦法。以白芥子油。阿毘遮嚩迦。用

阿去怛婆菓油。真言妃用。及餘女仙。諸餘菓

油。真言主用。苦樹菓油。諸天神用。謂摩訶迦

羅等。魚脂鬼用。諸畜生脂。藥叉用之。拔羅得

鷄油及麻子油。下類天用。謂四姊妹遮門茶

等。於寒林中起吠修羅等。用犬肉脂。諸油之

中。鰲牛酥上。遍通三部。或白牛酥。扇底迦

用。黃牛酥。補瑟微迦用。烏牛酥。阿毘遮嚩迦

用。或本部分別依彼而用。諸藥之中所生油。

補瑟微迦用。諸香出油。扇底迦用。惡香氣油。

阿毘遮嚩迦用。如上所略說燈然次第。善自

觀之。縱此不說。而審用之。雖有燈油。而不依

本部者。以本部真言。而真言之供養。此燈能

却障。能淨及除昏。我今持奉獻。哀愍故垂受。

真言曰。

阿路迦也。阿路迦也。薩囉囉二合尾爾也。

誦此真言已。復誦本尊真言。而真言已。復作

淨法。除諸過故。如前已說。

蘇悉地羯羅經獻食品第十二

復次我今說獻食法。令諸天仙悉皆喜歡。速

得成就。略說食獻。應用圓根及長根菓。酥油

餅等。非酥油餅諸餘羹饌等味。或種種粥及

諸飲。如此四種飲食。通於諸部獻。末惹_反布

囉迦菓。遍通三部。或以石榴或注耽菓。亦通

三部。以其次第各通一部。甘味。扇底迦用。甘

酢味。補瑟微迦用。苦辛淡味。阿毘遮嚩迦。多

羅樹菓。椰子菓。尾羅菓。備跋菓。及餘臭菓。

衆所不樂。亦不應獻。或有上味菓。世復多饒

而復最貴。獻如此菓。獲上成就。或有諸菓。其

味次美。世復易求。價無苦貴。如此菓獲中成

就。或有諸菓。其味苦辛淡。世復豐足。價復最

賤。獻如此菓。獲下成就。復欲加意奉獻。應取

女名菓。所謂栴子杏桃等。而獻女天。諸樹生

菓無苦味者。獻真言妃。室利泮羅菓。通三部

一切忿怒瞋擊菓。通求一切藥叉。劫比食菓。

室利夫用。鉢夜羅樹生菓。鉢囉使迦用。如是

類前諸菓。更有多種異名。隨觀其味。而用獻

之。

或於村側。或蘭若中清淨之處。有諸草根。其

味甘美。取之奉獻。速得成就。微迦那喇根。通

一切用。復有奇美味。亦通一切奉獻。非直

天神人中復用。山中所生根美味者。佛部獻。

熱芋根。亦通佛部。迦契嚩劍根。微那喇根。隣

也。賜根。舉知根。及餘圓根。從水生者。蓮花部

阿去賀囉。賀囉。薩囉囉二合尾爾夜二合

二合達囉布。爾帝莎訶

薩囉囉二合尾爾也

用。一切藥圓根。苦辛味花。及多種生芋。金剛

部用。色香白香極甘美足味。如是圓根。佛部奉獻。色黃中香中美不大酸不太甜味。如是圓根。蓮花部用。赤色苦辛淡味臭氣不甘。如是圓根。金剛部用。如是三部扇底迦等及上中下並同通用。略說圓根。善隨其部。上中下等而用獻之。如是別分速得成就。前說圓根。長根生長。及所用之如圓根類等。蒼蘇菲根。及餘極臭辛香味等。不應供養。莎悉底食。烏路比迦食。布波食。喇拏迦等食。及餘粉食。或作種種胡麻團。復有種種白糖所作食。歡喜團食。芥度失食。毘拏迦食。賓去尼拏句釋迦食。阿輸去迦囉修也食。指室羅食。餅食。過囉比瑟吒迦食。除句離也食。鉢鉢吒食。布波食。莽沙布波食。微諾露迦食。補沙囉多食。羅囉尼去迦引食。藥部迦引囉迦食。俱學知食。囉莽迦引食。析沙食。昔底迦食。鉢囉香指里迦食。室利布囉迦食。吠瑟微迦食。眼諾迦食。吒那囉迦食。遇拏補囉迦食。質但囉布波食。却若囉食。遇拏鉢鉢吒失薩伽吒食。竭多食。種種藥修修價拏布波食。囉若拏娑食。娑若迦食。竭囉多布囉迦食。劫謨微迦食。句娑里迦食。三補吒食。捨拏囉食。訶哩憐食。釋句囊食。弭囊食。種種鉢鉢囉尼上悖囉瑟吒迦食。地比迦食。若羅訶悉底爾迦食。羯羯囉囉拏迦食。喇囉伽去多食。喇底微迦食。乞迦三合底迦食。迦若羯哩尼上迦食等。如上等食。或用砂糖作。或以酥油。或以油麻和作。如前其本部隨取而用獻。依法奉獻。速得成就。米粉等食。佛部。扇底迦及上成就。一切麥麵食。蓮花

部。補瑟微迦及中成就。油麻豆子所作食。金剛部。阿尼遮嚩迦及下成就等。用一切諸味中。以白糖而所莊者。佛部供獻之中常當奉獻。室利吠瑟吒迦食。蓮花部用。歡喜團食。金剛部用。布波迦引食。求藥又用。女名食。真言妃用。女名食者。劍謨里食。鉢鉢微食等。諸食中最貴而復美味者。求上成就而獻。如其次味。餘二部中。此中不具隨所作者。八部等用。獻食之時。先敷巾葉等為莊嚴故。先置莎悉底迦食。烏路比迦食。布波食。如是先作三部共同。復如本部所須飲食。隨力獻之。粳米飯。六十日熟粳米飯。大麥乳煮飯。不種自生。粳米飯。粟米飯。應須獻者。依法獻之。具諸香味奇美羹臠。及諸豆腐等。而奉獻之。乳煮大麥飯。及成不種自生粳米飯。求上成就。粳米及飯六十日熟粳米飯。求中成就。粟米飯及飯等。下成就。用扇底迦法為上成就。補瑟微迦法為中成就。阿尼遮嚩迦法為下成就。供獻飯食根菓飯粥。依上中下而奉獻之。扇底迦法最上。佛部補瑟微迦法中。蓮花部阿尼遮嚩迦法下。金剛部最上悉地及與中下。善須依法。隨類應知。羹臠之中甘美者。扇底迦用。酢甜之者。補瑟微迦用。苦辛淡者。阿尼遮嚩迦用。乳粥。扇底迦用。石榴粥。酪粥等。補瑟微迦用。訖婆囉粥。謂胡麻粳米豆子等。是阿尼遮嚩迦用。如前略說。諸食味等。或隨方所種種有異。觀上中下而奉獻之。或有諸味衆所稱讚。或自愛者。應持獻佛。或有本部真言所說獻食次第。宜當依之。若異彼者不

得成就。食中顯者。及以惡香者。金剛部中。用前說塗香及與香燈食等。先依本部扇底迦等。亦當依之。觀其言性為喜為怒。次復觀之。能成何事。復細尋察。滿何等願。既觀知己。前所獻食。隨力獻之。於供獻法中。見有用迦引所獻食者。應獻莎悉底食。烏路比迦食。及餘迦引所辦食。砂糖酪飯根菓乳粥等是也。此迦引所辦食。遍通獻一切。唯除阿尼遮嚩迦。於供獻法中。見有用微質觀瞻食者。應以迦引所辦食中。加三兩種上異飲食即是也。於供獻法中。見有用烏路嚩食者。以前迦引所辦食倍加多置即是也。於獻法中。見有用三白食者。應以乳酪酥飯是也。復見有三甜食者。酥蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩囉薄底迦食者。婆也里迦食。陵祇里迦食。薺沒梨耶食。底羅比瑟吒劍食。酪飯根菓。或於前所說食中。隨取一兩味置之。稻穀花諸花及葉。盛以大器。置水滿中。遠於持誦之處而棄之。即是也。於獻法中。見有扇底迦食者。用莎悉底乳粥稻穀花酥蜜乳。及乳煮大麥飯微惹布囉決能除災。無致懷疑也。於獻法中。見有補瑟微迦食者。應用酪粥。歡喜團。烏路比迦。砂糖。室喇吠瑟吒迦引等食。決能滿願。無懷疑也。於獻法中。見有阿尼遮嚩迦食者。應用赤粳米飯。或用句捺囉囉子。或染作赤色飯。或油麻餅。婆布波迦。薺沒梨也。三合訖婆囉粥等。決能降怨。無懷疑也。若持藥又真言。無獻食法者。應依此法而奉獻之。以用赤粳米飯根菓蜜水。及蜜并砂糖。米粉餅等是也。持女

天真言等。應獻糜飯豆子糖等諸甜水漿。鉢羅摩。鉢囉瑟吒迦引無葉味等。及諸菓子。一切女天應獻是食也。欲求上成。本部獻法者。依此獻。有諸飲食根菓香等衆所共啖。其味美者多而復貴。女此上味。求上成就而奉獻之。如上略說諸獻食法。各隨本部所求事法。皆已略陳。或於餘方。飲食味異。觀其色味。隨類獻之。欲獻食時。先淨塗地。香水遍灑。淨洗諸葉。蓮葉。鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新氈布等。敷設其上。後下諸餽膳。依用此葉。扇底迦。用水生諸葉。及餘奇樹葉。或芭蕉葉。補瑟微迦。用拔羅計樹葉。隔伽樹葉。及苦樹葉。或隨時得者。阿毘遮瞻迦。用以雌樹名葉。謂芭蕉葉。始生。蓮葉等。女仙真言處。用鉢羅迦。使乾樹葉。用地居天等。以草用之。求上中下法。善須知。先塗灑地。後敷諸葉。淨洗手。及敷漱口。嚙水。次須下食。先下莎悉底迦食。次下四根長根菓。復下諸粥。次下諸食。次下羹臛飯。次下乳酪。各隨法本依此下之。若作曼荼羅。及擬成就諸事。得諸境界已者。應當倍加。奉獻清淨飲食花菓等類。初持誦時。隨其所辦。隨所得味。依彼本法而奉獻之。若黑白二月八日十四日十五日。日月蝕時。地動時。即廣加供養護摩之時。所須之物。先辦置於本尊前。持誦人食時。先出一分食。亦同置尊前。如先作護摩而後食者。應預作食而出置之。先設供養所辦食已。然後應當起首念誦。獻諸花菓及諸飲食。當須念之。不應廢忘。仍依本法。若欲一時念誦。一時供養諸根菓食。若欲

二時念誦。二時供養。若言三時念誦。三時供養。如是依法。當速成就。持誦之人不獻飲食。違本部者。其人乃著魔障。身無精光。所饒風慘飢渴。恒惡思想。不能成就本尊真言。皆由不獻本尊菓食。應當於前黑白二月等日。廣設供養。奉獻本尊并諸眷屬。初持誦時。於前等日。作薄底迦食。遠持誦處。四方棄之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以諸下味。而求上成及。所制食臭惡之類。皆不應。用。常獻酪飯。於諸部中。求上中下扇底迦等。并通諸天真言等者。應當如是供養。若無本所制食。隨其所得。以本部真言而持誦之。此藥奇香美。唯堪奉於尊。我今持奉獻。哀愍故垂受。阿去賀囉阿賀囉。薩囉轉三合尾比夜二合達囉布爾帝莎訶。此真言通三部。後誦一持真言而持誦之。蘇悉地羯羅經卷上

蘇悉地羯羅經卷中

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

扇底迦法品第十三

扇底迦法。補瑟微迦法。阿毘遮瞻迦法。前難通說。猶未能周。今更重宣廣其義理。此三種法速成者。應當如法次第行之。若扇底迦念誦及作除災護摩法者。歸命三寶。深起慈心。於白月一日黃昏之時。起首念持成扇底迦法。於此之時。淨居天下遊歷人間。以天福祐

速得悉地。身著白衣。坐俱尸草。以面向北。身心寂靜。作扇底迦。先取未經。墮地牛糞三時塗地。普散白花。若作護摩。先辦小麥乳酪。稻穀花油麻青。草鈴。孕。聖花。梗米飯。以乾白花及乾花葉。用閃爛木。或用諸樹膠香。或用夜一爾迦木。或用諸乳樹木。應取樹梢枝。不應棄葉。應量截之。或用酥蜜。此護摩具遍通諸部。若於本法有所說者。應當依之。作扇底迦。取乳樹木。相搭取九。或應取處。取來護摩。作扇底迦。當速成就。以一。擦手。截乳樹枝。酥蜜乳等。器內相和。乾乳木著火護摩。或於蘭若淨處。有乾牛糞生火勝上。或閃爛木。或諸香木。作扇底迦。薪如一肘量。圍作爐。其地上白處淨。抗深十二指。以大母指量之。抗上作椽。皆四指量。抗中四寸量作輪輪。高一指量。持誦之人。結加趺坐。所緣事如其本部法。如依供養。作供養佛慈復。但他藥多。略略囊引勝真言。妃波若波羅蜜佛眼。次獻辟支佛阿羅漢衆。次供淨居天。次難陀烏波難陀龍王等。本真言主。當坐佛坐左。佛慈佛母普賢彌勒虛空地藏除蓋障等菩薩。即次安坐辟支佛等。及淨居天等。乃至門西難陀龍王。其右相。如來毫般若。大佛頂若也。佛頂微若也。佛頂帝殊囉施。

蘇悉地羯羅經補瑟微迦法品第十四

補瑟微迦法時。心懷踊躍。或誦持護摩。應依本部。從白月十五日起首。至後白月十五日爲終。仍依當部而作補瑟微迦。復從寅時起首。終日中止。一隨本情。於此時起首者。當爾

之時。諸尊天衆遊觀於世。復有帝釋等天。及

蘇悉地羯羅經阿毘遮瞢迦品第十五

其兩頭使令尖塗其毒藥并芥子油。著火之

諸法天。於彼之時。降臨察世。見與善者。心懷

阿毘遮瞢迦者。心懷瞋怒。瞋彼所治。自無恐

時。用乾臭辛樹木。或擎屍木。或燒屍殘木。先

歡喜。能滿其願。持誦之人。至於此時。應當至

怖。應作此法。以忿怒真言而念誦之。或作護

用著火。於黑土地穿三角爐。一角向外。三角

誠。不應懈怠。身著白衣。以面向東。半加而

摩。不擇時日。亦不作齋。忿怒之時。應當起

中間各長二十指。深十指。椽闊三指。以焚

坐。作補瑟微迦。以諸美香。三時塗地。於其地

首。若看時日。以黑月八月或十五日。於日中

屍灰塗之。爐底作人指量按折羅。高三指量

上。遍散雜色花。若作護摩。應依此作。以稠乳

時。或於時日。毘舍諸鬼及與部多羅刹等衆。

以焚屍灰作。或用諸糞。或用炭作。或取護摩

粥。或酥乳蜜。或酥蜜酪。并苴勝四物和作。或

集會一處。或遊歷於方所。於此之時。作阿

物作。謂毒藥諸糞芥子及鹽等作彼怨形。片

用單酥。或用空酪。或用沒多補澁波。或用尾

毘遮瞢迦者。忿怒心生。易得成就。諸餘鬼類

護摩。護摩既爾。念誦亦同。或以刀割分支。或

螺菓。或用粳米。或用蜜伽汁薩花。或用蓮

助持誦者。使忿怒增。所作之事速得成就。身

用杖鞭打。或用皂莢刺。或依達羅木作杖打

花。或用揭哩尼上迦花。隨各取一。搗蘇護摩。

著赤衣或青色服。水灑令濕而以著之。作極

之。遍通諸部。並法如前。本法自宜。應當依

或用酪飯。或諸種子。隨取其一。諸乳樹枝。如

忿事。以自血灑令濕之。以右腳踏左腳上。面

用。如前廣說。依法護摩所作事緣。心不應忘。

前等物。如本法作補瑟微迦。取刹帝利家火。

向南住。怒目不齊。精眉閉瞋。皺其牙齒。作

作是法時。先供養大忿怒金剛。并諸眷屬皆

或於王宮。取林木相指。出火。或取大火。得

大聲音。自想己身。此部之主。身苦勞苦。堪能

供養之。先置拔折羅央俱尸持明妃。次置俱

此火者。皆悉吉祥。木龜一握。長一肘量。搗酥

忍之。如依此法。次第作阿毘遮瞢迦。日別三

哩。此云大死持明王。次設多乞便答。此六百

將死不久者。速應作扇底迦。然後徐作補瑟微迦。此法不應作之。若欲作時。應用羅刹等真言爲佳。或依本法。縱是佛部真言亦無所畏。若作此法。治行惡人。心無悲悵。具大慈悲。慮彼惡業因緣。長時受苦。爾若常行是惡。唯長苦因。欲與彼永世安樂。故應作此法。須發瞋心。行惡之人。應墮地獄。爲欲除去地獄苦故。諸真言主作是方便而救護之。觀彼惡行。業有輕重。隨對治之。不應輕罪。致令至死。以治彼故。令其苦痛過分。爲令彼歡喜故。應作扇底迦法。當爾之時。或就彼爐。或更別作。以乳護摩。成扇底迦。用阿毘遮嚩迦真言。去彼阿那。訶那波者。波者麼囉摩離等名字。安扇底矩嚩名。即成扇底迦法。既迴心已。思念菩提心。發菩提心。於諸衆生。常懷饒益。豈可合行如此法耶。如佛經教。若人懷懷。作地獄業。智者速應起慈善心。若欲速成作扇底迦法。應就舍利塔前。作補瑟微迦法。於池側。作阿毘遮嚩迦法。於森林中。如是之處。當速成就。

蘇悉地羯羅經分別成就法品第十六

亦名悉地相品

復次悉地成就。乘空而進。此爲最上。藏形隱跡。爲中成就。世間諸事。爲下悉地。上中下成有此三種。乘空隱形世間事等三種成就。隨上中下更分別之。三部上成。我今重演。持明仙乘空成就五通。及有多種。或得諸漏盡。或辟支佛。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。或成就吠多去羅尸。或成就藥叉尼。或得真陀摩尼。或得無盡伏藏。具如上等事。

爲上中上成就。次說三部之內中成就法。隱形藏跡。身得大力。先來懈怠而得精勤。入脩羅宮得長壽藥。成鉢囉史迦天使。或能使鬼。或能成就婆羅舍爾迦樹神。或成多聞。未經所聞。深知義理。或合藥成纒塗足頂。經遠所涉。無有疲乏。如上所說悉地。名中上成就。次說下中成就法。以真言力所令衆喜見。或攝伏衆人。或能懲罰惡人。降諸衆怨。及餘下事。爲上中下。若欲成就藥拘等者。有三種成。光焰生爲上。煙氣爲中。熅煖爲下。復次聖者真言爲上成就。諸天所說名爲中成就。世天真言爲下成就。復次佛部真言爲上悉地。蓮花部真言爲中悉地。金剛部爲下悉地。若欲以上真言欲求下者。得下成就。或以下真言欲求上者。得上成就。或以用中真言成上下者亦等。真言之中具此四德。當知真言上中下分能成大果報。謂滿辟支佛位。滿足菩薩十地。乃至成佛。爲大果報。復成大德行。謂多諸眷屬前後圍遶。滿如是願者爲大德行。復能久住位。謂得勝處轉輪處長壽之仙。滿如是願者爲久能住位。復形儀廣大。謂威光遠照。爲形廣大。具此四德者。雖是下品真言。能成上品。上品之中。其不具此德。雖是上品真言者。下品用也。諸佛菩薩所說真言。如是轉次。多佛菩薩所說之者。雖是屬下品。亦能成就上品等事。或尊等所說真言之中。唯具一事者。謂扇底迦法。補瑟微迦法。阿毘遮嚩迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品真言。能成上事。猶青泥中出妙蓮花。固無

疑也。豈有上品慈善真言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性清涼。若風聲相指。自然火起。非無因緣也。如是差互。雖非次第。諸餘悉地。皆勿疑慮也。身分悉地爲上品成。諸藥悉地爲中品成。富饒悉地爲下品成。若復有人。久來持誦下品真言。雖縱自無力。於本尊邊。轉求上品。而相惠之。若於上品真言之中。心懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖是上品真言。由彼念誦心輕。感招下品成就。故知持誦皆由心意。且如諸天之中亦有貧者。諸鬼部內亦有富強。此彼如然。真言亦爾。一一真言皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦皆獲悉地。

蘇悉地羯羅經奉請本尊品第十七

復次若欲入本尊室。先觀尊顏。合十指爪。當小低頭。復以器盛淨水。隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法。而作闍伽燒香熏之。應誦真言七遍。而加持之。取此奉請。既奉請已後。當依法供養。盛闍伽器。常用銀。或用熟銅。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉以綴作器。或乳樹葉。如上所說闍伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦。當用白器。補瑟微迦。當用黃器。阿毘遮嚩迦。當用黑器。作上中下悉地成就。類前所說。應可用之作。扇底迦所用闍伽。置少小麥。補瑟微迦。應著胡麻。阿毘遮嚩迦。當置粟米。又扇底迦置乳。補瑟微迦著酪。阿毘遮嚩迦應置牛尿。或著自血。遍通用者。應著稻花塗香。及花胡麻茅草。環用熟銅器。盛以闍伽。若無此

器隨所得者亦遍通用。請召之時。應用當部明王真言。及慕捺囉。若有本法已說召請真言。應當取用。無煩別者。先請當部尊。次請明王妃。三部之中皆應如是。本法若無請召真言。應用明王等真言而請召之。本法雖說請召真言。既是下劣。豈合請於部主。若以本法真言請召。當速成就。不應生難也。本法若有請召真言。及發遣者。當請之時。此真言主至部主所請云。今有某甲。為某事奉請。若發遣時亦復如是。所作事已。願尊證知。隨意而去。明王妃真言。用請女仙等。明王真言。請諸真言主。或有真言主。不受明王真言所請。要以明王及明王妃真言。然可依請。如別部說。置闍伽時。應誦真言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者聽誦二十一遍。如上所說。闍伽法則。走兩膝著地。應須手著淨茅草環。如前已說。手持闍伽。燒香熏之。作如是請。仰唯尊者。以本願故。降赴道場。願垂哀愍。受此闍伽及微獻供。有真言主。名曰獨勝。奇加忿怒。不受諸餘真言。請用彼所說真言。然降所請。彼請眷屬亦不受於餘真言。請亦應用彼眷屬真言而請召之。但緣請召用心真言。或說根本。或明王妃所說真言而用請召。部心真言。遍通三部。用彼請召。當應降赴。加翳摩字。此更秘密。速滿其願。當此之時。誠心作禮。再三發白。大慈悲者。請依本願。來降道場。若不誠心。徒多念誦。乃至真言亦皆懸重。以用兩手捧闍伽器。頂戴供養。為上悉地。置於心間。為中悉地。置於臍間。為下悉地。先觀

本尊彼所畫像。其像若立。持誦之人亦應立。瞻像若坐。亦應坐。請。又觀彼像。曲躬立勢。亦應効之。而奉請之。當請之時。先觀本尊所止之方。而向彼請。然便剎身。置闍伽器於尊像前。復有秘密。復觀所作。扇底迦等諸餘方所而請召之。或於餘時。得諸花果。稱本尊意。應須奉誦。然可獻之。當請之時。合手爪指。隨於本方。但至誠心奉請。或以兩手而捧請。或闍伽器而請召之。然後應獻所得之物。若欲成就上中下事及扇底迦等。皆須加以真言及慕捺囉而作請召。作成就諸餘事等。或有障起。或有魔興。或病者加苦。當爾之時。事緣既速。不可當時辦闍伽器。便用心啓請本尊。作除遣法。如上所說。隨其大小。擬欲成就。闍伽請之。急難等事。誠心請之。若復有人欲得歸仰諸部尊者。應當作召請法則。持誦之人速得成就。

蘇悉地羯羅經供養次第法品第十八

亦名念誦法

復次奉請尊已。次依部類或諸事業。觀其大小。依於法則而供養之。既說奉請已。作如是言。善來尊者。感我等故。降臨道場。復垂哀愍。當就此座。坐受微獻供。復起誠心。頻興作禮。而白尊言。大悲垂愍。以本願故。而具降臨。非我所能請本尊者。如是三時皆應依此。如前已說。應須辦供。先獻塗香。次施花等。後獻燒香。次供飲食。次乃然燈。如其次第。用忿怒王真言。此等物清淨善悅人心。各用本色真言而真言之。獻塗香已。各列其名。如依前說。即奉闍伽。如是花香及飲食等。皆亦准

此。塗香燒香花及飲食無可獻者。但誦本色真言。及作手印。以此獻之。表云。無可求得。但納真心。後作闍伽。以真心故。速滿其願。離此之外。有四供養。遍通諸部。一切處用。一謂合掌。二以闍伽。三用真言及慕捺囉。四但運心。此善品中隨方應作。或復長時供養中。最無過運心。如世尊說。諸法行中。心為其首。若能標心。而供養者。滿一切願。若欲成就諸餘事者。應當發遣諸為障者。若不遣除。後恐傷及。所以先須作遣除法。誦忿怒真言。或用當部或辦諸事真言。誦此遣除。先次應誦本部尊真言。而加持水。遍請護摩及作手印等。

佛部真言曰

唵。怛他。去。藥。妬。那。婆。二。合。唵。引也。莎。訶。蓮。花。部。尊。真。言。曰

唵。鉢。拏。謨。三。合。唵。引也。莎。訶。去。金。剛。部。尊。真。言。曰

唵。嚩。日。喚。嚩。婆。二。合。唵。也。莎。訶。或。用。部。心。真。言

佛。部。心。真。言。曰

爾。囊。上。迦。迦。耶。蓮。花。部。心。真。言。曰

阿。嚩。力。迦。耶。金。剛。部。心。真。言。曰

嚩。日。囉。三。合。特。嚩。三。合。迦。耶。或。用。此。真。言。或。用。部。尊。遍。灑。花。等。復。用。吉。利。枳。維。忿。怒。真。言。及。印。口。誦。真。言。左。手。作。印。遍。印。塗。香。燒。香。飲。食。花。等。方。始。得。淨。除。穢。為。自。身。淨。故。以。其。右。手。盛。掬。香。水。眼。觀。香。水。而。誦

眞言。能護本尊。及護己身。護身之時。應誦三遍。或經七遍。結其頂髮而作一結。若出家人。結髮裝角。或結護身線。或直呪頭七遍。點五處。亦成護身。所謂頂兩肩膊咽下心上。或用牛黃。或白芥子。或闍伽水。隨取其一。而用護身。若作阿毘遮嚕迦法。應用部尊主眞言而護自身。若作扇底迦法。應用忿怒金剛眞言護之。若作補瑟微迦法。應用部尊主眞言及忿怒金剛二眞言兼而護之。若眞言主現時。持誦人怖者。應用部尊主眞言用護自身。但作諸事之時。常以二眞言而護自身。謂部尊主及忿怒眞言。念誦了時。應當發遣。發遣之時。護彼眞言主。或部尊主眞言。或用部母。或以部心。亦護自身。而作隨意。

若於穢處不淨等處。緣事須往。先誦烏樞蓋摩眞言。作印。印其五處。任意而往。仍須常誦其眞言。不得廢忘。潔浴之時。先誦伏障眞言護身。乃至浴了已來。不應廢忘。伏障眞言者。軍荼利也。喫食之時。用部尊主眞言。護身念持。欲臥之時。用部母眞言護身。若作諸法。遂乃忘作護持法則。今使魔興。欲除魔故。速應誦持當部明王眞言。將護自身。一切魔障不得其便。如上所說護身結界及餘法等已。然後攝心安詳念誦。念誦之人所須之座。以青茅草而作其座。座高四指闊一握手。長十六指。如此之座。初念誦時。及持誦時。皆應受用。或用迦去聲勢草。或餘青草等。或隨部法而取乳樹。以用其木。最爲要妙。用作床座。量如前說。而淨剝治。或用諸葉。或以枝莖。如上

而制。隨觀事法。取枝葉用爲座。於彼座上結跏趺坐。作扇底迦及上成就。半跏趺坐。作補瑟微迦及中成就。垂兩足坐。作阿毘遮嚕迦及下成就。供養既了。應起誠心。讚歎於佛。次歎法僧。次觀自在。次歎明王大威金剛。亦如是讚。

大悲救衆生

善導一切智

福持功德海

我今頂禮佛

能淨貪瞋毒

善除諸惡趣

一向眞如理

我今禮彼法

得彼解脫門

善住諸學處

勝上福田德

我今禮彼僧

諸佛同讚歎

能生種種福

號爲觀自在

我今稽首禮

大力忿怒身

善哉持明主

降伏難降者

我今稽首禮

如是虔誠讚歎佛菩薩。已復合指掌起。嚴重心。讚諸佛德及餘菩薩。其讚歎文。應用諸佛菩薩衆等所說歎文。不應自作。讚歎既已。起至誠心。懺悔諸罪。我今歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩。證知我等。自從過去及以今生。煩惱覆心。久流生死。及以餘生。貪瞋癡覆造諸惡業。或於佛法。及以聖僧。或於羅漢。菩薩聖衆。或於父母。及尊者處。及餘衆生。有德無德。於如上處。造諸惡業。自作教他。見作隨喜。身口意業。廣聚諸罪。對諸佛菩薩前。合掌誠心頂禮。如是頻懺。以不善業所造衆罪。如法佛知。並皆懺悔。起至誠心。盡形歸命佛法僧寶。涅槃正路。爲除衆生生死苦

故。歸命三寶。起珍重心。如是歸依。頭面作

禮。次復起誠心。求勝上子解脫甘露果。應懷

踊躍發菩提心。求悉地果。世界衆生無量法

苦。我當除滅。復度令離一切惡趣。於諸煩

惱令得解脫。所有衆苦種種煎迫。而起大悲。

發菩提心。苦惱衆生中。爲作歸依。無主衆生。

我當爲主。失路衆生。爲作導師。恐怖衆生。爲

作無畏。苦惱衆生。令得安樂。衆生諸煩惱逼。

我爲除滅之。我今所作諸餘善業。及發勝心

所生功德。迴施一切衆生。歸於正路。所造六

波羅蜜門。及餘所造諸福。迴與衆生。同歸勝

果。自從過去現在未來。略而言之。所作勝福。

盡皆迴施一切衆生。速成佛道。乃至菩提。不

生懈怠。而起發菩提心。悲念諸衆生。起大慈

心。彼有衆苦。何時除滅。爲淨心故。常持六

念。六念持專注一境而不散亂。不應我執。

又如過去諸佛發願。應如是發願。所生諸淨

業。迴施衆生。成就諸德。復願我所生功德。願

一切衆生。獲無盡財。復能捨施。增益智慧。成

大忍辱。常修善品。常宿命智。常懷大悲。諸衆

生類所生之處。具如上事。次應合掌頂禮部

尊主。憶念明王。次依法則作諸事業。先以右

手而取數珠。置左手中。合掌捧之。思念明王。

爲用數珠故。而誦眞言

金剛部眞言曰

薩上謨上囉怛囉合 相囉二合夜也 囊上 莽室

戰三合 囉日囉三合 篋傳上 曳莽訶去 藥乞沙

二合 細囊鉢多上 曳唵 枳里 枳里 唵 捺哩 二合 尼

上 莎去 訶去

佛部真言曰

囊上談上囉但囊上二 怛囉二合夜也噉闍那經

部二合帝微若也 曳悉引囉替二合莎訶

蓮花部真言曰

庵沒栗二合擔伽輕咩室哩二合曳室喇二

合忙里寧上莎訶去

二手頭指無名指捻。右手指念通一切用。若

阿尼遮嚧迦堅其母指。捻數珠印。菩提子珠。

佛部念誦。蓮花子珠。觀音部用嚧囉叉子。

金剛部珠。三部通用。各如前說。此等數珠最

爲勝上。一切念誦應當執持。或用木棧。或多

羅樹子。或用土作。或螺琤作珠。或以水精。或

用真珠。或牙作珠。或用赤珠。或諸摩尼等。或

用惹惹珠及除草子。各隨於部。觀其色類。應

取念持。若作阿尼遮嚧迦法。應用諸骨而作

數珠。速得成就。爲護淨增益法驗故。更應

誦

佛部真言曰

噉 囊上談上囉但囊上二 怛囉二合夜也噉闍那經

悉引囉替二合莎訶

蓮花部增驗真言曰

噉 噉蘇上莽底 丁以室哩二合曳莎訶

金剛部增驗真言曰

噉 噉口囉二合爾擔若曳莎訶

用前珠印而念誦之。念誦之時。珠置掌心。不

得高下。捧數珠時。以小低頭結志誠心而禮

三寶。次禮八大菩薩。次禮明王眷屬。次應起

首持誦真言。想真言主如對目前。如是傾誠

不應散亂心緣別境。但諸真言初有噉字。及

囊上麼寒迦去囉等字者。應靜心中念誦。扇底

迦時。補瑟微迦時。皆應緩誦。或心念誦。或有

真言。後有許字及有泮吒字者。當知皆應厲

聲念誦。作阿尼遮嚧迦時及餘念時。用看真

言字數有多少。字有十五。應誦十五落叉。遍

有三十三字。應誦三落叉。過此數者。誦十

千遍如上。初誦之時。滿如上數。觀其部類。或

上中下。或三種事。或觀聖者說爲天說。謂地

居天說。細觀部類。當誦持之。乃至成就。如是

初誦。若不先誦而遍念持。所求下法尚不得

久。況求上中悉地成就。以是義故。作勝上心

而先念誦。但諸真言初誦持時。如已先說。誦

持遍數分爲十分。然後念誦既滿。祈請真言

主悉地因緣。初無相貌。如是從頭第二第三

祈請。若有相貌。即當依法念誦真言。若無境

界。棄不應誦。請祈法則與請召法同。祈請之

時。於其夢中見真言主背面而去。或不與語。

當應更須起首念誦。如是再三。若於夢中見

真言主與語。當知此人不久成就。若無境界。

不應誦持。若強念持。與人爲禍。初持誦時。於

淨密處起首誦持。從初日誦持。乃至疲極遍

數多少。須依定。不應加減

先說三時念誦者。晝日初分後分。於此二時。

應當持誦。中分之時。加以澡浴。及造諸善業。

於夜有三時。亦同於上。中分之間。消息等事。

於此夜中持誦。供作阿尼遮嚧迦法。安俱厭

囊法。及起身法。於此夜分。說爲勝上。若其念

誦。夜作護摩。若夜中持誦。晝作護摩。多具諸

藥。念誦之前而作護摩。持誦了後復護摩。若

能如是。最爲其上。如前分出所說團食。應作

護摩。無問前後。但依此法念誦護摩。或於法

中。但作護摩而得成者。當知亦須念誦真言。

若如是者。諸明歡喜。法驗易成。持誦之人。不

生瞋怒。不求欲樂。不應自劣。不勞勤苦。不

生恐怖。不過勤求。不生輕慢。念誦之時。不

異語。身雖疲極。不縱於之。制諸惡氣。世間談

語皆不思念。不捨本尊。縱見奇相。不應怪之。

念誦之時。亦不分別種種之相。持誦了時。應

誦部主真言。或誦部母真言。誦此真言故。當

得衛護。無能爲障。依於本法。念誦了已。或過

本數。亦無所畏。應起誠心。作祈請云。我依本

法念誦數滿。唯願尊者領而爲證。於其夢中

爲授教誨。正念誦時。忽然警咳。及來欠上下

氣。忘真言字等。即起就水。作灑淨法。縱捨數

珠。欠一欲匝。有斯病至。灑淨訖已。還從首

念。如上所說障道者。爲一一皆須從始而念

念捨數珠。將畢之時。中禮一拜。終而復始。又

申一禮。於其轎前。或於像所。或於塔前。或於

座所。隨念誦處。數珠一匝。一觀尊顏。而作一

禮已。如前說念誦了已。安心靜處。或想真言

及其尊主。三時念誦。但初中後誠心作意。遍

數多少。皆須一類。不增不減。三時澡浴。塗地

獻花。及除萎花。種種供養等事。皆三時作。應

具三衣。又內衣三時浣濯。其身燥聽以香薰

灑淨。一一時中。隨聽作一。別置睡衣。及以浴

衣。於此二時替換內衣。日別一洗其衣。難潔

聽以熏曬。獻尊鉢器三時洗滌。既除萎花。更

置新者。三時常讀大乘般若等經。及作制多

塗漫茶維先誦承事真言既了。請所未得。於中不得廢闕。一時二時乃至一饌。應當念誦。不得間斷。若魔障所著。病業嬰身。心不精誠。恒常放逸。身心疲勞。達於時節。不依法則。或時不浴。作如是念誦及以護摩。不應作數攝心用行。依法念持。具此之者。應記數之。作護摩時。念誦之時。請召於此三事之中。所有真言遍數。皆不成就。一一皆須依法滿數。縱欲數滿。欠一未了。而有障起。更從頭數。若有依法作曼茶維。或於日月蝕時。於此二時。就被念誦。其福增高。不久成就。無有疑也。或於八大靈塔。及有過去諸佛行菩薩行處。最為勝上。或於正月十五日時。亦為勝時。或於師主處受得真言。先經承事。便常念持。不久速成。或於夢中。見真言主而指授者。依彼法則亦速成就。彼念誦人。供養增加。處所尊勝。或當時分。便加精誠。其數未滿。唯此勝故。真言主悅而賜成就。當知此法。悉地雖速。不久常壞。以是義故。先承事了。而所得者。說為堅固。先承事時。應廣供養。於日月蝕時。八日十四日十五日。復加獻供諸神仙眾。如餘部說。於前等日。加諸善事業。齋戒等事。復加獻供本真言主。復於是日。瓶盛香水。垂插花枝。或取闍伽器。用甘露軍荼利真言而真言之。自灌其頂。能除魔障。或於其日。獻諸飲食。陰曼茶羅。及以護摩。然燈等供。並須加之。或有法中。但說持誦自然驗見者。瞻前像所舍利塔等。或然搖動。或光焰出。當知不久速得成就。就得成就時。有何相貌。所謂身能輕利。病苦

永除。增益勝慧。心無所畏。身成光現。勇健增益。夜夢常見清淨實事。心恒安泰。於誦念時。及作事業。不生疲倦。身出奇香。或行勇施。欽敬尊德。於真言主。深生敬仰。成就之時。現如上事。當知即是成就相貌。先事了。依於法則。供養本尊。應加獻供。及以護摩。先承事法。依數既了。次應須作悉地念誦。復先求願。於其夢中。而希境界。作先承事法時。所念誦處。應作悉地念誦。不應移處。有諸難事。而欲移者。至所住處。復須先作承事法則。然後乃作悉地念誦。若不依前念誦。應作治罰。令取部尊主真言誦一千遍。或時念誦本持真言。經十萬遍。若離此者。還如前說。先作承事。正念誦時。忽然錯謬。誦餘真言。既知錯謬。誠心悔過。由放逸故。致斯錯謬。願得拾過。便申頂禮。復須從始而念誦之。忽於機處。心放逸故。誦本真言。便自覺已。應須治罰。至持誦處。誦部尊王真言七遍。半月半月一日不食。次服五淨誦五淨真言。經八百遍。然後服之。服此五淨半月之中。所食穢惡之食。當得清淨真言增力。佛部五淨真言曰

囊上誦上薄伽嚩底烏瑟尼沙_{去二合}夜微成佛微囉誓始吠扇帝竭哩沙_{去二合}詞去

蓮華部五淨真言曰

唵 也輸去誓與沙訶

金剛部五淨真言曰

囊上誦上囉怛囉_{上二合}怛囉_{一合}夜也囊上莽室

戰擊囉曰囉_{二合}饒傳上曳莽訶去藥乞沙_{二合}細囊鉢多曳唵尸棄尸棄寧上囉莽_{二合}鉢鉢

囉_{二合}轉鉢囉_{二合}婆去婆轉_{二合}鉢帝誓帝若

取黃牛乳酪酥糝屎。各別真言之經八百遍。

置於一處。復八百遍。以波羅拈中盛之。或諸

乳樹葉。或闍伽器。復以茅草攪。誦真言經一

百遍。後面向東蹲踞而坐。頓服三合。如是三

度。如用藥汁合。當服之時。不應致語。念誦之

時。像見聲語。先應揀鍊。即誦部尊主真言及

印。若是魔作。自然而退。或出語言。與本法異。

當知魔作。或出語言。勸作惡事。亦知是魔。若

見惡夢。即須先誦部母真言經一百遍。若不

先誦部母真言。不可念誦。念誦之時。其數減

少。不應休止。若增無過。如上所說。念誦次第。

皆須依之。若異此法。欲求悉地。不可得也。

蘇悉地羯羅經光顯法品第十九

復次今說增益威神。令使歡喜。所持真言而

速成就。先具香水。澡浴身首。於大節日。加諸

供養。復取蘇摩那花一百枚。取一花。別誦

真言經二十一遍。或經七遍。或時三遍。先觀

真言字數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻塗

香。及以燒香。奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。

加以砂糖及酪。復作護摩。但用其木取燒之。

其木不過其量。燒百八枚。次用乳酪和蜜護

摩。一百八遍。次用酥酪和粳米飯。一百八遍

而作護摩。經三七日。或一七日。或復三晨。此

三既了。應取乳粥。和以牛酥。一百八遍。復作

護摩。此既終了。取闍伽器。誦以真言。經一百

八遍。傾致少水。而作護摩。作此等法。真言增

盛。若為異真言。截斷其威。而得增益。或真言

損壞而得增益。或被羅截。真言不行。或被繫縛。或異真言。遞相交雜。或真言缺字。或真言字增。如上等思盡皆除去而得增威。諸護摩中所說藥草。隨取其一。經一日夜而作護摩。真言歡喜而得增威。復取諸香。和作香泥。作本尊形。獻但羅底花。燒樹膠香。或堅木香。一日三時。誦以真言一百八遍。真言歡喜而得增威。作此尊形。置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉。非直晝日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。送置大河。如上次第。依此法則作者。本尊歡喜。速賜悉地。

蘇悉地羯羅經灌頂本尊法品第二十

復次先承事了。若欲真言主增加威德故。應灌頂之。取以金瓶或銀銅等。或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶花果香葉復置五穀。種種塗香。或堅香末。以新絲帛繫其瓶項。挿諸哆羅樹枝。或乳樹枝。用部尊主真言。或用部母真言。持誦一百八遍。然後灌其真言主頂。應用金等及以沈檀而作其形。置於座上。而灌頂之。灌頂既了。復當獻供花香等色。或諸瓔珞種種供具而供養之。為供養故。復作護摩。并加念誦。如是作者。能令本尊增加威力。速得悉地。先承事故。作念誦時。應灌本尊。取闍伽器。標想本尊而灌頂之。或自浴了時。復應想念本真言主。三度七度而灌頂之。先承事時。不應廢忘。或復用乳。或復用酥。或時用蜜滿瓶中。如法復置七寶等物。灌頂本尊。所祈之願速得成滿。

蘇悉地羯羅經祈驗相品第二十一

復次廣說祈請法則。於黑白月八日十四日十五日日月蝕日等。經一日不食。或經三日。或經七日。澡浴清淨。著新淨衣。離此晨日而祈請者。應用白月。誦扇底迦真言而祈請之。復於暮間。以諸湯水及用真言。澡浴清淨。除諸垢穢。灑露五處。如法供養本真言主。復獻闍伽。加誦真言一百八遍。復用闍底花未盛開者。灑梅檀香。次奉獻之。又廣獻食。名烏那梨。食中加陪酪。以忙羅底花作盤供養。先取牛酥而作護摩。一百八遍。次裝折囉婆。一百八遍。復作護摩。令童女合白髻纒。或布線纒取作七結。一結一誦。真言七結都了。復七誦真言。繫左肘上。隨右脅臥。思念真言主。得進止已。隨意而住。安置茅座。上敷散花。想念尊形。於其夢中。見自部主。或真言主。或見明王。當知此相成就之相。或見三寶。或諸菩薩。及四眾等。并見供養者悉地之相。或見自身誦持真言作諸事等。或見自身著淨白衣。復見他來供養。當知勝上悉地在近。或見登山峯。或見乘象。或渡大河流。或昇菓樹。或乘師子。或牛鹿馬諸餘獸等。或乘飛鵝孔雀鳥等。一切飛禽。或見美女佩帶璣珞手持花瓶。或香花蓋圍遶行道。或於夢中受得象馬車乘諸寶物等。見是等相悉地之相。或夢得花果根酥乳酪稻花等物。所成就藥。悉地之相。先承事時。夢是成就藥。及得數珠得是相者。當知即須便作持誦法。或見重覆自身。或見澡浴清淨。或見身分佩帶璣珞。見是相已便作持誦。當速悉地。作持誦法。取闍底花一百

枚用部母真言兼本真言。和誦一百八遍。而供養之。復取白檀香。真言百遍。如是祈請。當隨意臥時。真言主自當見相。又取烏施羅藥。搗和作真言主形。以烏里明迦蟻土。和作器盛滿牛乳。置形於中。或用酥乳蜜。和置器中。內形於中。誦一百八遍三時供養。如是供養。本尊歡喜速得相現。復於白黑二月八日十四日十五日月蝕日等。不食持齋。度作供養。以七膠香及五堅香。一一香等一誦真言一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願速見其相。如上廣說祈請範則。若依法作。速得成就見其相貌。不有疑也。

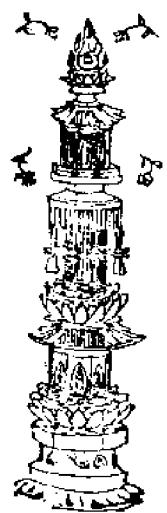
蘇悉地羯羅經受真言法品第二十二

復次廣說受真言法。雙膝著地。先於尊者阿闍梨處。廣作布施手捧妙花發殷重心。於闍梨處。三遍口受。真言多者受誦不得。應用紙梨。牛黃寫之。受取隨意誦之。先入漫荼羅已。後於餘時受真言者。於良日時。於尊者闍梨等處。廣作奉施已。如前受之。如是正受。真言速成。縱不作先承事法。便即持誦亦得成就。復以新瓶無有損缺。置諸花葉七寶五穀。一如法。唯不著水。作至誠心廣作供養。阿闍梨先書寫紙葉。作諸真言主名。置於瓶中。莊嚴供養如灌頂法。作此法時。或經一日。或經三日。不食齋戒。於日暮間作此法。則以牛黃抄諸真言名號。置於瓶中。獻以塗香花香燈食。并作護摩以本真言作百八遍。廣作懇求。聖眾護聽。如是經滿三日。令其弟子乃於瓶中擎取一葉。先須洗浴身體香。手加吉

洗。頭向外。鹿下向身。酥盥兩頭。擲於爐內。作扇底迦等法。時各依本法。先出搏食取作護摩。如是軌摸遍通一切。每日作食之時。先出一分之食。置在尊前。待護摩時。先應取用。如念誦時。致於兩手在雙膝間護摩之時。亦應如是。取以沈水量長四指。鹿如頭指。搗酥合香。百八護摩。此法深妙益真言威。如是作時。遍通諸部。或用安悉和酥護摩。復一百八。或時空用安闍囉婆。而作護摩。作百八遍。皆能增益真言威力。為欲成就真言法故。作諸護摩。先請部尊主。次請本尊。然後依法。乃作護摩。為欲成就真言法故。作諸護摩。先用部母真言。護衛本尊。次及自身。然後依法。乃作護摩。為欲成就真言法故。作諸護摩。護摩了時。為增益真言力故。應當念誦部心真言。為欲成就諸真言法故。凡作諸護摩。初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。滿瀉三遍。在於中間。應用小杓。為欲成就真言法故。作諸護摩了時。用部心真言。真言。因伽而供養之。如漫茶羅法中所說。護摩次第。請作護摩亦應如是。先作阿毘遮摩迦法。次作補瑟微迦法。復作扇底迦法。護摩了已。用本尊真言。加持淨水。以手巡遶。散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啓火天。重受餘供。如法退還發遣。祈願如請召法。去降臨字。置退還字。所殘餘穀酥蜜酪等。並和一處。用祀前火天真言。真言三遍。而作護摩。復觀本真言字數多少。而念誦之。復作供養護衛本尊并護己身。如法發遣。

蘇悉地羯羅經備辦持誦支分品第二十六
復以廣說諸成就支分。為欲成就諸真言故。先當辦備諸雜物分。然後應作先承事法。已先承事。次應當念誦。所謂諸雜物。諸燒香等。五種堅香。謂沈檀紫檀婆羅香。天木香等。七膠香者。謂乾陀囉婆香。薩闍囉婆香。安悉香。蘇合香。薰陸香。設落枳。香。室哩吠瑟吒迦香。并白芥子。毒藥。益芥子。胡麻。油。牛酥。瓶。銅。碗。五穀。謂大麥。小麥。稻。穀。小豆。胡麻。五寶。謂金。銀。真珠。螺貝。赤珠。五藥。謂乾陀迦哩藥。勿哩何底藥。婆訶藥。婆訶提婆藥。稅多擬里。訶哩迦藥。五色線。謂青。黃。赤。白。黑。童女所合線。金剛杵。燈。柱。燈。蓋。瓦。碗。五種彩色。却地。羅木。檉。乳木。枝。苦練木。碗。大杓。小杓。牛黃。鐵。鐵。紫。檀。護。淨。線。淨。浴衣。黑。鹿皮。鉢。孕。瞿。花。蘇。穀。花。木。履。冒。餌。草。大。茅。草。設。多。布。溢。波。齒。香。是。採。花。筐。緣。飲。食。所。須。酥。蜜。砂。糖。石。蜜。等。物。數。珠。如。上。所。說。種。種。等。物。皆。預。備。之。然。後。應。當。作。先。承。事。及。廣。念。誦。
蘇悉地羯羅經成就諸物相品第二十七
復次我今說成就物。依是等物真言。悉地。所謂真陀摩尼。寶瓶。寶伏藏。輪。雌。黃。刀。此等七物。上中之上。能令種種悉地成就。增益福德。乃至成滿法王之果。況餘世事。佛部蓮花部。金剛部等。此三部真言。皆有如是勝上成就。於此之中。隨取受持。獲具五通。為上悉地。前說七物。今又細演。長一肘許。作一金臺。或用銀作。莊嚴精細。安摩尼珠。著以摩尼。紅玻璃。光淨無翳。或好水精。置於臺頭。成就。

此寶者。應夜念誦。次作臺樣。

若欲成就寶瓶法者。莊嚴其瓶。如受真言品中說。唯不著水。置於幢臺。大作瓶樣。樣准印法。
若欲成就雨寶法者。法驗成已。但當誠心。五由旬內。能雨金銀種種雜寶。若欲成就伏藏法者。法驗成已。但當誠心。隨所念處。伏藏發起。真金滿藏。濟給貧乏。種種費用。其藏無盡。若欲成就輪仙法者。銀鐵作輪。量圓兩指一握。輪安六輻。輻緣纖利。如是依法。速得悉地。若欲成就雌黃法。先取好光雌黃。如日初出。其光烟赤。亦如煉金作水之時。金汁烟光。其雌黃應取如是好者。若欲成就刀法。先取鑽刀。量長兩肘。以小指齊。闊四指。無諸病疹。其色紺青。如桑施烏翎。若欲成就佛頂法者。以金作佛頂。猶如畫印。安置幢臺。蓋用頗知迦。若欲成就蓮花法者。先以金作蓮花。花作八葉。如兩指一握。手量。或用銀作。或熟銅作。或白檀作。若欲成就拔折囉者。先以銀鐵作。折拔囉。長十六指。兩頭皆作三股。或紫檀作。或三金作。三金者。謂金銀銅。若欲成就雄黃法者。先取雄黃色。如金薄。塊成分片。復有光焰。如是雄黃。能成上事。若欲成就牛黃法者。取黃牛牛黃。若欲成就刈哩迦藥者。

先取其藥色如金錢花者好。若欲成就素臚
二令多安勝那藥。如曲蟻者好。若欲成就白
氈布者。取細軟者。擇去毛髮。耐金染之。若欲
成就護身線者。取白氈縷。細細三合復三合
之。皆須右合。或縷金合。若欲成就花氈法者。
童女合縷。取開底花作氈。若欲成就牛糞灰
法者。取蘭若所乾燥牛糞。燒作白灰。和龍腦
香用。若欲成就木履法者。取室喇二合鉢。陳尼
二合木。作木履。上安其蓋。若欲成就繖蓋法
者。蓋應以孔雀尾作。以新端竹而作其莖。若
欲成就弓箭槍獨股叉棒諸餘器仗。各隨
世人所用。應如是作。若欲成就世間諸物。所
謂鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等。隨其
世人共將爲上。或所意樂。或依本法應如是
作制。若欲成就吠多羅者。應取族姓家生。盛
年無病。卒死身無癍跡。由未服壞諸根具足。
取如是尸而作成。隨其所作。上中下成。所
取之物亦復如是。心無怖畏。方作此法。
蘇悉地羯羅經取成就物品第二十八

復次我今說取物法。於黑白二月八日十四
日十五日日月蝕時。地動時日。於其午前而
取其物。於念誦時得境界已。然後應當而取
諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善境界而取
諸物。所說須物。隨於方處所有是物者。而就
貨買。不酬價直而取諸物。或時自覺增加威
力。堪忍飢寒。種種異相。當爾之時而取諸物。
所取諸物。各依本性上中下品。取上好者。如
法得已。應加精勇。作成就法。

蘇悉地羯羅經淨除諸物品第二十九

復次我今說淨除諸物而灑淨法。先以五淨洗
之。不應洗者。五淨灑之。觀雌黃。五淨亦
然。而和末之。雌黃和乳。作末朱砂。牛尿和。作
其末牛黃酥和。末彩色和乳。調安勝那藥。唯
空作末。刀輪等物。用牛糞水洗。餘所說者。牛
尿洗之。應洗物等。先以牛尿和胡麻水洗訖。
後以香水洗之。諸餘物等。世所稱用其水洗
應隨洗之。或可香水洗洗。次用諸事真言。真
言水灑淨。次用部心真言。真言水灑淨。次用
部母真言。真言水灑淨。但應洗者。先以五淨。
次胡麻水。次用香水。如所應淨。皆應如是。
蘇悉地羯羅經諸物量數品第三十

復次廣說成就物量成就物者。謂身莊嚴具
諸倚仗等。種種衣服。如世常法所用量數。應
作成。然欲成就雌黃法者。取末五兩爲最
上法。三兩爲中法。一兩爲下法。成就雄
一兩爲上。半兩爲中。一分爲下法。成就雄
黃者。二兩爲上法。一兩爲中法。半兩爲下法。
若欲成就安勝那者。取三分爲上。二分爲中。
一分爲下。成就酥者。七兩爲上。五兩爲中。三
兩爲下。成就灰者。五兩爲上。三兩爲中。二兩
爲下。若欲成就鬱金香者。量比雌黃。於安勝
法。說種種丸。欲成就者。其數須雙。二十一丸
爲上。十四爲中。七丸爲下。於本法中。諸物量
少。應加數。或依都量。或如本法。或世所貴
尊量數多少。亦可依之。應觀念誦功力。及觀
同伴多少。應當具備。如本尊恩眷境界許多。
任可成就。悉地之法。有上中下。諸物數量亦
復如是。

蘇悉地羯羅經除一切障大灌頂曼茶羅法品
第三十一

復次廣說成就諸物。祕密妙法。令速悉地。若
欲起首成就法者。先應備辦諸悉地具。次應
以護摩之法。而加威本尊真言。及自灌頂。欲
灌頂者。作曼茶羅。如法供養。作灌頂已。然後
起首作成就法。次說灌頂大曼茶羅。能得成
就一切諸事。如前所說明。王曼茶羅。淨地等
法。皆應如是。其曼茶羅。順方四角安置四門。
其量八肘。或七肘五肘。唯開四門。分明界道。
以五彩色而用畫之。如其胎量。次外減半。次
外亦然。於此四面。四肘之外。復作一曼茶羅。
其量五肘。或四或三。唯開東門。或如根本
大曼茶羅。灌頂處所。減半而作。凡曼茶羅地
勢。皆須地門而瀉。說爲吉祥。但曼茶羅地勢
北瀉。說爲最勝。或用一種彩色畫之。於四角
外。作三鉢。又拔折羅。於中台內。如法畫作八
葉蓮花。諸曼茶羅亦應如是。蓮花葉外。周圍
畫作吉祥妙印。於四門中。畫拔折羅。復於諸
角。安吉祥瓶。於外灌頂曼茶羅亦如是作。凡
欲灌頂。必須四種所置瓶處。並兩界角。隨所
持誦真言及與明等。於其台內。畫本尊印。并
置一瓶。所持真言。隨其部類。畫本尊印。所
謂佛頂蓮花金剛。應知此法置爲祕密。所持
真言。不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辦
諸事。或安成就義利之瓶。或安一瓶。名諸真
言。次外東面畫佛頂印。右邊部母印。左邊部
心印。次右鑲底印。次左牙印。次右阿難。次左
須菩提。諸餘真言及明等印。左右安置。乃至

兩角。次於北面。畫觀自在菩薩印。右邊部母印。左邊部心印。次右落迦彌印。次左多羅印。次右成就義菩薩印。次左大勢至菩薩印。諸餘真言及明等印。左右安置。乃至兩角。次於南面。畫金剛印。右邊部母印。左邊部心印。次右金剛拳印。次左金剛印。次右拔折羅印。次左金剛棒印。諸餘真言及明等印。左右安置。乃至兩角。次於西面門南。畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬。乃至南角門北。畫達羅神印及妃印并諸眷屬。乃至北角。次第三曼荼羅。畫八方神各與眷屬令滿其位。第二曼荼羅門外。右邊畫難陀龍王。左邊畫拔難陀龍王。於三曼荼羅門外。右邊畫孫陀龍王。優波孫陀龍王。曼荼羅外。畫甘露瓶印。如前作曼荼羅法已。及供養已。次應如法作三種事。護摩。爲欲遣除毘那夜迦故。應作阿毘遮瞿事。爲自利益故。應作補瑟微迦事。爲息諸災難故。應作扇底迦事。應以當部成辦諸事真言。作阿毘遮瞿迦事。或用甘露瓶真言。通三部用。應用當部心明。作補瑟微迦事。應以當部母明。作扇底迦事。於曼荼羅所集聖者及以諸天。各各以本真言而作三種護摩。或以成辦諸事真言。而作其護摩處。曼荼羅西面門南作之。如護摩法。酥等諸物以三事真言。各供養百遍。或加其數。爲欲加威諸真言故。應作如是三種護摩。次爲三部諸真言等。各供養七遍。其三部主應加其數。或但三部各供養百遍。如不辦者。七遍三遍亦得滿足。所持真言主。於台曼荼羅內部尊之下安置。於

曼荼羅外東面。別安訶利帝母。南面安置輪利尼。西面安置釋迦熱吒。北面安置句吒嚧利。隨彼所樂而奉獻之。如法供養諸真言已。及護摩已。前之安瓶。隨所爲者。誦彼真言。而用加被。於本尊前所安之瓶。還用彼真言而加被之。其台內瓶。應用明王真言而作加被。當門爲軍荼利所安置瓶。亦須用彼真言加被。於台曼荼羅東面兩角。所安置瓶。東北角者。以部心真言東南角者。用部母真言。西北角者。用能辦諸真言。西南角者。用一切真言。如是加被此上瓶已。及供養已。次應右邊。如前已說灌頂之法。此亦如是。安置吉祥。所謂殺寶藥草花菓香樹枝葉花鬘及寶。置於瓶內。新帛繒綵。用繩其頸。諸灌頂法皆應如是。即令同伴灌行者頂。其同伴者。皆須持誦如法清淨。或求阿闍梨。與其灌頂。爲欲除遣諸作障故。先用軍荼利瓶而用灌頂。第四應用所持真言而用灌頂。其餘二瓶隨意而用。如是畢已。應以手黃塗香薰香芥子線釧衣服皆應受用。如法灌頂了已。復爲息諸障故。應作護摩了已。即便發遣。或於平淨處所。但一彩色作小曼荼羅。極令方正。其量二肘。安置三部大印兩面朝印。如前安置淨瓶。如法灌頂。即應離諸障難。本尊歡喜。不久速成此是祕密最勝悉地

蘇悉地羯羅經光顯諸物品第三十二

作護摩。或依本法或獻乳粥。或以酪飯所成就物。每日三時。以香熏之。以香水灑。以真言加被。其眼觀視其物。以吉祥環。安置於指。攝按其物。以牛黃水或白芥子。灑散其上。及於節日。加諸供具。奉獻彼物。若白月成者。取十五日。若黑月成者。取十四日。如斯光顯其物。皆用部母真言。復重加諸香花鬘等物供養。以香塗手。安置茅環。按所成物畢。夜持誦。於夜三時。誦百八遍。如斯光顯成就之物。從始至終。皆應如是。若具此法。速得成就

佛部光顯真言曰
 帝誓帝若婆尾二合寧上悉憐婆去大也許
 泮吒二合
 蓮花部光顯真言曰
 唵 爾去比也二合爾去比也二合 爾去鉢也莽
 訶去室哩曳莎去訶去
 金剛部光顯真言曰
 唵 若嚧二合羅若嚧二合羅也滿度莎去訶去
 於三部法。皆用赤羯囉微囉花。以真言持誦。散灑其物。或用忙落底花。或白芥子。初首及末乃至中間。皆應如是。散灑其物。或有境界及見異相。亦如是散。臨欲成就亦如是散。便成光顯。若欲成就酥等之物。真言香水用灑其物。便成光顯。以如是法而光顯物。縱不成者。不應間斷。或作曼荼羅。以爲光顯。如前淨地。用五種色。作曼荼羅。其量四肘。而開一門。於內院東面。先置輪印。於東北角。置鉢印。東南角。置裂裝印。次於北面。置蓮花印。於西北角。置難上擎棒印。於東北角。置軍

持瓶印。次於南面。置拔折羅印。於東南角。置藥那棒印。於西南角。置羯羅睺瓶印。次於西面。置金剛鉤金剛拳印。於西南角。置計利吉羅印。於西北角。置遜婆印。復於東面輪。右邊置佛眼部母印。次於北面蓮花印。右邊置半拏囉嚩思寧部母印。次於南面拔折羅印。右邊置忙莽計部母印。次於曼荼羅門外。如前所說。置能摧諸難軍荼利印。依前供養。復於北面。置六臂印。馬頭印。多羅印。戰捺囉三合印。及於當部所有眷屬次第安置。其形皆白。復於東面。置如來鑲底印。帝殊囉施印。無能勝明王印。無能勝妃印。復於南面。於當部內所有眷屬次第安之。然於西面。隨意安置三部諸印。次於外院。置俱尾囉等八方大神。於其空處。任置三部內成辦諸事真言等主。次於中台。置所持部主印。所成就物。隨於本法所說。置於其中。安其部主中台印上。其物東邊置真言本所持印。其物西邊安護摩爐。次於西邊。持誦人坐。各各以本真言。依法召請。如前所說。次第供養。供養畢已。以三部母明。次第護摩。光顯其物。然後以本真言護摩。而作光顯。於諸光顯法中。護摩爲最。凡初護摩。先以部母明。持誦香水灑淨其物。護摩既畢。亦如是灑。或用忙莽計心明。或用四字明王真言。通用三部護摩。而作光顯。隨其所用真言爲護摩者。初旦誦其真言。次誦求請之句。復中間誦其真言。復誦求請之句。復亦誦其真言。還安求請之句。如是真言之中。三處上中下分。安置求請之句。最後安其訖泮吒莎

之相。辨上中下。然於日月他時。即當作法。不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮嚧迦事。日月他時最是相應。凡起首成就。三日二日一日斷食。上中下事。類日應知。

蘇悉地羯羅經同備成就品第三十四

復次當說本法闕少成就支身。若恐身力不濟。勿須斷食。念誦遍數滿已。欲起成就。更須念誦護摩。花香讚歎種種供養。觀念本尊。取白氈縷。令童女合爲繩。如前作法。繫作七結。誦明七百遍。於晨朝時。以繫其腰。便止失精。明日。

噯 若而也。以俱忙東訖囉。令滿歇寧上莎去訶去。噯噯噯。噯噯噯。忙忙忙。寧上乞使二合鉢囉。二合忙尾捨蘇上癡囉。二合帝莽若。而也。囊莽比僧室。二合底。以也。二合微者。多去忙指。噯噯囉。乞產二合俱。噯噯噯。噯噯噯。尼上莎訶。噯噯噯。噯噯噯。滿歇訖。訖。二合。

俱摩羅明。佛部中用。俱噯噯。噯噯噯。尼明。蓮花部用。忙莽計明。金剛部用。

初中後分間。誦求請之句。若於本法。自無求請之句。應取安之。然此三明當部用之。其持誦繩。或每日繫。或作光顯法時。應繫作曼茶羅時。念誦之時。於節日時。皆須急繫。又除悟沈故。應合眼藥。蘇嚧多安。膳那。澁砂蜜。龍腦香。羣芳。婆羅門桂。得嚧囉香。自生石蜜。各取等分。持誦爲鉢。以馬口沫。相和細研。復以此明持誦百遍。成就之時。數數洗面。以藥塗眼。除去懈怠。及以悟沈。有諸難起。遙皆悉見。佛部明曰。

噯 若嚧三合羅路者寧上莎訶

蓮花部明曰

噯 微路根寧上莎去訶去

金剛部明曰

噯 滿度哩。爾異二合鉢帝二合莎訶

此三部明。通一切用之。若有持誦人。今欲成就之時。念誦若乏。以白檀香和水。用部心明持誦七遍。而飲三掬。欲成就時。先以水灑身。應取善相。方可作成就。其善相者。謂商估。輪。鉤魚。右旋印。白蓮花幢。莎悉底迦印。滿瓶。萬字印。金剛杵。花鬘。或見端正婦人。瓔珞嚴身。或見懷妊婦人。或學衣物。或見歡喜童女。或見淨行婆羅門著新白衣。或見乘車象馬。根藥及菓。或見奇事。或聞雷聲。或聞誦吠陀聲。或聞吹螺吹角。諸音樂聲。或聞孔雀之聲。鴈鵲鸚鵡等吉祥鳥聲。或聞善言慰喻之音。謂起首安樂成就可意之言。或見慶雲閃電。微風細雨。或雨天花。或有好香。及見彩虹。於此相中。天所降者爲上成就。於空現者是中成就。於地現者爲下成就。於此三相。九品分別。如上所現皆是吉祥。反此見者。即不成。就見此相已。深生歡喜。以如是心。方作成就。

蘇悉地羯羅經請尊加被成就品第三十五

復次說奉請成就之法。如前所說。時節星曜及瑞相等。於作曼茶羅法中。及成就法中。廣以陳說。若不善相現時。即以部母明。護摩牛酥。經一百遍。然後作法。亦得成就。悉地。前所分別曼茶羅地。亦應依彼而作成就。若上成

就。於山上作。若中成就。於池邊作。若下成就。隨處而作。或與真言相應之處。當就彼作。

不依此處。成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作一切內法真言。皆得成就。佛生處等八大制底。成就之中。最爲勝上。然於菩提道場。無一切難。能與成就相應。魔王尙於彼處。不能爲難。況餘諸類。是故一切真言。決定成就。凡是猛利成就。於塚間作。或於空室。或於一神獨居之廟。或迴獨樹下。或於河邊。當作成就。

若欲成就女藥叉者。於林間作。若欲成就龍王法者。於泉邊作。若欲成就富貴法者。於屋上作。若欲成就使者法時。於諸人民集會之處作。若欲成就入諸穴法。於窟中作。此是秘密分別成就之處。揀擇地定已。先應斷食。如曼茶羅淨地之法。或如念誦室法。應淨其地。處所清潔。速得靈驗。先以成辦諸事真言。或用軍荼利真言。持誦白芥子等物。散打其地。辟除諸難。以佉達羅木。爲橛四枚。其量二指。纏其一頭。如一股杵。以紫檀香。塗其橛上。復以絛線纏之。以跋折囉。作拳執之。以此真言。持誦一百遍。釘於四角。橛頭少現作一白幡。於曼茶羅東西。懸長竹竿上。以金剛牆真言。持誦鐵末百遍。作三鉢跋折囉。皆相接。圍遠曼茶羅。爲金剛牆。復以金剛鉤。欄真言。持誦鐵末百遍。亦作三鉢跋折囉。各橫置於堅跋折囉上。繞曼茶羅。爲金剛鉤欄。外曼茶羅門。以軍荼利真言。以跋折囉印。而護其門。第二重門。以訶利帝母。而護其門。中台院門。以無能勝。而護其門。此等護門三部

通用。或用其一通護三門。此三聖者。能攝諸難。無有能壞。此是祕密護成就物。其台中心埋五寶等物。若於人民集會之處。作曼荼羅時。其五寶等物。不應埋之。但置所成物下。若於中庭及與室內。或佛堂中。作曼荼羅時。亦復如是。以上五處。但持誦香水灑。即便成淨。不假掘地。若於本念誦室中作此法。速得成就。於諸室中。必不合作成就法。於壇室中。亦不合作。欲作曼荼羅時。七日已前於黃昏時。以敬仰心觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸尊及於本藏中。諸尊與眷屬等。我已久時念誦護摩。堅持戒行。以此真心供養諸尊。願後七日降赴道場。哀愍我故。受此微供。以大慈悲。令我成就。如是乃至滿其七日。依時啓請。然後作法。又以闍伽花香飲食及諸歡等。每日暮時。別供一方護世諸神。乃至三方皆應如是。又以香塗手。持誦其手。以按其物而奉請之。復以燒香熏物奉請。又復斷食。取好時日。略作曼荼羅。用奉請物。或但用一色。作圓曼荼羅。唯開一門。中置八葉蓮花。其量二肘。次餘外院。隨意大小而作。先於內院置三部主。西面門北置摩醯首羅及妃。佛右邊置帝殊羅施。左邊置佛眼。次觀自在右邊置摩訶室利。左邊置六臂。次金剛右邊置忙莽計。左邊置明王心。西邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院置八方神。及置能辦諸事真言主等。內外二院。心所敬重真言主等樂皆應安置。外門北邊置軍荼利。門南置無

能勝。各以心真言而請供養。於蓮花上置滿迦羅除瓶。於上置其成就之物。或於蓮花上置合子。於中盛物。或蓮花置瓦器。於中盛物。其物或於花台中盛。置蓮花上。加以手按。持誦其物千遍。或一百遍。次復持誦花。以擲物上。次復以酥和安悉香。而燒熏之。次復香水微灑物上。次復以部母明。持誦其物。於曼荼羅所有諸尊。各以彼等真言。持誦其物。次復次牛酥護摩。或用牛乳。或以酥蜜胡麻。和作護摩。後以酪飯護摩。於本法中所說諸物皆應護摩。各取以曼荼羅內所有真言。遍作護摩。及各以真言持誦香水而灑其物。如前所說光顯物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。心誦真言。如是作法。其物即成奉請。凡一切物作奉請法。速得成就。或於本法所有一切供養及祭祀法。一一皆應具作此奉請法。曼荼羅中。亦通受持其物。其物亦通光顯其物。於中若作成就。諸作障者亦不得便。亦通淨物。依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂自身。此是祕密能辦諸事勝曼荼羅。若作此法。不久得成。

若有闕。更須念誦一十萬遍。復應作此曼荼羅。補前闕少。然後方作成就。其曼荼羅。方四角安四門。如前所說。分布界道。東面置佛。右邊置佛毫。左邊置佛鐸底。右邊置佛慈。左邊置佛眼。右邊置輪王佛頂。左邊置白傘佛頂。右邊置帝殊羅戶。左邊置最勝佛頂。右邊置超越佛頂。左邊置須菩提。右邊置阿難。於西南角置鉢。於西北角置錫杖。門外右邊置訶利帝母。左邊置無能勝。於曼荼羅外。置能辦諸事。中央置輪。於上置其所成就物。或置本尊。外院置八方神門。兩邊置難陀及拔難陀龍王。各以本真言請。或以部心明都請。依法供養。然後護摩。其諸尊等。或置其印。或置其座。以本真言成淨火已。護摩酥密一百八遍。又以酪飯。及用胡麻。各以本真言護摩一百遍。其事畢已。復誦百遍。此是祕密稍愈過法。所供養物皆須香美。其所獻食。用鳴那臘供。及砂糖和酪。作此法者。諸尊皆得充滋歡喜得成就。非但補闕。亦應半月半月。或於節日。或復每日。作此曼荼羅。供養諸尊。皆得充滋。速與成就。若不辦時。隨力而作。如前所說佛部曼荼羅法。此蓮花部法亦皆同彼。唯改圖作。其量隨意。東西置觀自在。右邊置馬頭明王。左邊置毘首瞻波。右邊置二目。左邊置四臂。右邊置六臂。左邊置十二臂。右邊置能滿諸願。又右邊置耶輸末底。左邊置大吉祥。右邊置多羅。左邊置戰捨囉。合近門右邊置濕吠多。左邊置半摩囉。悉寧。中央置蓮花。曼荼羅外。置本部能辦諸事。此是蓮花

部補闕曼茶羅法。如前所說佛部曼茶羅。此金剛部亦復如是。然須方作。其量隨意。東面置執金剛。右邊置明王。左邊置忙莽計。右邊置軍荼利忿怒。左邊置金剛鉤。右邊置棒。左邊置大力。右邊置拳。左邊置蓮婆。右邊置提防伽。左邊置鉢那寧乞差二合跋。右邊置忿怒火。右邊近門置金剛可畏眼。右邊近門置金剛無能勝。曼茶羅外。置本部能辦諸事。諸餘外院及供養法。皆如前說。此是金剛部補闕之法。如是供養畢已。求得好夢。晨朝澡浴。著白淨衣。以稻穀花及青俱葉草香美白花。供養所作曼茶羅地。然後以牛糞遍塗掃。却復作三篋多護摩。右邊置俱葉草柴酥蜜胡麻及飯。所有護摩之物。皆置於右。左邊置闍伽器。聖酥杓。及率諸物杓。置於當前。臘酥次置杓前。用成辦諸事真言。灑其物等。請部主尊。安置供養。用本真言。以闍伽請其本尊亦復安置。自身前置酥。酥前置火。酥火中間置成就物。最初自身。次酥次物次火。次本持尊及部主尊。如前五種之物置次應知。部主左邊置帝聞寧明。右邊置成辦諸事。如前所說護摩法中次第安置。先敷青俱葉草。置和酪飯。散稻穀花。獻莎嚩二合悉底二合供。以好美香供養。然後依法作護摩事。所成就物置於金器或銀熱銅石商佉螺木囉彌迦土器等。敷阿說他樹葉。於上置器。或敷有乳樹葉。或闍伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮花葉。或新淨白氈隨取敷之。又葉五重。先敷地上。置成就物。復以葉五重而覆其物。或可是繖。或種種

衣。或諸雜物。次第應知所盛之器。然後以不散亂心。作三篋多法。以心光明其物及散灑之手執杓。緩變其酥。置其物上。誦本真言。至其沙去字。卽為爐中。呼其詞去字。還觸其物。却至酥器如是來去三處觸物不得斷絕。是名三篋多護摩法。經一千遍或一百遍。或觀真言廣略。或復成就上下輕重。乃至護摩二十一遍。此名都說遍數之限。三篋多時。以拘遍露其物。令皆潤膩。初置物時。先以水灑。次按持誦。次以眼看。次獻供養。護摩畢已。還須如是。於成就曼茶羅。所說三種成就之相作此法時。若有相現。卽須禁之。應知不久卽得成就。其物若大。置於右邊。應右手執者。置於左邊。而三篋多之。若成有情之物。其形像杓觸於頭。而作護摩。若成自身。以杓觸頂而作護摩。若爲他故作三篋多者。但稱其名而作護摩。其成就物復有三種差別。一但稱名。二以物蓋隔之。三但露現眼所觀見。如是皆用其酥而作護摩。若不獲酥。當用牛乳。或酥和乳。或用三甜。或觀成就差別。應當用酪。或如本所說而用護摩。或以麻油護摩器仗。若成吠多羅者。應用堅木香心護摩。或用蘇合等諸餘汁香。或觀其物差別及與成就差別。當取諸類香物與法相應者。而作護摩。若成犬肉。還用彼脂。諸餘肉類。亦復如是。其成就物。或盡置於前。以此所三篋多法說。或如前說護摩之法。當應廣作三篋多法。護摩其物。如是作已速得成就。三篋多已。洗滌令淨。然後如法灌頂。灌頂畢已。供養護持。

置本尊前。更加種種飲食。供養本尊。及當祭祀八方護世。亦須如法供養護摩之地。然後以諸澡豆及阿摩羅。以自如法澡浴。於其午時手按其物。而加念誦。又更別辦其線。依前如法持誦。臂釧水灰白芥子水。一一皆須如前持誦。欲作成就之時。如是護身之物。先須持誦擬充後用。如是念誦護身。諸物成就之時。有所用處。皆卽有驗。是故應須預先持誦備擬。花等供養之物。亦須如法持誦。置於側近。次則依作曼茶羅。如法供養而作成。就用能辦諸事真言。持誦五色界道線。纏四轍上。以軍荼利真言。持誦瓶置外門前所纏之線兩頭。俱繫瓶項。稍令寬縱。每出入時。思念軍荼利。舉線而入。其線若以軍荼利真言持誦亦得。或取本法真言持誦亦得。如是所說辟除難法。先淨其處。然後作法。其時於外祭祀八方護世大神并諸眷屬。於其瓶上。置跋折羅。或置有果枝條。其瓶及線。或當部明王持誦。或用部心或用部母持誦。以護其處。或於當部所有契印。各於本方而安置之。以辟諸難。其轍以金剛杓真言持誦百遍。其杓上一頭。作三鉗杓形或一鉗形。如是作已。於淨室外四角釘之。若作曼茶羅。於界道角釘之。此名金剛杓法。能辦諸事。其曼茶羅或用乾棘彩色。或用種種香珠。或以濕色。用牛毛筆畫。於諸角外。畫三鉗杓。其諸界道。遍作三鉗杓形。還用金剛牆真言持誦。復於其界杓形之中。更復橫置一杓。遍應如是。則名金剛鉤欄。還用金剛鉤欄真言持誦。如是作已無

有能壞，是故於中作成就法。於諸門中及門外，由各置跋折羅。其成就法，或於淨室中作，或於露地作曼荼羅，其量五肘，或七或八，觀其所成就事，隨事大小而作。於諸門中置跋折羅，於諸角上置瓶。於外門前置能辦諸事瓶，於內東面置法輪印，右邊置佛眼，左邊置佛毫，右置牙印，左置鏤底印，右置五種佛頂，次第左右安置。於佛部中，所有諸尊隨意次第左右安置。最後兩邊置阿難及須菩提，次下近門置無能勝。次於外院東面置悉達多明王，北面置大勢至尊，南面置妙吉祥尊，西面置軍熱囉尊，東面右置梵天及與色界諸天。左置因陀羅上至他化自在乃至地居天神。於東南方置火神與諸仙人以爲眷屬，於南方置焰摩土與毘舍遮，布單那諸魔但羅，而爲眷屬。於西南方置泥喇帝神與諸羅刹，而爲眷屬。於西面門南置轉輪聖神與諸龍衆，而爲眷屬。門北置地神與諸阿修羅而爲眷屬。於西北方置風神與諸伽路拏而爲眷屬。於北方置多聞天王與諸藥叉而爲眷屬。於東北方置伊舍那神與諸鳩盤荼而爲眷屬。復於東面一所之處置日天子及與曜等。復於西面一所之處置月天子與宿園達。於西門曲兩邊置難陀拔難陀龍王。於佛部中所有使者等類真言及明，於其外院四面隨意安置，然後依法啓請。次第供養護摩念誦，於最中央置其本尊或成就物，如於曼荼羅法所說護身等事，此亦如是次第應行，此是佛部成諸物曼荼羅，一切諸難無能得便。於

中作法速得成就，一切諸尊增加衛護。如前以五彩色作曼荼羅，唯改圓作方，於其內院東面處中置蓮花印，右置七多羅明，左置七吉祥明，次左右置六大明王，右置半拏轉悉寧，左置耶輸末底，近門兩邊置一髻明妃及馬頭明王。於外門前置能辦諸事瓶，於門及角置跋折羅，中置蓮花，於其外院置其梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天，及無垢行菩薩光瓔菩薩莊嚴菩薩無邊龍王，遍陀及優波遜陀龍王，及商估持明仙王，與諸持明仙俱，如前諸方護世。於此部中所有使者諸類真言及明隨意安置。如前所說安置次第，此亦如是。一切諸難無能得便。應當此中作成就法，如前方作，如所界道，於內院東面置蘇悉地羯囉，右置天尸金剛明妃，左置金剛拳明妃，右置遜婆明王，左置計利枳里明王，右置跋折囉尊，左置跋折囉但吒，右置金剛敵特伽羅鎖，左置金剛商羯羅，右置金剛鉤明妃，左置忙奔計明妃，於其外院東邊置勝慧使者，金剛慧使者，摩醯首羅及妃，多聞天王及諸藥叉，於其門前置辦諸事瓶，於金剛部中所有使者真言及明部多，毘舍遮，乾闥婆，摩睺羅伽，及持明仙八方護世，各於外院次第安置，然後啓請，如法供養護摩念誦，起首成就，其所啓請諸尊，應用明王真言，或用部母明，請於曼荼羅所有諸尊，各爲置瓶，如前曼荼羅所有諸法，此成就法亦皆如是。若於此等曼荼羅中作成就者，縱不具足護身之法，亦得悉地，爲彼諸尊自有其誓，若請

我等赴曼荼羅者，以虔誠心如法供養，我等當與彼所求願。是故於此應知無難必爲加護。若用部心真言，及以部母，或用明妃能辦諸事真言，并及內護身真言，而用啓請護身諸界速得成就，此是三部祕密之法。

復次更說通三部祕密曼荼羅，如法界道置跋折囉，中央置本部主印，其前置本真言主，或如前置羯羅尸瓶，其物盛於器等之中，置其瓶上，內院東面置如來印，北面置觀自在印，南面置金剛印，西面右邊置嚩達羅，左邊置多聞天王，如前所說明王曼荼羅，此亦如是。次第安置，右邊置部母明，左置辦事明，蓮花金剛二部左右亦爾。西面右置嚩哩，左置落乞迦彌，東面兩角置鉢及支伐羅，北面兩角置但拏棒及軍持瓶，南面兩角置跋折囉及母特伽羅，西面兩角置輪羅及寶瓶，於外門前別立置處所，置無能勝，東面門前置訶利帝母，南面門前置句吒祇哩迦，北面門前置瞿迦契吒，於其外院隨意遍置諸印，如法啓請供養，此是祕密都曼荼羅，於中所作成諸物皆得悉地，頂行於此尚不得便，何況諸餘毘那夜迦，以諸羔香花燈種種飲食，持誦光顯然供養，如於念誦，及於曼荼羅所說供養法，此亦如是應作。若於淨室中作，亦復如是。其曼荼羅主種種供養，應加四倍，此是祕密之法，供養畢已，次應於外如法祭祀，以酥燃燈，其炷鮮淨，供養本尊一一之物，皆須奉獻闍伽，若如是作法，速得有驗，以明王真言，持誦白芥子，或用能辦諸事真言，或用先

持有功真言持誦。近置成就物邊。用辟諸難。便即退散。又用本部主印置於左邊。或但持誦大刀置於左邊。於其八方所各置丈夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執跋折囉。形色一如帝釋。於南方。其人作焰摩裝束。手執但拏棒。於西方。其人作龍王裝束。手執羅索。於北方。其人作毘沙門裝束。手執迦陀棒。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三鈷叉。於東南方。其人作火神裝束。狀如仙人。手執軍持及數珠。於西南方。其人作羅刹王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。伊舍那白色。帶黃。火神火色。羅刹王淺黑雲色。風神青色。其所著衣皆亦如是。其人皆須受戒。極令清淨。有大膽勇。善作護身之法。形色端正。盛年肥壯。所執器仗皆須持誦。於頸兩肩交絡花鬘。備白芥子。善如難相。若有難至。即散白芥子而用打之。或擲花鬘。或若其難衆多現大怖畏。當以所執器仗而遙擬之。彼若相逼。以器仗擊散白芥子。及擲花鬘。以器仗擬。及擊時不得移動本處。若移本處當得便。是故應須不動本處。於本藏中。所有護身之印難摧伏者。持誦供養置己身邊。若有極大猛害難來。應自用彼諸印以擲打之。或比來持誦有功真言。誦白芥子散擊難者。必若不止。即應出外。以好飲食加以豐多。如法祭祀彼諸難衆。一切護法總有九種。謂辟除諸難。結地界。結虛空界。結曼荼羅界。結方所。結金剛牆。結金剛鉤欄。護物。護身。以除

諸難。作成就時。如斯等法皆須憶念。或若不辦前護方人。應當置其當方器仗。此亦不辦。於諸方所置那邏遮器仗。或張弓搭箭置諸方所。或與助成就人。明解藏法。有智方便。持誦有功。戒行清淨。立在門中。助辦諸事。辟除諸難。乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於暮間皆須辦足。日纔沒已。即起首成就。中間因時。出曼荼羅外。含水漱口。以軍荼利真言。用持誦水而飲三掬。或以本尊心真言。持誦少許蘇而用飲之。所有疲極當得除愈。復以蜜和華。用佛部母明持誦。以塗其眼。憺沈難起。即便除愈。先以誠心面向東立。觀察諸尊。歸命啓請。於三種吉祥瑞應。於中隨得好相。以歡喜心而作成就。隨見先瑞成就亦爾。是故行者應觀先瑞。先當須臾觀察蘇悉地羯羅明王。次則右邊辦諸事。入曼荼羅時。隨所逢瓶。皆右邊過。到已頂禮諸尊。及以遍觀。各各以本真言而奉闕伽。或以部心真言奉獻。所請諸真言主。當以明王真言請召。所請明王。當以明妃請召。請已各示本印。及誦本真言明等。或但都示一印誦其真言及明。若如是作。速得悉地。其成就物。有置闕伽器中。或置瓶上。或掬合手內。或但心念。或置罽羅三令迦器。或置葉上。迫置於內本尊之前。所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩摩底花。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子便成作護。以花供養。便成光顯。此三種法。次第應作。不得廢闕。於本尊前置成就物。於中不得餘物間隔。

成就之物。用兩種法爲作護。一謂手印。二白芥子。令成就物速有驗故。數獻闕伽。花香等具及酪。數應供養。其助成就之人。護其物故。當在其處。如是安置供養物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。徐徐持誦。中間數數光顯其物。如是相續竟夜持誦。勿令間斷。其夜三時。以闕伽等次第供養。若須出外漱口。令助人替坐物前。續次念誦。其持誦人有所廢念。其所助人皆須補闕。持誦之時。若大難至。助成之人應拒其難。如不能禁行者。應自散白芥子。以辟其難。助成之人持誦其物。於時東方有是難現。謂大雨電。應知帝釋之難。於東南方有是難現。謂火色大人。或如晝日。應知即是火天之難。於其南方有是難現。謂死尸形甚可怖畏。高聲叫喚。手執大刀。皆悉則鼻。手執鬘鬘盛人血。頭上火燃。應知即是焰摩之難。於西南方有是難現。謂雨其尿。屎穢曼荼羅。及種種形甚可怖畏。應知即是泥利毘難。於其西方有是難現。謂雨雷電霹靂電等。應知即是龍王之難。於西北方有是難現。謂有大黑風起。應知即是風神之難。於其北方有是難現。謂大藥叉及女藥叉惱亂行者。應知即是多聞天王難。於東北方有是難現。爲象頭猪頭狗頭異形各持大山。應知即是伊舍那難。於其上方有諸天現具大威德。應知即是上方天難。下方之難。地動及裂。應知即是阿脩羅難。作上成就。方現斯難。如是等難於中夜現。凡上成就難相還大。中及下成准此應知。於夜三時。是其上中

下相。與時應即是成就。時不相應即非成就。其三種相。謂煖氣煙光。如是三相應次第現。若上成就即具三相。若中成就具前二相。若下成就唯現初相。或者持誦虔誠。於初夜時。三相次第現者。即以部母明。禁住其光。或以明王心。禁住其相。及以持誦牛黃塗灑。或以手按。或酥灑。或以散花。或白芥子。或但灑水。禁住其相。便即受用。亦果其願。或者初夜。即成便作禁住念誦。至其本時。方可受用。其中成就准此應知。於其初夜。下悉地成。於其中夜。獲中成就。明相動時。獲上成就。其中成就。中夜成就者。如法禁已。縱至明曉。受用亦得。其下成就准此應知。各於本時其成者。若不受用。亦不為吉。其物縱成不即用。又不禁住。至其平曉。亦不受用。其物猶若萎花。亦如穢食。無所堪用。以念誦故。請其真言入其物中。時既過已。其驗亦失。又成就物雖初相現。然不成就。當時若禁其相。已後還作光顯等法。及諸節日。供養滿頂。便作成就。經於三年。若不成者。當知此物不可得成。上成就法限至三年。若中成就至第六月。若下成就不限其時。頑成就法亦復如是。

忿。左置大怒。右置金剛拳。左置金剛鉤。右置金剛計利古羅。左置毘摩。右置熱吒。左置寶薩羅。右置阿設寧。左置商羯羅。右置微若耶。門右置迦引利。門左置難地目佉。左置金剛軍。右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。為成就故。次第安置如法。請以赤色花及赤食等。次第供養。如前所說阿毘遮摩法。於此應作門外所置本尊。應以美妙花等。如法供養。於其外院。置八方神。及置本部諸餘使者等尊。亦須如是供養。於其中央作護摩法。其爐三角。一一如前。以七枚鐵却地羅。以己身血塗而用護摩。或用苦練木。或用燒尸殘柴。而用護摩。火著已後。以燒尸灰和己身血。而用護摩。及以毒藥。己身之血。芥子油。及赤芥子。四種相和而用護摩。復取四種物。作偷物者形。而坐其上。以左手片片割折而取護摩。若其能伏瞋者。及門法者。應作此法。其偷物者。憚惶恐怖。齋持親付行者。便應施彼無畏。於時與彼作扇底迦法。若不作者。彼便命終。或所將物。更復加添。密置尊前。又成就物盜將日久。若欲追取。即應作此通三部。成辦諸事。曼荼羅。四方而作。中央安置蘇悉地羯羅明王印。內院南面置金剛忿怒。大忿忙莽雞。金剛鉤食。金剛拳。金剛火。金剛母特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯羅。鎖計利古羅。慧金剛無能勝。及置諸大忿怒。及諸使者。諸大威德真言主等。於其南面。次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉祥。

落乞盜三令頭。濕吠多。半擊羅摩。悉寧去多羅。戰捺囉末囉。所有真言及明諸使者等。各各次第如法安置。內院東面。置金輪佛頂等諸餘佛頂。佛毫佛眼。佛鐸底。佛牙。佛慈。及無能勝等自餘明主。及能辦事諸真言等諸餘真言。及諸使者。於其東面。各各次第如法安置。近門兩邊及門外者。亦復如前依法安置。於其外院。八方神。西門南邊置梵天王及與眷屬。西門北邊置摩醯首羅。及妃言那鉢底等諸眷屬。及七忙怛囉母。及八龍王并諸眷屬。阿脩羅王與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院。各各如法次第安置。至誠請諸次第供養。於外西面。置護摩爐。以蠟作其盜物者形。置鐵箕中。依阿毘遮摩法。請諸祭祀。供養護摩。次以刀割其形而作護摩。或依本部所說阿毘遮摩法。依彼而作。或本尊自盜及不與成。亦如是作。從黑月五日至十四日來。中間作法說為勝達。其形復以杖鞭。及以火炙。種種猛法打棒。以末但那刺。依金剛概法。用刺身分。以黑芥子油和鹽。遍塗其身。隨意苦楚而致害之。復以蓋尸之衣。而覆其形。以赤線纏。獻赤色花。持誦自眼。努目視之。於真言中。置詞責句。每日打之。若將物來。即當休止。中夜應作是猛利法。用俱微那木。塗黑芥子油。而作護摩。又以毒藥。及己身血。芥子油。及黑芥子。惣與相和。稱盜物者名而作護摩。經八百遍。或但用己身血和鹽。而和護摩。如是苦治。若不還物。即應更作至死猛法。於阿毘遮摩法中所說殺法。遍作其法。於真言

置其殺句。若將物來。即止其法。從乞歡喜。彼若已用其物。將餘物替。亦止其事。或已用其物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。施彼歡喜。或損失。及分與他。隨殘所有持來還者。亦止其事。施彼歡喜。應當以金剛微那羅真言而作護摩。或用大怒。或用不淨忿怒而作護摩。或於當部所說。却追失物真言而作護摩。然此三種真言。通三部用。真言曰

薩上謨囉恒薩上二 恒囉三台夜也 薩上莽室戰
祭囉日囉二合 薩上 曳莽賀羅賀羅日囉二合 莽他莽
賀羅日囉二合 度薩度薩上 囉日囉二合 賀羅
賀羅日囉二合 那羅野那羅也 囉日囉二合 那羅
野那羅也 囉日囉二合 那羅野那羅也 囉日囉二合
二合 頻去那頻去那 囉日囉二合 咩泮吒二合

得其物已。或得替已。即護其物。兼及護身。當於節日。次第而作光顯等法。其中成就物及下成就。一分應奉世尊。一分應奉於阿闍梨。出曼荼羅外。取其一分奉先成就者。一分當與同伴等人。取第五分而自受用。或作兩分。一分自用。一分奉四處。諸有未物法皆如是。先以闍伽奉獻尊等。後取本分。其先成就者。分以闍伽供養。陪其價直。自取受用。其價直者。供養是也。其阿闍梨者不在時。其分還酬價直。而自受用。其悔直者心生慚愧。即是價直之曼荼羅外。奉先成就者時。應作是言。諸先成者。受取本分。手執闍伽。第二第三。應如是唱。若無取者。即當持與同伴之人。勿懷

疑慮。彼等以虔誠心故。以供養故。堅持戒故。待行人故。即是先成之人。是故其分彼等應受三唱之時。彼同伴者應如是報。我等即是先成就者。行人自分其物與同伴等。其物若少不可分者。即安善那。及半黃等不可分也。應當以心作其分量。而自受用。有如是物唯一人用不可分者。輪刀等是。隨於本法所說成就應如是作。其像等亦不可分。於本法中。成就之物其量雖少。任加本量而作成就。與伴同等。或依先成之人物量。而作成就。縱減其半。亦得成就。或於本法所說分量。皆須依行。行人分物與同伴時。應處分言。汝等隨我種種驅使。彼然諾已。後當與之。或若一身成就。利益餘人。依此藏教或餘法中。並皆通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不應偏偏。物成就已。先應供養本尊。深生慚愧。應勸再請。然後可分。一切諸部法皆如是。中

下成就。准此應知。深生慚愧。恭敬供養。及施財物。所得進止。依其處分。以如是事。酬還物價。物成就已。先獻闍伽。如法分與誦本真言。及作手印。以心觀念本尊。及誦明王妃真言。乃至觀念。然後受用其物。隨意昇空。至衆仙所。彼無能壞及以輕蔑。縱有怨敵。亦無能損。彼成就者。常念本尊。不應廢忘。其成就物。常須心念。或以眼視。爲持誦明王真言故。諸仙恭敬。持妃明故。無諸怖畏。作三摩耶印。及作部印。及眼視物。皆不應廢。與仙相見。應先起敬。而問訊言。善來安樂。復從何至。彼若所問。善言而答。遊行空時。不應於神廟上過。

及獨一樹。并四衢道。諸仙居處。及以城郭祭祀之壇。婆羅門集會處。假使邪法仙衆所居之處。不應過。增上慢故。經彼等過。必當墮落。爲放逸故而墮落者。即應持誦明王真言。及以思惟。若已墮落。及欲墮時。便得本位虛空。雖無形色。天眼見道。譬如成者起心。即至。如亦在定不動而至。是故遊彼先成就路。以福力故。自然衣服隨意宮殿。用花林園觀種種諸鳥。天女遊戲歌舞妓樂。種種欲樂。熾然光明。如意劫樹能滿諸願。爲居止故。寶石爲座。下流渠水。更草布地。種種瓔珞及嚴身具并娛樂。諸吉祥樹有甘露果。乃至隨所意樂。憶念之處。皆現其前。縱如是已。常須護身不應廢忘。應住清淨園林及諸山頂。并海洲島江河灘渚。以遊戲故。應住其處。於彼便有如前勝境。或與先成仙衆共住

又如前所說具足而作悉地之法。其物不成者。如法禁住。護持藏棄。如前更作先念誦法。乃至還作成就之法。如是作已。若不成就。重加精進。又更念誦。作成就法。如是經滿七遍。猶不成者。當作此法。決定成就。所謂乞食精勤念誦。發大恭敬。巡八聖迹。禮拜行道。或復轉讀大般若經。經七遍或一百。或持勝物奉施僧伽。或於入海河邊。或於海島。應作一肘窺觀波數滿一百。於一一窺觀波前。如法念誦。滿一千遍。最後第一百塔若放光者。當知作法決定成就。後作一千窺觀波。於一一前念誦千遍。假使無問罪。其數滿已。不須作法自然成就。又一切真言念誦一俱抵。決定

托二合字莽他二合字畔若字囉也托也字

言。卽得成就

上二
②③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿

字明
田和
田
禁一
(復)

復次我今演說持誦真言。速獲成就。法相。三業清淨。心不散亂。會無間斷。常修智慧。能行一法。成就衆事。復離慳貪。所出言辭。無有滯礙。處衆無畏。所作。速辦。常行忍辱。離諸諂佞。無諸疾病。常行實語。解善法事。年歲少壯。諸根身分。皆悉圓滿。於三寶處。常起信心。修習大乘。微妙經典。諸善功德。無懷退心。如此之人。速得成就。於諸菩薩。及以真言。常起恭敬。於諸有情。起大慈悲。如此之人。速得成就。常樂寂靜。不處衆。燒。恒行實語。作意護淨。如此之人。速得成就。若聞金剛威力。身得自在。即以誦信。心生歡喜。如此之人。速得成就。若人少欲。及以知足。誦持真言。念所求事。晝夜不絕。如此之人。速得成就。若人初聞真言。法。則身毛皆豎。心懷踊躍。歡喜。如此之人。成就法器。若人夢中自見悉地。如經所說。心樂寂靜。不與衆居。如此之人。速得成就。若復有人。於阿閼梨所。敬重如佛。如此之人。速得成就。若人持誦真言。久無効驗。不可棄捨。倍增廣願。轉加精進。以成爲限。如此之人。速得成就。

蘇悉地羯羅經分別同伴相品第五

復次當說。其同伴相。福德貴族生者。常樂正法。不行非法。復懷深信。離諸恐怖。精進不退。奉持尊教。常作實語。諸根支分。皆悉圓滿。身無疾病。不過極長。復不極短。不過極肥。亦不極瘦。不用太黑。亦不極白。離如此過。福德同伴。能忍諸苦。善解真言。及曼荼羅法。供養次第。諸餘法則。常修梵行。能順

諸事。出言柔軟。令人樂聞。離諸我慢。強記不忘。有所奉行。不相推托。多聞智慧。復有慈悲。常念布施。善解分別。明王真言。常須念誦。所持真言。與尊行同。衆明結界。護身等法。如是之伴。當速得成就。三業調善。曾於師所。入曼荼羅。歸依佛教。不習邪法。善知尊著。所須次第。不待言教。隨有所求。知時即送。具如此者。爲勝同伴。身意賢善。心無憂惱。決定堅固。終無退心。得如是伴。當速成就。於多財利。不生貪著。具如是德。說爲勝伴。復於行者處。心無捨離。若欲成就諸餘藥等。爲作強緣。不應捨離。自然聖戒。具如是德。說爲勝伴。於行者處。無所規求。未得悉地。成就以來。終不捨離。縱淹年歲。復無悉地。終不懷於捨離之心。假有大苦及餘難事。逼切身心。亦不應捨具如是德。說爲勝伴。若有如前種種德行。堪能成就。最上勝事。縱無前德。但明真言。成就法則。并復善解諸曼荼羅。智慧高明。復加精進。勝持誦者。如是之伴。亦能成就。最上勝事。爲願成就。最上勝事故。其福德伴。半月半月。與持誦者。而作灌頂。及以護摩。隨時所辦。香花然燈。諸餘次第。擁護簡擇。隨所有爲。並須助作。非直助修。如前尊事。若持誦者。有所虧失。其福德伴。依於經法。以理教誨。勿令有闕。乃至廣爲開示因緣。具如是者。最爲勝伴。行者每日持誦之時。及所行事。時有忘失。其福德伴。隨所見處。相助作之。便令周備。若欲成就藥法之時。須常以手。而按其藥。或以草幹。而用按

之。念誦作法。事務雖多。修行之者。持誦不得廢忘。欲了之時。其伴當須側近而立。看彼尊著念誦既勞。或恐忘作。發遣神法。置數珠法。及餘法等。見忘作處。應助作之。其伴常須持誦供養。所作諸事。而生福德。並皆迴向。持真言者。滿所求願。有所指受。唯共伴誦。既欲成就。最勝事故。更許一伴。展轉合誦。不得參差。其伴所食。與尊者同。非但同食。亦令持者。所食錯者。如依法制。具如是者。堪爲最上。勝事同伴。第二同伴。第三同伴。亦然一如前說。

蘇悉地羯羅經。簡擇處所品第六

復次演說持誦真言成就處所。於住何方。速得成就。佛成道降四魔處。如是之處。最爲勝上。速得成就。尼連禪河。於彼岸側。無諸難故。其地方所。速得悉地。縱有諸難。不能爲障。所求之事。無不悉地。如是之處。速得成就。或於佛所。轉法輪處。或於拘尸那城佛涅槃處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處。最爲勝上。無障礙故。三種悉地。決定成就。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。八大塔處。或於名山。多諸林木。復多果實。泉水交流。如是之處。說爲勝處。或於蘭若。多諸花果。復有水。水流。人所愛樂。如是之處。說爲勝處。復有蘭若。多諸鹿鹿。無人採捕。復無熊。虎。狼。等獸。如是之處。說爲勝處。或無苦寒。復無大熱。其處宜人。心所樂者。如是之處。說爲勝處。或於山傍。或於山峯頂。或獨高臺。或於山腹。彼復有水。如是之處。說爲勝處。

法二行 速一皆 解善二善解 燒二中 金剛一執金剛若 經十法 生大十歡 蘇悉地經 六字一
甲本朱註曰和本爲第四而缺相字 德十(莊嚴) 不用二色不 及二印 能順二順忍 托二託 尊二行 得十如 處一 德二陳 尊二等 既二若 爾德十亦 甲本
朱註曰和本作摩訶品第五 於住住於 所十成 彼二若 爾德二順忍

復有勝處。青草遍地。多諸花樹。中有其木。堪作護摩。如是之處。說為勝處。或於安置舍利塔前。或於山中安舍利處。或四河邊。或有蘭若。種種林木。而為嚴飾。無多人處。或於寒林。煙不絕處。或大河岸。或於曾有多牛居處。或於過獨大樹之下。神靈所依。日影不轉。或多聚落。一切祠祀處。或於十字大路之邊。或龍池邊。如是之處。說為勝處。或佛經行所至之國。如是之方。速得成就。但有國土。諸人民衆。深信三寶。弘揚正法。如是之處。速得成就。

復有國土。多諸人衆。并具慈悲。如是之處。速復成就。既得如是。上妙處所。應須簡擇地中穢惡瓦石等物。曼荼羅品中。一一廣明。如悉地法。善須分別。三部處所。

復須分別扇底迦法。補瑟微。迦。阿尼遮。迦。如是三法。復須分別上中下。或即於是處。隨心所置。應塗。灑掃。作諸事業。速得成就。悉地之法。

蘇悉地羯羅經分別戒法品第七

復次廣說制戒持真言法則。若依此戒。不久當獲成就。若有智者。持諸真言。先斷於瞋。乃至天神不應生忿。復於餘持真言者。復不懷瞋於諸真言。不應擅意乃至功能。及諸法則。而分別之。應於諸真言。及以法則。深生敬重。於諸惡人。善須將護。何以故。能障大事。及壞彼故。於阿闍梨所。縱見愆過。身等三業。猶不生於憍慢之意。亦口不談種種是非。心意終不分別愆過之想。有過尚然。況依法耶。縱

懷大怒。終不應以自所持真言。轉他明王。及生損害。并苦治罰。亦復不應作降怨法。未曾於阿闍梨處。而受真言者。不應與彼許與。受之。於三寶處。不生恭敬。復是外道。雖於阿闍梨所受得真言。亦不可與彼。及至手印。及以真言。并功能法。及普行法。並不得與。未曾經入曼荼羅者。亦不授與。不應跳。一切有情兩足之類。及至多足亦復如是。又不應。以素成。並不。應。諸餘藥草根莖枝葉。及以子實。亦不應。亦不棄於不淨之中。若樂成就真言法者。應誦難大乘正義。若聞菩薩甚深希有不思議行。應生諦信。不懷疑心。持真言者。不應與彼別持誦人。更相試驗。若緣小過。亦不應作降伏之法。樂成就者。不應歌詠。共人調戲。又為戲身。塗香莊飾。及帶花鬘。亦不跳行。不應河中浮戲而樂其身。諸戲調笑。皆不應作。三業不善。能不應作。所謂虛誑語。染污心語。離間和合。惡口罵詈。所作對答。不假多言。無益言談。終不習學。亦復不與外道同住。及以難語。旃荼羅類。皆不與語。不應與於諸人談話。唯除同伴。當念誦時。縱是同伴。亦不與語。持誦餘時。自非所須。不與伴語。亦不以油塗身。又不應喫五辛。慈葱。蘿蔔。油麻。及餘一切諸菜。如米粉豆餅。并餘畢豆及油麻餅。并作團食。皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食。及供養殘食。油麻。梗豆。粥。及以乳粥。皆不應食。一切車乘。若有因緣許乘車。騎乘不許。及以鞍皆不

乘騎。所被。陌食。并被觸食。一切嚴身之具。所謂鈿花。并以粉藥。散蓋。非因緣事。不應以手揩手。以脚踏脚。不應一切水中。及側近水大小便利。不但以手承食而食。亦不用鋤銅器食諸菜。不翻盛食。不應臥大小床榻。不得共人同臥。欲臥之時。安心寂靜。清淨而臥。不覆面臥。亦不仰臥。如師子王。右脇而臥。當臥之時。不得張目而睡。一日一食。不得再食。不應斷食。不應多食。不應全少。於食有疑。不須食之。一切調戲。及多人羣聚。乃至女人。皆應入中。亦不得看。他身口意等所愛好房。及好飲食。皆不應樂著。應受惡房及惡飲食。皆不應棄。不應著紫色衣裳。及不應著故破之衣。及垢穢之衣。念誦之時。應著內衣。亦不自讚。有多愆犯。無由得成就悉地。復不可言宿世之業。身。癩諸疾。終不應違闕。念誦之業。阿闍梨邊所受真言。終不應棄。於其夢中。或於虛空。有聲告言。汝不應持是真言法。亦不捨棄。復不瞋彼。何以故。並是魔故。唯須精進。不應退轉。心不惡思。攀緣諸境。縱放諸根。恒常護淨。而念誦之。若求大成。就自所持真言。不應攝伏。魘魅。亦不應用護自他身。亦不救難。及禁諸毒。所持真言。諸餘真言。亦不應作。所有隨用真言真言。皆應頻頻而作念誦。亦不共人競鬪効驗。若欲求悉地。當須三時持誦。洗淨之時。非但空水。和真言水。而洗淨之。持誦淨水真言曰。

唵。訶。賀。囊。上。阿。囉。囉。二。合。囉。日。囉。囉。上。賀。

①迦十(法)②* ③區二宜④ ⑤誦一誦⑥ ⑦甲本未註日初作持真言法品第六 ⑧(一切)十成⑨ ⑩受一授⑪ ⑫及二乃⑬ ⑭陌二萬⑮ ⑯* ⑰迦十(註)⑱* ⑲印二應⑳ ㉑(持)十許㉒ ㉓子二華㉔ ㉕陌二萬㉖ ㉗(應須依制不)十應㉘ ㉙亦二者㉚ ㉛(亦)一㉜ ㉝(即)十作㉞ ㉟能二皆㊱ ㊲作二應㊳ ㊴慈慈二慈慈㊵ ㊶麻十(酒酢)㊷ ㊸畢二誦㊹ ㊺梗十(米)㊻ ㊼陌二萬㊽ ㊾散二條㊿ ㊽(亦不應用)十不㊾ ㊿同十(虛而)㊿ ㊿全少二少食㊿ ㊿(他)一㊿ ㊿[應]一㊿ ㊿房十(舍)㊿ ㊿亦不自讚二不自讚下㊿ ㊿(復不...之業)八字二(縱為宿業)四字㊿ ㊿廢二要㊿ ㊿應二不㊿ ㊿(非真)十所㊿ ㊿真言二一切㊿ ㊿(不)十應㊿ ㊿須二須㊿ ㊿(三時洗淨)十三㊿ ㊿囉十(日)㊿

亦能增益。及能滿足。眞言字句。亦能成就諸餘法事。乃至護身。清淨等事。非但是諸明王母。亦是金剛之母。若金剛部。索用一鳴嚙。二合捺囉三合。又穿於索中心而作爲結。准金剛部作索之法。應知二部。用蓮子等。而作爲結。佛部。索者。應用佛母眞言。若蓮花部。索應用半拏囉斯泥眞言。曰。如前帶持此等索者。是夜夜迴。不能爲障。佛部索者。應用佛母眞言。其眞言號爲佛眼眞言。如前若蓮華部索。應用半拏囉斯泥眞言。如前帶持此等索者。是夜夜迴。不能爲障。身得清淨。速得成就。滿所求願。又作法時。常用茅草。而作指劍。著於右手。無名指上。應當部三字。半心眞言。或經百遍。或千遍。後安指上。佛部心眞言曰。爾發一爾迴。輕蓮華部心眞言曰。阿。去路力迴。輕金剛部心眞言曰。爾離地。二合迴。輕若供養之時。持誦之時。護摩之時。應著草劍。以著此草劍。故罪障除滅。手得清淨。所作皆成。復取白麝絲。及以麻縷。令童女染。而紅色。或舊金色。令合作線。取結。爲眞言索。持誦七遍。而作一結。一一如是。乃至七結。置本尊前。以眞言持經一千遍。或持誦時。及護摩時。欲臥之時。應以繫腰。夜臥之時。不失精穢。故應須經。持索眞言曰。

唵賀囉賀囉滿。馱滿馱。訖囉三合。馱羅尼。上悉馱囉。贊二合。莎囉訶。去念誦之時。及護摩時。須上下著衣。偏袒右肩。若以臥時洗淨。及浴之時。不在此制。所著上衣。應眞言之。若大小便。應著木屨。若於本尊前。及和尚阿闍梨前。并餘尊宿前。不應著之。於諸著之。於諸尊處。用身口意。而供養之。若樂悉地。速得成者。見制多。及以此丘。常應禮敬。若過外天。形像之前。但應合掌。或誦伽他。若見尊者。亦應致禮。若聞妙法。深生敬信。若聞菩薩。不思議事。或聞眞言。所成。就諸事。皆應以歡喜心。懷踊躍。若欲速成。常應精進。不生懈怠。如前所制。常須思念。若不如是。當違制戒。獲大重罪。悉地不成。身等諸根。恒須護念。不應貪愛。復應當行。如前所制。不可廢忘。若晨朝時。造諸惡業。至於暮間。卽作懺悔。若於夜中。造諸惡業。至晨朝時。誠心懺悔。復須清淨。念誦眞言。及諸事等。如依本戒。應須如是。不應違度。時日當於明王戒中。常須作意。不久住於悉地之中。蘇悉地羯羅經供養華品第八。復次分別說三品法。扇底迴。補瑟微迴法。阿毘遮瞻迴法。及餘諸法。是爲三品。三部各有三等眞言。所謂聖者說。諸天說。諸地居天說。是爲三部。聖者謂。佛菩薩聲聞緣覺說者。是爲聖者眞言。諸天說者。從淨居天。乃至三十三天。諸天所說。是爲諸天眞言。地居天說者。從夜叉羅刹。阿脩羅龍。迦樓羅乾闥婆。緊那羅摩睺羅伽。多卑舍遮。鳩槃荼等。

所說。是爲地居天眞言。若作扇底迴法者。應用聖者眞言。若作補瑟微迴法者。應用諸天眞言。若作阿毘遮瞻迴法者。應用地居天眞言。若求上成就者。應用聖者眞言。若求中成就者。應用諸天眞言。若求下成就者。應用地居天眞言。如是三部。各有三品成就。作三種法中。俱當等用水。陸所生諸種色華。名色差別。各依本部善分別之。以眞言華。當奉獻之。發是願言。此華清淨。生處復淨。我今奉獻。願垂納受。當賜成就。獻華眞言曰。唵阿歌囉。阿歌囉。薩囉。茲地耶。馱囉布。爾底莎婆訶。用此眞言。眞言華三部供養。若獻佛華。當用白華香者。而供養之。若獻觀音。應用水中所生白華。而供養之。若獻金剛。應以種種香華。而供養之。若獻地居天。隨時所取。種種諸華。而供獻之。應獻華者。忙囉底華。箴吒羅華。蓮華。瞻蔔華。華。龍藥華。以母縛句藍華。俱勿頭華。婆羅樹。末利華。畢亦迦華。破理迦華。句瞻縛劍華。迦淡聞華。未度攢拏迦華。恒囉拏華。彥陀補。濕波華。本曇言華。那縛忙里迦華。阿輪劍華。母注摺難華。那莽難華。注多曼折利通。九種不得。互用諸華。如作法時。求不得者。隨所得華。亦通供養。若以華供獻。應用當部華眞言。華獻。若無華獻。應用蘇囉三枝葉。或莽瞻聞華。灘敦葉。耽忙羅葉。訖囉瑟拏末利迦葉。忙觀。拏伽葉。闍維惹迦葉。及蘭香等葉。而贊獻之。如無此等枝葉。應用囉落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香。

①(一切)十金。②(珠)十索。③又二又。④(日)一。⑤如前二字明本甲本俱作本文。⑥甲本頭註欠書曰佛部至爲羅之五十二字刪去。⑦(呼)細註。⑧去字明本本文。⑨(經)二。⑩(佛)十。⑪贊二。⑫梨二。⑬於諸著之。⑭(若)十見。⑮(之前)一。⑯(就)一。⑰(以)一。⑱(成)二。⑲如二。⑳甲本朱註曰和本第七。㉑(法)十。㉒(諸)一。㉓(說者)十。㉔(二)二。㉕(茶)二。㉖(等)二。㉗(一)一。㉘以母二字明本本文。㉙(二)二。㉚(底)二。㉛(以反迦華等)十。㉜(未)二。㉝(恒)二。㉞(二)二。㉟(二)二。㊱(眞言)十。㊲(二)二。㊳(二)二。㊴(二)二。㊵(二)二。

①(然)+燈[㊟] ②言+(日)[㊟] ③噉+(一)細書[㊟] ④野+(燈也)細書[㊟] ⑤野+(二)細書[㊟] ⑥噬+(三)細書[㊟] ⑦𧄸+(四)細書[㊟]
訶+(五)細書[㊟] ⑧甲本朱註曰,和云十一 ⑨耶+椰[㊟] ⑩女+(果)[㊟] ⑪微=微* ⑫(苴)+天[㊟] ⑬咽+(根)[㊟] ⑭(說)+
斯[㊟] ⑮森=森* ⑯餅吐二餘味[㊟] ⑰捐=指[㊟] ⑱糞=糞[㊟] ⑲刺=刺[㊟] ⑳侈=多助動[㊟] ㉑[釋音羹食研]一箇[㊟]
⑳食+(釋音羹食研)[㊟] ㉒悖=悖[㊟] ㉓等+(食)[㊟] ㉔麻=然[㊟] ㉕(果葉)=一[㊟] ㉖(烏)+路[㊟] ㉗(蒸)+飯[㊟] ㉘作二
依[㊟] ㉙(粟米…就)三十二字一[㊟] ㉚(粟米…就)十六字一[㊟], (粟米…就)三十二字一[㊟]

迦法。下金剛部最上悉地。及與中下。善須依
法。隨類應知。藥膳之中。味甘甜者。扇底迦
用。味酢甜者。補瑟微迦法。用味苦辛淡者。阿
尼遮迦用。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等。
補瑟微迦用。訖婆囉。謂胡麻粳米豆子等。
阿尼遮迦用。如前各說。諸食味等。或隨方
所種種有異。觀上中下。而奉獻之。或有諸味。
衆所稱讚。或自愛者。應持獻佛。或有本部真
言所說。獻食次第。宜當依之。若異彼者。不得
成就。食中顯者。及以惡香。金剛部用。前說鹽
香燈食等。各依本部。扇底迦等。當品依之。觀
真言性。爲喜爲怒。

次復觀之。然成何。等事。復細尋察。滿何等
願。既觀知已。前所獻食。隨力獻之。於獻法
中。見有用。迦迦迦食者。應獻莎悉底食。烏路
比迦食。及餘力所辦食。沙糖酪飯根果乳粥
等是也。此迦迦迦食。通獻一切。唯除阿尼
遮迦。於獻法中。見有用。微質觀路食者。應
以迦迦迦食中。加三兩種。上異飲食是也。於
獻法中。見有。烏肥瞻食者。以前迦迦迦食。
倍加多置是也。於獻法中。見有用三白食者。
應以乳酪。蘇飯是也。復見有三甜食者。蘇
蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩縛薄底迦食
者。婆也里迦食。陵祇里迦食。摩沒梨耶食。底
羅比瑟吒劍食。酪飯。根果。於一前所說。食
中隨取一兩。味置之。稻穀葉諸華及葉。盛
以大器。置水滿中。遠持誦處。而棄是也。於獻
法中。見有扇底迦食者。當用莎悉底乳。粥稻
穀華。蘇蜜乳。及乳煎大麥飯。微若布羅等

食。決然除災。無懷疑也。於獻法中。見有補瑟
微迦食者。應用酪飯酪粥歡喜團。烏路比迦
沙糖室喇吠瑟吒迦等食。決能滿願。無懷疑
也。於獻法中。見有阿尼遮迦食者。應用赤
梗米飯。或用句捺囉喇子。或染作赤色飯。或
油麻餅。或布波迦。或沒梨也訖婆囉等。決
能降魔無疑也。若持藥又真言無獻食法者。
應依此法。而奉獻之。當用赤梗米飯。根果蜜
水。及蜜沙糖米粉餅等是也。持女天真言等。
應獻藥飯。豆子囉等。諸甜漿水。鉢囉拏鉢哩
瑟吒迦。什葉味等。及諸果子。一切女天應獻
是食也。欲求上成就。本部獻法者。應依此獻。
有諸飲食。根果香等衆所共談。其味美者。多
而復貴。如此上味。求上成就。而奉獻之。如上
略說。諸獻食法。各隨本部。所求事法。皆已
略陳。或於餘方。飲食味異。觀其色味。隨類獻
之。欲獻食時。先淨地。香水遍灑。淨洗諸
葉。復以蓮葉鉢囉拏葉。諸乳樹葉。或新乾布
等。敷其上。復下諸餅。依用此葉。扇底
迦用。水生諸葉。及餘奇樹葉等。或芭蕉等。又
補瑟微迦用。拔羅得計樹葉。閻伽樹葉。或隨
時得者。又阿尼遮迦迦用。雌樹名葉。謂芭
蕉始生葉。或蓮葉及苦樹葉等。又女仙真言
用鉢囉迦使乾樹葉。又地居天等。以草用之。
求上中下法。善須知解。先塗灑地。復敷諸
葉。當淨洗手。漱口嚥水。次須下食。先下沙
悉底迦食。次下四根長根果。次下諸粥。次下
藥膳。次下乳酪。隨本法。依此下之。若作曼
茶羅。及擬成就諸事。得諸境界者。應當倍加。

奉獻清淨飲食。華果等類。初持誦時。隨其所
辦。隨所得味。依彼本法。而奉獻之。若白黑二
月八日。十四日十五日。日月蝕時。地動時。廣
加供養。若護摩時。所須之物。先辦置於本尊
主前。若持誦人。每欲食時。先出分食。亦同
致尊前。如先作護摩。而後食者。應預作食。
而出置之。先設供養。所辦食已。然後應當
起首念誦。獻諸華藥。及諸飲食。常須念之。
不應廢忘。仍依本法。若言一時念誦。一時供
養。諸根果食。若言二時念誦。二時供養。若言
三時念誦。三時供養。如是依法。當速成就。持
誦之人。不獻飲食。違本部者。其人乃著魔障。
身無精光。風燥飢渴。恒惡思想。不能成就。本
尊真言。皆由不獻。本尊果食。應當依前。白黑
二月等。廣設供養。奉獻本尊。并諸眷屬。初
持誦時。於前等口。作扇底迦食。還持誦處。四
方棄之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以
諸下味。而求上成。及所制食。臭惡之類。皆不
應用。常獻酪飯。其諸部中。求上中下。扇底迦
等。并通諸天真言等者。應如是供養。若無本
所制食。隨其所得。以本部真言。而真言之。此
藥香美。堪奉本尊主。我今奉獻。垂哀感受。治
食真言曰

阿歌羅。阿歌羅。薩縛。茲地耶。歌羅布
爾。祇莎縛。阿
此真言通三部。真言食後。誦所持真言
食。而奉獻之。
蘇悉地羯羅經卷上

【等】一。【(用)】十。【(局)】。【根二相】。【(一)】一。【(恆)】十。【疑】。【甲本頭註朱書曰】。【每文未詳高本無】。【已二以】。【說二設】
【甲本頭註朱書曰】。【離樹名當作地名樹上云】。【女名果女名食之例也】。【復二後】。【沙二糖】。【各十】。【(一)】十。【(一)】十。【(一)】十。
【甲本頭註朱書曰】。【致和作論亦訓五通耳】。【藥二果】。【等十】。【(口)】。【本二本】。【阿十】。【(上)】細書。【(一)】細書。
【(二)】細書。【(三)】細書。【(四)】細書。【持十】。【(真言)】。【女真】。【不分卷】。【甲本朱書口】。【和本已上爲】
上卷

蘇悉地羯羅經卷中 此卷首元 落印三品

唐天竺三藏輸波伽羅譯

分別成就品第十

我今復說三部悉地成就。乘空自在而進。此爲最上。藏形隱跡爲中成就。世間諸事三種成就。隨上中下。更分別之。三部上成就。法得持明仙。乘空遊行成就五通。又多種。或得諸漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。或成吠路羅尸。或成藥叉尼。或得真陀摩尼。或得無盡伏藏具上等等事。名上中上成就之法。三部中成就法。藏跡於身。得大勢力。先來懈怠。而得精進。勤入脩羅宮。得長壽藥。成鉢囉。史迦天使。或能便鬼。或能成就婆羅分爾迦樹神。或成多聞未經所聞悟深義理。或合藥。或緣塗足頂。即遠所涉無有疲乏。如上所說。悉名上成就之法。三部下成就法。令衆喜見。或攝伏衆人。或能微罰惡人。降諸怨衆。及餘下事。名下中下成就之法。若欲成就藥物等者。有三種成。光焰爲上。烟氣爲中。熅煖爲下。復次聖者真言爲上成就。諸天所說爲中成就。世天真言爲下成就。復次佛部真言爲上悉地。蓮華部真言爲中悉地。金剛部真言爲下悉地。若欲以上真言。欲求下成就者。得下成就。或以下真言。祈求上者。得上成就。或以中真言。成上中下者。亦等成就。真言之中。具此四德。當知即悉上中下分。能成大果。謂令成

滿。辟支佛位。謂令成滿。菩薩十地。乃至成佛。爲大果報。復成大德。行誨多諸眷屬前後圍繞。滿如是願者。爲大德行。復能久住位。謂得王處。轉輪王處。長壽仙處。滿如是願者。爲久住。形儀廣大。威光遠照。教修廣大。具此四德者。雖是下品真言。能成上品。若上品中。不具此德。雖是上品真言。下品用也。諸佛菩薩所說真言。如是轉次。多佛菩薩所說之者。雖屬下品。亦能成就。上品等事。或尊等所說真言之中。唯具一事者。謂扇底迦法。補瑟置迦法。阿尼遮囉迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品真言。能成上事。猶若青泥。出妙蓮華。固無疑也。豈有上品慈善真言。能成忿怒下品成就。如白檀木。其性清涼。若風聲相。自然火起。非無因緣也。如是差互。雖非次第。諸餘悉地。皆物疑慮。身分悉地。爲上品成。諸藥悉地。品爲中成。富饒悉地。爲下品成。若復有人。久至持誦。下品真言。縱自無力。於本尊邊轉求。上品自成。若於上品真言之中。心懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖於上品真言。由彼誦念心輕。致招下品成就。故知持誦皆由心意。且如諸天之中。亦有貧者。諸鬼部內。亦有富強。此彼知然。真言亦爾。一一真言。皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦。皆獲悉地。

蘇悉地羯羅經奉請品第十七

復次若欲入本尊室。先觀尊顏。合十指爪。當小低頭。復次器盛。淨水隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法。而作闍伽。燒香熏之。應誦真言。闍伽七遍。則當奉請。已依法供養。盛闍伽器。當用金或用銅。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉。以綴作器。或乳樹葉。如上所說。闍伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦。當用白器。補瑟微迦。當用黃器。阿尼遮囉迦。當用黑器。作上中下悉地。成就類前。所說應可用之作。扇底迦所。用闍伽置少小麥。補瑟微迦。應著胡麻。阿尼遮囉迦。當致粟米。又扇底迦置乳。補瑟微置迦置酪。阿尼遮囉迦。應置牛尿。或著自血。遍通用者。應著稻華塗香。及華胡麻茅草。用熟銅器。盛以闍伽。若無此器。隨所得者。亦遍通用。請召之時。應用當部明王真言。及羣捺羅。若有本法已說請召真言。應當取用。無取別者。先請當部。尊次請明王。妃三部之中。皆應如是。若無請召真言。應用明王等真言。而請召之。本法雖說請召真言。是下。豈合請於部主。若以本法真言請召。當速成就。不應生難也。本法若有請召真言。及發遣者。當請之時。此真言主。至部主所請云。今有某甲。爲某事奉請。若發遣時。亦復如是。所作事已。願尊證知。隨意而去。明王妃真言。用請女仙等。明王真言。請諸真言主。或有真言主。不受明王真言所請。要以明王妃真言。然可依請。如別部說。致闍伽時。應誦真言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者二十一遍。如上所說。闍伽法則。先兩膝著地。應須手著淨茅草環。捧闍伽。燒香薰之。作如是請。仰惟尊者。以本願故。降赴道場。願垂哀

●前頁 ●不分卷 ●六十 (此各藏本內原脫前三品) 細註(註) 甲本朱書曰和本爲第十八品而已下至第三十二品爲下卷 ●事十 (爲下悉地上中下成有此三種乘空隱形世間事等) ●(有)十多 ●(成)一 ●(進)一 ●或二成 ●(中)十上 ●住十 (位) ●是二此 ●唯二惟 ●中十(品) ●(上品)十自 ●誦念二念誦 ●致招二招致 ●應招一 ●蘇悉地 羯羅經一 ●* 甲本朱書曰和本十九 ●(真言)十開 ●金十(銀) ●(數)十銅 ●以二取 ●末二米 ●置三似 ●(真言)十是 ●(明王及)十明 ●殊十(持) ●

蘇悉地羯羅經供養品第十八

此偈跋野。莎縛訶
次持牛齋。以此真言。一眞言一燒。滿於三
遍供養火天。
金剛部忿怒金剛眞言
唵枳里枳里。跋日羅。矩嚧呾吽呾
以此眞言。一眞言食一燒。火食作法。除遣地
中。作諸障者。又以此眞言。或問部尊遍灑
華等。復用吉利枳羅忿怒眞言。并印當誦眞
言。左手作印。遍印塗香燒香飲食華等。作淨
除穢。爲自身淨故。應以右手。掬持香水。目
觀香水。誦心眞言。灌自身頂。作淨除穢。復用
一切事眞言。并忿怒眞言。爲淨座故。眞言香
水。灑灑於座。又誦七遍。灑地方界。能除諸
穢。而得清淨。吉利枳羅眞言
唵枳里枳里。跋日羅。跋日里。部訥吽陀吽
呾虎吽呿
此上眞言。護地方訖。結虛空界。應同次下
蘇悉地眞言。燒香執持。當誦眞言。粉復空
中。除諸穢惡。便得清淨。蘇悉地眞言
唵素悉地迦履。入縛里釋難那。半護羅彈
曳。入縛囉入縛囉。吽呿呿歌那歌那。虎吽
梯
此金剛部蘇悉地眞言。遍通諸事。結空界用
佛部結空界眞言
唵。入縛囉。虎吽
此佛部結空界眞言。唯通骨部。達華部結空
界眞言
唵鉢頭弭儺。儺伽縛底慕歌野暮歌野若藥
羣歌願。莎縛訶

①不二本②^③幾十(諸召)④(用)十彼⑤^⑥發二發⑦(用)十兩⑧(復觀)十所⑨數二當⑩⑪第二等⑫成賭二成就諸
 餘⑬⑭與二與⑮加十(苦)⑯甲本朱書目和本第二十⑰欲二次⑱(於)十法⑲與二與⑳百十(之)㉑置
 二疑㉒甲本項註墨書目論和信高作今按若爾字耶㉓言十(咽喉中聲呼一句阿上起椰曳二句)十五字㉔嗜二緣㉕那
 二上標起㉖^⑦醉二醉㉘(用)十此㉙同二用㉚身淨二淨身㉛誦十(勒汲反四句)五字細書㉜同二用㉝翻二
 義㉞(誤)一㉟^⑪醉二醉㊱

福持功德海 我今稽首禮
真如捨摩法 能淨貪瞋毒
善除諸惡趣 我今稽首禮
得法解脫僧 善住諸學地
勝上福德因 我今稽首禮
大悲觀自在 一切佛讚歎
能生種種福 我今稽首禮
大力忿怒身 善哉明持王
降伏難伏者 我今稽首禮

作是虔誠讚佛菩薩。又復合掌。起懇重心。讚
餘諸佛菩薩。相好功德。其讚歎文。應用諸佛
菩薩所說歎偈。不應自作。讚歎既已。起至誠
心懺悔諸罪。我。歸命十方世界諸佛世尊羅
漢聖僧。及諸菩薩。證知我等。自從過去。及以
今生煩惱覆心。久流生死。貪瞋癡覆。造諸惡
業。或於佛法菩薩聖僧父母尊處。一切衆生
有德無德。於如。立處。所造諸惡一切罪業。
自作教他。見作隨喜。身口意業。廣聚諸罪。今
對諸佛菩薩。志心懺悔。所造衆罪。如諸佛
知。並皆懺悔。起志誠心。盡形歸命佛法僧
寶。涅槃正路。爲除衆生一切苦故。歸命三寶。
如是歸依。頭頂禮已。歡喜踊躍。發菩提心。求
於勝上。解脫甘露。悉地佛果。世間衆生。無量
諸苦。我當救度。令離惡趣。除諸煩惱。令得解
脫。所有衆苦。種種煎迫。今起大悲。發菩提
心。爲衆生而歸依。無主衆生。爲作歸主。失
路衆生。爲作導師。恐怖衆生。爲作無畏。苦惱
衆生。得安樂。故。衆生煩惱。我爲除滅。我從
過現未來。所發勝事心。修諸善業。六波羅

蜜。一切功德。盡皆迴向。施一切衆生。歸於正
路。同昇妙果。速成佛道。乃至菩提。不生懈怠。
發菩提心。悲念衆生。起大慈心。彼有衆苦。何
時除滅。爲淨心故。常持六念。心注一境。而
不散亂。不應我執。又如過現諸佛發願。應如
發願。生諸淨業。願與衆生。成就諸德。復願過
現。所生功德。願與一切衆生。獲無盡財。復能
捨施。增益智慧。成大忍辱。常修善品。識宿命
智。心懷大悲。願諸生類。所生之處。具如上
事。次應合掌。頂禮本部。尊主憶念明王。次依
法則。作諸事業。先以右手。而取數珠。置左手
中。合掌捧之。思念明王。數珠而誦真言
佛部淨珠真言

唵 遏部 彌 弭 惹 曳 悉 勝 悉 馱 刺 梯 莎
縛 訶

蓮華部淨珠真言
唵 阿 蜜 栗 謐 伽 迷 室 喇 曳 室 利 摩 里 拏
莎 縛 訶

金剛部淨珠真言
唵 枳 里 枳 里 勞 麗 囉 莎 縛 訶

以右手大指。捻無名指頭。直舒中指。小指微
屈。以頭指。押中指上。節側。左手亦然。右手
捻念珠。通一切用。若阿星遮嚩迦。堅其母指。
捻數珠。印菩提子珠。佛部用蓮華子珠。觀音
部用嚩囉囉叉子珠。金剛部用三部各用。此
等數珠。最爲勝上。一切念誦。應當執持。或用
木棧子。或多羅樹子。或用土珠。或用螺珠。或
用水精。或用眞珠。或用牙珠。或用赤珠。或諸
摩尼珠。或用珊瑚珠。或餘草子。各隨於部。觀

色類。應取念持。若作阿星遮嚩迦法。應用諸
寶。而作數珠。速成成就。復爲護持。增驗。故
佛部持珠真言

唵 那 謐 囉 伽 縛 底 悉 勝 悉 勝 娑 嚩 訶

蓮華部持珠真言
唵 素 婆 底 底 室 喇 曳 鉢 頭 摩 理 拏
莎 縛 訶

金剛部持珠真言
唵 跋 日 羅 爾 旦 惹 曳 莎 縛 訶

用前件珠印。各依部中。而念誦之。念誦之
時。珠置當心。不得高下。捧數珠時。微小低
頭。以至誠心。頂禮三寶。次四大菩薩。次禮
明王眷屬。次應持誦真言。想真言如對目前。
如是傾誠。不應散亂。心緣別境。但諸真言。初
有唵字。及字。塞迦藍字者。應靜心中。作扇
底迦念誦。補瑟微迦念誦。皆應緩誦。或心
念誦。或有真言。後有。柿吒字者。當知皆
應殺作急聲。作阿星遮嚩迦念誦。及餘忿怒念
誦。三部真言。應看字數多少。字有十五。應誦
十五落叉。遍字有三十二者。應誦三落叉。過
此數者。應誦十千遍已上。初誦之時。滿如上
數。觀其部類。或上中下。或三種事。或觀聖
者。說爲天所說。爲地居天所說。細觀部類。當
誦持之。乃至成就。如是初誦。若不先誦。遍滿
念持。所求下法。尚不得成。況求上中。悉地成
就。以是義故。作勝上心。而先念誦。但諸真
言。初持誦時。已如前說。誦持遍數。分爲十
分。然後念誦。既滿祈請。真言主悉地。因緣。初

①(今)十餘②立二上③志二誠④(苦)十衆⑤(作)十餘⑥(爲)十餘⑦(故)一⑧(中)一⑨組二
氣⑩(二)二⑪(二)二⑫(二)二⑬(二)二⑭(二)二⑮(二)二⑯(二)二⑰(二)二⑱(二)二⑲(二)二
⑳(二)二㉑(二)二㉒(二)二㉓(二)二㉔(二)二㉕(二)二㉖(二)二㉗(二)二㉘(二)二㉙(二)二
㉚(二)二㉛(二)二㉜(二)二㉝(二)二㉞(二)二㉟(二)二㊱(二)二㊲(二)二㊳(二)二㊴(二)二
㊵(二)二㊶(二)二㊷(二)二㊸(二)二㊹(二)二㊺(二)二㊻(二)二㊼(二)二㊽(二)二㊾(二)二
㊿(二)二

●而無相貌。復從頭作第二第三祈請。若有相貌。即當依法念誦真言。若無境界。棄不應誦。祈請法則與請召法同。祈請之時。於其夢中。見真言主。背面而去。或不與語。當應更須。起首念誦。如是再三。若於夢中見真言主與語。當知此人不久成就。若無境界。不應誦持。若強念持。恐與人禍。初持誦時。於淨密處。起首誦持。從初日誦持。乃至疲極。遍數多少。一須依定。不應加減。先說三時念誦法者。晝。初分後分。於此二時。應當持誦。中分之時。如以澡浴造諸善業。於夜三時。亦同於上。中分之間。消息之事。於夜中時。持誦作阿毘遮嚧迦法。安。坦駄囊法。起。來多羅法。於夜分作說爲勝上。若晝念誦。夜作護摩。若夜持誦。晝作護摩。多具諸藥。念誦之前。而作護摩。持誦了後。復作護摩。若能如是。最爲其上。如前先出。所說團食。應作護摩。無問前後。恒依此法。念誦護摩。或於法中。但作護摩。而得成者。當知亦須念誦真言。若如是者。諸明歡喜。法驗易成。持誦之人。不生瞋怒。不求欲樂。不應自下。伴不勤勞苦。生怨。不過勤求。不生輕慢。念誦之時。不作異語。身雖疲極。不縱放之。制諸惡氣。世間談話。皆不思念。不捨本尊。縱見奇相。而不怪之。念誦之時。亦不分別種種之相。持誦了時。應誦部尊主真言。或誦部母真言。誦此真言。當得衛護。無違部法。依於本法念誦了。或過本數。亦無所畏。應起誠心。作祈請云。我依本法。念誦數滿。唯願尊者。領受爲證。於其夢中。爲授

教誨。正念誦時。若有警效。皆由個欠去。思眞言字。卽起就水。作灑淨法。縱掐數珠。欠一欲匝。有斯病至。灑淨已。還從首念。被所障礙。爲須一一皆從始念。掐數珠將畢之時。申禮一拜。終而復始。又申一禮。於畫像前。或於塔前。或於座所。隨念誦處。數珠一匝。一觀尊顏。而作一禮。念誦了已。安心淨慮。或想眞言。及其尊主。三時念誦。但初中後夜。誠心作意。遍數多少。皆一例。一類。不增不減。三時澡浴。三時塗地。獻華香水。種種供養。除去萎華。應具三衣。又內衣一日三時。浣濯其衣。乾燥。香熏灑淨。一。一時中隨聽作一。別置睡衣。及以田潔衣。於此二時。替換內衣。日別一洗其衣。乾燥。聽以熏灑。獻尊鉢器。三時洗田挑。既除萎華。續致新者。三時常誦大乘般若等經。及作制多塗曼荼羅。先誦承事眞言。既了。請祈未得。於中不廢闕。一時二時乃至一晝。應當念誦。不得間斷。若魔障者。病累身心。則不精誠。便當放逸。身心疲勞。違於時節。不依法則。或時不浴。作持念誦。及以護摩。不應作數。攝心用行。依法念誦。其此數者。應記爲數。作護摩時。念誦之時。請召之時。此三事中。所有眞言遍數。一一皆須依法滿數。縱欲數滿。欠一未了。而有障起。更從頭數。若不依法。作皆不成。若有依作曼荼羅時。或日月蝕時。於此二時。加法念誦。其福增高。不久成就。無有疑也。若於八大靈塔。或於過去諸佛菩薩行處。最爲勝上。或於正月十五日時。亦爲勝時。或於師主處。受眞言先

經承事便當念時。不久速成。於夢中見真言主。而指授者。依彼法則。亦速成就。彼念誦人。供養^四僧伽處所尊勝。或當時分^四加精誠。其數未滿。唯此勝故。真言主悅而賜成就。當知此法悉地。雖速不久。當壞以是義故。先承事了。而所得者。說爲堅固。先承事時。應當廣供養。於日月蝕時。八日十五日。復加獻供。諸神仙衆。如餘部說前等日。加諸事業齋戒等事。是日復加獻供。本明真言主。瓶盛香水。揮垂華枝。或取閼伽器。用甘露軍荼利真言^四之。自灌其頂。能除魔障。或於其日。獻諸飲食。塗曼荼羅。及以護摩。然燈等供。並須加之。或有法中。但說持誦。自然驗見者。前所^四煩惱像舍利塔等。忽然搖動。或光焰出。當知不久速得成就。得成就時。有何相貌。所謂身輕病苦永除。增益勝慧。以無畏。身威光現^四建。夜夢常見清淨實事。心恒安泰。於誦念時。及諸事業。不生疲倦。身出^四奇於惠施。欽敬尊德。於真言主。應生敬仰。成就之時。如現上事。當知即是成就相貌。先承事了。依於法則。供養本尊。應加獻供。及以護摩。先承事法。依數既了。次應復作。悉地念誦。復先求願。於其夢中。而希境界。作先承事法。則所念誦處作悉地念誦。不應移處。有諸難事。依前念誦。應作^四持罰。取部主尊真言。誦一千遍。或時念誦。本持真言。經十萬遍。若離此者。還如前說。知作承事。正念誦時。忽然錯誤。誦餘真言。既知錯誤。誠心懺悔過。由於逸故。致斯^四誤。願尊捨過。便申頂禮。復須從

①而①一②③(日)十初④⑤如⑥加⑦⑧⑨坦⑩二⑪⑫⑬來⑭二⑮⑯⑰⑱⑲⑳⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡

始。而念誦之。忽於穢處。心放逸故。誦本真言。便自覺已。應須治罰。至持誦處。誦部尊主真言七遍。半月一日不食。次服五淨。真言。經百八遍。然後服之。服此五淨。半月之中。所食穢惡之食。當得清淨。真言增力。

佛部五淨真言曰

那謨薩伽縛底烏瑟膩沙野野利。勝寶羅。制始米。扇底。伽呢。莎緯訶。

蓮華部五淨真言曰

那謨刺怛那恒。囉耶野。那莫阿利耶。縛囉底底濕縛囉耶。菩提薩埵。野。摩訶迦嚩拏迦耶。唵野輪制。娑婆訶。

金剛部五淨真言

那謨刺怛那。恒囉耶野。那謨室戰擊跋日。囉播擊曳摩訶藥勒。囉那播囉曳。唵始藥始藥囉黎黎鉢羅羅。

鉢羅羅縛沙縛黎制。諸縛底鉢羅羅縛底沙縛訶。

取黃牛乳酪蘇葉。各別真言。經百八遍。和置一處。復百八遍。以波羅拏中盛之。或諸乳樹葉。或闍伽器。以茅草攪。誦真言。經百八遍。後面向東。踞踞而坐。頓服三合。如是度如藥合升合。當服之時。不應致語。念誦之時。像現聲語。先應誦。即誦部尊主真言及印。若是魔作。自然而退。或出語言。與本法異。當知魔作。或出語言。勸作惡事。亦魔作。若見惡夢。即須先誦部尊主真言。經一百八遍。若不誦。部尊主真言。不可念誦。若念誦時。其數減少。不應休止。若增無過。如上所說。念誦次

第。皆須依之。若異此法。欲求悉地。不可得也。

蘇悉地羯羅經光顯品第十九

復次今說增益神威。令使歡喜。所持真言。而速成就。先具香水。澡浴身。於上時日。加諸供養。復取蘇摩那華。一百八枚。取一一華。誦真言。經二十一遍。或經七遍。或時三遍。先觀真言。字數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻塗香。及以燒香。奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。加以沙糖及酪。復作護摩。燒木一百八。取木不過量。次用乳酪和蜜護摩。一百八遍。次用蘇酪和粳米飯。一百八遍。而作護摩。此三護摩。經三七日。或復五日。或復三日。此三日既了。應取乳粥。和以牛蘇。一百八遍。復作護摩。此既終。取闍伽器。誦以真言。經一百八遍。傾致少水。而作護摩。作此等法。真言增威。謂真真言。截斷其威。自得增益。或真言損益。或被羅囉真言不行。或被繫縛真言。遞相交雜。或真言字增加。如上述等。盡皆除去。而得增威。諸護摩中。所說藥草。隨取其。一。經一百八夜。而作護摩真言。歡喜而得增威。復取諸香。和作香泥。作本尊形。獻忙擺底華。燒香。或堅木香。一日三時。誦以真言。一百八遍。真言歡喜而得增威。作此尊形。置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉。非直。盡日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。送致大河。如上次第。依此法則作者。本尊歡喜。速賜悉地。

蘇悉地羯羅經本尊灌頂品第二十

復次先承事了。若欲真言主增加威德。故應灌之。取以金瓶。或銀銅等。或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶。華葉果香。五種穀子。種種塗香。或堅諸香末。以新綵帛繫其瓶。項掛諸鞞樹枝。或乳樹枝。用部尊主真言。或用部尊真言。一百八遍。然後灌其真言主頂。應用金作。或以沈檀。而作其形。置於座上。而灌頂之。灌頂既了。復當獻華香等物。或諸瓔珞。種種供養具。而供養之。及作護摩。并加念誦。如是作者。能令本尊。增加威力。速得悉地。先承事者。作念誦時。應灌本尊。取闍伽器。置相本尊。而灌頂之。或自浴了時。復應想念本真言主。三度七度。而灌頂之。先承事時。不應廢忘。或時用蘇。或時用蜜。盛滿瓶中。內置七寶。如法執持。灌本尊頂。所祈之願。速得滿足。

蘇悉地羯羅經祈請品第二十一

復次廣說祈請法則。於白黑二月八日十四日十五日。或日月蝕時。一日不食。或經七日。深浴清淨。著新淨衣。離此晨日。而祈請者。應用白月。誦扇底迦真言。而祈請之。復於暮間。以諸湯水。及用真言。深浴清淨。除諸垢穢。灑灑五處。如法供養。本真言主。復獻闍伽。加誦真言。一百八遍。用闍底華。大開者灑。栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名烏

○月十(半月)○ ○誦五淨十真言 ○制十(而曳切)細註 ○伽二遍 ○野十(摩阿薩維野) ○制二遍 ○(復)十以 ○敬二 ○亦十(是) ○卷第二終 ○甲本與朱書云貞享三丙寅年五月廿六日點校了。河南沙門淨覺四十八。寶永三丙戌之春得此經戊子之中秋八日電覽一校了茲獨如海 ○卷第三首 ○蘇悉地羯羅經 ○光顯二增威 ○甲本朱書曰和第十二 ○手二首 ○版二 ○故 ○(一)十百 ○日十(或一七日) ○日二晨 ○(日)一 ○終十(了) ○漸二 ○(諸)一 ○譯二多羅 ○甲本頭註朱書曰。釋今考典可下垂也。厚也廣也。今版下垂義乎 ○敬十(供) ○攝相二標想 ○

那梨食。食中加酪以忙攪底華。作盤供養。先取牛蘇。而作護摩。一百八遍。次用。娑護摩。一百八遍。用白蠟。或布線。令童女合索。一真言一結。當結七結。復真言七遍。繫。在臂肘上。左脅而臥。思念真言主。得進止已。

隨意而住。安置房座。上散花。想念尊形。於其夢中。見自部主。或見真言主。或見明王。當知此相成就之相。或見三寶。或見諸菩薩。或見四衆。或見供養者。悉地之相。或見自身誦持真言。作諸事等。或見身著白淨衣服。或見他來恭敬供養。當知勝上悉地。總近。或見發山峯。或見乘象。或見度大。河海。或見昇果樹上。或見乘師子。或乘牛鹿。與諸餘等。或乘飛鵝孔雀。一切飛禽。或見美女身被璽路手持華瓶。或香華蓋。圍繞行道。或見受得。象馬車乘。諸寶物等。見是等相。悉地之相。或夢得華果根牛蘇乳酪。稻華等物。所成就藥。悉地之相。先承事時。夢示成就藥。及得數珠。得是相者。當知即須。更作持誦法。或見重覆自身。或見澡浴清淨。或見身帶璽路。見是相已。便作持誦。當速悉地。作持誦法。取閼底華。一百八枚。用部得真言。兼本真言。和誦一百八遍。而供養之。復取白。檀香。真言百八遍。如是祈請隨意臥。夢本真言。言自當現相。又取烏施羅藥。和作真言形像。以。明烏里迦蟻土。和作其器。滿盛牛乳。置像乳中。或用蘇乳。蜜。和置像。於中誦一百八遍。三時供養。如是供養。本尊歡喜。速得相現。復於白黑二月八日十四日十五日。或日月蝕

日。不食持齋。廣作供養。以七膠香。及五堅香等。二香等。一誦真言。一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願。速見前相。祈請範則。若依法作。速得成就。見其相貌。不有疑也。

*蘇悉地羯羅經受真言品第二十二

復次廣說受真言法。雙膝著地。先於尊者阿闍梨處。廣作布施。手捧妙華。發懇重心。於阿闍梨處。三遍口受真言。多者受誦不得。應用紙葉牛黃。寫之受取。隨意誦之。先入曼荼羅已。後於餘時。受真言於良日時。於尊者阿闍梨處。廣作奉施。如前受之。知是正受真言。速得成就。縱不先作。承事之法。便持誦者。亦不得成就。復以新瓶。離諸病者。置菓七寶。五穀。一一如法。唯不著水。作至誠心。廣作供養阿闍梨。先取紙葉。書寫諸真言主名。置於瓶中。莊嚴供養。如灌頂法。作此時。或經一日。或經三日。不食齋戒。於日暮間。則以牛黃。抄諸真言名號。置於瓶中。獻以塗香華香燈食。并以本真言。作護摩法。一百八遍。廣作勤求。聖衆諦聽。三。日令其弟子。洗浴身體香。手著吉祥茅草指環。以用真言。誦一百八遍真言。其瓶并以香熏。飲心作禮。令取一葉。已復重頂禮。如是受者。速得悉地。若更別誦諸餘真言。所受真言。退失悉地。若於弟子處。心生歡喜。授與自持故。弟子不。失。當得悉地。先於真言主處。啓請陳表授此真言。與斯弟子。願作加被。速賜悉地。手捧香華。誦一百八遍。或一千遍。便

呼弟子。來授授與之。復作是言。我於今時。迴。本本明主。授與弟子。唯願照知。為作悉地。弟子應言。我於今時。已受明主誓。從今日乃至菩提。而不廢忘。如上所說。師主弟子。受真言法。當得成就。離此受者。不得悉地。如此受得。悉地真言。於中決定。成就無疑。申先悉地。不先承事。真言既爾。悉地等受藥法亦然。或復有人。先承事已。次合念持。依於法則。迴授與人。所受得者。不先承事。但作念持。便得成就。受真言者。為悉地故。先於師主處。廣作奉施。華果諸根。名衣上服。金銀摩尼。諸雜寶物。種種穀麥。蘇蜜乳酪。男女童僕。種種臥具。奇妙革履。嚴身之具。已成就。藥象馬牛。犢。諸餘乘等。乃至自身。亦將奉施。為僕所使。久經承事。不憚劬勞。合掌虔誠。珍重奉施。如是行施。速得悉地。應說如上。種種之物。先須奉施。阿闍梨已。然後於真言妙句。

*蘇悉地羯羅經滿足真言品第二十三

復次持誦之人。於其夢中。見真言主。身諸支分。加者。應知真言字加。若支分減少者。應知真言字少。委是相已。作滿足法。或見真言。與受持者。異或加減。字數不。用。心便生疑。應依法作滿足之。先以紙葉。牛黃。稀寫。所錯真言。如法供養。明王真言。及衛護已。置真言主座。復取乳木。並依本法。但用。空。蘇。為求明王。而加助故。應作護摩。布茅草鋪。先禮部尊主。次禮部母。次禮諸佛。作如是啓。唯願諸佛。及諸聖衆。加助。衛。如是啓已。於茅草

①娑十(折羅婆) ②在二左 ③持一 ④左二右 ⑤房二茅 ⑥上十(數) ⑦提二在 ⑧發二在 ⑨與二馬 ⑩餘十(取) ⑪(粉)十檀 ⑫知二如 ⑬言十(主) ⑭再烏里二烏里 ⑮像二象 ⑯和十(鼓器中) ⑰二二一 ⑱甲本朱書曰和本二十四 ⑲言十(者) ⑳便十(即) ㉑[者]一 ㉒[不]一 ㉓(諸華)十葉 ㉔此十(法) ㉕諸羅二經滿 ㉖子十(先淨) ㉗失二久 ㉘授二受 ㉙[授]一 ㉚[本]一 ㉛申二出 ㉜應二實 ㉝(受)十於 ㉞甲本朱書曰和二十五 ㉟(增)十加 ㊱(戒)十戒 ㊲用二同 ㊳之二法 ㊴結二抄 ㊵二寶 ㊶甲本頭註曰。空。猶唯也。謂唯。一種也。下皆準同 ㊷衛十(護) ㊸於二與

上頭。向東臥。於其夢中。本尊示相。牛黃所寫。紙葉之上。有滅本尊。牛黃題注。字數滿足。乃至加滅點畫。亦皆指定。真言不錯。但云不錯。或於夢中。指受滿足。依此作法。衛護為除魔故。

蘇悉地羯羅經增力品第二十四

復次。請欲增加威力。應作護摩。或用蘇蜜。或時用乳。各各別作。或用油麻護摩。或用膠香和蘇護摩。或用蓮華。和蘇護摩。或時空用婆闍羅婆。或於山間。常服五淨。不食餘食。取本部華滿十萬枚。一真言奉獻本尊。妙好塗香。及以香華。然燈食等。各誦真言。經一百八遍。一日三時。經於三日。如是供養。增加威力。或用堅木。然以為燈。一日三時。經於七日。能令真言。增加威力。或時供養。加弭迦食。亦增威力。如上所說。念誦護摩。供養法則。亦復能令增加威力。

蘇悉地羯羅經護摩品第二十五

復次廣說護摩法則。令持誦者。速得悉地。於尊像前。作護摩爐。頂方一肘。四面安。緣量深半肘。若作圓爐。其準然念誦之處。若在房室。應出於外。望見尊形。而穿作爐。隨其事業。依法作之。乳木等物。及以香華。置於右邊護摩器。血置於左邊。用護事真言。濕諸物等。坐茅草座。攝心靜慮。持持關伽。啓請明王。傾關伽水。少灑爐中。復以一華。一誦真言。獻真言主。為除穢故。應誦計利吉里真言。并作手印。為衛護故。軍荼利真言。水灑作淨。然乳木火。既燒火已。先請火天。我今奉請。火

天之首。天中之仙。梵行宗教。降臨此處。受納護摩。次誦請召。火天真言。同上。名火天已。先以關伽水。三度灑淨。取五穀蘇酪等物。誦以真言三遍護摩。奉祀火天。真言同上。祀火天食。一心標想。遞送火天。置於本座。復誦計利吉里真言。并作手印。復淨其火。一切護摩。皆應如是。次請本尊。先誦本尊真言。一遍。安住本座。依法供養。願尊垂護摩之食。所護摩木。謂鉢鉢羅輪木。烏曇摩羅木。鉢鉢訖沙木。尼俱陀木。伏陀羅木。闍伽木。吠官訖那木。闍伽沒羅木。迦濕沒羅也木。閃二種木。取枝並長兩指一。皆須濕潤。新探得者。通於一切護摩法。用條端直者。觀其上下。一面置之。香水淨洗。細頭向外。龜頭向身。蘇提兩頭。鄰於爐內。作扇底迦等。二法時。各依本法。先出擲食。而護摩。如是軌。通一切。每日作食之時。先出一分之食。置在尊前。待護摩時。先應取用。如念誦時。置於兩手。在雙膝間。護摩之時。亦應如是。以沈香水。量長四指。龜頭指。搗蘇合香。百八護摩。此妙益真言威加。如是作時。遍通諸部。或用安。悉香和蘇護摩。復一百八遍。時空用薩闍羅婆。而作護摩。一百八遍。皆能增益。真言威力。為欲成就。真言法故。作諸護摩。先請部尊主。次請本尊。然後依法。作護摩。為欲成就真言法故。作護摩。先用部母真言。護衛本尊。次護自身。然後依法。乃作護摩。為欲成就真言。故作護摩。若法

了時。為加增益真言力故。應當念誦部心真言。為欲成就護真言。故。故作護摩。初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。在其中間應用小杓。為欲成就真言法。故作諸護摩。若法了時。用部心真言。真言闍伽。而供養之。如曼拏羅法中。所護護摩。次第法作。亦應如是。先作阿里遮暗迦法。次作補瑟微迦法。次作扇底迦法。護摩了已。用本持真言。真言淨水。以手遠巡散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啓火天。重受餘供。如法退還。發遣列願。如請召法。去降臨字。置退還字。所殘餘穀蘇蜜酪等。並和一處。用祀火天。真言三遍。而作護摩。復觀本真言。字數多少。而念誦之。復作供養。護衛本尊。并護己身。如法發遣。

蘇悉地羯羅經護摩物品第二十六

復次廣說諸成就支分。謂欲成就諸真言故。先當備辦諸雜物分。然後應作。先承事法。若已先承事者。次應念誦。所謂諸雜香。蘇合香。五種堅香。謂沈水香。白檀香。紫檀香。娑羅維香。天木香。七膠香者。謂乾陀羅婆香。薩闍羅婆香。安。悉香。蘇合香。薰陸香。設落翅香。室咧吠瑟吒迦香。白芥子。毒藥。黑芥子。胡麻。油牛蘇。銅瓶。銅。五穀。謂大麥。小麥。稻穀。小豆。胡麻。五寶。謂金。銀。真珠。螺貝。赤珠。五藥。謂乾陀迦哩藥。勿哩訶底藥。娑訶藥。娑訶提婆藥。稅多。挺里。疋里迦藥。蜜五色線。謂青黃赤白黑。童子合線。金剛杵燈炷燈。

①向二面 ②有加 ③十有 ④蘇十(還以) ⑤受二授 ⑥依此一作此法時 ⑦此一次 ⑧甲本朱書曰第二十六 ⑨謂二為 ⑩加二迦 ⑪甲本朱書曰和作二十七 ⑫頂二須 ⑬准二唯 ⑭量準 ⑮血二血 ⑯護二諸 ⑰名二召 ⑱(淨)十五 ⑲二迎 ⑳恐還字 ㉑垂十(受) ㉒輪二輪 ㉓官二官 ㉔(伽)一 ㉕(木)一 ㉖(深)一 ㉗(深)一 ㉘(香)一 ㉙(或)十時 ㉚面二向 ㉛二一一 ㉜而十(作) ㉝撰二撰 ㉞此十(法深) ㉟護二諸 ㊱(香)一 ㊲(或)十時 ㊳作十(於) ㊴(諸)十護 ㊵言十(法) ㊶護二諸 ㊷故二法 ㊸護二諸 ㊹水以手二手以水 ㊺法十(供養) ㊻列二新 ㊼甲本朱書曰和云二十八 ㊽(諸)十雜 ㊾按二按 ㊿子二女

蓋瓦碗五種彩色。法陀羅木。臘。乳。木杓。牛黃鐵。紫壇護淨線。浴衣黑鹿皮。鉢。孕。華。稻穀華。木履。目。草。大茅草。設多布。澁波迴香。是。採華。綠。飲食所須。蘇蜜。沙。糖。石。蜜等物。穀珠如上所說種種諸物。皆預備之。然後應當。作先承事。及廣念誦。

蘇悉地羯羅經成。諸相品第二十七。

復次我今說成就物。依是三部真言悉地。所謂真陀摩尼。寶瓶。雨寶。伏藏。輪。雌黃。刀。此等七物。上中之上。能令種種悉地。成就增益福德。乃至成滿。法王之法。況餘世事。佛部蓮華部金剛部。三部真言。皆有如是勝上成就。於三部中。隨受持者。具獲五通。為上悉地。言七物者。若欲成就真陀摩尼者。法驗成已。當作金臺。量長一肘。或用銀作。莊嚴精細。臺頂置摩尼珠。共珠用紅。頗梨。光淨無翳。或好水精。如法圓飾。成此寶者。應念誦作臺圖樣。此樣不具載。若欲成就雨寶法者。法驗成已。但當誠心。五由旬內。能雨金銀種種雜寶。若欲成就就伏藏發起。金銀諸珍。濟給貧乏。種種費用其藏無盡。若欲成就輪仙法者。鎖鐵作輪。量圓兩指一磔。輪安六輪。輪轆絲利。如是作法。速速得悉地。若欲成就雌黃法者。取光雌黃。如日初出。色光亦如融金色光。是為上好。若成就刀法者。取好鎖鐵刀。量長兩肘。以小指齊。闊四指無諸瑕病。其色紺青。如雲縹施烏。若欲成就佛頂法者。當以金作佛頂猶如畫。即安置臺上。其臺中用薩願底迦寶。若欲成就蓮華

法者。以金作八葉蓮華。如兩指一磔手量。或用銀作。或熟銅作。或白檀木作。若欲成就拔折羅法者。以好鎖鐵作。拔折羅長十六指。兩頭各作三股。或紫檀木作。或三寶作。所謂金銀熟銅。若欲成就就雄黃法者。當取雄黃色。如融金塊成分。折。復上有光。如是雄黃能成上事。若欲成就牛黃法者。當取黃牛。牛黃為上。若欲成就就刺哩迦藥者。當取其藥色。若金錢華者。上好。若欲成就就素隱多安勝那藥者。如虹鱗囊者。上好。若欲成就就白氎布者。取細軟者。擇去毛髮。以爵金香染之。若欲成就護身線者。取白蠟。細細三合為股。復三股合索。童女合燃。皆須右合。或纓金合。若欲成就就華蓋法者。取開底華作蓋。若欲成就就牛糞灰法者。取蘭若所淨牛糞。燒作白灰。和龍腦香用。若欲成就就木屐法者。取室利鉢。嚙尼木作木屐。上安置其蓋。若欲成就就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹。而作其華。若欲成就就弓箭槍獨股叉。及諸器仗。隨世用者。隨意而作。若欲成就就世間鞍馬。車乘牛羊。一切鳥獸諸餘物等。隨世人輩。共將為上。隨意樂作。或依本法。如是制作。若欲成就就吠多羅者。應取族姓家生。盛年無病卒死。體無盤跡。猶未服壞。諸根具足。取如是屍。而作成就。隨意所作。上中下法。所取之物。亦復如是。心無怖畏。方作此法。

蘇悉地羯羅經取物品第二十八。

復次我今說取物法。白黑二月八日十四日十五日。日他時。地動時。其日於其午前。

而取其物。於念誦時。得境界已。而取諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善境界。而取諸物。所說須物。隨方處所有是物者。而成就就貴貨。不酬價直。而取諸物。或時自覺。增加威力。堪忍飢寒。種種異相。當爾之時。而取諸物。其所謂諸物。各依本性。上中下品。皆取好者。如法得已。應加精進。作成成就法。

蘇悉地羯羅經淨物品第二十九。

復次我今說淨諸物法。用五淨洗。不應洗者。五淨。觀諸物量。五淨和末。雌黃和乳。作末。朱砂和牛尿。作末。牛黃和蘇作末。彩色和乳調和之。唯安勝那藥。空治作末。刀輪等物。用牛糞水洗之。餘所說者。應洗物等。先牛尿洗。次香水洗。諸餘物等。世所稱用。應水洗之。或香水洗已。次用諸事真言水。灑淨。次用部心真言水。灑淨。次用部母真言水。灑淨。但應洗者。先五淨洗。次胡麻水洗。次香水洗。如所應淨。皆應如是。

蘇悉地羯羅經物量品第三十。

復次廣說成就物者。謂身莊嚴具諸器仗。種種衣服。如世常法。所用量數。治研細粉。作成中法。若欲成就雌黃法者。五兩為上法。三兩為中法。一兩為下法。若欲成牛黃法者。一兩為上法。半兩為中法。一分為下法。若欲成就安勝那法者。三分為上法。二分為中法。一

成二兩為
欲者一兩
若法一兩
黃上法半
十堆為中
物法就兩
下法

●一● 木十(枝苦藥木樹大約小) ●二● 穀二數 ●三● 諸十(物) ●四● 甲本朱書曰和云成諸物相品第二十九 ●五● 寶二寶 ●六● 法二
果一 ●七● 頻梨二玻璃 ●八● (夜)十念 ●九● 誦二誦 ●十● 就十(伏藏法者法驗成已但當誠心隨所念處) ●十一● 輪二輪 ●十二● 像二像 ●十三● 若十(欲) ●十四● (鐵)一 ●十五● 漆二漆 ●十六● 槍二槍 ●十七● 槍二槍 ●十八● 甲本頭註曰機和本作張蓋音似耳又作機機宅切門
兩旁木也 ●十九● 機手二機 ●二十● 折二片 ●二十一● 若二如 ●二十二● 量二量 ●二十三● 金二金 ●二十四● 所十(乾) ●二十五● [作]一 ●二十六● 華二華 ●二十七● 盤二盤 ●二十八● 甲本朱書曰和云第三十 ●二十九● 日十(月) ●三十● (其)一 ●三十一● (成)一 ●三十二● 貨貨二貨貨 ●三十三● 所十(取) ●三十四● 甲本
朱書曰和云第三十一 ●三十五● 今二今 ●三十六● 尿二尿 ●三十七● (和)一 ●三十八● 洗十(次胡麻水洗) ●三十九● 甲本朱書曰和云三十二 ●四十● 說十(成就

分爲下法。若欲成就蘇法者。七兩爲上。五兩爲中。三兩爲下法。若欲成就灰法者。五兩爲上法。三兩爲中。二兩爲下。若欲成就鬱金香法者。量比雌黃。於安坦陀那法。說種種丸藥成就者。其數須作二十一丸爲上法。十五丸爲中法。七丸爲下法。於本法中。諸物量。應加其數。或依都量。或如本法。或世所貴。量數多少。亦可依之。應觀念誦功力。及觀同伴多少。應當具備。如本尊恩。眷屬境界許多。任可成就悉地之法。有上中下諸物數量。亦復如是。

蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十一。

復次廣說成就諸物祕妙法。令速悉地。若欲成就就法者。先應備辦護悉地具。以護摩法。如威本尊真言。及自灌頂。作灌頂曼茶羅。如法供養。作灌頂已。然後起首。作成就法。

若作大灌頂曼茶羅者。能得成就一切諸事。如前所說。明王曼茶羅。淨地等法。皆應如是。其曼茶羅。須方四角。安置四門。其量八肘。或七肘。或五肘。唯開界道。五色如法畫飾。如其台量。次外減半。次外准然於此西面。四肘之外。復作一曼茶羅。其量五肘。或四肘。或三肘。准開東門。或如根本大曼茶羅灌頂處所。減半而作。凡曼茶羅。地勢皆北下卸。說爲吉祥。但曼茶羅地勢北下卸者。說爲最勝。或用一種彩色畫之。於四角外。作三肘。拔折羅。於中台內如法。畫作八葉蓮華。諸曼茶羅亦應如是。蓮華葉外。周圍畫作吉祥妙

印。於四門畫拔折羅。復於諸角。安吉祥瓶。於外灌頂曼茶羅。亦如是作。凡欲灌頂。必須四種。所致瓶處。並開嚙界角。隨所持誦真言。及與明等。於其台內。畫本尊印。并置一。瓶。所持真言。隨其部類。畫本尊主印。所謂佛頂蓮華金剛。應知此法。置爲祕密。所持真言。不識名號。及部不真者。應安一瓶。名諸真事。或安成就義利之瓶。或安一瓶。名諸真言。次外東面。畫佛頂印。右邊部母印。印邊部心印。次右鑲底印。次左五印。次右阿難。次左須菩提。諸餘真言。及明等印。左右安置。乃至兩角。次於北面。畫觀自在菩薩印。右邊部母印。左邊部心印。次右落迦彌印。次左多羅印。次右成就義菩薩印。次左大勢至菩薩印。諸餘真言。及明等印。左右安置。乃至兩角。次於南面。畫金剛印。右邊部母印。左邊部心印。次右金剛拳印。次左食金剛印。次右拔折羅印。次左金剛印。諸餘真言。及明等印。左右安置。乃至兩角。次於西面。門南。畫梵王印。及梵吉祥明王。并諸眷屬。乃至南角。門北。畫魯達羅神印。及妃印。并諸眷屬。及至北角。次第三曼茶羅門。畫八方神。各與眷屬。令滿其位。於第二曼茶羅門外。右邊畫孫難陀龍王。左邊畫難陀龍王。於第三曼茶羅門外。右邊畫孫陀龍王。左邊畫優婆塞龍王。曼茶羅外。畫甘露瓶印。如是作曼茶羅法供養者。應如法作三種護摩。爲欲遣除。里那夜迦故。應作阿里遮迦事。爲自利益故。應作補瑟微迦事。爲息諸災邪故。應作扇底

迦事。應以當部。成辦諸事真言。作阿里遮迦事。或用甘露瓶真言。通三部用。應以當部心明。作補瑟微迦事。應以當部母明。作扇底迦事。於曼茶羅所集聖者。一切諸天。各各以本真言。而三種護摩。或以成辦一切事真言。而作護摩。其護摩處。曼茶羅南門東。作如護摩法。蘇等諸物。以三事真言。各禮百遍。或其數爲欲。加威諸真言。故應作如是遍。其三部主。應加數祀。或但三部各祀百遍。如不辦者。七遍三遍。亦得滿足。所持真言主。於台曼茶羅內部尊足下安置。於曼茶羅外東面。別安阿利底母。南面安置句吒利尼。西面安置醫迦熱吒。北面安置句吒利尼。隨彼所樂。而當奉獻。如法供養。諸真言已。及護摩已前之安瓶。隨所爲者。誦彼真言。而用加被。於本尊前所安之瓶。還用彼真言。而加被之。其台內瓶。應用明王真言。而作加被。當門爲軍。茶利所安置瓶。亦須用彼真言。加被於台曼茶羅東西角所安置瓶。東北角者。以部心真言。東南角者。用部母真言。西北角者。用能辦諸真言。西南角者。用一切真言。如是加被此上瓶已。及供養已。次應右繞。如前說灌頂法。此亦如是。安置吉祥瓶。所謂穀實。藥草。花果。香。樹枝葉。華鬘。及寶。置於瓶內。新帛。繒。綵。用纏其頭。諸灌頂法。皆應如是。即令同伴灌行者。頂其同伴者。皆須持誦如法清淨。或求阿開梨。配與灌頂。爲欲除遣諸作障故。先用軍茶利瓶。而用

①上十(法) ②中十(法) ③下十(法) ④五二四 ⑤(屬)一 ⑥甲本末書曰和云第三十三 ⑦起十(首) ⑧護二悉 ⑨(肘)一 ⑩十(西門) ⑪合二胎 ⑫准二唯 ⑬惟 ⑭茶二茶 ⑮肘二 ⑯門十(中) ⑰衛二 ⑱置二最 ⑲諸二諸 ⑳印二左 ㉑五二五 ㉒牙 ㉓格二格 ㉔功二印 ㉕及二乃 ㉖孫一 ㉗十(婆) ㉘邪二羅 ㉙補十(慈) ㉚而十(作) ㉛禮二祀 ㉜或十(加) ㉝(第)一 ㉞各二各 ㉟足二之 ㊱曼迦熱吒 ㊲曼迦勢吒 ㊳置二置 ㊴(兩)十角 ㊵諸十(事) ㊶頭二頭 ㊷虎與二與共

作成就事法。

蘇悉地羯羅經奉請成就品第三十五。

次說奉請成就之法。如前所說。時節星曜。及瑞相等。於作曼茶羅法中。及成就法。中廣已陳說。若不善相現時。即以部母明。護摩牛。蘇經一百八遍。然後作法。亦得成就悉地。前所分別曼茶羅地。亦應依彼而作成就。若上成就。於山上作。若中成就。於池邊作。下成就。隨處而作。或與真言相應處作。若不。於此處作。成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作一切內法真言。皆得成就。佛生處等。八大制底。成就之中。而最爲上。然於菩提道場。無一切難。能與成就相應。魔王尙於彼處。不爲其難。況餘諸類。是故一切真言。決定成就。凡是猛利。成就於塚間作。或於空室。或於一神獨居之廟。或適獨樹下。或於河邊。當作成就。若欲成就。女藥叉者。於林間作。若欲成就。龍王法者。於泉邊作。若欲成就。富貴法者。於屋上作。若欲成就。使者法時。於諸人民。集會處作。若欲成就。入諸穴法。於窟中作。此是秘密分別成就之處。簡擇地定已。先應斷食。如曼茶羅淨地之法。或如念誦室法。應淨其地。處所清潔。速得靈驗。初以成就。辦諸事真言。或用軍荼利真言持誦。白芥子等物。散打其地。時除諸難。以法達羅木。爲檄四枚。其量二指。折。藏鐵刺一頭。如一股杵。以紫檀香泥塗其檄上。復以耕線纏之。以跋折羅檄印。作掌執之。以此真言。持誦一百八遍。釘於四角。檄頭少現。作一白幡。於曼茶

羅。東面懸長竹竿上。以金剛鉤真言持誦。鐵末百遍。作三股跋折羅頭。皆相接圍。繞曼茶羅。爲金剛牆。復以金剛鉤真言持誦。鐵末百遍。亦作三股跋折羅。各橫置於跋折羅上。繞曼茶羅。爲金剛鉤欄。外曼茶羅門。以軍荼利真言。以跋折羅印。而護其門。第二重門。以訶梨帝母。而護其門。中台院門。以無能勝。而護其門。此等護門。三部通用。或其一通護三門。此三聖者。皆摧諸邪。無有能壞。此是秘密護成就物。其台中心。埋五寶物。若於人民。集會之處。作曼茶羅時。其五寶物。不應埋之。但置所成物下。不。若於中庭。及與室內。或佛堂中。作曼茶羅時。亦復如是。以上五處。但持誦香水濕。即便成淨。不假掘地。若於本念誦。室中作此法。速得成就。於諸窟中。不合作成就法。於壞室中。亦不合作。欲作曼茶羅時。七日已前。於黃昏時。以敬仰心。觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸尊。及於本藏中。諸尊與眷屬等。我已久時念誦護摩。堅持戒行。以此真言。如供養諸尊。願後七日。降赴道場。哀愍我故。受此微供。以大慈悲。令我成就。如是乃至滿其七日。依持啓請。然後作法。又闍伽華香飲食。及讚歎等。每日暮時。別供養一方護世神。乃至三方。皆應如是。又以香塗手。持誦其手。以按其物。而奉請之。復以燒香。薰物奉請。又復斷食。取好時日。略作曼茶羅。用奉請物。或但用一色。作圓曼茶羅。唯開一門。中置八葉蓮華。其量二肘。次餘外院。隨意大小而作。先於內院。置三

部主。西門北置摩醯首羅及妃。佛右邊。置摩帝殊摩施。左邊置佛眼。次觀自在。右邊置摩室利。左邊置六臂。次金剛。右邊置忙莽。計。左邊置明王心。西邊門南。置吉里利忿怒。及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院。置八方神。及置能辦諸事真言主等。內外二院。心所敬重真言主等樂。皆應安。致外門比邊。置茶利。門南置無能勝。各以心真言。而請供養。於蓮華上。置成就物。而供養之。或於蓮華上。置滿迦羅睺瓶於上。置其成就之物。或於蓮華上。置合子。於中盛物。或蓮華上。置其瓦器。於中盛物。其或於華胎中。盛置蓮華上。以手按持誦其物千遍。或一百遍。次後持誦華以擲物上。次復以蘇和安。悉香而燒。上。次復香水。微灑物上。次復次部母明王。持誦其物。於曼茶羅。所有諸尊。各以彼等。真言持誦其物。次復以牛蘇護摩。或用牛乳。或以蘇蜜胡麻。和作護摩。後以。啓飲護摩。於本法中。所說諸物。皆應護摩。各以曼茶羅內。所有真言。遍作護摩。各以真言持誦香水而灑其物。如前所說。光顯物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。心誦真言。如是作法其法物即成奉請。凡一切物。作奉請法。速得成就。或於本法。所有一切供養。及祭祀法。一一皆應。具作此奉請法。曼茶羅中亦通受持其物。亦通光顯其物。於中若作成就諸作障者。亦不得便。亦通淨物。依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂自身。此是秘密。能辦諸事。勝曼茶羅。若作此法。無不得

● 卷第三終● 甲本與朱書曰時貞享三丙寅年五月二十八日點校了淨嚴四十八載。實永三丙戌之春得此經。戊子之中秋十二日。實一校了。必獨性寂。● 卷第四首● (蘇悉地羯羅經)一● 甲本朱書曰和本此一卷皆係中卷。● 甲本朱書曰和云十四。● 卷二。● (若)十下。● 於二依。● 第二條。● (藏)一。● 甲本頭註朱書曰折藏未詳折恐在平上亦云兩指一緣故。錄恐當作藏。● 或十(用)● (不)一。● 甘如二心。● 西十(而)● 摩十(詞)● 計二篇。● 吉里二里吉。● 致二實。● (五)十茶。● 其十(物)● (加)十以。● 後二復。● 悉二見。● 上二之。● (王)一。● 將飲二路飯。● (法)一。

蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六

羅。供養諸尊。皆得滋充。速與成就。若不辦。

初自身。次※蘇次物田火。次本持尊。及部主尊。

①甲本朱書曰和云十五 ②及二折 ③西二面 ④*(佛)一⑤置二疑 ⑥餅二飯 ⑦* ⑧砂二沙 ⑨[方]一 ⑩[音]一 ⑪
 輪二輪 ⑫車二半 ⑬[四]一 ⑭左二右 ⑮* ⑯力二刀 ⑰右二左 ⑱* ⑲左二右 ⑳洛二浴 ㉑餘二飯 ㉒
 右左二左右 ㉓遺二關 ㉔(及李諸物杓)十當 ㉕諸二諸 ㉖頌二關 ㉗置二最 ㉘(次)十火 ㉙[謂]一
 ㉚(若)十縛 ㉛等十(張阿說他) ㉜(蓮)一 ㉝(三)十簾 ㉞動二經 ㉟次十(以) ㊱見二現 ㊲位十(於)

是皆用其蘇。而作護摩。若不獲蘇。當用牛乳。或蘇和乳。或用三甜。或觀成就差別。應當用酪。如本所說。而用護摩。或以油麻護摩。若成吠多羅者。應用堅木香心護摩。或用蘇合等。護摩計香。或觀其物差別。及與成就差別。當取諸類香物。與法相應者。而作護摩。若成火肉。還用彼脂諸餘肉類。彼復如是。其成就物。或盡置於前。以此所三。護摩法。說護摩之法。當應廣作。三護摩法。護摩其物。如是作已。速得成就。三護摩已。洗灌令淨。然後如法。灌頂畢已。供養護持。置本尊前。更加種種飲食。供養本尊。及當祭祀。八方護世。亦須如法。供養護摩之地。然後以諸渾豆。及阿摩羅。八日如法深浴。於其午時。手按其物。而加念誦。又更別辦其線。依前如法持誦。臂釧衣灰芥子水。一一皆須如前持誦。欲作成就之時。如是護身之物。先須持誦。擬充後用。如是念誦。護身諸物。成就之時。有所用處。皆即有驗。是故應須。預先持誦。備擬華等。供養之物。亦須。加法持誦。置於側近。次則。依作曼荼羅。如法供養。而作成就。用能辦諸事真言。持誦五色界道線。纏四轅上。以上軍荼利真言。持誦瓶。置外門前。所纏之線兩頭。俱繫瓶。項。稍令寬縱。每出入時。思念軍荼利舉線。而入其線。若以軍荼利真言持誦亦得。或取本法真言持誦亦得。如前所說。辟除難法。先淨其處。然後作法。其時於外祭祀。八方護世天神并諸眷屬。於其瓶上。置拔折羅。或置有果枝條其瓶及線。或用當

部明王持誦。或用部心。或部母持誦。以護其處。或於當部。所有契印。各於本方。而安置之。以辟諸難。其概以金剛概真言。持誦百遍。其概上一頭。作三股杵。如是作已。於淨室內。四角釘之。若曼荼羅。於界道角釘之。此名金剛概法。能辦諸事。其曼荼羅。或用乾末彩色。或用種種香末。或以濕色。用牛毛筆畫於諸角外。畫三股杵。其諸界道。遍作三股杵形。還用金剛牆真言持誦。復於其界。杵形之中。更復橫置一杵。遍應如是。側名金剛鉤欄。還用金剛鉤欄真言持誦。如是作已。無有能壞。是故於中。作成就法。於諸門中。及門外。各置拔折羅。其成就法。或於淨室中作。或於露地作曼荼羅。其量五肘。或七或八。或觀其所成就事。隨事大小而作。諸門當中。置拔折羅。於諸角上置瓶。於外門前。置能辦諸事瓶。於內東。西。置法輪印。右邊置佛眼印。左邊置。毫相印。右置牙印。左置鐸底印。右置五種佛頂。次第左右。安置於佛部中所有諸尊。隨意次第。左右安置。最後兩邊。置阿難及須菩提。次下近門。置無能勝。次於外院。東面置悉達多明王。北面置大勢至尊。南面置妙吉祥尊。西面置軍荼利尊。東面右置梵天及與色界諸天。左置因陀羅。至他化自在王。乃至地居天神。於東南方。置大神與諸仙人。以為眷屬。於南方置焰摩王。與毘舍遮。布單那諸魔但羅。而為眷屬。於西南方置泥喇帝神。與諸羅刹。而為眷屬。於西面門置縛摩摩神。與諸龍衆。而為眷屬。門北置地神。與諸阿

修羅。而為眷屬。於西北方置風神。與諸伽摩。而為眷屬。於北方置多聞天王。與諸藥叉。而為眷屬。於東北方置伊舍那神。與諸鳩槃荼。而為眷屬。復於西面。一所之處。置日天子及與曜等。復於西面。一所之處。置月天子。與宿國繞。於西門曲兩邊。置難陀拔難陀龍王。於佛部中。所有使者等類真言及明。於其外院四面。隨意安置。然後依法。序請次第。供養護摩念誦。於最中央。安其本尊。或成就物。如於曼荼羅法所說護身等事。此亦如是。次第應行。此是佛部成就諸物曼荼羅法。一切諸難。無能得便。於中作法。速得成就。一切諸尊。增加衛護。前以五彩色。作曼荼羅。唯改間作。方於其內院東面處。中置蓮華印。右置七多羅明。左置七吉祥明。次左右置六大明王。右置半拏羅縛悉額。左置邪輪末底近門兩邊。置一髮明妃。及馬頭明王。於外門前。置能辦諸事瓶。於門及角。置拔折羅。中置蓮華。於其外院。置其梵天。及因陀羅摩醯首羅等。淨居諸天。及無垢行菩薩。光鬘菩薩。莊嚴菩薩。無邊龍王。兩菩薩。遍陀羅及優波遜陀龍王。及商結持明仙王。與諸持明仙俱。如前諸方護世。於此部中。所有使者諸類真言及明。隨意安置。如前所說。安置次第。此亦如是。一切諸難。無能得便。應當此中。作成就法。如前方作。如前所界道。於內院東面置蘇悉地羯羅。右置吞金剛明妃。左置金剛秦明妃。右置婆娑明王。左置計喇枳里明王。右置拔折羅尊。左置跋折羅但吒。右置

○(或)十如○ ○(或)二諸○ ○(或)二寶○ ○(或)如前說○ ○護○ ○八日二以自○ ○加二如○ ○依十(法)○ ○項二類○ ○稍二稍○ ○(用)十部○ ○件十(形或一殿形)○ ○(作)十曼○ ○則二即○ ○(佛)十必○ ○二二○ ○熱二勢○ ○西二東○ ○(如)十前○ ○[方]一○ ○輪二輪○ ○二二○ ○[菩薩]一○ ○[羅]一○ ○結二法○ ○[所]一○ ○秦二○

金剛母特伽羅維。左置金剛商羯羅。右置金剛鉤明妃。左置忙弄。計明妃。於其外院東邊置勝慧使者。金剛慧使者。摩離首羅及妃。多聞天王。反請藥叉。其於外門前置。辦諸事瓶。於金剛部中。所有使者。其言及明。部多。毘舍遮。乾闥婆。摩睺羅伽。及持明仙。八方護世。各於院次第安置。然後請諸如法供養。護摩念誦。起首成就其所。啓請諸尊應用。明王真言。或用部母明。請於曼茶羅。所有諸尊。名爲置瓶。如前曼茶羅。所有。其法。此成就法。亦皆如是。若於此等。曼茶羅中。作成就者。縱不具足。護身之法。亦得悉地。爲彼諸尊。自有。營願。若請我等。赴曼茶羅者。以虔誠心。如法供養。我等當與彼所求願。是故於此。應知無難。必爲加護。若用部心真言。及以部母。或用明妃。能辦諸事真言。并及部內護身真言。而用啓請。護身諸界。速得成就。此是三部祕密之法。復次說通三部。祕密曼茶羅。如法界道。置於折羅。中央置本部主印。其前置本真言主。或如前置羯羅詩瓶。其物盛於器等之中。置其瓶上。內院東面。置如來印。北面置觀自在印。南面置金剛印。西面右邊置瞻達羅。左邊置多聞天王。如前所說明王曼茶羅。此亦如是。次第安置。右邊置部母明。左邊置辦事明。蓮華金剛二部。左右亦爾。西面右。面。囉咧。右置落乞囉囉。東西南角。置鉢及支伐維。北面兩角。置但魯柱。及軍持瓶。南面兩角。置拔折羅。及持佛羅。西面角。置輪羅及寶瓶。於外門前。別立置處所。

置無能勝。東面門前。置訶利帝母。南面門前。置句吒祇喇迦。北面門前。置緊迦囉契吒。於其外院。隨意遍置諸印。如法啓請供養。此是祕密都曼茶羅。於中所作。成就諸物。皆得悉地。頂行於此。尚不得便。何況諸餘毘那夜迦。以諸美香華燈。種種飲食。持誦光顯。然後供養。如於念誦。及於曼茶羅所說供養。此亦如是。應作。若於淨室中作。亦復如是。其曼茶羅主。種種供養。應加四倍。此是祕密之法。供養畢已。次應於外。如法祭祀。以蘇然燈。其炷鮮淨。供養本尊。一一之物。皆須奉獻。爾伽若。是作法本尊。速得有驗。以明王真言。持誦白芥子。或用能辦諸事真言。或用先持誦白芥子。或用能辦諸事真言。用辟諸難。便即退散。又用本部主印。置於左邊。或但持誦大力。置於左邊。於其八方所。各置丈夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執拔折羅。形色一如帝釋。於南方。其人作焰摩裝束。手執但擊。於西方。其人作龍王裝束。手執羅索。於北方。其人作毘沙門裝束。手執伽陀檣。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三股叉。於東南方。其人作大神裝束。狀如仙人。手執軍持。及數珠。於西南方。其人作羅刹王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。伊舍那白色。火神火色。羅刹王淺黑雲色。風神青色。其所著衣。皆亦如是。其人皆須受戒。極令清淨。有大膽勇。善作護身之法。形色端正。盛年肥壯。所執器仗。皆

須持誦於頸兩肩。交絡華鬘。備白芥子。善知難相。若有難至。即散白芥子。而用打之。或擲華鬘。或難衆多。現大怖畏。當以所執器仗。而遙擲之。彼若相逼。以器仗擊。散白芥子。及擲華鬘。以器仗擬。及擊之時。不得移動本處。若移本處。彼當得便。是故應當。須不動本處。於本藏中。所有護身之印。難摧伏者。持誦供養。置己身邊。若有極大猛毒。邪來。應自用彼諸印。以擲打之。或以前來持誦有功真言。誦白芥子散擊。邪者。必若不止。即應出外。以好飲食。加以聖多。如法祭祀。彼諸難衆。一切護法。總有九種。謂辟除諸難。結地界。結虛空界。結曼茶羅界。結方界。所結金剛。結金剛鉤欄。護物護身。以除諸邪。作成就時。如斯等法。皆須憶念。或若不辦。前護方人。應當置其當方器仗。此亦不辦於諸方所。置那邏遮器仗。或張弓。擲箭。置諸方所。或與助成就人。明解藏法。有智方便。持誦有功。戒行清潔。立在門中。助辦諸事。辟除諸邪。乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於暮間。皆須辦足。日纔沒已。即起首作。成就之法。中間因時。出曼茶羅外。含水漱口。軍荼利真言。用持誦三遍。或以本尊心真言。持誦少許牛。羣。而用飲之。所有疲極。當得除愈。復以蜜和和。用佛部母明持誦。以塗其眼。昏沈難起。即便除愈。先以誠心。面向東立。觀祭諸尊。歸命啓請。於其三種吉祥瑞應。於中隨得好相。以歡喜心。而作成就。隨見先瑞。成就亦爾。是故行者。應觀先瑞。先當須臾。觀察

●其於二於其● (龍)十辦● (外)十院● 名二各● 堆二諸● 營顯二共● (置)十辦● 面二置● 印本頭註朱書
日噴和本宜向反 10 滋二滋● 柱二柱● 持二持● (南)十角● 祇二祇● 吳二吳● 蘇二蘇● 下同 10
(如)十是● 印二部● 力二刀● 大二火● 白十(黃)● 邪二難● 困二困● (以)十軍● 請十(水
而合)●

蘇悉地羯羅明王。次則右繞。辦諸事瓶。入曼荼羅時。隨所逢瓶。皆右繞過到已。頂禮。及以遍觀。各各以本真言。而奉闍伽。或以部心真言奉獻所請。諸真言主。當以明王真言請召。所請明主。當以明妃請召。已視本印。及請本真言明等。或但都視一印。誦其真言及明。若如是作。速得悉地。其成就物。有置闍伽器中。或致瓶上。或掬合手內。或但心念。或致縛羅頭迴器。或致棄上。或致於內本尊之前。所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩辣底華。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子。便成作護。以華供養。須成光顯。此三種法。次第應作。不得廢闍。於本尊前。置成就物。於中不得。餘物間隔。成就之物。用兩種法。以為作護。一謂手印。二白芥子。令成就物。速有驗故。數獻闍伽華香等具及酪。數應供養。其助成就之人。護其物故。常在其處。如是安置。供養物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。徐徐持誦。中間數數光顯其物。如是相續。竟夜持誦。勿令間斷。其夜三時。以闍伽等。次第供養。若須出外漱口。令助成人替坐物前。續次念誦。其持誦人。有所廢忘。其所助人。皆須補闕。持誦之時。若大。邪至助成之人。應拒其。邪。如不能禁。行者應自。散白芥子。以辟其難。助成之人。持誦其物。于時東方。有是。邪現。謂大雷電。應知帝釋之。邪。於東南方。有是難現。謂火色大人。或如。日晝。應知即是火天之難。於其南方。有是。邪現。謂死屍

形。甚可怖畏。高聲叫喚。手執大刀。皆悉剝鼻。手執鬘鬘。盛人血飲。頭上火然。應知即是焰摩之。邪。於西南方。有是難現。謂雨其尿。穢曼荼羅。及種種形。甚可怖畏。應知即是泥喇瓶難。於其西方。有是難現。謂雨雷電霹靂等。應知即是龍王之難。於西北方。有是難現。謂有大黑風起。應知即是風神之難。於其北方。有是難現。謂大藥叉。及女藥叉。惱亂行者。應知即是多聞天王難。於東北方。有是難現。謂象頭豬頭狗頭異形。各持。火山。應知即是伊舍那難。於其上方。有諸天現。具大威德。應知即是上方天。邪。下方之難地動及裂。應知即是阿修羅。邪。作上成就。方現斯邪。如是等。邪。於中夜現。凡上成就。邪相還大。中下成就。准此應知。於夜三時。是其上中下相。與時相應。即是不相應。即非成就。其三種相。謂燦相氣相光相。如是三相應次第現。若上成就。即具三相。若中成就。具前二相。若下成就。唯現初相。或若持。讀虔誠。於初夜時。三相次第現者。即以部母明。禁住其光。以明王。心。禁住其相。及以持誦。牛黃塗灑。或以手按。或用蘇灑。或以散華。或散白芥子。或但灑水。禁住其相。便即受用。亦果其願。或若初夜。或即便禁住。但作念誦。至其本時。方可受用。其中成就。准此應知。於其初夜。下悉地成。於其中夜。獲中成就。於明相動時。獲上成就。其中成就中夜成者。如法禁已。縱至明曉。受用亦得。其下成就。准此應知。各於本時。其助成者。若不受用。亦不為吉

其物縱成不即受用。又不禁住。至其平曉。亦不受用。其物猶若萎華。亦如穢食。無所堪用。以念誦故。啓請真言。入其物中。時既過已。其驗亦失。又成就物。雖初相現。然不成就。當時若禁其相。以後還作光顯等法。及諸節日。供養灌頂。便作成就。經於三年。若不成者。當知此物。不可得成。上成就法。限至三年。若中成就。至第六月。若下成就。不限其時。損成就法。亦復如是。
蘇悉地羯羅經被像成就物却微法品第三十七
我今當說被像之物却微之法。其物成已。或作成就之時。其物被像。像物之時。或見其形。或但失物。不見像者。于時不擇日宿。亦不斷食。發起瞋怒。現前速應。作此曼荼羅法。用燒屍灰。三角而作。唯開西門。於外門前。置其本尊。內院東角。置蘇悉地羯羅明王。右置金剛忿怒。左置大怨。左置金剛拳。右置金剛鉤。右置金剛計利吉羅。左置毘摩。右置熱吒。左置寶。羅維。右置阿設寧。左置商羯羅。右置微若耶。右門置迦利。左門置難。地目佉。左置金剛軍。右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。為成就故。次第安置。如法啓請。以赤色華。及赤食等。次第供養。如前所說。阿毘遮嚧迦法。於此應作。門外所置本尊。應以美妙華等。如法供養。於其外院。置八方神。及置本部諸餘使者等尊。亦須如是。供養於中央作護摩法。其爐三角。一一如前。以。收纖佉陀羅。以己身血塗。而用護摩。或用苦。練木。或

蘇一蘇二 (諸)十 (諸)一 誦二誦三 誦二誦三 或致一近置 須一須二 闍二闍三 甲本頭註朱書 日晝高本云晝日 (風)一 (火)二大 (是)十 (成就時) 相氣相二氣相 讀二誦 (心真言也) 十心 甲 本朱書曰和在第十六 唯二惟 左二右 右二左 熱二勢 藥二藥 地二陀 (其)十中 收 二牧 七牧 練二練 練

用燒屍殘柴。而用護摩火著已後。以燒屍灰。和己身血。而用護摩。及以毒藥。己身之血。芥子油及赤芥子。四種相和。而用護摩。復取此四種物。作像物者形。而坐其上。以左手片割折。而作護摩。若有能伏願者及明法者。應作此法。其像物者。憚怖恐怖。齋持親付。行者便應施彼無畏。于時與彼作扇底迦法。若不作者。彼便命終。或所將物。更復加添。密置尊前。又成就物。盜將日久。若欲追取。即應作此通三部。成辦諸事。曼荼羅。四方而作。中央安置蘇悉地羯羅明王印。內院南面。置金剛忿怒。大忿。忙莽雞。金剛鉤。金。金剛拳。金剛火。金剛母特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯。鎖計利吉羅。慧金剛。無能勝及。置諸大忿怒。及諸使者。諸大威德。真言主等。於其南。西。次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉祥。落乞。濕頭。濕吹多。半擊羅縛悉願羅。戰捺囉末羅。所有真言及明諸使者等。各各次第。如法安置。內院東面。置金輪佛頂等。諸餘佛頂。佛毫佛眼佛。鉢底佛牙。佛慈及無能勝等。自餘明主。及能辦諸事真言等。諸餘真言及諸使者。於其東面。各各次第。如法安置。近門外者。亦復如前。依法安置。於其外院。八方神。西門。邊置梵天王。及與眷屬。四門北邊。置摩醯首羅及妃。言那鉢底等。諸眷屬俱。及七忙怛羅母。及八龍王。并諸眷屬。阿修羅等。與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院。各如法次第安置。至誠啓

請。次第供養。於外西面。置護摩爐。以蠟作其盜物者形。置其室中。依阿毘遮囉迦法。啓請祭祀。供養護摩。次以刀割其形。而作護摩。或依本部所說。阿毘遮囉迦法。依彼而作。或本尊自盜。及不與成。亦如是而作。從黑月五日至十四日來。中間作法。說為勝。其形復以杖鞭。及以火然。種種猛法打格。以未但那刺。依金剛微法。用刺身分。黑芥子油。和鹽。遍塗其身。隨意苦楚。而置害之。復以蓋屍之衣。而覆其形。以赤線纏獻赤色華。持誦自服努目觀之。於真言中。置詞責句。每日打之。若將物來。即當休止。中夜應作是猛利法。用俱微那羅來。塗黑芥子油。而作護摩。又以毒藥。及己身血。芥子油。及黑芥子。總與相和。稱盜物者。而作護摩。經八百遍。或但用己身血。和鹽。而和護摩。如是苦持。若不還物。即應更作至死猛法。於阿毘遮囉迦法中所說殺法。遍作其法。於真言置其殺句。若將物來。即止其法。從乞歡喜。彼若已用其物。將餘物替。亦止其事。或已用其物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。施彼歡喜。彼或損失。及分與他。隨殘所有。持來還者。亦止其事。施彼歡喜。應當以金剛。微那羅真言。而作護摩。或用大怒。或用不淨忿怒。而作護摩。或於當部所說。却追失物真言。而作護摩。然此三種真言。通三部真言。

火天又護摩真言曰
唵阿惹那曳 歡寫 合寫縛歌羅野措比措
比爾跋野 莎縛訶
又持蘇一明一燒亦滿三遍供養火天
金剛部願怒金剛真言
唵 枳里 枳里 跋日囉 矩嚨呾呾呾
以此真言一明一燒火食作法成就護摩法
真言曰
那談刺怛 那怛羅耶野那莫室戰擊跋日
囉播擊曳摩訶藥叉 那那播擊曳嚨歌囉歌
囉跋日 囉摩訶訶跋日 囉度疑度疑跋日 囉
歌歌歌跋日 囉播者播者跋日 囉那囉那囉
跋日 囉那囉那囉那跋日 囉那囉那囉那跋日
囉那跋日 囉那囉那囉那跋日 囉那囉那囉那跋日
囉虎呾呾
誦此真言作護摩法。速得成就。若得其物。或得替物。即護其物。兼及護身。當於節日。次第而作。光顯等法。其中成就物。下成就物。皆以一分奉施世尊。一分奉施阿闍梨。一分奉施先成就者。一分奉施同伴等。人。一分自取。分作兩分。一分自用。一分奉施比丘比丘尼。鄒波索迦鄒波斯迦等。諸有未物法皆如是。先以闍伽奉獻尊等。後取本分。其先成就者。分以闍伽供養。倍其價直。自取受用。其價直者。供養是也。其阿闍梨。若不在時。其分還酬。而自受用。其價直者。心生慚愧。即是價直。出曼茶羅外。奉先成就者時應。作是言。先成者受取本分。手執闍伽。第二第三。應如是唱。若無取者。即當持與同伴之人。勿懷

（金剛）十食 ②（囉）十鎖 ③（金剛）十無 ④主王 ⑤西二面 ⑥濕二流 ⑦門十（兩邊及門） ⑧（護）十八 ⑨（南）十邊 ⑩言二后 ⑪等二玉 ⑫各十（各） ⑬二連 ⑭（疑）十其 ⑮作二非 ⑯血二以 ⑰區二致 ⑱股勢二眼怒 ⑲微二微 ⑳來二木 ㉑者十（子） ㉒者十（名） ㉓和二作 ㉔持二治 ㉕言十（中） ㉖反二切 ㉗寫十（合寫） ㉘詞二請 ㉙四二兩 ㉚（日）一 ㉛二作 ㉜（一）一 ㉝（日）一 ㉞那二課 ㉟第一那 ㊱第二那 ㊲第三那 ㊳（價）十五 ㊴（諸）十先

疑慮。彼等以虔誠心故。以供養故。堅持戒故。侍行人故。即是先成之人。是故其分。彼等應受。三唱之。彼同伴者。應如是報。我等即是先成就者。行人自其分物。與同伴等。其物若少。不可分者。即安騰那及牛黃等。不可分也。應當以心。作其分量。而自受用。有如是物。唯一人用。不可分者。輪刀等是。隨其本法。所說成就。應如是作。其轆轤等。亦不可分。於本法成就之物。其量縱少。任意加本量。而作成就。與同伴等。成依先成。依之人物量。而作成就。縱減其半。亦得成就。或於本法。所說分量。皆須依行。行人分物。與同伴時。應處分言。汝等隨我。種種驅使。彼然諾已。後當與之。或者一身。成就利益餘人。依此藏教。或餘法中。若皆通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不應偏黨物成就已。先應供養本尊。深生慚愧。懇勸再請。然後可分。一切諸部。法皆如是。中下成就。准此應知。深生慚愧。恭敬供養。及施財物。所得進止。依其處分。以如是事。酬還物價。物成就已。先獻闍伽。如法分與。誦本真言。及作手印。以心觀念本尊。及誦明王明妃真言。及至觀念。然後受用。其物隨意。昇空至衆仙所。彼無能壞。及以輕蔑。縱有怨敵。亦無能損。彼成就者。常念本尊。不應廢忘。其成就物常須心念。或以眼視。爲持明王真言法故。諸仙恭敬。持明王妃故。無諸怖畏。作三摩耶印。及作部印。及明視物。皆不應廢。與仙相見。應先起敬。而問訊言。善來安樂。復後何至。有

所慰問。善言而答。遊行空時。不應於神廟上過。及獨一樹。并四衢道。諸仙居處。及以城郭祭祀之壇。婆羅門集會處。邪法仙衆所居之處。亦不應過。增上慢故。經彼等過。必當墮落。爲放逸故。而墮落者。應持誦明王真言。及以思惟。若已墮落。及欲墮時。便得本位。虛空雖易形色。天眼見道。譬如聖者。起心即至。如亦在定。不動即至。是故遊彼。先成就路。以福力故。自然衣服隨意宮殿。用華林園。觀種種諸鳥。天女遊戲。歌舞伎樂。種種欲樂。熾然光明。猶如劫初。如意寶樹。能滿諸願。爲居止故。寶石爲座。下流渠水。軟草布地。種種瓔珞。發身娛樂。具諸吉祥樹。有甘露果。乃至隨意樂覺念之處。皆現其前。縱如此已。常須護身。不應廢忘。應住清淨園林。及諸山頂。并海洲島。江河潭渚。以遊戲故。應住其處。於彼便有。如前勝境。或與光成仙衆共住。蘇悉地羯羅經成就具支法品第三十八。我今復說具足作悉地法。其物不成者。如法禁住。護持藏棄。如前更作。先念誦法。乃至還作。成就之法。如是作已。若不成者。重加精進。又更念誦。作成成就法。如是經滿七遍。猶不成者。當作此法。決定成就。所謂乞食精勤念誦。發大恭敬。巡八聖跡。禮拜行道。或復轉讀大般若經七遍。或持勝物。奉施僧伽。或於入海河邊。或於海島。應作一翠塔波。數滿一百。於一一翠塔波。前如法念誦滿一千遍。最後第一百塔。若放光者。當知作法。決定成就。復作一千翠塔波。於一一前。念誦一千

遍。假使造無間罪。其數滿已。不須作法。自然成就。又一切真言念誦一俱胝。決定成就。若作時念誦者。經十二年。縱有重罪。亦皆成就。假使法不具足。皆得成就。又念誦遍數。及時滿已。即當應作。增益護摩。或復作成辦諸事曼茶羅。於中而四種護摩。或於山頂。或於牛群先所住處。或恒河渚。平治其地。作曼茶羅量百八肘。置一百瓶。於其四門。立柱爲門。各於門前。建立寶臺。種種莊嚴。以作名華。枝條作鬘。繫其門柱。及角幢上。遍圍其處。以蘇然燈。滿一百八。蓋布曼茶羅。及一百八香爐。燒諸名香。亦置其處。內院一面。其量七肘。外院一面。三肘餘。是中央。所有啓請。及供養等。皆悉如前。准護摩法。次當別說。於中以本真言。置羯羅含金瓶。其瓶四面。作護摩法。於其內院。東面遍置佛部諸尊。其北面遍置蓮華部諸尊。於其南面。遍置金剛部中諸尊。於西面置瞿達囉神。及多聞天王。并眷屬。如前所說使者等尊。內院若不客受。當置外院。其護方神。與諸眷屬。各置本方位。其三部主。及瞿達囉。多聞天王。先置本處。次復各置明王明妃辦事真言等。并諸使者。次第安置。於外門前。置軍荼利尊。及置無能勝尊。如是依法。作曼茶羅。或已用本部心。而作啓請。次第供養。即於四方。而作念誦。然後其瓶四面所置之爐。各依彼部中。作護摩法。是名增益諸尊護摩。其供養食。用那羅獻作法已。一切諸尊。便成增益。如是念誦護摩已。更以部母真言。而護摩蘇。次佛

①之十(時) ②法十(中) ③(意)一 ④成二或 ⑤(依)一 ⑥若二並 ⑦及二乃 ⑧(王)一 ⑨明二 ⑩後二從 ⑪有所慰問二後若所問 ⑫(即)十 ⑬(易)一 ⑭發二 ⑮樂十(之) ⑯(所)十 ⑰光二先 ⑱甲本朱 ⑲書日和云第十七 ⑳遍十(或一百遍) ㉑一千二一 ㉒千 ㉓(此)十或 ㉔(作)十四 ㉕百十(八) ㉖(一)十百 ㉗(畫)一 ㉘准二唯 ㉙(金)一 ㉚(各)十并 ㉛言十(主) ㉜或二成 ㉝(此)十法 ㉞佛二以

本尊真言。乳。摩和蘇。而作護摩。更以部母真言。胡麻和三甜。而作護摩。又以部母真言。用蘇護摩。作此法已。得一切尊。即便充足。及成。就增益。圓滿具足。悉皆歡喜。速與成就。若作此曼荼羅。乃至七度。決定成就。如前念誦。及巡八塔。乃至七遍。作此曼荼羅。若不

成者。即以阿尼遮摩迦法。苦治本尊。以蠟作其形像。取其真言。而念誦之。先誦部母。及明王真言。中間置本尊真言。阿尼遮摩迦法護摩。用芥子油。塗其形像。便著。忙熱。若伏他著。遍身皆痛。以顯鞭打。及以華打。用前二真言。以其真心。而作供養。譬如治罰鬼魅。治罰本尊法亦如是。如斯之法。依教而作。不得自專。若尊來。見。與其成就。滿本願已。則止前事。作扇底迦法。或以毒藥。自己身血。胡麻油鹽。赤芥子總相和。竟。中夜護摩。本尊于時惺惺。唱言止。莫為。即與成就。如是作法。經三日已。亦復不來。與成就者。又如勇猛。以無畏心。便制己肉。護摩三遍。本尊即來。乞彼歡喜。心所求願。即與成就。若有闕過。一一而說。假使犯五無間。經於九夜。割肉護摩。決定而來。與其成就。此是與真言。酬許之法。以無畏心。如法護身。方可而作。必不空過。得成就已。即應速作扇底迦法。若說得過。即須補闕。於諸成就事中。此曼荼羅為最。於中作三種事。得三種果。於中應作一切諸事。及以護摩。治罰本尊。如治鬼魅。每時供養。皆用新物護摩之物。亦復如是。此法不應放逸。澡浴清淨。如法護身。不應輕慢。明解藏教。方以此

法。治罰本尊。若違此者。即。便自損。蘇悉地羯羅經卷下。

蘇悉地羯羅經請問品第一卷上

爾時忿怒軍荼利菩薩。合掌恭敬。頂禮尊者執金剛足。即發是問。我時往昔於尊者所。聞一切明王漫荼羅法。及以次第。復聞明王諸所眷屬神驗威德。願為未來諸有情故。唯垂尊者廣為解說。云何令得持誦真言法。則次第速得成就。其諸真言法。雖一體。所成就法其數無量。云何真言相。云何阿闍梨。云何成就者弟子。云何方所為勝處。云何真言速成就。云何調伏相。云何持誦真言方便之次第。云何華供養。云何香塗香。云何香燭香。云何燈油相。云何食供養。云何扇底迦。云何增益相。云何降伏相。於此三種中。各成何等事。云何上中下次第成就相。云何法誦召。云何修供養。云何持護身。云何廣持法誦何偈真言。云何作灌頂。云何試真言。云何當受付。云何字得圓。云何得增益。云何作護摩種種次第法用。以何等物能令速成就。云何成藥相。云何受藥相。云何淨治藥。云何藥量分。云何諸藥相。云何護諸成就物。云何分別為分數。云何受用成就物。云何失物令却得。云何被破却著彼。云何知作障礙相。云何成就漫陀羅。云何事法漫荼羅。云何灌頂漫荼羅。如上

所問隨其要者。唯願尊者具大慈悲。一一分別廣為我說。

爾時吉祥莊嚴一切持明大執金剛應供養者。告彼大精進忿怒言。善哉善哉。大忿怒。能於我所發如斯問。應當一心聽。是勝上微妙法則。蘇悉地羯羅五莊嚴法。何謂為五。一謂精進。二謂明王。三謂除障。四謂成就諸勇猛事。五謂成就一切真言。此蘇悉地經。若有持誦餘真言法。不成就者。當令兼持此經根本真言。當速成就。於三部中。此經為王。亦能成辦一切等事。所謂護身召請結界供養相助。決罰教授。一切真言。一一次第。令得成就。若諸心真言中。有三虎許字者。則能成辦如上所說一切法事。三虎許字心真言曰。唵。摩訶。引。矩。二合。嚩。嚩。三合。虎。二合。許。若。二句。辨才真言曰。唵。同上。咄。二合。嚩。底。二句。反。嚩。底。三句。駄。囉。呢。四句。虎。二合。許。囉。五句。以此真言。真言水三遍灑身作淨。復次上中下成就法者。如別經說。求成就者。須解真言上中下法。此經通攝三部所作漫荼羅法。佛部真言。扇底迦法。觀音部真言。補瑟微迦法。金剛部真言。阿尼遮摩迦法。從腋至頂為上。從臍至腰為中。從足至臍為下。於真言中。當應分別三種成就。於斯三部。各分為三。善須了解。三部中真言。明王真言。是上成就。諸餘使者。制吒制微等。是下成就。扇底迦法。補瑟微迦法。阿尼遮摩迦法。於三部中。各各皆有應須善知分別次第。若佛部中用佛母真言。為扇底迦法。佛母真言曰。

①摩二滿②[就]一③(以)十阿④忙二壯⑤見二現⑥[中]一⑦便二使⑧下二第四⑨甲本真朱書曰貞享三丙寅年六月四日校點之是為今日授子終集也河南志雲淨嚴四十八。元祿十五年十二月中旬。以淨嚴大和尚之本再校了。尊致寶永三丙戌之春得此經戊子之中秋十七日憶覽一校了必勇性寂。應永二十五年惠淳刊寶壽院藏本。此本與源本宋本異同故集故別載。繪註大藏經。

滿福德莊嚴。善須知解世出世法。恒依法住。不行非法。具大慈悲。憐愍衆生。貴族生長。性調柔和。隨有共住。皆獲安樂。聰明智慧。辯才無礙。能懷忍辱。不懷我見。善解妙義。深信大乘。設犯小罪。猶懷大怖。身口意業。善須調柔。心常悅樂。讀大乘經。謹依法教。勤誦真言。而不間斷。所作悉地。皆悉成者。復須善解。盡漫茶羅。常具四攝。爲求大法。不樂小緣。永離慳吝。曾從師入大漫茶羅。受灌頂法。復爲先師讚歎德者。汝從今往。堪授灌頂。爲阿闍梨。有斯印可。方合自造漫茶羅法。則次第。乃合授與弟子真言。若依此者。所受真言。速得成就。不可懷疑。若不授和上阿闍梨處。檀誦真言。徒施功勞。終不獲果。夫弟子法。恭侍阿闍梨。猶如三寶及菩薩等。何以故。謂能授與歸依之處。於諸善事。而爲首因。現世安樂。當來獲果。謂依阿闍梨故。當嗣不久。而得無上正等菩提。以是義故。敬之如佛。以爲弟子。承事闍梨。無有懈怠。勤持不闕。所授明王及明王妃。當得悉地。必無得疑。

蘇悉地羯羅經分別持誦和品第三

復次我今說持誦真言成就行相。當須三業。內外清淨。心不散亂。曾無間斷。常修智慧。能行一法。成就衆事。復離慳吝。所出言詞。無有滯礙。處衆無畏。所作皆辦。常行慈忍。離諸諍訟。無諸疾病。常行實語。善解法事。年歲少壯。諸根身分。皆悉圓滿。於三寶處。常起敬信。修習大乘微妙經典。諸善功德。無懷退心。如此之人。速得成就。於諸菩薩。及以真言。常

起恭敬。於諸有情。起大慈悲。如此之人。速得成就。常樂寂靜。不樂衆中。恒行實語。作意護淨。如此之人。速得成就。若聞執金剛菩薩威。力自在。心生諸信。歡喜樂聞。如此之人。速得成就。若人少欲。一切知足。誦持真言。念所求事。晝夜不絕。如此之人。速得成就。若人初聞真言經法。則身毛豎。心懷踊躍。生大歡喜。如此之人。則得成就。若人夢中自見悉地。如經所說。心樂寂靜。不與衆居。如此之人。速得成就。若人常於阿闍梨所。敬重如佛。如此之人。速得成就。若人持誦真言。久無効驗。不可棄捨。倍加廣願。轉加精進。以成爲限。如此之人。速得成就。

蘇悉地羯羅經分別同伴品第四

復次當說同伴者。利。福德莊嚴。貴族生種。常樂正法。不行非法。復懷深信。離諸恐怖。精進不退。奉行尊教。常作實語。諸根支相。皆悉圓滿。身無疾病。不過太長。太短。太肥。太瘦。亦不瘦小。色不太黑。亦不太白。離此陋疾。福德同伴。餘忍諸苦。善解真言。印漫茶羅。供養次第。諸餘法則。常修梵行。順忍諸事。出言和雅。令人樂聞。離諸我慢。強記不忘。有教奉行。不相推託。多聞智慧。慈心無恚。常念布施。善解分別明王真言。常須念誦所持真言。與行者同。兼明結界護身等法。得如是伴。則速成就。三業調善。曾於師所。入漫茶羅。歸修佛教。不習疏小法。善知行。者所須次第。不待言教。隨有所求。知時即送。具如此者。爲勝同伴。身意賢善。心無憂惱。決定堅固。終不退心。得如是

伴。則速成就。於多財利。不望貪著。具如是德。設爲勝伴。復於行者。心無捨離。若欲成就。諸餘等藥。爲作強緣。不應捨離。自然聖戒。具如是德。設爲勝伴。於行者處。無所規求。未得悉地。成就以來。終不捨離。縱淹年歲。無證悉地。終不懷於捨離退心。假令有大苦及餘難事。逼惱身心。亦不應捨。具如是德。說爲勝伴。若有如前種種德。行。堪能成就。最上勝事。縱無前德。但明真言成就法則。并須善解諸漫茶羅。智慧高明。復加福德。勝持誦者。如是之伴。亦能成就。最上勝事。爲欲成就。最上事故。其福德伴。半月半月。與持誦者。而作灌頂。及以護摩。隨時所辦香花。燃燈。諸餘依次第。擁護前擇。隨所有爲。並須助作。非直助修。如前等事。若誦持者。有所虧失。其福德伴。依於經法。以理教誨。勿法事有闕。乃至事廣。爲開釋諸行因緣。具如是者。最爲勝伴。行者每日持誦之時。及所行事。有時忘失。其福德伴。隨所見處。相助作之。使令周備。若欲成就。藥法之時。須常以手而按其藥。或執草幹。而用按之。念誦作法。事務雖多。終不廢忘。行者持誦欲了之時。其伴當須側近而立。看彼行者。念誦既勞。或恐忘作。發遣神法。置數珠法。及餘法等。見彼忘處。應助作之。其伴常須持誦供養。所作諸事。而生福德。並皆迴向持真言者。滿所求願。有所指授。唯共伴語。若欲成就。最勝事故。更許一伴。展轉合語。不得參差。其伴所食。與行者同。行者所食。如依法制。具如是者。堪爲最上勝事同伴。第三同伴福德

合二合 授二授 然二然 餘二餘 福德二福德

亦然。如前所說

蘇悉地羯羅經持真言法品第五

復次演說持真言成就處者。住何方地速得成就。佛所得道降四魔處最爲勝上。速得成就。尼連禪河。於沂岸處無諸難故。其地方所速得悉地。縱有衆魔不能爲障。所求之事無不悉地。如是之處速得成就。或於佛所轉法輪處。或拘尸那城佛涅槃處。或迦毘羅城佛所生處。如上四處最爲上勝。無諸障礙。三種悉地決定得成。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。佛八大塔。或有名山多諸林木。復多花果泉水交流。如是之處說爲勝處。或有蘭若。多諸花菓。渠水交流人所愛樂。如是之處說爲勝處。復有蘭若。多諸鹿麋。無人採捕。復無熊虎狼等獸。如是之處說爲勝處。或無大寒復無大熱。其處宜人心所樂者。如是之處說爲勝處。或於山傍或山峯頂。爲獨高臺。或於山腹復有流水。如是之處說爲勝處。復有勝處。青草遍地多諸樹花。中有其木堪作護摩。如是之處說爲勝處。或於安置舍利塔前。或於山中安舍利處。或四河邊或有蘭若。種種林木茂飾嚴麗。無多人處。或於寒林烟不絕處。或大河岸或大池邊。或往曾有半牛居處。或於迴獨大樹之下。神靈所依。日影不轉或多聚落一神祠處。或於十字大路之邊。或龍池邊。如是之處說爲勝處。或佛經行所至之國。如是之方速得成就。但有國土人民信順。恭敬三寶弘揚正法。如是之處速得成就。復有國土多諸仁衆皆具慈悲。

如是之處速得成就。既得如是上妙處所。應須簡擇地中穢惡。瓦礫等物。漫荼羅品一一廣明。如悉地法。善須分別三部處所。復須分別扇底迦法。補瑟微迦法。阿里遮嚧迦法。如是三法。復須分別上中下成法。卽於是處。隨心所宜。淨塗灑掃作諸事業。速得成就悉地之法。

蘇悉地羯羅經持真言法品第六

復次廣說制持真言儀式法則。若依此式。不久當獲一切成就。若有智者持諸真言。先斷瞋恚。乃至天神不應生瞋。亦不瞋嫌餘持真言者。於諸真言不應擅意。乃至功能及諸法則。而分別之。於諸真言及以法則。深生敬重。於諸惡人善須將護。何以故能障大事及壞彼故。於阿闍梨所。縱見愆過。身業猶不生於憍慢嫌恨談說種種是非心意。終不分別惡想。於過既爾耳。況依法耶。縱懷大惡終不以自所持真言。縛他明王。及生損害。并苦治罰。亦復不應作降怨法。未曾經於阿闍梨處。而受真言不應授人。所受之人。於三寶處不生恭敬。復是外道。雖阿闍梨所受得真言。亦不可與。乃至手印及以真言。并功能法及普行法。并不應與未曾經入曼荼羅者。亦不授與。不應跳躑一切有情兩足之類。乃至多足亦不跳躑。又不應踐躑諸地印過。所謂鎚輪楷杵螺金剛杵等。及以素成並不踐躑諸餘藥草根莖枝葉及以花寶亦不踐躑。亦不棄於不淨穢處。若藥成就真言法者。應須依制不應詰難大乘正義。若聞菩薩甚深希有不

思議行。應生諦信不懷疑心。持真言人。不應與彼別持誦人。更相施驗。若緣小過。不應卽作降伏之法。藥成就人。不應歌詠言詞調戲。爲戲身。好不應塗飾脂粉花鬘。亦不跳躑急走邪行。亦不河中裸形淫戲。略而言之身諸嘲調。一切戲笑諸邪口業。及虛誑語。詬污心語。離間和合。惡口罵詈。皆不應作。所應對答。不假多言。無益言談終不習學。亦復不與外道之人及旃荼羅人同住。如斯等類來相問詰亦不與語。亦不與外諸人談話。唯共伴語。當念誦時。縱是同伴亦不與語。唯除餘時自非所須不與伴語。亦不以油塗飾於身。又不應喫葱蒜蘿蔔。油麻酒酢及餘一切諸菜茹。米粉豆餅。并蒸畢豆及油麻餅。并作團食皆不應喫。一切里那夜迦所愛之食。及供養殘食。油麻粳米豆粥。及以乳粥所被毒食。或被觸食。皆不應食。一切車乘。及以鞍乘。皆不乘騎。一切嚴身之具。所謂鍍花粉藥傘蓋非因緣事。亦不應用。亦不以手揩手。以脚踏脚。一切水中不大小便。不應岸側以手承食而食。亦不用鍍銅器食。以諸集上不翻盛食。不臥大小床榻。亦不與人同處而臥。欲臥之時清淨而臥。尋思智慧不面地臥。亦不仰臥。如師子王右脇而臥。當臥之時不張目睡。日不再食。不應斷食。不應多食不應少食。於食有疑不須食之。一切調戲多人叢叢。乃至女人。皆不觀看。身口意等所受房舍。及好飲食。皆不應著。受惡房舍及飽飲食。皆不應棄。亦不應著紫色衣裳。亦不應著故破衣服垢穢

衣服念誦之時。應著內衣。不自謙下。云多愆。犯。無由得成三種悉地。縱為宿業身嬰諸疾。亦不違闕念誦所受真言。終不捨棄。於其夢中。或於虛空現聲告言。汝不應持是真言。如是頻聞亦不捨棄。復不瞋彼諸惡責罵。何以故。並是魔故。唯須精進不應退心。惡思繫緣諸邪境界。縱放諸根。恒常護淨而念誦之。若欲求大悉地成就。自所誦持真言。不應攝伏魘魅魍魎。亦不擁護自他。亦不救難禁諸惡毒。非真所持真言。諸餘真言亦不應作。所有隨用一切真言。皆不應頻頻而作。亦不與人互爭驗力。若求悉地。當須三時洗浴三時持誦。每浴以真言水而洗浴之。水真言曰

唵同上 虎二合許歌娜三跋日囉拏囉三
此真言真言水七遍洗浴。一切魔族毘那夜迦不為災惱。不真言不用水土真言曰

唵同上 額佉囊三薩素蘇古 莎縛合二 訶四
此真言真言土七遍。當以少水和土攪之。則塗楷身如法洗浴。一切毘那夜迦不為災惱。辟毘那夜迦真言曰

唵同上 阿上密栗底丁 歌囊歌囊三 虎二合許四
此真言誦之七遍辟諸毘那夜迦即沐浴之。沐浴真言曰 唵同上 阿上密栗底同上 虎二合許三

此真言誦七遍。隨意洗浴。洗浴之時勿設談話。心須持念沐浴心真言。沐浴心真言曰 唵同上 囉可理理二虎二合許三

此真言誦之乃至浴竟。次掬水自灌頂上。自灌頂真言曰 唵同上 賀佉里里二虎二合許三

此真言二手掬水。真言三遍自灌其頂。如是三度。次結頂髮真言曰 唵同上 素蘇古 悉地迦囉二莎縛合二 訶三

此真言真言髮三遍。當頂作髻。若是比丘右手作拳。舒大拇指屈頭指押大指頭上。令頭指圓曲。真言三遍置印頂上。佛部結髮真言曰 唵同上 尸祇尸契二莎縛合二 訶三

蓮華部結髮真言曰 唵同上 尸契二莎縛合二 訶三
金剛部結髮真言曰 唵同上 尸佉去寫二莎縛合二 訶三

次應洗手三度。漱口浴本尊主。佛部漱口飲水灑淨真言曰 唵同上 摩訶二入嚩羅訶三
蓮華部漱口飲水灑淨真言曰 唵同上 觀知 維反下 同觀三 矩嚩三莎縛合二 訶四

金剛部漱口飲水灑淨真言曰 唵同上 入嚩理多二嚩日哩拏三 訶三
作漱口飲水灑淨已。面向本尊所居之方。觀念本尊持誦真言及作手印。取水三掬想浴本尊并奉闕伽。或於水中隨意念誦方詣道場。佛部獻水真言曰 唵同上 帝囉嚩勃陀上二莎縛合二 訶三

蓮華部獻水真言曰 唵同上 避哩避哩二訶三

金剛部獻水真言曰 唵同上 微濕二合嚩二嚩日囉三莎縛合二 訶四

其手印相。二手仰掌側相著。以二頭指捻二

大拇指頭。餘六指相著微屈。以印掬水真言三遍奉浴本尊。此印通三部用復於其處。誦所持真言隨任多少。然始可往常念誦處。乃至未到彼所已來。勿懷瞋嫉隨順諸境。身心清淨敬想本神。而徐往之。堅持禁戒如前所制。常持不忘。既到彼所。即應如法修諸事業而念誦之。常須如法作漫茶羅供養持誦。若有疲倦當須轉讀大乘經典。或作制多諸餘善事常不廢忘。日須三歸三寶三度懺悔諸餘罪業。三時發願大菩提心。若如是者當得成就。三時發願。願成勝事除諸罪故。應常依教作諸善業。而行惠施具大慈悲。於諸法教不生慳惜。常懷忍辱精進不退。深懷歸信六念。心。所聞經典諸思文義。常須轉讀真言法品。當須供養真言法經。依經善畫妙漫茶羅。應須自入發之。初定諸信比丘入之。比丘尼優婆塞優婆夷隨次入之。並皆堅固發菩提心決定心正見心。入曼荼羅了。應當授與結手印法。及持真言次第法則。應正廣為宣說真言法則。白月八日或十四日十五日。及以月盡日。或十一月十五日。如是之日倍加供養。依法持誦作護摩法。加持禁戒常勤憶念。倍加諸事即得真言速疾成。向作護摩時。當須以手持拔折羅。誦願怒金剛真言一千八十遍或百八遍。作一切事。願怒金剛真言曰

娜謨刺怛三合娜怛三合囉耶野一那莫室戰擊跋日囉囉拏曳三摩訶藥趁灑同上 柁奈反 柁奈三 唵同上 柁里柁里五跋日囉六避摩囉勝

柁里柁里五跋日囉六避摩囉勝

柁里柁里五跋日囉六避摩囉勝

柁里柁里五跋日囉六避摩囉勝

柁里柁里五跋日囉六避摩囉勝

柁里柁里五跋日囉六避摩囉勝

柁里柁里五跋日囉六避摩囉勝

捺三合囉七跋北反 羅訖三合囉底入摩訶矩嚧
駭引惹野九額訖鱗野十虎二合訖虎二合訖掃
掃十一合駭駭野十二

金剛諸事應用天火燒木。或苦練木或取燒
屍殘火攪木。或白栴檀木或紫檀木。隨取一

木刻作三股金剛杵。作呼摩時及念誦時。常
以左手執持。能成諸事故號杵。是善成就者。

若常持此金剛杵者。一切毘那夜迦作障難
者。悉皆恐怖馳散而去。以紫檀香泥塗金剛

杵。置本尊前。當以如上真言。真言花香供養。

其諸事業。金剛祕密微細。悉能成就諸餘事

等。作諸事時。常須右手帶持珠索。以香塗之

誦真言。真言一百八遍或一千八十遍。金剛

明王珠索真言曰誦命
唵一上 枳囉枳呢二 撈捺三 囉呢上三 莎囉去二

訶四

此明王大印名忙莽鷄。能成一切明王真言。

亦能增益。及能滿足真言字句。亦能成就諸

餘法事及護身事。非直但是諸明王母。亦

是一切金剛之母。若金剛部珠索者。著一鳴

嚧捺囉叉。置於線中後繫為結。金剛部中既

爾。餘二可知。佛部珠索應用佛母真言。若連

華部珠索。應用半拏囉囉斯泥。云觀音母真

言。佛母真言曰

娜謨薩伽上 嚧底陽瑟提灑野一 唵二上 嚧嚧

塞同上 普嚧三入 嚧囉四底瑟他同上 悉駄路者

爾五薩囉刺訖婆去 駄爾六 莎 合二 嚧訶七 觀

音母真言曰

娜謨但囉三合娜但二合囉耶野一 唵二上 迦制

下四反 頌迦制三 迦嚧迦嚧知降 迦制四 薩伽上
嚧底瑟野五 莎 合二 嚧訶六

帶持此珠索者。毘那夜迦不能為障。身得清

淨。當速成滿諸所求願。作法之時。常用茅草

作鐲。貫置右手無名指上。應誦當部三字半

心真言。真言一百八遍或一千八百遍。後安指

上。佛部心真言曰

唵同上 爾囉囉 反 觀音部心真言曰 唵同上 跋

上阿上 嚧力 金剛部心真言曰 唵同上 跋

日囉姪力

若供養時若持誦時若護摩時。應著草鐲。以

著銀故。罪障除滅。手得清淨。所作吉祥。復取

白氈。絲及以麻縷。使令童女染作紅色或鬱

金色。合作線索。作真言結。一真言一結。滿一

七結。置本尊前。以真言真言索一千八遍。念

誦之時及護摩時。若消息時午暮時也。皆持

繫腰。眠不失精。常應繫佩。索真言曰

唵一上 歌囉歌囉呬呬呬額三升訖二合囉駭囉呢

三悉駄刺梯四 莎囉 合二 訶五

若念誦時若護摩時。若梳髮時著依時。偏袒

時臥時。洗淨時澡浴時。凡所著脫上淨衣服。

皆真言之。若大小便應著木屢。若詣本尊前

及和上阿闍梨前諸尊宿前。皆不應著。於諸

尊處。以身口意而供養之。若樂悉地速得成

須繼念。若不爾者。則違制戒獲大重罪。無所
成就。身等諸根恒常在定。不應貪著世間諸

欲。常勤依行如斯律制。而不廢忘。若晨朝時

誤犯諸罪。若至暮間即須懺悔。若於夜時誤

犯諸業。明至晨朝誠心懺悔。恒須清淨依法

念誦。及作護摩供養等事。常依本戒。應如是

作意度時日。明王戒中常須作意。不久住

獲悉地位中

蘇悉地羯羅經供養花品第七

復次分別說三品法。扇底迦法。補瑟微迦法。

阿毘遮嚧迦法。及餘諸法是為三品。三部各

有三等真言。所謂聖者說諸。天說。地居天

說。是為三部。聖者說者。謂佛菩薩聲聞緣覺

說者。是為聖者真言。諸天說者。從淨居天乃

至三十三天諸天所說。是為諸天真言。地居

天說者。從夜叉。羅刹阿修羅龍迦樓羅乾闥

婆緊那羅摩睺羅伽多卑舍遮鳩槃荼等所

說。是為地居天真言。若作扇底迦法者。應用

聖者真言。若作補瑟微迦法者。應用諸天真

言。若作阿毘遮嚧迦法者。應用地居天真言。

若求上成就者。應用聖者真言。若求中成就

者。應用諸天真言。若求下成就者。應用地居

天真言。如是三部。各有三等成就。作三種法

中。俱當等用水陸所生諸種色花。名色差別

各依本部善分別之。以真言花當奉獻之。發

是願言。此花清淨生處復淨。我今奉獻。願垂

納受。當賜成就。獻花真言曰

阿上歌囉上阿上歌囉一薩囉同上 茲地二合耶駭

囉三布爾底 反三 莎囉 合二 訶四

〇直二真〇

用此眞言。眞言花。三部供養。若獻佛花。當用白花。香者而供養之。若獻觀音。應用水中所生白花。而供養之。若獻金剛。應以種種香花。而供養之。若獻地居天。隨時所取種種諸花。而供養之。應獻花者。忙攪底丁異反花。箴吒羅華。蓮花。瞻蔔迦花。龍鬚花。似母反句藍無可反。花俱物頭花。娑羅樹花。末利花。舉亦迦花。喻底總以反迦花。勢破理迦花。句嚕同上迦花。迦淡聞花。末度拈迦花。恒唎二合拈花。彥陀補瀝波花。本曇去言花。那嚩同上忙里迦花。阿輸去花迦花。母注拈難花。那莽難花。注多曼折利花。勿勒葛頭鉢羅羅花。迦宅嚕花。建折娜藍花。拈拈鉢花。優鉢羅羅花。得藥嚕花。拈難花。迦囉末柔等。於林邑蘭若水陸所生如上等花。應須善知三部三品三等用花供獻。用忙攪底花。得藥嚕花。拈難花。末理迦花。喻底迦花。那龍藥花。如上等花。佛部供獻。用優鉢羅花。俱物頭花。蓮花。娑羅樹花。勢破理羅聞底迦花。本娜言花。得藥嚕花。如上等花。觀音部中供獻爲勝。用青蓮花。鉢孕嚕花。葉花枝條。餘不說者等。通金剛部中供獻。如正花中。白色者作扇底迦法。黃色者作補瑟微迦法。紫色者作阿毘遮嚕迦法。如是花中。味甘者作扇底迦法。味辛者作阿毘遮嚕迦法。味淡者作補瑟底迦法。或有淨處所生枝花。或始生芽茅草。或小草花。或中樹花。大樹花。種種諸花。隨類當用。其閼底蘇末那花。唯通獻佛。若紅蓮花。唯通獻觀音。若青蓮花。唯通獻金剛。各說爲上。佛部中。作扇底迦法用閼底蘇末

那花。作補瑟底迦法用紅蓮花。作阿毘遮摩迦法用青蓮花。餘二部中。類此作之。上香花中色香花。下色香花。隨事分用。或用花條。或用蓮花。以獻天后。說爲上勝。紫白二色。羯囉末囉花。用獻忿怒尊主及諸使者。說爲上勝。句吒惹花。底落迦花。婆羅花。迦嚩囉迦引囉引花。阿娑曇努嚩弄二合花。尾螺花。迦宅嚩花等。隨取其一。遍通三部而供養之。及上中下除災等三。復以種種諸花合成爲鬘。或以種種花。聚供養。遍通九種。用諸花中。唯除臭花。刺樹生花。苦辛味花。不堪供養。前廣列花。無名之者。亦不應用。又木華花。計得劍花。阿地目得迦花。耆旬藍花。佞鍍花等。亦不應。用。長時供養通九種者。紅花。閃弭花。鉢囉孕句花。骨路草等。及稻穀花。油麻相和供養。如上所說。種種花等供養。最爲勝上。如無此類諸花獻者。但用白粳米。擇爛碎者。而供養之。亦通九種。不得互用諸花。如作法時。求不得者。隨所得花。亦通供養。若以花供獻。應用常部花。眞言眞言花獻。若無花獻。應用蘇囉三枝葉。或莽嚩聞葉。灘敦葉。耽亡去摩羅葉。訖唎瑟拏末利迦葉。忙觀柞伽葉。闍羅惹迦葉。及蘭香等葉。而替獻之。如無此等枝葉。應用無可反落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香藥根香菓等。亦通供養。所謂丁香。豆蔻。完豆蔻。甘蒲桃。諸香菓等。並通替花用供養之。若無如上花葉根菓獻者。曾見曾聞獻供養花。或自曾獻花。隨所應。令想運供養。最爲勝上。供養尊法。雖有如前花菓等獻。若能至

心虛虛合掌頂奉。供養本尊花果。如是心意供養最上。更無過者。常應作致如是供養。勿懷疑惑。則得成就。

蘇悉地羯羅經塗香藥品第八

復次今說三部塗香藥法。隨諸真言。應供養者。能成衆福。其香藥。名曰香附子。句吒蘘吒。青木香。附落迦。烏施隴。含哩嚩。煎香。沈香。鬱金香。白檀香。紫檀香。蘭羅摩拏。二合肥。暗鉢羅。或粉忙。或粉忙。拏鉢婆。羅藍。藍。云。婆比。嚩迦。鉢特。莽劍。鉢。帶。羅。鉢。嚩。拏。捉。迦。迦。利。也。鉢。云。或。丑。里。而。囉。云。里。佛。子。丁。香。婆羅門。桂皮。天木。鉢孕。翟。闕。乳。難。燥。囉。盆。泥。去。聞。細。羅。嚩。嚩。鉢。迦。畢。貧。嚩。達。囉。訖。囉。母。奴。願。里。迦。摩。裏。迦。始。嚩。嚩。臂。蘇。嚩。嚩。拏。除。迦。藍。忙。視。拏。伽。并。皮。多。利。三。薄。婆。但。嚩。拏。忙。忙。去。斯。云。甘。那。莽。難。莽。嚩。聞。母。羅。計。施。陀。云。水。忙。去。羅。木。囊。去。言。翳。羅。米。夜。傑。囉。囊。却。設。癡。羅。嚩。利。嚩。嚩。比。迦。但。胡。婆。囉。闍。設。多。補。滋。波。迦。香。詞。嚩。蔬。路。草。拏。迦。脚。白。豆。藍。若。而。底。部。以。反。云。完。豆。寇。頗。囉。諸。囉。劍。却。泮。藍。婆。縮。爛。闍。地。夜。莽。劍。戰。茶。都。臚。蘇。合。瑟。釧。鉢。囉。婆。坦。婆。縛。計。薩。藍。等。類。及。膠。汁。所。謂。龍。惱。香。言。陀。羅。婆。婆。遮。囉。婆。安。悉。香。薰。陸。香。設。落。翅。勢。嚩。婆。迦。等。及。餘。有。膠。樹。香。者。並。隨。本。部。善。須。合。和。用。諸。草。香。根。汁。香。花。等。三。物。和。爲。塗。香。佛。部。供。養。又。諸。香。樹。皮。及。白。梅。檀。香。沈。水。香。天。木。香。煎。香。等。類。并。以。香。菓。如。前。分。別。和。爲。塗。香。蓮。華。部。用。又。諸。香。草。根。花。菓。葉。等。和。爲。塗。香。金。剛。部。用。或。有。塗。香。具。諸。根。菓。先。人。所。合。香。氣。勝。者。亦。通。三。部。或。唯。沈。水。香。和。少。龍。腦。香。以。爲。塗。香。佛。部。供。

養、或唯白檀香、和少龍腦香、以爲塗香。蓮華部用、或唯鬱金香和少龍腦香、以爲塗香。金剛部用、又紫檀以爲塗香、通於一切金剛等用、肉豆蔻脚勾羅惹底_{都反}、蘇末那、或濕沙蜜蘇藍咩羅鉢孕瞿等、以爲塗香、用獻一切女使者天、又甘松香濕沙蜜完豆蔻、以爲塗香、用獻明王妃后、又白檀沈水鬱金、以爲塗香、用獻明王、又諸香樹皮、以爲塗香、用獻諸使者、又隨所得香、以爲塗香、獻地居天、或單用沈水香、以爲塗香、通於三部九種法等、及明王妃一切處用、若有別作扇底迦法、用白色香、若補瑟微迦法用黃色香、若阿毘遮嚩迦法用紫色無氣之香、若欲成大悉地者、用前汁香及以香菓、若欲中悉地者、用堅木香及以香花、若欲下悉地者、用根皮香花菓、以爲塗香、而供養之、和合香分、不應用於有情身分香、謂甲香麝香紫釵等香、及以酒酢、或過分者世不愛者、皆不應用供養之、又四種香、謂塗香末香顆香丸香、隨用一香、晝壇爲花日別供養、欲獻之時、譬如言、此香芬馥、如天妙香、清淨護持、我今奉獻、唯垂納受、令願圓滿塗香真言曰

阿_上歌囉阿_上歌囉_{無可反}薩_{無可反}囉_{無可反} 苾地_二令耶_三馱_四囉_五三布爾_六羝_七三莎_八囉_九 合_二詞_三

誦此真言、真言塗香、後誦所持真言、淨持如法奉獻於尊、若求諸香而不能得、隨取塗香而真言之、復用本部塗香真言、真言香已、奉獻本尊

蘇悉地羯羅經分別燒香品第九

復次今說三部燒香法。謂沈水白檀鬱金香等隨其次第而取供養。或三種香。和通三部。或取一香。隨通部用。列香名曰。室唎二合吠瑟吒二合劍汁娑折云沙羅樹囉娑。乾陀羅素香。安悉香。娑落翅香。龍惱香。薰陸香。語苦地夜二合目劍。祇哩惹蜜訶梨勒。砂糖香附子。蘇合香。沈水香。鬘引落劍。白檀香。紫檀香。五葉松木香。天木香。薑里迦。鉢哩閉攏。烏施藍。石蜜。甘松香。及香菓等。若欲成就三部真言法者。應合和香。室唎二合吠瑟吒迦樹汁香。遍通三部。及通獻諸天。安悉香通獻藥叉。薰陸香通獻諸天天女。娑折囉娑香獻地居天。娑落翅香獻女使者。乾陀囉娑香獻男使者。龍惱香。乾陀羅娑香。娑折囉娑香。薰陸香。安悉香。薩落翅香。室唎二合吠瑟吒二合迦香。此七膠香。和以燒之。遍通九種。說此七香。最爲勝上。膠香爲上。堅木香爲中。餘花葉根等爲下。蘇合沈水鬱金等香。和爲第一。又加白檀砂糖爲第二香。又加安悉薰陸爲第三香。如是三種和香。隨用其一。遍通諸事。又地居天等。及以護衛。應用薩折囉娑。砂糖。訶利勒。以和爲香。供養彼等。又有五香。所謂沙糖。勢麗翼迦。薩折囉娑。訶梨勒。石蜜。和合爲香。通於三部。一切事用。或有一香。遍通諸事。如上好香衆人所貴。上妙和香。如無是香。隨所得者。亦通三部。諸餘事用。如上所說合和香法。善須分別。應其所用。根葉花菓。合時持獻。又有四種香。應須知之。所謂自性香。簪丸香。塵末香。作丸香。亦須要知應用之處。若

扇底迦法。用籌丸香。若阿毘遮嚧迦法。用麝末香。若補瑟微迦法。用作丸香。攝通一切。用自性。合籌丸香。置以沙糖。和麝末香。樹膠香。應用好蜜。合和丸香。或以蘇乳沙糖。替蜜。和香。自性香上。應著少蘇。如求膏部所燒之香。若不得者。隨所有香。先通膏部。先誦此部香真言。而真言香。然後誦所持真言。合和香法。不置甲麝。紫鉛等香。亦不應用末。偏也等。而和合香。亦不過分。致令惡氣。而無香氣。以此林野樹香膠香。能轉一切諸人意願。諸天常食。我今將獻。哀感垂受。燒香真言曰。

阿上歌囉阿上歌囉一薩囉阿上苾地二合耶歌囉二布爾抵三莎嚧_{去二訶四}

誦此真言。真言香。後誦所持真言。真言香。燒如法獻故。

蘇悉地羯羅經燃燈法品第十

復次當說三品燃燈法。以依法故。今諸天仙歡喜成就。以金以銀以赤熟銅。或以瓷瓦而作燈蓋。此五種中。隨法取用。本神歡喜作燈炷法。白氎花作。或新氎布作。或藕句羅。樹皮絲作。或新淨布作。用諸香油。衆所樂者。或用諸香蘇油。其扇底迦法。用上香油。補瑟微迦法。用次香油。阿毘遮嚧迦法。用下香油。若諸香木油。扇底迦用。若油麻油。補瑟微迦用。若白芥子油。阿毘遮嚧迦用。阿去怛婆梨油。真言妃后用。及諸女仙用。若諸菓油。真言主用。若苦樹菓油。諸天用。及摩訶迦羅用。若魚脂。祀鬼用。若諸畜生。脂祀藥叉用。若拔羅得難油。麻子油。祀下類天用。及四姊妹遮門茶等用。

若寒林中起吠多難者。用犬完脂諸油之中。犛牛蘇上。擇通三部。又白牛蘇扇底迦用。黃牛蘇補瑟微迦用。烏牛蘇阿尼遮暗迦用。若有本部。別分別之。亦依彼用。若諸藥中所生油補瑟微迦用。若諸香中所生油扇底迦用。若惡香氣油阿尼遮暗迦用。如上略說。然燈法則。善白觀之。縱此不說。當審用之。雖有燈油。不依部者。以本部真言而真言之。亦通供養。燈能却障。然淨除恨。我今奉獻。哀感垂受。燈真言曰

唵。阿上路迦野阿上路迦野二薩。噶。瑟地二合耶。瑟囉。三布爾。瑟囉。瑟囉。合。二。訶。五

誦此真言已。次誦本持真言而真言之。復作淨法。除諸過故。如前品說。准持修故。蘇悉地羯羅經獻食品第十一

復次我說應獻食法。今諸天仙悉皆歡喜速得成就。略說獻食。應用圓根長根諸菓。蘇餅油餅諸菓。或種種粥及諸飲食。此四種食通獻諸部。末惹布囉迦菓普通三部。又以石榴菓注那菓亦通三部。示其次第。各通一部。若味甘甜扇底迦用。若味甘酢補瑟微迦用。若味辛淡阿尼遮暗迦用。若多羅樹菓。葷子菓。尾羅菓。備鼓囉菓。及餘臭菓。衆所不樂亦不應獻。或有上味菓。世復多饒而復最貴。獻如此菓獲上成就。或有諸菓其味次美。世復易求。價無所貴。獻如此菓獲中成就。或有諸菓其味苦辛淡等。世復難足。價復最賤。獻如此菓獲下成就。若欲如意奉獻。應取女名菓。所謂柿子杏桃等菓。以獻女天。諸樹

生菓無苦味者。獻真言妃后。室利洋羅菓。通獻三部。一切忿怒。瞋擊菓。唯獻一切藥又。劫比貪菓。獻室利天。鉢夜囉樹生菓。獻鉢囉使迦。如是諸菓更有種種諸有異名。隨觀其味而用獻之。或於村側。或蘭若清淨處。有諸草根。其味甘美。取之奉獻。亦得成就。微那喇根。通一切用。復有奇美味。草根枝葉亦通奉獻。非直天神人中亦用。若山中所生根美味者。佛部供獻。又藕芋根亦通佛部。又迦契暗劍根。微那喇根。瞋也。賜根。俱舉知根。及餘圓根。從水生者。蓮花部用。又一切藥圓根。味苦辛淡。及多種生芋。金剛部用。又色白香味極甘美。如是圓根佛部供獻。又色黃香味不太酸亦不太甘。如是圓根蓮花部用。又赤色香味苦辛淡。氣臭不甘。如是圓根金剛部用。如是三部扇底迦法等。及上中下並同通用。略說圓根。善隨其部依上中下而用獻之。如是分別。速得成就。說斯圓根。長根生長。及所用如法類如是。若慈蒜荳根。及餅味極臭辛苦等。不應用獻。莎悉底食。烏路比迦食。布波食。瞋擊迦食。及餘粉食。或作種種胡麻團食。或作種種白糖食。歡喜團食。莽度失食。毘擊迦食。償捉拏句釋迦食。阿輸去迦勝修也食。指室羅食。餅食。過羅叱瑟吒迦食。除句離也食。鉢鉢吒食。布刺拏食。莽沙布波食。微諾囉迦食。補沙鵬多食。羅囉拏迦引食。藥部迦引囉迦食。俱矩知食。囉莽迦引食。析娑食。昔底迦食。鉢囉香指里迦食。室利布囉迦食。吠瑟微迦食。瞋諸迦食。吒那囉迦食。愚拏捕囉

迦食。質但羅布波食。却若囉食。愚拏鉢鉢吒失薩伽吒迦食。竭多食。種種藥避修償拏布波食。囉若拏娑食。娑若迦食。竭多布囉迦食。劫護微迦食。句娑里迦食。三補吒食。捨拏囉食。訶哩囉食。釋句義食。弭義食。種種鉢囉拏怛囉瑟吒迦食。地比迦食。若囉訶悉底囉迦食。羯囉囉囉囉。迦食。囉囉伽去多食。囉底微迦食。乞達二合底迦食。伽若羯哩拏迦食。如上等食。或用粉糖作。或以蘇油。或以油麻知作。如其本部隨法而用。依法奉獻。速得成就。米粉食。佛部。作扇底迦及上成就。若一切麥麵食。蓮花部。作補瑟微迦及中成就。若油麻豆子食。金剛部。作阿尼遮暗迦及下成就等。用一切諸食味中。以白糖而所莊者。佛部之中常當用獻。若室利吠瑟吒迦食。蓮花部用。若歡喜團食。金剛部用。若布波迦引食。藥又用。若女名食。真言妃后用。女名食者。劍謨里食。鉢鉢微食。是諸食中。最後美味者。求上成就而用奉獻。如其次味。餘二部用。此中不具。隨所作食。八部等用。獻食之時。先數巾菓葉等而為莊嚴。先置莎悉底迦食。烏路比迦食。布波食。如是先作三部共同。復如本部所須飲食。隨力獻之。以粳米飯。六十日熟粳米飯。大麥乳飯。不種自生粳米飯。粟米飯。應須獻者依法獻之。及諸香味奇美羹臠。并諸豆腐。而奉獻之。乳煮大麥飯。及不種自生粳米飯。求上成就。粳米及飯六十日熟粳米飯。求中成就。粟米及飯。求下成就。扇底迦法為上成就。補瑟微迦法為中成就。阿尼

遮瞻迦法爲下成就。供獻飯食根菓飯粥。依上中下而奉獻之。扇底迦法上。佛部補瑟微迦法中。蓮花部阿毘遮瞻迦法下。金剛部。最上悉地及與中下。善須依法。隨類應知。藥臘之中。味甘甜者扇底迦用。味酢甜者補瑟微迦用。味苦辛淡者阿毘遮瞻迦用。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等補瑟微迦用。訖婆臘粥。謂故麻梗米豆子等。阿毘遮瞻迦用。如前各說。諸食味等。或隨方所種種有異。觀上中下而奉獻之。或有諸味衆所稱讚。或自愛者應持獻佛。或有本部真言所說獻食次第。宜當依之。若異彼者不得成就。食中顯者。及以惡香。金剛部用前說塗香燈食等。各依本部扇底迦等。當品依之。觀真言性爲喜爲怒。次復觀之。然成何事。復細尋察滿何等願。既觀知已。前所獻食。隨力獻之。於獻法中。見有用迦引彌迦食者。應獻莎悉底食。烏路比迦食。及餘力所辨食。砂糖酪飯根菓乳粥等是也。此迦引彌迦食。通獻一切。唯除阿毘遮瞻迦。於獻法中。見有用微質觀路食者。應以迦引彌迦食中。加三兩種上異飲食是也。於獻法中。見有用烏肥瞻食者。以前迦引彌迦食。倍加多置是也。於獻法中。見有用三白食者。應以乳酪蜜飯是也。復見有三甜食者。蘇蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩喇迦底迦食者。婆也里迦食。陵祇里迦食。薩沒梨耶食。底羅比瑟吒劍食。酪飯根菓。於前所說食中。隨取一兩味。置之。稻穀花諸花及葉。盛以大器。置水滿中。遠持誦處而棄是也。於獻法中。見

有扇底迦食者。當用莎悉底。乳粥稻穀花。蘇蜜乳。及乳煎大麥飯。微若布羅等食。決然除災。無懷疑也。於獻法中。見有補瑟微迦食者。應用酪飯酪粥。歡喜團。烏路比迦。砂糖室喇吠瑟吒迦引等食。決能滿願。無懷疑也。於獻法中。見有阿毘遮瞻迦食者。應用赤梗米飯。或用勾捺臘餅子。或染作赤色飯。或油麻餅。婆布跋迦。馨沒梨也。三合訖婆臘粥等。決能降魔。無懷疑也。若持藥又真言。無獻食法者。應依此法而奉獻之。當用赤梗米飯。根菓蜜水。及蜜砂糖。米粉餅等是也。持女天真言等。應獻羹飯豆子臘等諸甜漿水。鉢囉等。鉢囉瑟吒迦引正葉味等。及諸菓子。一切女天應獻是食也。欲求上成就。本部獻法者。應依此獻。有諸飲食根菓香等。衆所共談。其味美者多而復貴。如此上味。求上成就而奉獻之。如上略說諸獻食法。各隨本部所求事法。皆已略陳。或於餘方。飲食味異。觀其色味。隨類獻之。欲獻食時。先淨塗地。香水遍灑。淨洗諸葉。後以蓮葉。鉢囉勢葉。諸乳樹葉。或新靛布等。敷設其上。後下諸餅餌。依用此葉。扇底迦。用水生諸葉。及餘奇樹葉等。或芭蕉等。又補瑟微迦。用拔羅得計樹葉。閼伽樹葉。或隨時得者。又阿毘遮瞻迦。用雌樹名葉。謂芭蕉始生葉。或蓮葉。及苦樹葉等。又女仙真言。用鉢囉迦使乾樹葉。又地居天等。以草用之。求上中下法。善須知解。先塗灑地。後敷諸葉。當淨洗手漱口嚥水。次須下食。先下莎悉底迦食。次下閼根根菓。次下諸粥。次下藥臘。次

下飯。次下乳酪。各隨本法依此下之。若作曼荼羅及擬成就諸事。得諸境界者。應當倍加奉獻清淨飲食花菓等類。初持誦時。隨其所辨。隨所得味。依彼本法而奉獻之。若白黑二月。八日十四日十五日。日月蝕時。地動時。廣加供養。若護摩時。所須之物。先辨置於本尊主前。若持誦人。每欲食時。先出一分食。亦同置尊前。如先作護摩而後食者。應預作食而出置之。先設供養所辨食已。然後應當起首念誦。獻諸花藥及諸飲食。常須念之。不應廢忘。仍依本法。若言一時念誦。一時供養諸根菓食。若言二時念誦。二時供養。若言三時念誦。三時供養。如是依法。當速成就。持誦之人不獻飲食。違本部者。其人乃若魔障。身無精光。風燥飢渴。恒惡思想。不能成就。本尊真言。皆由不獻本尊菓食。應當依前白黑二月等日。廣設供養。奉獻本尊并諸眷屬。初持誦時。於前等日。作扇底迦食。遠持誦處。四方棄之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以諸下味。而求上成。及所制食臭惡之類。皆不應用。常獻酪飯。其諸部中。求上中下扇底迦等。并通諸天真言等者。應如是供養。若無本所制食。隨其所得。以本部真言而真言之。此藥香美堪奉尊主。我今奉獻垂哀感受。治食真言曰

阿上歌囉阿上歌囉一薩嚩阿上慈地三合耶駄
囉三布爾瓶三沙三合嚩訶四
此真言遍通三部。真言食後。誦所持。真言食而奉獻之

蘇悉地羯羅經分別悉地時分品

第十二卷中

復次我今解說吉祥成就時節。行者知己。尋求悉地。謂時節者。八月蠟月正月二月四月。此等五月白十五日。應作上成就。其四月時。必有雨難。其二月時。必有風難。於正月時。有種種難。唯有蠟月。無諸難事。於八月時。有雷電霹靂之難。如上所說之難。皆成就相。此五箇月。但令求作上成就法。亦常應作扇底迦事。亦即此五月黑十五日。應作中下二成就法。亦當應作補瑟微迦事。阿毘遮隱迦事。於月蝕時。成就最上之物。於日蝕時。通上中下成就之物。或月一日三日五日七日或十三日。應作成就諸一切事。若作最上成就。應取上宿曜時。其中下法。類此應知。然諸宿中。鬼宿爲最。若作猛利成就。還依猛利宿曜時等。或與三種事法相應。其所成就亦依三事而作。或如本法所說。或依本尊指授。然十二月一日至十五日。於其中間。應作一切成就及事。或取本尊指日。或諸月中白黑十三日。亦得成就。七月八月是雨時後節。應於此時作扇底迦法。九月十月是冬初節。應於此時作補瑟微迦法。三月四月是春後節。應於此時作阿毘遮隱迦法。正月二月是春初節。應於

此時通一切事。五月六月是雨初節。要欲成者作下悉地。如是春冬及雨後節。亦應成就三種悉地。此中九品分別。隨類分配。於初夜分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜分。上成就時。於初夜分。是作扇底迦事時。於中夜分。是作阿毘遮隱迦事時。於後夜分。是作補瑟微迦事時。於此三事。九品分別。隨類相應。知其時節。於其時分所現之相。辨上中下。然於日月蝕時。即當作法。不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮隱迦事。日月蝕時最是相應。凡起首成就。三日二日一日斷食。上中下事。類日應知。

蘇悉地羯羅經圓備成就品第十三

復次當說本法闕少成就支具。若恐身力不濟。勿須斷食。念誦遍數滿已。欲起成就。更須念誦護摩。花香供養種種讚歎。觀念本尊。取白氈縷。童女合繩。如前作法。繫作七結。誦明七百遍。於晨朝時以繫其腰。夢不失精。佛部真言。索。俱摩履真言。唵。同。上。呼。惹曳。俱摩履。二句。條。式。六。訖。二合。囉。呬。呬。呬。三句。莎。囉。合。訖。四句。

蓮花部真言。索。矩。囉。囉。囉。同。上。呼。捉。真。言。同。上。呼。囉。訖。三句。矩。囉。矩。囉。囉。同。上。捉。三句。莎。囉。合。訖。四句。金剛部真言。索。忙。莽。雞。真。言。唵。同。上。呼。句。囉。呬。囉。三句。呬。呬。呬。三句。虎。二合。呬。呬。四句。初中後分間。誦求請句。若自本法。無求請句。應取安之。然此三明常部用之。其持誦繩。每日繫持。作法光顯。若。作曼荼羅時。念誦之時。於節日時。皆須繫持。令除難障。又合眼

藥。蘇。嚩。嚩。多。安。勝。那。誑。砂。蜜。龍。腦。香。華。機。丁。香。皮。得。伽。羅。香。自。生。石。蜜。各。取。等。分。搗。篩。爲。末。以。馬。口。沫。相。和。細。研。復。以。此。明。持。誦。百。遍。成就之時。數。數。洗。面。以。藥。塗。眼。除。去。憊。怠。及。所。昏。沈。有。諸。難。起。夢。預。警。見。佛。部。合。眼。藥。真。言。唵。同。上。呼。入。嚩。攞。路。者。泥。二句。莎。囉。合。訖。三句。

蓮花部合眼藥真言。唵。同。上。呼。引。路。根。額。二句。莎。囉。合。訖。三句。

金剛部合眼藥真言。唵。同。上。呼。呬。度。囉。指。反。立。波。反。呬。二句。莎。囉。合。訖。三句。

此三真言。本部持用合眼藥。或單呪水。數洗面眼。亦得除於昏沈睡障。

若成就時。念誦疲乏。以白梅檀香和水。用部心明持誦七遍而飲三掬。欲成就時。先以水灑身。應取善相。方欲成就。見善相者。謂商估。輪。鉤。魚。右。旋。印。白。蓮。華。幢。沙。悉。底。迦。印。滿。瓶。萬。字。印。金。剛。杵。花。鬘。或。見。端。正。婦。人。嬰。珞。嚴。身。或。見。懷。妊。婦。人。或。擎。衣。物。或。見。歡。喜。童。女。或。見。淨。行。婆。羅。門。著。新。白。衣。或。見。乘。車。象。馬。根。藥。及。菓。或。見。奇。事。或。聞。雷。聲。或。聞。誦。吠。陀。聲。或。聞。吹。螺。吹。角。諸。音。樂。聲。或。聞。孔。雀。鵲。鸚。鵡。鵲。鸚。鵡。吉。祥。鳥。聲。或。聞。善。言。慰。愈。之。音。謂。起。居。安。樂。成。就。可。意。之。言。或。見。慶。雲。閃。電。微。風。細。雨。或。雨。天。花。或。有。好。香。及。見。暈。虹。於。此。相。中。天。所。降。者。爲。上。成。就。於。空。現。者。是。中。成。就。於。地。現。者。爲。下。成。就。於。此。三。相。九。品。分別。如上所現皆是吉祥。反此見者即不成就。見此相已深生歡喜。以如是心。後方便作

成就事法

蘇悉地羯羅經奉請成就品第十四

次說奉請成就之法。如前所說。時節星曜及瑞相等。於作漫茶羅法中及成就法中。廣以陳說。若不善相現時。即以部母明護摩牛蘇經一百八遍。然後作法亦得成就悉地。前所分別漫茶羅地。亦應依彼而作成就。若上成就。於山上作。若中成就。於池邊作。若下成就。隨處而作。或與真言相應處作。若不依此處。作成成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作一切內法真言。皆得成就。佛生處等八大制底。成就之中而最爲上。然於菩提道場。無一切難能與成就相應。魔王尙於彼處不爲其難。況餘諸類。是故一切真言決定成就。凡是猛利成就。於塚間作。或於空室。或於一神獨居之廟。或迴獨樹下。或於河邊當作成就。若欲成就女藥叉者。於林間作。若欲成就龍王法者。於泉邊作。若欲成就富貴法者。於屋上作。若欲成就使者法時。於諸人民集會處作。若欲成就入諸穴法。於窟中作。此是祕密分別成就之處。而擇地定已。先應斷食。如漫茶羅淨地之法。或如念誦室法。應淨其地。處所清潔。速得靈驗。初以成辦諸事真言。或用軍荼利真言。持誦白芥子等物。散打其地。辟除諸難。以佉達羅木。爲檄四枚。其量二指。拆錢劃一頭。如一股杵。以紫檀香泥。塗其檄上。復以絛線纏之。以拔折羅檄印。作拳執之。以此真言。持誦一百八遍。釘於四角。檄頭少現。作一白幡。於漫茶羅東面。懸長竹竿上。以金剛

牆真言。持誦鐵末百遍。作三股拔折羅。頭皆相接。圍繞漫茶羅。爲金剛牆。復以金剛鉤欄真言。持誦鐵末百遍。亦作三。服拔折羅。各橫置於豎拔折羅上。繞漫茶羅。爲金剛鉤欄。外漫茶羅門。以軍荼利真言。以拔折羅印。而護其門。第二重門。以訶利帝母。而護其門。中台院門。以無能勝。而護其門。此等護門三部通用。或用其一。通護三門。此三聖者。皆摧諸難。無有能壞。此是祕密護成就物。其台中。埋五寶物。若於人民集會之處。作漫茶羅時。其五寶物不應埋之。但置所成物下。若於中庭及與室內。或佛堂中作漫茶羅時。亦復如是。以上五處。但持誦香水灑。即便成淨。不假掘地。若於本念誦室中。作此法。速得成就。於諸窟中。不合作成就法。於壞室中。亦不合作。欲作漫茶羅時。七日已前。於黃昏時。以敬仰心。觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸尊及於本藏中。諸尊與眷屬等。我已久時念誦護摩。堅持戒行。以此真心供養諸尊。願後七日降赴道場。哀愍我故。受此微供。以大慈悲。令我成就。如是乃至滿其七日。依時啓請。然後作法。又關伽花香飲食及讚歎等。每日暮時。別供養一方護世神。乃至三方皆應如是。又以香塗手。持誦其手。以按其物而奉請之。復以燒香熏物奉請。又復斷食。取好時日。略作漫茶羅。用奉請物。或但用一色。作圓漫茶羅。唯開一門。中置八葉蓮華。其量二肘。次餘外院。隨意大小而作。先於內院置三部主。西面門北置摩醯首羅及妃。

佛右邊置帝殊羅施。左邊置佛眼次觀自在。右邊置摩訶室利。左邊置六臂。次金剛右邊。置忙莽計。左邊置明王心。西邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院置八方神。及置能辦諸事真言主等。內外二院。心所啓重真言主等樂。皆應安置。外門北邊。置軍荼利門南置無能勝。各以心真言而請供養。於蓮華上。置成就物而供養之。或於蓮華上。置滿迦羅除瓶。於上置其成就之物。或於蓮華上置合子。於中盛物。或蓮華上置其瓦器。於中盛物。其物或於花台中盛置蓮華上。加以手按。持誦其物千遍。或一百遍。次復持誦花。以擲物上。次復以蘇和安悉香。而燒熏之。次復香水微灑物上。次復以部母明。持誦其物。於漫茶羅所有諸尊。各以彼等真言。持誦其物。次復以牛蘇護摩。或用牛乳。或以蘇蜜胡麻。和作護摩。後以酪飯護摩。於本法中。所說諸物皆應護摩。各以漫茶羅內所有真言。遍作護摩。各以真言持誦香水。而灑其物。如前所說光顯物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。心誦真言。如是作法。其物即成奉請。凡一切物作奉請法。速得成就。或於本法。所有一切供養及祭祀法。一一皆應具作此奉請法。漫茶羅中。亦通受持其物。亦通光顯其物。於中若作成就。諸作障者亦不得便。亦通淨物。依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂自身。此是祕密能辦諸事勝漫茶羅。若作此法。不久得成。

我今當說補闕少法。從受持物已。每日三時澡浴。三時供養。及作護摩。手按其物。三時換衣。節日斷食。供養等法皆須增加。三時禮拜懺悔。隨喜勸請發願。三時讀經。及作漫荼羅。三時歸依受戒。三時護身。如是作法定得成就。或由放逸致有闕少。即應部母明持誦二十一遍。便成滿足。若闕此法成就亦闕。或者有關。更須念誦一十萬遍。復應作此漫荼羅。補前闕少。然後方作成就。其漫荼羅。方四角安四門。如前所說。分布界道。東面置佛。右邊置佛毫。左邊置佛鉢底。右邊置佛慈。左邊置佛眼。右邊置輪王佛頂。左邊置白傘蓋佛頂。右邊置帝殊羅詩。左邊置勝佛頂。右邊置超越佛頂。左邊置須菩提。右邊置阿難。於西南角置鉢。於西北角置錫杖。右邊置阿利帝母。左邊置無能勝。於漫荼羅外。置能辨諸事。中央置輪。於上置其所成就物。或置本尊。外院置八方神門。兩邊置難陀及跋難陀龍王。各以本真言請。或以部心明都請。依法供養。然後護摩。其諸尊等。或置其印。或置其座。以本真言成淨火已。護摩蘇蜜一百八邊。又以酪飯。及用胡麻。各以本真言護摩百遍。其事畢已。復誦百遍。此是秘密補遺過法。所供養物皆須香美。其所獻食。用烏那羅供。及砂糖和酪作此法者。諸尊皆得滋充歡喜。速得成就。非但補闕。亦應半月半月。或於節日。或復每日。作此漫荼羅。供養諸尊。皆得滋充速與成就。若不辨時隨力而作。如前所說佛部漫荼羅法。此蓮華部法亦皆同彼。唯改圓作。其

量隨意。東面置觀自在。右邊置馬頭明王。左邊置毘首瞻婆。右邊置三目。左邊置四臂。右邊置六臂。左邊置十二臂。右邊置能滿諸願。又右邊置耶輸末底。左邊置大吉祥。右邊置多羅。左邊置戰勝離三。近門右邊。置濕吠多。左邊置半拏離離悉願。中央置蓮華。漫荼羅外。置本部能辨諸事。此是蓮華部補闕漫荼羅法。如前所說佛部漫荼羅。此金剛部亦復如是。然須方作。其量隨意。東面置執金剛。右邊置明王。左邊置忙莽計。右邊置軍荼利忿怒。左邊置金剛鉤。右邊置橋。左邊置大刀。右邊置拳。左邊置蓮婆。右邊置提防伽。左邊置鉢。擲額乞差三合。右邊置忿怒火頭。左邊近門置金剛可畏眼。右邊近門置。金剛無能勝。漫荼羅外置本部能辨諸事。諸餘外院及供養法。皆如前說。此是金剛部補闕之法。如是供養畢已。求得好夢。晨朝澡浴著白淨衣。以稻穀花及青俱葉草香美白花。供養所作漫荼羅地。然後以牛糞遍塗掃。却後作三籤多護摩。右邊置酪俱葉草蘇蜜胡麻及飯。所有護摩之物。皆置於右。左置退伽器。蘇杓及鑿諸物杓。當置於前。隔蘇次置杓。前用成辨諸事真言。灑其物等。請部主尊。安置供養用本真言。以闕伽。請其本尊亦復安置。自身前置蘇。蘇前置火。蘇火中間置成就物。最初自身。次蘇次物次火。次本持尊及部主尊。如前五種之物置次應知。部主左邊置帝閻寧明。右邊置成辨諸事。如前所說護摩法中次第安置。初敷青俱葉草。置和酪飯。散稻穀

花獻莎縛悉底供。以好美香供養。然後依法作護摩事。所成就物。置於金器或銀熟銅石商估螺木磚頭迦土器等。敷阿說他樹葉。於上置器。或敷有乳樹葉。或闕伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮華葉。或新淨白蠟。隨取敷之。又葉五重先敷地上。置成就物。復以葉五重而覆其物。或可是散。或種種衣。或諸雜物。次第應知所盛之器。然後以不散亂心。作三籤多法。以心光明其物。及散灑之手執杓。緩擊其蘇。置其物上。誦本真言。至其莎去字。即鴻爐中。呼其詞去字。還觸其物。却至蘇器。如是來去三處觸物。不得斷絕。是名三籤多護摩法。經一千遍或一百遍。或觀真言廣略或復成就下上輕重。乃至護摩二十一遍。此名都說遍數之限。三籤多時。以杓遍灑其物。皆令潤膩。初置物時。先以水灑。次按持誦。次以復看。次獻供養。護摩畢已。還須如是。於成就漫荼羅。所說三種成就之相。作此法時。若有相現。即須禁之。應知不久即得成就。其物若大。置於右邊。應左手執者。置於左邊。而三籤多之。若成有情之物。作其形像。杓觸於頭。而作護摩。若成自身。以杓觸頂而作護摩。若為他故。作三籤多者。但稱其名而作護摩。其成就物。復有三種差別。一但稱名。二以物蓋隔之。三但露現眼所觀見。如是皆用其蘇而作護摩。若不獲蘇。當用牛乳。或蘇和乳。或用三甜。或觀成就差別。應當用酪。或如本所說而用護摩。或以油麻護摩器仗。若成吠多羅者。應用堅木香心護摩。或用蘇合等諸餘汁香。或觀

其物差別及與成就差別。當取諸類香物與法相應者。而作護摩。若成。犬肉。還用彼脂。諸餘。肉類復如是。其成就物。或置置於前。以此所三籤多法說。或如前說護摩之法。當應廣作三籤多法。護摩其物。如是作已。速得成就。三籤多已。洗。灌令淨。然後如法灌頂畢。已供養護持。置本尊前。更加種種飲食。供養本尊。及當祭祀八方護世。亦須如法供養護摩之地。然後以諸澡豆及阿摩羅。以自如法澡浴。於其午時手按其物而加念誦。又更別辨其線。依前如法持誦。臂釧陀灰芥子水二。皆須如前持誦。欲作成就之時。如是護身之物。先須持誦。擬充後用。如是念誦護身。諸物成就之時。有所用處。皆即有驗。是故應須預先持誦。備擬。花等供養之物。亦須如法持誦。置於側近。次則依法作漫荼羅。如法供養而作成就。用能辨諸事真言。持誦五色界道線。纏四轅上。以軍荼利真言。持誦瓶。置外門前所纏之線兩頭。俱繫瓶頸。稍令寬縱。每出入時。思念軍荼利。舉線而入。其線若以軍荼利真言持誦亦得。或取本法真言持誦亦得。如前所說辟除難法。先淨其處。然後作法。其時於外。祭祀八方護世大神并諸眷屬。於其瓶上。置拔折羅。或置有葉枝條。其瓶及線。或用當部明王持誦。或用部心或用部母持誦。以護其處。或於當部所有契印。各於本方面安置之。以辟諸難。其轅以金剛槩真言。持誦百遍。其轅上一頭。作三股杵形或一股形。如是作已。於淨室外四角釘之。若作漫

荼羅。於界道角釘之。此名金剛槩法。能辨諸事。其漫荼羅。或用乾末彩色。或用種種香末。或以濕色。用牛毛筆畫。於諸角外。畫三股杵。其諸界道。遍作三股杵形。還用金剛槩真言持誦。復於其界杵形之中。更復橫置一杵。遍應如是。側名金剛鉤欄。還用金剛鉤欄真言持誦。如是作已。無有能壞。是故於中作成就法。於諸門中及門外各置拔折羅。其成就法。或於淨室中作。或於露地作漫荼羅。其量五肘或七或八。或觀其所成就事。隨事大小而作。諸門當中。置拔折羅。於諸角上置瓶。於外門前置能辨諸事瓶。於內東面置法輪印。右邊置佛眼印。左邊置佛毫相印。右置牙印。左置鎖底印。右置五種佛頂。次第左右安置。於佛部中。所有諸尊。隨意次第左右安置。最後兩邊置阿難及須菩提。次下近門。置無能勝。次於外院東面。置悉達多明王。北面置大勢至尊。南面置妙吉祥尊。西面置軍勢囉尊。東面右置梵天及與色界諸天。左置因陀羅。上至他化自在乃至地居天神。於東南方置火神。與諸仙人以為眷屬。於南方置焰摩王。與毘舍遮。布單那。諸魔恒羅。而為眷屬。於西南方置泥利帝神。與諸羅刹。而為眷屬。於西面門置瞿嚩摩神。與諸龍衆。而為眷屬。門北置地神與諸阿脩羅。而為眷屬。於西北方置風神。與諸伽路拏。而為眷屬。於北方置多門天王。與諸藥叉。而為眷屬。於東北方置伊舍那神。與諸鳩槃荼。而為眷屬。復於東面一所之處。置日天子及與曜等。復於西面

一所之處。置月天子與宿園繞。於西門曲兩邊。置難陀跋難陀龍王。於佛部中。所有使者等類真言及明。於其外院四面隨意安置。然後依法啓請。次第供養護摩念誦。於最中央。安其本尊或成就物。如於漫荼羅法所說護身等事。此亦如是。次第應行。此是佛部成就諸物漫荼羅法。一切諸難無能得便。於中作法速得成就。一切諸尊增加衛護。如前以五彩色作漫荼羅。唯改圓作。於其內院東面處中。置蓮華印。右置七多羅明。左置七吉祥明。次左右置六大明王。右置半拏羅嚩悉囉。左置耶輸末底。近門兩邊。置一髻明妃及馬頭明王。於外門前。置能辨諸事瓶。於門及角置拔折羅。中置蓮華。於其外院。置其梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天。及無垢行菩薩光鬘菩薩莊嚴菩薩無邊龍王遜陀及優波遜陀龍王。及商佉持明仙王。與諸持明仙俱。如前諸方護世。於此部中。所有使者諸類真言及明。隨意安置。如前所說安置次第。此亦如是。一切諸難無能得便。應當此中作成就法如前所作。如先界道。於內院東面。置蘇悉地羯羅。右置吞金剛明妃。左置金剛拳明妃。右置遜婆明王。左置計明里明王。右置拔折羅尊。左置拔折羅但吒。右置金剛母特加羅鎚。左置金剛商羯羅。右置金剛鉤明妃。左置忙莽計明妃。於其外院東邊。置勝慧使者金剛慧使者摩醯首羅及妃多聞天王及諸藥叉。於其外門前。置能辨諸事瓶。於金剛部中。所有使者真言及明。部多。毘舍遮。乾闥

婆摩喉羅伽。及持明仙八方護世。各於外院次第安置。然後序請如法供養。護摩念誦起首成就。其所序請諸尊。應用明王真言。或用部母明。請於漫荼羅所有諸尊。各爲置瓶。如前漫荼羅所有諸法。此成就法亦皆如是。若於此等漫荼羅中。作成就者。縱不具足護身之法。亦得悉地。爲彼諸尊自有其誓。若請我等赴漫荼羅者。以虔誠心如法供養。我等當與彼所求願。是故於此。應知無難必爲加護。若用部心真言及以部母。或用明妃能辨諸事真言。并及部內護身真言。而用序請。護身諸界速得成就。此是三部秘密之法。

復次說通三部秘密漫荼羅。如法界道。置按折羅。中央置本部主印。其前置本真言主。或如前置羯羅詩瓶。其物盛於器等之中。置其瓶上。內院東面置如來印。北面置觀自在印。南面置金剛印。西面右邊置摩達羅。左邊置多聞天王。如前所說明王漫荼羅。此亦如是。次第安置。右邊置部母明。左邊置辨事明。蓮華金剛二部左右亦爾。西面右置囉反。囉左置落乞澁彌。果面兩角置鉢及支伐羅。北面兩角置但拏格及軍持瓶。南面兩角置拔折羅及母特伽羅。西面兩角置輪羅及寶瓶。於外門前。別立置處所。置無能勝。東面門前置訶利帝母。南面門前置句吒祇喇迦。北面門前置翳迦契吒。於其外院。隨意遍置諸印。如法序請供養。此是秘密都漫荼羅。於中所作成諸物。皆得悉地。頂行於此。尚不得便。何況諸餘毘那夜迦。以諸美香花燈種種飲食。

持誦光顯然後供養。如於念誦。及於漫荼羅所說供養。此亦如是應作。若於淨室中作。亦復如是。其漫荼羅主種種供養。應加四倍。此是秘密之法。供養畢已。次應於外如法祭祀。以蘇燃燈。其炷鮮淨。供養本尊一一之物。皆須奉獻。若如是作法。本尊速得有驗。以明王真言。持誦白芥子。或用能辨諸事真言。或用先持有功真言持誦。近置成就物邊。用辟諸難。便即退散。又用本印主印。置於左邊。或但持誦大。力。置於左邊。於其八方所。各置丈夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執拔折羅。形色一如帝釋。於南方。其人作焰摩裝束。手執但拏格。於西方。其人作龍王裝束。手執羅索。於北方。其人作毘沙門裝束。手執伽陀檣。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三股叉。於東南方。其人作火神裝束。狀如仙人。手執軍持及數珠。於西南方。其人作羅刹王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。伊舍那白黃色。火神火色。羅刹王淺黑雲色。風神青色。其所著衣皆亦如是。其人皆須受戒。極令清淨。有大膽勇。善作護身之法。形色端正。盛年肥壯。所執器仗皆須持誦於頸兩肩。交絡花鬘。備白芥子。善知難相。若有難至。即散白芥子而用打之。或擲花鬘。或難衆多現大怖畏。當以所執器仗而遙擬之。彼若相逼。以器仗擊散白芥子。及擲花鬘。以器仗擬及擊之時。不得移動本處。若移本處。彼當得便是。故應須不動本處。於本藏

中。所有護身之印難摧伏者。持誦供養置己身邊。若有極大猛害難來。應自用彼諸印以擲打之。或以先來持誦有功真言。誦白芥子散擊難者。必若不止。即應出外以好飲食。加以豐多。如法祭祀彼諸難衆。一切護法總有九種。謂辟除諸難。結地界。結虛空界。結漫荼羅界。結方界所。結金剛結。結金剛鉤欄。護物護身。以除諸難。作成就時。如斯等法皆須憶念。或者不辨前護方人。應當置其當方器仗。此亦不辨。於諸方所置那羅遮器仗。或張弓擲箭置諸方所。或與助成就人。明解藏法。有智方便。持誦有功。戒行清潔。立在門中。助辨諸事。辟除諸難。乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於幕間皆須辨足。日纔沒已。即起首作成就之法。中間因時。出漫荼羅外。含水漱口。以軍荼利真言。用持誦水而含三掬。或以本尊心真言。持誦少許牛蘇。而用飲之。所有疲極當得除愈。復以蜜和華鬘。用佛部母明。持誦以塗其眼。昏沈難起。即便除愈。先以誠心面向東立。觀察諸尊歸命啓請。於其三種吉祥瑞應。於中隨得好相。以歡喜心而作成就。隨見先瑞成就亦爾。是故行者應觀先瑞。先當須與觀察蘇悉地羯羅明王。次則右邊辨諸事瓶。入漫荼羅時。隨所逢瓶。皆右邊過。到已頂禮諸尊。及以遍觀。各各以本真言。而奉闍伽。或以部心真言奉獻所請真言主。當以明王真言請召。所請明主。當以明妃請召。已視本印。及誦本真言明等。或但都視一印誦其真言及明。若如是作。速得悉

地。其成就物。有置闍伽器中。或置瓶上。或掬合手內。或但心念。或置罍中。三合頭器。或置案上。所置於內本尊之前。所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩辣底花。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子便成作護。以花供養便成光顯。此三種法。次第應作不得廢闕。於本尊前。置成就物。於中不得餘物間隔。成就之物。用兩種法以爲作護。一謂手印。二白芥子。令成就物速有驗故。數獻闍伽花香等具及酪。數應供養。其助成就之人。護其物故常在其處。如是安置供養物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。徐徐持誦。中間數數光顯其物。如是相續。竟夜持誦勿令間斷。其夜三時。以闍伽等次第供養。若須出外漱口。令助成人替坐物前。續次念誦。其持誦人有所廢忘。其所助人皆須補闕。持誦之時。若大難至。助成之人應拒其難。如不能禁。行者應自散白芥子。以辟其難。助成之人持誦其物。于時東方有是難現。謂大雨電。應知帝釋之難。於東南方有是難現。謂火色大人。或如日盡。應知即是火天之難。於其南方有是難現。謂死屍形其可怖畏。高聲叫喚手執大刀。皆悉則鼻。手執鬘鬘盛人血飲。頭上火燃。應知即是焰摩之難。於西方有是難現。謂雨其尿。穢漫荼羅。及種種形甚可怖畏。應知即是泥喇毗難。於其西方有是難現。謂雨雷電霹靂等。應知即是龍王之難。於西北方有是難現。謂有大黑風起。應知即是風神之難。於其北方有是難現。謂

大藥叉及女藥叉。惱亂行者。應知即是多聞天王難。於東北方有是難現。謂象頭猪頭狗頭異形。各持火山。應知即是伊舍那難。於其上方有諸天現具大威德。應知即是上方天難。下方之難地動及裂。應知即是阿脩羅難。作上成就方現斯難。如是等難於中夜現。凡上成就難相違大。中下成就准此應知。於夜三時。是其上中下相。與時相應即是成就。時不相應即非成就。其三種相。謂煖氣煙光。如是三相應次第現。若上成就即具三相。若中成就具前二相。若下成就唯現初相。或若持誦虔誠。於初夜時。三相次第現者。即以部母明禁住其光。或以明王心。禁住其相。及以持誦牛黃。塗灑。或以手按。或用蘇灑。或以散花。或散白芥子。或但灑水禁住其相。便即受用亦果其願。或若初夜。或即便禁住但作念誦。至其本時。方可受用。其中成就准此應知。於其初夜。下悉地成就。其中夜獲中成就。於明相動時獲上成就。其中成就中夜成者。如法禁已。縱至明曉。受用亦得。其下成就准此應知。各於本時。其助成者若不受用。亦不爲吉。其物縱成不即受用。又不禁住。至其平曉亦不受用。其物猶若萎花。亦如穢食。無所堪用。以念誦故。啓請真言入其物中。時既過已其驗亦失。又成就物雖初相現。然不成就。當時若禁其相。以後還作光顯等法。及諸節日。供養灌頂便作成就。經於三年若不成者。當知此物不可得成。上成就法限至三年。若中成就至第六月。若下成就不限其時。損成

就法亦復如是。蘇悉地羯羅經被像成物却微法品第十六。我今當說被像之物。却微之法。其物成已。或作成就之時。其物被像。像物之時。或見其形。或但失物不見像者。于時不擇日宿。亦不斷食。發起瞋怒。現前速應作此漫荼羅法。用燒屎灰三角而作。唯開西門。於外門前。置其本尊。內院東角。置蘇悉地羯羅明王。右置金剛。左置大怒。右置金剛拳。左置金剛鉤。右置金剛計利。右置阿闍事。左置商羯羅。右置微惹耶。右門置迦利。左門置難陀目。左置金剛軍。右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。爲成就故。次第安置如法啓請。以赤色花及赤食等。次第供養。如前所說阿毘遮嚕迦法。於此應作。門外所置本尊。應以美妙花等如法供養。於其外院置八方神。及置本部諸餘使者等尊。亦須如是供養。於其中央作護摩法。其爐三角一一如前。以七枚續法地羅。以己身血。塗而用護摩。或用苦練木。或用燒屍殘柴。而用護摩。火著已後。以燒屍灰。和己身血。而用護摩。及以毒藥。己身之血。芥子油。及赤芥子四種。相和而用護摩。復取此四種物。作像物者形。而坐其上。以左手片片割析而作護摩。若有能伏瞋者。及明法者。應作此法。其像物者。惶惶恐怖。齋持親付行者。便應施彼無畏。于時與彼。作扇底迦法。若不作者。彼便命終。或所將物。更復加添。密置尊前。又成就物。盜將日久。若欲追取。即應作此

通三部。成辦諸事漫荼羅。四方而作。中央安置蘇悉地羯羅明王印。內院南面置金剛忿怒。大忿。忙莽鷄。金剛鉤。金剛食。金剛拳。金剛火。金剛母。特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯羅。計利吉羅。慧金剛。金剛無能勝。及置諸大忿怒。及諸使者。諸大。成德真言主等。於其南面。次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉祥。落乞溫。二合頭。濕吠多。半擊囉。悉囉。毘囉。戰捺囉。末囉。所有真言及明諸使者等。各各次第如法安置。內院東面。置金輪佛頂等諸餘佛頂。佛毫。佛眼。佛鐸底。佛牙。佛慈。及無能勝等自餘明王。及能辦諸事真言等諸餘真言。及諸使者。於其東面。各各次第如法安置。近門兩邊。及門外者。亦復如前依法安置。於其外院。置八方神。西門南邊。置梵天王及與眷屬。西門北邊。置摩醯首羅。及妃后。那鉢底等諸眷屬。俱及七忙怛囉母。及八龍王并諸眷屬。阿脩羅王與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院。各各如法次第安置。至誠啓請次第供養。於外西面。置護摩爐。以蠟作其蓋物者形。置護摩中。依阿毘遮嚧迦法。啓請祭祀。供養護摩。次以刀割其形而作護摩。或依本部所說阿毘遮嚧迦法。依彼而作。或本尊自盜及不與成。亦如是作。從黑月五日至十四日來。中間作法說爲勝吉。其形復以杖鞭。及以火燃。種種猛法打。稽以末但那刺。依金剛概法。用刺身分。以黑芥子油。和鹽。遍塗其身。隨意苦楚。而致害

之。復以蓋屍之衣。而覆其形。以赤線纏。獻赤金花。持誦自眼。怒目視之。於真言中置詞責。每日打之。若將物來。即當休止。中夜應作。是猛利法。用俱微那羅木。塗黑芥子油。而作護摩。又以毒藥。及己身血。芥子油。鹽。及黑芥子。總與相和。稱盜物者名而作護摩。經八百遍。或但用己身血。和鹽而作護摩。如是苦持。若不還物。即應更作至死猛法。於阿毘遮嚧迦法中所說殺法。遍作其法。於真言中。置其殺句。若將物來。即止其法。從乞歡喜。彼若已用其物。將餘物替。亦止其事。或已用其物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。施彼歡喜。彼或損失。及分與他。隨殘所有。持來還者。亦止其事。施彼歡喜。應當以金剛微那羅真言。而作護摩。或用大怒。或用不淨忿怒。而作護摩。或於常部所說。却追失物真言。而作護摩。然此三種真言。通三部真言。
唵。同上呼。阿。上起娜。曳。二句。歡呼。合。寫。呼。也。合。寫。呼。也。三。無。反。歌。曩。野。四。句。莎。合。二。嚧。訶。五。句。合。三。無。反。歌。曩。野。四。句。莎。合。二。嚧。訶。五。句。請。火。天。已。持。團。食。一。明。一。燒。滿。三。團。食。供。養。火。天。又。護。摩。真。言。
唵。同上呼。阿。上起娜。宅。二。句。歡。呼。上。寫。呼。也。合。寫。呼。也。三。無。反。歌。曩。野。四。句。莎。合。二。嚧。訶。五。句。合。三。無。反。歌。曩。野。四。句。莎。合。二。嚧。訶。五。句。又。持。蘇。一。明。一。燒。亦。滿。三。遍。供。養。火。天。金。剛。部。賊。怒。金。剛。真。言。
唵。同上呼。枳。里。枳。里。三。句。跋。日。羅。短。嚧。呾。三。句。許。插。以此真言。一明一燒。火食作法。

成就護摩法真言
那謨刺怛。二合。娜。怛。三合。囉。耶。野。一。句。那。莫。室。戰。擊。跋。日。囉。囉。擊。曳。二。句。摩。訶。藥。趁。灑。同。上。柄。那。囉。囉。曳。三。句。唵。同上呼。歌。囉。歌。囉。跋。日。囉。五。句。麼。訶。麼。訶。跋。日。囉。六。句。度。發。度。發。跋。日。囉。七。句。歌。曩。歌。曩。跋。日。囉。八。句。歌。曩。歌。曩。跋。日。囉。九。句。囉。者。跋。日。囉。十。句。娜。囉。娜。囉。跋。日。囉。十一。句。娜。囉。耶。跋。日。囉。十二。句。耶。囉。耶。跋。日。囉。十三。句。頻。娜。頻。娜。跋。日。囉。十四。句。頻。娜。頻。娜。跋。日。囉。十五。句。虎。二。合。許。插。十六。句。
誦此真言。作護摩法。速得成就。若得其物。或得替物。即護其物。兼及護身。當於節日。次第而作光顯等法。其中成就物。下成就物。皆以一分奉施世尊。一分奉施阿闍梨處。一分奉施先成就者。一分奉施同伴等人。一分自取。分作兩分。一分自用。一分奉施比丘比丘尼。即波素迦。即波斯迦等。諸有未物法。皆如是。先以闍伽奉獻尊等。後取本分。其先成就者。分以闍伽供養。倍其價直。自取受用。其價直者。供養是也。其阿闍梨若不在時。其分還歸價直。而自受用。其價直者。心生慚愧。即是價直。出漫荼羅外。奉先成就者時。應作是言。諸先成者。受取本分。手執闍伽。第二第三應如是唱。若無取者。即當持與同伴之人。勿懷疑慮。彼等以虔誠心。故以供養。故堅持戒。故侍行人。故。即是先成之人。是故其分。彼等應受。三唱之時。彼同伴者。應如是報。我等即是先成就者。行人自分其物。與同伴等。其物若少。不可分者。即安善那。及牛黃等。不可分也。

應當以心。作其分量。而自受用。有如是物。唯一人用不可分者。輪刀等是。隨其本法所說成就應如是作。其槓像等亦不可分。於本法中。成就之物其量縱少。任加本量。而作成就。與同伴等。或依先成之人物量。而作成就。縱減其半亦得成就。或於本法所說分量。皆須依行。行人分物與同伴時。應處分言。汝等隨我種種驅使。彼然諾已。後當與之。或若一身成就。利益餘人。依此藏教或餘法中。並皆通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不應偏偏物成就已。先應供養本尊。深生慚愧。慚慙再請。然後可分。一切諸部法皆如是。中下成就准此應知。深生慚愧恭敬供養。及施財物。所得進止。依其處分。以如是事。饒還物價。物成就已。先獻闍伽。如法分與。誦本真言及作手印。以心觀念本尊。及誦明王明妃真言。乃至觀念。然後受用其物。隨意昇空。至衆仙所。彼無能壞及以輕蔑。縱有怨敵亦無能損。彼成就者。常念本尊不應廢忘。其成就物。常須心念或以眼視。爲持明王真言法故。諸仙恭敬。持明妃故。無諸怖畏。作三摩耶印。及作部印。及眼視物。皆不應廢。與仙相見。應先起敬而問訊言。善來安樂復從何至。彼若所問。善言而答。遊行空時。不應於神廟上過。及獨一樹。并四衢道。諸仙居處。及以城郭祭祀之壇。婆羅門集會處。邪法仙衆所居之處。亦不應過。增上慢故。經彼等過。必當墮落。爲放逸故而墮落者。即應持誦明王真言。及以思惟若已墮落及欲墮時。便得本位虛空。雖

無形色。天眼見道。譬如成者起心卽至。如亦在定不動卽至。是故遊彼先成就路。以福力故。自然衣服隨意宮殿。用花林園觀種種諸鳥。天女遊戲歌舞伎樂。種種欲樂熾然光明。猶如劫初如意寶樹。能滿諸願。爲居止故。寶石爲座。下流渠水。軟草布地。種種瓔珞嚴身娛樂具。諸吉祥樹。有甘露菓。乃至隨所意樂憶念之處。皆現其前。縱如是已。常須護身不應廢忘。應住清淨園林及諸山頂。并海洲島江河潭渚。以遊戲故應住其處。於彼便有如前勝境。或與先成仙衆共住。

蘇悉地羯羅經成就具支法品第十七

我今復說具足作悉地法。其物不成者。如法禁住。護持藏棄。如前更作先念誦法。乃至還作成之法。如是作已。若不成就者重加精進。又更念誦作成法。如是經滿七遍。猶不成者。當作此法決定成就。所謂乞食精勤念誦。發大恭敬。巡八聖跡。禮拜行道。或復轉讀大般若經七遍或一百遍。或持勝物奉施增伽。或於入海河邊。或於海島。應作一窠觀波。數滿一百。於一二窠觀波前。如法念誦滿一千遍。最後第一百塔若放光者。當知作法決定成就。復作一千窠觀波。於一一前念誦千遍。假使造無間罪。其數滿已。不須作法自然成就。又一切真言念誦一俱抵。決定成就。若作時念誦者。經十二年。縱有重罪亦皆成就。假使法不具足皆得成就。又念誦遍數。及時滿已。卽當應作增益護摩。或復作此成辦諸事。漫荼羅。於中而作四種護摩。或於山頂。或於

牛群先所住處。或恒河渚。平治其地。作漫荼羅。量百八肘。置一百八瓶。於其四門立柱爲門。各於門前。建立寶臺。種種莊嚴。以作名花枝條。作鬘。繫其門柱。及角幢上。遍圍其處。以蘇燃燈。滿一百八。布漫荼羅及一百八香爐燒諸名香。亦置其處。內院一面其量七肘。外院一面三肘餘是中央。所有啓請及供養等。皆悉如前准護摩法。次當別說。於中以本真言。置羯羅舍瓶。其瓶四面作護摩法。於其內院東西。遍置佛部諸尊。其北面遍置蓮華部中諸尊。於其南面遍置金剛部中諸尊。於西面置瞻達囉神。及多聞天王各并眷屬。如前所說使者等尊。內院若不容受。當置外院。其護方神。與諸眷屬。各置本方位。其三部主及瞻達囉多聞天王。先置本處。次復各置明王明妃辦事真言主等。并諸使言。次第安置於外門前。置軍荼利尊。及置無能勝尊。如是依法作漫荼羅。成已。用本部心。而作啓請。次第供養。卽於四方而作念誦。然後其瓶四面所置之爐。各依彼部中。作護摩法。是名增益諸尊護摩。其供養食。用那羅獻。作此法已。一切諸尊便成增益。如是念誦護摩已。更以部母真言。而護摩蘇。次以本尊真言。乳劑和蘇。而作護摩。更以部母真言。胡麻和三甜。而作護摩。又以部母真言。用蘇護摩。作此法已。得一切尊卽便充足。及成增益圓滿具足。悉皆歡喜速與成就。若作此漫荼羅。乃至七度決定成就。如前念誦。及巡八塔乃至七遍。作此漫荼羅。若不成者。卽以阿毘遮瞻迦法。苦

蘇悉地羯羅經分別成就品第十
八卷下

治本尊。以蠟作其形像。取其真言而念誦之。先誦部母及明王真言。中間置本尊真言。以阿尼遮嚩迦法護摩。用芥子油塗其形像。便著壯熱。若伏他著。遍身皆痛。以鼠鞭打。及以花打。用前三真言。以其瞋心而作供養。譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是。如斯之法。依教而作。不得自專。若尊來現。與其成就。滿本願已。則止前事。作扇底迦法。或以毒藥自己身血。胡麻油鹽赤芥子。總相和。竟夜護摩。本尊于時憐憫。唱言止止莫為。即與成就。如是作法經三日已。亦復不來與成就者。又加勇猛。以無畏心。便割己肉護摩三遍。本尊即來乞彼歡喜。心所求願即與成就。若有闕過。一而說。假使犯五無間。經於九夜割肉護摩。決定而來。與其成就。此是與真言。圖譯之法。以無畏心如法護身。方可而作。必不空過。得成就已。即應速作扇底迦法。若說愆過。即須補闕。於諸成就事中。此邊茶羅為最。於中作三種事。得三種果。於中應作一切諸事。及以護摩。治罰本尊如治鬼魅。每時供養皆用新物。護摩之物亦復如是。此法不應放逸。澡浴清淨如法護身。不應輕慢。明解藏教。方以此法治罰本尊。若違此者即使自損。

蘇悉地羯羅經卷中
○應永二十五年五月三日大傳法院惠淳

我今復說三部悉地成就。乘空自在而進。此為最上。藏形證跡。為中成就。世間諸事為下悉地。成此三種上中下乘。世間事等三種成就。隨上中下更分別之。三部上成就法。得持明仙。乘空遊往。成就五通。又有多種。或得諸漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。或成吠瑟羅尸。或成藥叉尼。或得真陀摩尼。或得無盡伏藏。具上等等事。名上中上成就之法。三或中成就法。藏跡於身。得大勢力。先來懈怠而得精勤。入修羅宮。得長壽藥。成鉢囉史迦天使。或能使鬼。或能成就婆羅分爾迦樹神。或成多聞。未經所聞。悟深義理。或合藥成繞塗足頂。即遠所涉。無有疲乏。如上所說悉名中上成就之法。三部下成就法。令眾惡見。或攝伏眾人。或能徵罰惡人。降諸怨眾。及餘下事。名下中下成就之法。若欲成就藥物等者。有三種成。光焰為上。煙氣為中。煙煖為下。復次聖者真言為上成就。諸天所說為中成就。世天真言為下成就。復次佛部真言為上悉地。蓮花部真言為中悉地。金剛部真言為下悉地。若欲以上真言。欲求下成就者。得下成就。或以下真言。祈求上者。得上成就。或以中真言。成上下者。亦等成就。真言之中具此四德。當知即悉上中下分能成大果。謂令成滿辟支佛位。謂令

成滿菩薩十地。乃至成佛。為大果報。復成大德行。謂多諸眷屬。前後圍繞。滿如是願者。為大德。復能久住位。謂得王處轉輪王。處長壽仙處。滿如是願者。為久住位。形儀廣大。威光遠照。教修廣大。具此四德者。雖是下品真言。能成上品。若上品中。不具此德。雖是上品真言。下品用也。諸佛菩薩所說真言。如是轉次。多佛菩薩所說之者。雖屬下品。亦能成就上品等事。或尊等所說真言之中。唯具一事者。謂扇底迦法。補瑟微迦法。阿尼遮嚩迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品真言。能成上事。猶若青泥出妙蓮花。固無疑也。豈有上品慈善真言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性清涼。若風壁相指。自然火起。非無因緣也。如是差互。雖非次第。諸餘悉地。皆勿疑慮。身分悉地為上品成。諸藥悉地為中品成。富饒悉地為下品成。若復有人。久至持誦下品真言。縱自無力。於本尊邊。轉求上品。上品自成。若於上品真言之中。心懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖於上品真言。由彼念誦心輕。敢招下品成就。故知持誦。皆由心意。且如諸天之中。亦有貧者。諸鬼部內亦有富強。此彼如然。真言亦爾。一一真言皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦。皆獲悉地。

蘇悉地羯羅經奉請品第十九

復次若欲入本尊室。先視尊顏。合十指爪。當小低頭。復以器盛淨水。隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法。而作闍伽燒香薰之。應誦真言。真言闍伽七遍。則當奉請已。依法供

三 轉歌羅呼野四句 拈反 比并巴 拈同上 比同上

備跋野五句 拈反 拈詞六句

次持牛蘇以此真言。一真言一燒滿於三遍 供養火天

金剛部忿怒金剛真言 唵 同上呼 枳里枳里

二句 跋日羅三句 矩嚩駄四句 許拈五句

以此真言。一真言食。一燒火食。作法除遣

地中作諸障者。又用此真言。或用部尊。遍灑

花等。復用吉利枳羅忿怒真言并印。當誦真

言。左手作印。遍印塗香。燒香飲食花等。作淨

除穢。爲自淨身故。應以右手。掬持香水。目觀

香水。誦心真言。灌自身頂。作淨除穢。復用一

切事真言并忿怒真言。爲淨座故。真言香水。

灑灑於座。又誦七遍。灑地方界。能除諸穢而

得清淨。吉利枳羅真言

唵 同上呼 枳里枳里 二句 跋日羅三句 跋日里部

誦四句 跋日里部 二句 許拈六句

此上真言。護地方訖。結虛空界。應同次下蘇

悉地真言。燒香執持。當誦真言。熏覆空中。除

諸穢惡。便得清淨

蘇悉地真言

唵 同上呼 蘇悉地 迦同上 履三合 入嚩里嚩三

句 娜娜慕訶同上 嚩曳四句 入嚩囉入嚩囉五句

畔跋畔跋六句 歌娜歌娜七句 虎二合 許拈八句

此金剛部蘇悉地真言。遍通諸事。結空界用。

佛部結空界真言 唵 同上呼 入嚩同上 嚩二句

虎二句 許拈三句

此佛部結空界真言。唯通當部

蓮華部結空界真言

唵 同上呼 鉢頭 〇 逆色 頌 二句 嚩伽上 嚩底三句

暮歌野暮歌野四句 惹惹暮歌野五句 莎 合 二 轉

詞

此蓮華部結空界真言。唯通當部。次應當用

部心真言。真言香水散灑諸方。復以明王根

本真言。或心真言。或真言主使者心真言。隨

取其。用結方界。或以此諸心真言。而作結

界。所結之處。如置垣墻。當部仙天。常當護衛

無能作障。若諸部事有爲法者。應依甘露軍

荼利法。而遣除之。又有五種護衛法則。常於

道場室內作之。謂金剛墻金剛城。金剛橛。忿

怒吉利枳羅。忿怒甘露軍荼利。部母。金剛墻

真言

唵 上呼 從囉從囉 二句 跋日羅三句 跋 北沒反 囉

迦囉四句 虎二合 許拈五句

金剛城真言 唵 同上呼 頌 二合 拈

二合 囉訖囉三句 跋日羅半惹囉四句 虎二合 許拈

五句

金剛橛真言 唵 同上呼 跋日羅枳羅 二句 虎二

合 許拈三句

忿怒吉利枳羅真言 唵 同上呼 枳里枳里 二句

跋日羅三句 虎二合 許拈四句

忿怒甘露軍荼利真言 耶謨刺恒 三句 娜恒 三

合 囉耶野 一 句 娜謨跋日羅矩嚩駄野 二 合 摩訶

嚩囉跋邏訖囉囉野 三 句 薩嚩訶上 耶起 娜里 那

舍 惹耶 四 句 唵 同上呼 虎 嚩 虎 嚩 六 句 底 惹 佉 同上

底 惹 佉 七 句 畔 跋 畔 跋 八 句 歌 娜 歌 娜 九 句 阿 密

栗 抵 十 句 虎 二 合 許拈 十一

若本法中。有如是等金剛墻真言。應重結之。

諸事既了。次應持誦持誦之時。先誦當部母

真言

佛部母真言 唵 同上呼 嚩嚩塞 〇 普 嚩

二句 入嚩同上 囉三句 底瑟化 四句 悉 跋 路者 泥

事 計 反 薩 嚩 刺 訖 反 娑 跋 囉 六 句 莎 合 二 轉 詞 七

句

蓮華部母真言 唵 同上呼 迦 嚩 嚩 反 制

知 西 頌 迦 同上 制 二 句 迦 嚩 反 迦 制 三 句 迦 嚩 頌

迦 嚩 四 句 迦 嚩 迦 制 五 句 嚩 伽 上 嚩 底 嚩 惹 曳 六

句 莎 合 二 轉 詞 七 句

金剛部母真言 娜謨露嚩呼迦駄室 三 合 利 曳

一 句 那 莫 商 迦 嚩 扇 底 迦 隸 二 句 綱 九 轉 緋 綱 緋

三 句 綱 置 捉 四 句 迦 上 彈 野 綱 置 捉 五 句 莎 合 二 轉

詞 六 句

先誦此母真言。能衛本尊。能縛衆罪。除諸災

障。與悉地門。而得相應。但誦佛部忙麼鷄真

言。亦通二部。初後持誦。諸天增衛。若於本

法。而已說者。持誦之時。先念此者。應隨本法

而念誦之。或於本法。有獨勝真言。亦應先誦。

無繁別者。如上所說供養次第。乃至除穢護

淨結界一切等事。初持誦時。及作法時。扇底

迦等所作事時。皆應作之。若以本部尊主真

言。或以本部心真言。或以一切真言王真

言。或以蘇悉地法王真言。或以一切事真言。

此五種真言。三部遍有。隨作諸事。各於本

部。應取其。而用作之。所謂自護。及護同

伴。請召灑水。潔淨結界。以法相治。真言不

具。爲增力故。爲治罰真言。故爲發覺。故及餘

諸事所不述者。亦以當部五真言中。隨取其

一。而以用之。當得悉地。部心真言。能護本尊。及護己身。護身之時應誦三遍。或復七遍。結其頂髮而作一髻。若出家人。結髮髻角。或結線索。持繫護身。或真言頭指。遍點五處。亦成護身。所謂頂額兩膊咽下心上。或以半黃或白芥子或閼伽水。隨取其一。而用護身。若作阿毘遮隱迦法。應用部尊主真言。而護自身。若作扇底迦法。應用忿怒金剛真言護之。若作補瑟微迦法。應用部尊主真言。及忿怒金剛真言。兼而護之。若真言主現時。持誦人怖者應用部尊主真言。用護自身。但作諸事之時。常以二真言。而護自身。謂部尊主及忿怒真言。念誦了時。應當發遣發遣之時。護彼真言主。或部尊主真言。或用部母。或以部心。亦護自身而作隨意。若於穢處不淨等處。緣事須往。先誦烏掘遮摩真言作印。印持五處。任意而往。仍須常誦真言。不得廢忘。澡浴之時。先誦伏障真言。護身。乃至浴了。不應廢忘。伏障真言者。忿怒甘露軍荼利也。喫食之時。用部尊主真言。護身念持。欲臥之時。用部母真言護身。若作諸法。遂乃忘作護持法則令使魔興。欲除魔故。速應誦持當部明王真言。將護自身。一切魔障不得其便。如上備作護身結界及餘法已。然後攝心安祥念誦。念誦之人所坐之座。以青茅草而作其座。座高四指闊二磔手。長十六指如是之座。初念誦時及持誦時。皆應受用。或用迦去摩勢草。或用餘青草等。或隨部法取乳樹木。最為要妙。用作床座。量亦如上。而淨剗治。或用諸葉。或

以枝莖。如上而制。隨觀事法。取枝葉用為座。座上結跏趺坐。作扇底迦上成就法。半跏趺坐作補瑟微迦中成就法。垂兩足坐。作阿毘遮隱迦下成就法。供養既了。應起誠心讚歎於佛。次歎法僧。次歎觀自在。次歎明王大威金剛。伽他曰

大慈救世尊	善導一切衆
福持功德海	我今稽首禮
真如捨摩法	能淨貪瞋毒
善除諸惡趣	我今稽首禮
得法解脫僧	善住諸學地
勝上福德田	我今稽首禮
大悲觀自在	一切佛讚歎
能生種種福	我今稽首禮
大力忿怒身	善哉持明王
降伏難伏者	我今稽首禮

作是虔誠。讚佛菩薩。又復合掌起懇重心。讚餘諸佛菩薩相好功德。其讚歎文。應用諸佛菩薩所說讚歎。不應自作。讚歎既已。起自誠心懺悔諸罪。我今歸命十方世界諸佛世尊。羅漢聖僧及諸菩薩。證知我等。自從過去。及以今生。煩惱覆心。久流生死。貪瞋癡覆。造諸惡業。或於佛法菩薩聖僧父母尊處。一切衆生有德無德。於如上處。所造諸惡。一切罪業。自作教他。見作隨喜。身口意業。廣聚諸罪。今對諸佛菩薩。誠心懺悔。所造諸罪。如諸佛知。並皆懺悔。起至誠心。盡形歸命佛法僧寶。涅槃正路。為除衆生一切苦故。歸命三寶。如是歸依。頭頂禮已。歡喜踴躍。發菩提心。求於勝

上解脫甘露悉地佛果。世間衆生無量諸苦。我當救度。令離惡趣。除諸煩惱。令得解脫。所有衆苦種種窮迫。今起大悲發菩提心。為苦衆生而作歸依。無主衆生為作歸主。失路衆生為作導師。恐怖衆生為作無畏。苦惱衆生為得安樂。衆生煩惱我為除滅。我從過現未來所發勝心。修諸善業。六波羅蜜一切功德。盡皆迴施一切衆生。歸於正路。同昇妙果。速成佛道。乃至菩提不生懈怠。發菩提心悲念衆生起大慈心。彼有衆苦何時除滅。為淨心故。常持六念。心住一境而不散亂。不應我執。又如過現諸佛發願。應如發願生諸淨業。願與衆生成就諸德。復願過現所生功德。願與一切衆生獲無盡財。復能捨施增益智慧。成大忍辱。常修善品。誠宿命智。心懷大悲。願諸生類所生之處。具如上事。次應合掌頂禮本部尊主。憶念明王。次依法則。作諸事業。先以右手而取數珠。置左手中。合掌捧之。思念明王。數珠而誦真言

佛部淨珠真言 唵 同上一呼 遍部瓶頸惹曳悉
勝二句悉歇刺梯三句 唵 同上一呼 阿上 密栗謠 都浪
蓮華部淨珠真言 唵 同上一呼 阿上 密栗謠 都浪
伽迦字居過反米二句室喇曳三句室喇摩里拈四
句 唵 同上一呼 阿上 密栗謠 都浪
金剛部淨珠真言 唵 同上一呼 阿上 密栗謠 都浪
遍部瓶頸惹曳悉 唵 同上一呼 阿上 密栗謠 都浪
以右手大指。捻無名指頭。直舒中指小指。微屈。以頭指。押中指上節側。左手亦然。右手相念珠。通一切用。若阿毘遮隱迦。聚其

母指。捻數珠印。菩提子珠。佛部用。蓮華子珠。觀音部用。隱櫛羅叉子珠。金剛部用。三部各用此等數珠。最爲勝上。一切念誦應當執持。或用木椶子。或多羅樹子。或用土珠。或用螺珠。或用水精。或用真珠。或用牙珠。或用赤珠。或諸摩尼珠。或用咽珠。或餘草子。各隨於部觀其色類。應取念持。若作阿毘遮嚧迦法。應用諸骨。而依數珠。速得成就。復爲護持增法驗故。

佛部持珠真言。唵^{同上呼}。那謨伽伽上。嚩底三句。悉羯勝三句。娑去。馱野四句。悉馱刺梯五句。莎去。二轉訶六句。

蓮華部持珠真言。唵^{同上呼}。素^{蘇古反}。麼底^{丁以反}。室哩曳三句。鉢頭^{塗色反}。麼摩理^{三句}。莎^{去二合}。轉訶四句。

金剛部持珠真言。唵^{同上呼}。跋日囉^{二合}。爾旦惹曳三句。莎^{去二合}。轉訶四句。

用前珠印。各依部中而念誦之。念誦之時。珠置當心。不得高下。捧數珠時。微小低頭。以至誠心頂禮三寶。次禮八大菩薩。次禮明王眷屬。次應持誦真言。想真言主如對目前。如是願誠。不應散亂心緣別境。但諸真言初有唵字。及囊上塞迦去嚩字者。應淨心中作扇底迦念誦。補瑟微迦念誦。皆應緩誦。或心念誦。或有真言後有誦押吒字者。當知皆應殺作急聲。作阿毘遮嚧迦念誦。及餘忿怒念誦。三部真言。應看字數多少。字有十五。應誦十五落又遍。字有三十二者。應誦三落又。過此數者。應誦十千遍已上。初誦之時。滿如上數。觀

其部類。或上中下。或三種事。或觀聖者說。爲天所說。爲地居天說。細觀部類。當誦持之。乃至成就。如是初誦。若不先誦遍滿念持。所求下法。尚不得成。況求上下悉地成就。以是義故。作勝上心而先念誦。但諸真言初誦持時。已如先說。誦持遍數分爲十分。然後念誦既滿。新誦真言主悉地因緣。初無相貌。復從頭作。第二第三祈請。若有相貌。即當依法念誦真言。若無警界。棄不應誦。祈請法則與請召法同。祈請之時。於其夢中。見真言主背面而去。或不與語。當應更須起首念誦。如是再三。若於夢中。見真言主與語。當知此人不久成就。若無警界。不應誦持。若強念持。恐與人禍。初持誦時。於淨密處起首誦持。從初日誦持。乃至疲極。遍數多少。一須依定。不應加減。先說三時念誦法者。晝日初分後分。於此二時。應當持誦。中分之時。加以澡浴。造諸善業。於夜三時亦同於上。中分之間。消息之事。於夜中時持誦。作阿毘遮嚧迦法。安恒馱囊法。起米多羅法。於夜分作。說爲勝上。若晝念誦夜作護摩。若夜持誦晝作護摩。多具諸藥。念誦之前而作護摩。持誦了後復作護摩。若能如是。最爲其上。如前出所說。聞食。應作護摩。無問前後。恒依此法。念誦護摩。或於法中。但作護摩而得成者。當知亦須念誦真言。若如是者。諸明歎喜法。驗易成。持誦之人。不生瞋怒。不求慾樂。不應自下伴。不動勞苦。不生恐。不過勤求。不生輕慢。念誦之時。不作異語。身雖疲極。不縱放之。制諸惡氣。世間

談話皆不思念。不捨本尊。縱見奇相。不應怪之。念誦之時。亦不分別種種之相。持誦了時。應誦部尊主真言。或誦部母真言。誦此真言。當得衛護。無違部法。依於本法。念誦了已。或過本數。亦無所畏。應起誠心。作祈請云。我依本法。念誦數滿。唯願尊者。領受爲證。於其夢中。爲授教誨。正念誦時。若有警效。昏沈。吹呿。忘真言字。即起就水。作灑淨法。縱捨數珠。欠一欲匝。有斯病至。灑淨訖已。還從首念。被所障隔。爲須一一皆從始念心。指數珠將畢之時。申禮一拜。終而復始。又申一禮。於晝像前。或於塔前。或於座所。隨念誦處。數珠一匝。一觀尊顏。而作一禮。念誦了已。安心淨慮。或想真言及其尊主。三時念誦。但初中後。誠心作意。遍數多少。皆例一類。不增不減。三時澡浴。三時塗地。獻花香水。種種供養。除去萎花。應具三衣。又內衣。一日三時。浣濯。其衣乾燥。香薰灑淨。一。一時中。隨聽作一。別置睡衣。及以浴衣。於此二時。替換內衣。日別一洗。其衣乾燥。聽以薰灑。獻尊鉢器。三時洗挑。既除萎花。續置新者。三時常讀大乘般若等經。及作制多。除漫荼羅。先誦承事真言。既了。請祈未得。於中不得廢闕。一時二時。乃至一。應當念誦。不得間斷。若魔障著。病癰身心。則不精誠。便當放逸。身心疲勞。遂於時節。不依法攝心。用行。依法念誦。其此數者。應記爲數。作護摩時。念誦之時。請召之時。此三事中。所有真言遍數。一一皆須依法滿數。縱欲數滿。欠

八遍後面而向東。蹲踞而坐。頓服三合。如是三度。如藥升合。當服之時。不應致語。念誦之時。像現聲語。先應簡擇。卽誦部尊主真言及印。若是魔作。自然而退。或出語言與本法異。當知魔作。或出語言勸作惡事。亦是魔作。若見惡夢。卽須先誦部母真言。經一百八遍。若不先誦部母真言。不可念誦。若念誦時其數減少。不應休止。若增無過。如上所說念誦次第。皆須依之。若異此法。欲求悉地。不可得也。

蘇悉地羯羅經增威品第二十一

復次。今說增益神威。令使歡喜。所持真言而速成就。先具香水。澡浴身首。於上時日。加諸供養。復取蘇摩那花一百八枚。取一一花。誦真言經廿一遍。或經七遍。或時三遍。先觀真言字數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻薩香。及以燒香奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。加以沙糖及酪。復作護摩。燒木一百八枚。木不過量。次用乳酪和蜜護摩。一百八遍。次用蘇酪和粳米飯。一百八遍。而作護摩。此三護摩經三七日。或一七日。或復五日。或復三晨。此三既了。應取乳粥和以牛蘇。一百八遍。復作護摩。此既終了。取闍伽器誦以真言。經一百八遍。傾致少水而作護摩。作此等法。真言增威。謂異真言。截斷其威。自得增益。或真言損益。或被羅截。真言不行。或被繫縛。真言。或異真言。通相交雜。或真言字欠。或真言字增。如上等患。盡皆除去。而得增威。諸護摩中所說藥草。隨取其一。經一日夜而作護摩。真言歡

喜而得增威。復取諸香和作香泥。作本尊形。獻忙擺底花。燒樹膠香。或堅木香。一日三時。誦以真言一百八遍。真言主歡喜而得增威。作尊形置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉。非直晝日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。安置大河。如上次第。依此法則作者。本尊歡喜速賜悉地。

蘇悉地羯羅經本尊灌頂品第二十二

復次先承事了。若欲真言生增加威德。故應灌之。取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶花葉裏。五種穀子種種塗香。或堅香末。以新綵帛繫其瓶頸。插諸樹枝。或乳樹枝。用部尊主真言。或用部母真言。真言百八遍。然後灌其真言主頂。應用金作。或以沈檀而作其形。置於座上而灌頂之。灌頂既了。復當獻供花香等物。或諸綵絲種種供具而供養之。及作護摩。并加念誦。如是作者。能令本尊增加威力速得悉地。先承事者作念誦時。應灌本尊。取閼伽器。標相本尊而灌頂之。或自浴了時。復應想念本真言主。三度七度而灌頂之。先承事時不應廢忘。或時用乳。或時用蘇。或時用蜜。盛滿瓶中內置七寶。如法執持灌本尊頂。所祈之難速得滿足。蘇悉地羯羅經祈請品第二十三

除諸垢穢。灑五處。如法供養本真言主。復獻閼伽。加誦真言一百八遍。用閼底花末大開者。灑栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名烏那梨食。食中加酪。以忙擺底花。作盤供養。先取牛蘇而作護摩。一百八遍。次用娑析羅婆護摩。一百八遍。用白氈縷或布線縷。令童女合索。一真言一結。當結七結。復真言七遍。隨繫左肘上。右脇而臥。思念真言主。得進止已。隨意而住。安置茅座。上敷散花。想念尊形。於其夢中。見自部主。或見真言主。或見明王。當知此相成就之相。或見三寶。或見諸菩薩。或見四眾。或見供養者悉地之相。或見自身誦持真言作諸事等。或見身著白淨衣服。或見他來恭敬供養。當知勝上悉地。或見或見登山峯上。或見乘象。或見渡大河流。或見昇菓樹上。或見乘師子。或乘牛鹿馬諸餘等。或乘飛鵝孔雀。一切飛禽。或見美女身被綵絡。手持花瓶。或香花蓋圍繞行道。或見受得象馬車乘諸寶物等。見是等相悉地之相。或夢得花菓根牛蘇乳酪稻花等物。所成就藥。悉地之相。先承事時。夢示成就藥。及得數珠。得是相者。當知即須便作持誦法。或見熏腹自身。或見澡浴清淨。或見身帶璣珞。見是相已。便作持誦。當速悉地。作持誦法。取閼底花一百八枚。用部母真言。兼本真言。和誦一百八遍。而供養之。復取白栴檀香。真言百遍。如是祈請。隨意臥夢。本真言主自當現相。又取烏施羅藥。搗和作真言主形像。以烏里彌迦蟻土。和作其器。滿盛牛乳。置像乳中。或

用蘇乳蜜。和置器中。置像於中。誦一百八遍。三時供養。如是供養。本尊歡喜速得相現。復於白黑二月。八日十四日十五日或日月蝕日。不食持齋。廣作供養。以七膠香及五堅香。一一香等。一誦真言一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願速見前相。祈請。範則。若依法作速得成就。見其相貌。不有疑也。

蘇悉地羯羅經受真言品第二十四

復次廣說受真言法。雙膝著地。先於尊者阿闍梨處。廣作布施。手捧妙花。發懇重心。於阿闍梨處。三遍口受。真言多者受誦不得。應用紙葉牛黃寫之。受取隨意誦之。先入漫荼羅已。後於餘時受真言者。於良日時。於尊者阿闍梨處。廣作奉施。如前受之。如是正受。真言速成。縱不先作承事之法。便即持誦亦得成就。復以新瓶離諸病者。置諸花葉七寶五穀。一如法。唯不著水。作至誠心廣作供養。阿闍梨先取紙葉。書寫諸真言主名。置於瓶中。莊嚴供養如灌頂法。作此法時。或經一日或經三日。不食齋戒。於日暮間。則以牛黃抄諸真言名號。置於瓶中。獻以塗香花香燈食。并以本真言。作護摩百八遍。廣作勤求。舉眾諦聽。經滿三日。令其弟子。先淨洗浴身體香馥。手著吉祥茅草指環。以用真言誦百八遍。真言其瓶。并以香薰。傾心作禮。令取一葉已。復重頂禮。如是受者速得悉地。若更別誦諸餘真言。所受真言退失悉地。若於弟子處。心生歡喜。授與自所持悉地真言。應依軌則如法受之。為先誦持故。弟子不久當得悉地。先

於真言主處。啓請陳表。授此真言。與斯弟子。願作加被。速則悉地。手捧香花。誦一百八遍。或一千遍。便呼弟子來授與之。復作是言。我於今時。向本明主授與弟子。唯願照知。爲作悉地。弟子應言。我於今時。已受明主。誓從今日。乃至菩提。而不廢忘。如上所說。師主弟子。受真言法。當得成就。離此受者。不得悉地。如此受得悉地真言。於中決定成就無疑。由先悉地。不先承事真言。既爾。悉地藥等受法亦然。或復有人。先承事已。次合念持。依於法則。迴授與人。所受得者。不先承事。但作念持。便得成就。受真言者。爲悉地故。先於師主處。廣作奉施。花葉諸根。名衣上服。金銀摩尼。諸雜寶物。種種穀麥。蘇蜜乳酪。男女童僕。種種臥具。奇妙革履。嚴身之具。已成就藥象馬牛。轎諸餘乘等。乃至自身。亦持奉施。爲僕所使。久經承事。不憚劬勞。合掌虔誠。珍重奉施。如是行施。速得悉地。廣說如上種種之物。先須奉施阿闍梨已。然後受於真言妙句。

蘇悉地羯羅經滿足真言品第二十五

復次持誦之人。於其夢中。見真言主身。諸支分加者。應知真言字加。若支分減少者。應知真言字少。委是相已。作滿足法。或見真言與受持者異。或加或減。字數不同。心便生疑。應依法作滿足之法。先以紙葉牛黃。稀寫所錯真言。如法供養明王真言。及衛護已。置真言主座。復取乳木。並依本法。但用空蘇。爲求明王而加助故。應作護摩。布茅草鋪。先禮部尊主。次禮部母。次禮諸佛。作如是啓。唯願諸

佛及諸聖衆。加助衛護。如是啓已。於茅草上。頭面東臥。於其夢中。本尊示相。牛黃所寫紙葉之上。有加以減。本尊還以牛黃題注。字數滿足。乃至加減點畫。亦皆楷定。真言不錯。但云不錯。或於夢中指受滿足。作此法時。作法衛護。爲除魔故。

蘇悉地羯羅經增力品第二十六

復次謂欲增加威力。應作護摩。或用蘇蜜。或時用乳。各各別作。或用油麻和蘇護摩。或用膠香和蘇護摩。或用蓮華和蘇護摩。或時空用紫闍羅。或於山間。常服五淨不食餘食。取本部花滿十萬枚。一一真言奉獻本尊。妙好塗香。及以香花燃燈食等。各誦真言經百八遍。一日三時經於三日。如是供養增加威力。或用堅木。燃以爲燈。一日三時經於七日。能令真言增加威力。或時供養迦迦迦食。亦增威力。如上所說。念誦護摩供養法則。亦復能令增加威力。

蘇悉地羯羅經護摩品第二十七

復次廣說護摩法則。令持誦者。速得悉地。於尊像前。作護摩爐。頓方一肘。四面安椽。量深半肘。若作圓爐。其量准然。念誦之處。若在房室。應出於外。望見尊形。而穿作爐。隨其事業。依法作之。乳木等物。及以香花。置於右邊。護摩器。四置於左邊。用諸事真言。灑諸物等。坐茅草座。攝心靜慮。持關伽啓。請明王。傾關伽水。少灑爐中。復以一花一誦真言。獻真言主。爲除穢故。應誦計利吉里真言。并作手印。爲衛護故。軍荼利真言。水灑作淨。燃乳

木火。既燒火已。先請火天。我今奉請火天之首。天中之仙。梵行宗敬。降臨此處。受納護摩。次誦請召火天真言。同上召火天已。先以關伽水三度灑淨。取淨五穀。蘇酪等物。誦以真言。三遍護摩。奉祀火天。真言同上。祀火天食。一心標想。迎送火天。置於本座。後誦計利吉里真言。并作手印。復淨其火。一切護摩。皆應如是。次請本尊。先誦本尊真言一遍。安住本座。依法供養。願尊垂受護摩之食。所護摩木。謂鉢邏輪木。烏曼摩囉木。鉢邏訖沙木。尼俱陀木。佉他囉木。闍伽木。吠宮訖那木。闍沒囉木。迦濕沒囉木。因弼木。阿鉢摩囉木。因說替那木。此十二種木。取枝。量長兩指一折。皆須濕潤。新探得者。通於一切護摩法。用條端直者。觀其上一向置之。香水淨洗。細頭向外。魚頭向身。蘇搗兩頭。擲於爐內。作扇底迦等。一一法時。各依本法。先出搏食。而作護摩。如是軌模。遍通一切。每日作食之時。先出一分之食。置在尊前。待護摩時。先應取用。如念誦時。置於兩手。在雙膝間。護摩之時。亦應如是。以沈香木。量長四指。龜如頭指。搗蘇合香。百八護摩。此法深妙。從真言威。如是作時。遍通諸部。或用安悉和蘇護摩。復一百八遍。或時空用薩闍羅。而作護摩。一百八遍。皆能增益真言威力。爲欲成就真言法故。作諸護摩。先請部尊主。次請本尊。然後依法作於護摩。爲欲成就真言法故。作諸護摩。先用部母真言。護衛本尊。次護自身。然後依法乃作護摩。爲欲成就真言法故。作諸護摩。若

法了時。爲加增益真言力故。應當念誦部心真言。爲欲成就諸真言法故。作諸護摩。初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。在於中間應用小杓。爲欲成就真言法故。作諸護摩。若法了時。用部心真言。真言闕伽而供養之。如曼荼羅法中所說。護摩次第法作。亦應如是。先作阿毘遮隱迦法。次作補瑟微迦法。次作扇底迦法。護摩了已。用本持真言。真言淨水。以手遠巡。散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啓火天。重受餘供。如法供養。退還發遣。裂願如請召法。去降臨字置退還字。所殘餘穀蘇蜜酪等。並和一處用祀火天。真言三遍而作護摩。復觀本真言字數多少。而念誦之。復作供養護衛本尊。并護己身如法發遣。蘇悉地羯羅經備物品第二十八

復次廣說諸成就支分。謂欲成就諸真言故。先當備辦諸雜物分。然後應作先承事法。若已先承事者。次應念誦。所謂諸雜塗香諸雜燒香。五種摩香。謂沈水香。白檀香。紫檀香。婆羅羅香。天木香。七膠香者。謂乾陀囉婆香。薩開羅婆香。安悉香。蘇合香。薰陸香。設落翅香。室喇吠瑟吒迦香。白芥子毒藥鹽。黑芥子胡麻油牛蘇銅瓶銅碗。五穀。謂大麥小麥稻穀小豆胡麻。五寶。謂金銀真珠螺貝赤珠。五藥。謂乾託迦哩藥。勿哩訶底藥。娑訶藥。娑訶提婆藥。稅多擬里陀哩迦藥。蜜。五色線。謂青黃赤白黑。童子合線。金剛杵燈炷燈。盞瓦梔。五種彩色。佉他囉木槨。乳木枝。苦練木梔。大杓小杓牛黃鎮鐵紫檀淨線淨。浴衣

黑鹿皮。鉢孕黑花。稻穀花木履。昌餌草大茅草。設多布薩波。是通香。採花筐。緣飲食所須。蘇蜜沙糖石蜜等物。數珠。如上所說種種諸物。皆預備之。然後應當作先承事及廣念誦。蘇悉地羯羅經成諸物相品第二十九

復次我今說成就物。依是三部真言悉地。所謂真陀摩尼寶瓶雨寶伏藏輪雌黃刀。此等七物。上中之上。能令種種悉地成就。增益福德。乃至成滿法王之法。況餘世事佛部蓮花部金剛部三部真言。皆有如是勝上成就。於三部中。隨受持者。具獲五通爲上悉地。言七物者。若欲成就真陀摩尼者。法驗成已。當作金臺。量長一肘。或用銀作。莊嚴精細。臺頭置摩尼珠。其珠用紅頭梨光淨無翳。或好水精。如法圓飾成此寶者。應夜念誦作臺圖樣。若欲成就雨寶法者。法驗成已。但當誠心。五由旬內。能雨金銀種種雜寶

若欲成就伏藏法者。法驗成已。但當誠心。隨所念處伏藏發起。金銀諸珍濟給貧乏。種種費用其藏無盡。若欲成就輪仙法者。鎮鐵作輪量圓兩指一碟。輪安六輻輞橡結利。如是作法速得悉地。若欲成就雌黃法者。取光雌黃如日初出色光。亦如融金色光。是爲上好。若欲成就刀法者。取好鑽刀。量長兩肘。以小指齊。闊四指。無諸瑕病。其色紺青。如槃施鳥翅。若欲成就佛頂法者。當以金作佛頂。猶如畫印。安置臺上。其臺根。用薩頗底迦寶。若欲成就蓮華法者。以金作八葉蓮華。如兩指一碟手量。或用銀作。或熟銅作。或白栴檀

木作。若欲成就拔折羅法者。以好鎮鐵。作拔折羅。長十六指。兩頭各作三股。或紫檀木作。或三寶作。所謂金銀熟銅。若欲成就雄黃法者。當取雄黃色如融金。塊成分片。復上有光。如是雄黃能成上事。若欲成就牛黃法者。當取黃牛牛黃爲上。若欲成就刈哩迦藥者。當取其藥色如金錢花者上好。若欲成就素瞻三

合爲股。復三股合索。童女合燃。皆須石合。或纁全合。若欲成就華鬘法者。取闊底花作鬘。若欲成就牛糞灰法者。取蘭若所乾淨牛糞。燒作白灰。和龍腦香用。若欲成就木屐法者。取室喇鉢唎尼木。作木屐。上安其蓋。若欲成就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作其莖。若欲成就弓箭槍獨股刃格及諸器仗。隨世用者。隨意而作。若欲成就世間鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等。隨世人輩共將爲上。隨意樂作。或依本法如是制作。若欲成就吠多羅者。應取族姓家生。盛年無病。卒死體無痕跡。由未服壞。諸根具足。取如是屍而作成就。隨意所作上中下法。所取之物亦復如是。心無怖畏。方作此法

蘇悉地羯羅經取物品第三十
復次我今說取物法。白黑二月八日十四日十五日。日餘時。地動時。日。於其午前而取其物。於念誦時得警界已。而取諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善警界而取諸物。所說須物。

隨方處所有是物者 而就貴貨 不離價直而取諸物或時自覺增加威力 堪忍飢寒 種種異相 當爾之時而取諸物 其所取諸物 各依本性上中下品 皆取好者 如法得已 應加精進作成就法

蘇悉地羯羅經淨物品第三十一

復次今說淨諸物法 用五淨洗 不應洗者 五淨灑之 觀諸物量 五淨和末 雌黃和乳 作末朱砂和牛尿 作末牛黃和蘇 作末彩色和乳調之 唯安騰那藥 空治作末 刀輪等物 用牛糞水洗 餘所說者 應洗物等 先牛尿洗 次胡麻水洗 次香水洗 諸餘物等 世所稱用 應水洗之 或香水洗已 次用諸事真言水灑淨 次用部心真言水灑淨 次用部母真言水灑淨 但應洗者 先五淨洗 次胡麻水洗 次香水洗 如所應淨皆應如是

蘇悉地羯羅經淨物品第三十二

復次廣說成就物量成就物者 謂身莊嚴具諸器仗 種種衣服 如世常法所用量數 治妍細末 作成就法 若欲成就雌黃法者 五兩為上法 三兩為中法 一兩為下法 若欲成就牛黃法者 一兩為上法 半兩為中法 一分為下法 若欲成就雄黃法者 二兩為上法 一兩為中法 半兩為下法 若欲成就安騰那法者 三分為上法 二分為中法 一分為下法 若欲成就蘇法者 七兩為上法 五兩為中法 三兩為下法 若欲成就灰法者 五兩為上法 三兩為中法 二兩為下法 若欲成就鬱金香法者 量比雌黃 於安恒陀那法 說種種丸藥成就

者 其數須作二十一丸為上法 十五丸為中法 七丸為下法 於本法中 諸物量少 應加其數 或依都量 或如本法 或世所貴 量數多少 亦可依之 應觀念誦功力 及親同伴多少 應當具備 如本尊恩眷境界許多 任可成就 悉地之法 有上中下 諸物數量亦復如是

蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十三

復次廣說成就諸物 祕密妙法 令速悉地 若欲起首成就法者 先應備辦諸悉地具 以護摩法 加威本尊真言 及自灌頂 作灌頂漫荼羅 如法供養 作灌頂已 然後起首作成就法 若作大灌頂漫荼羅者 能得成就一切諸事 如前所說明王漫荼羅 淨地等法皆應如是 其漫荼羅 頓方四角安置四門 其量八肘 或七或五 唯開西門界道五色 如法畫飾 如其台量 次外減半 次外准然於此西面 四肘之外 復作一漫荼羅 其量五肘或四或三 唯開東門 或如根本大漫荼羅 灌頂處所 減半而作 凡漫荼羅地勢 皆北下卸 說為吉祥 但漫荼羅地勢 北下卸者 說為最勝 或用一種彩色畫之 於四角外 作三肘拔折羅 於中台內 如法畫作八葉蓮華 諸漫荼羅亦應如是 蓮華葉外 周匝畫作吉祥妙印 於四門中 畫拔折羅 復於諸角安吉祥瓶 於外灌頂漫荼羅亦如是 凡欲灌頂 必須四種所置瓶處 並衛界角 隨所持誦真言及與明等 於其台內 畫本尊印 并置一瓶 所持真言 隨其部類 畫本尊主印 所謂佛頂蓮華金剛 應知此法最為祕密 所持真言不識名號 及部不貫

者 應安一瓶名辨諸事 或安成就義利之瓶 或安一瓶名諸真言 次外東面畫佛頂印 右邊部母印 左邊部心印 次右鐮底印 次左牙印 次右阿難 次左須菩提 諸餘真言及明等印 左右安置 乃至兩角 次於北面 畫觀自在菩薩印 右邊部母印 左邊部心印 次右落迦彌印 次左多羅印 次右成就義菩薩印 次左大勢至菩薩印 諸餘真言及明等印 左右安置 乃至兩角 次於南面 畫金剛印 右邊部母印 左邊部心印 次右金剛拳印 次左食金剛印 次右拔折羅印 次左金剛橋印 諸餘真言及明等印 左右安置 乃至兩角 次於西面 門南 畫梵王印及梵吉祥明王并諸眷屬 乃至南角 門北 畫嚧達羅神印及妃印并諸眷屬 乃至北角 次第三漫荼羅門 畫八方神各與眷屬 令滿其位 於第二漫荼羅門外 右邊畫難陀龍王 左邊畫難陀龍王 於第三漫荼羅門外 右邊畫孫陀龍王 左邊畫孫陀龍王 左邊畫婆孫陀龍王 漫荼羅外 畫甘露瓶印 如是作漫荼羅法供養者 應如法作三種護摩 為欲遣除毘那夜迦故 應作阿毘遮嚧迦事 為自利益故 應作補瑟微迦事 為息諸災難故 應作扇底迦事 應以當部成辨諸事真言 作阿毘遮嚧迦事 或用甘露瓶真言 通三部用 應以當部心明 作補瑟微迦事 應以當部母明 作扇底迦事 於漫荼羅所集聖者一切諸天 各各以本真言 而作三種護摩 或以成辨一切事真言而作護摩 其護摩處 漫荼羅南門東作 如護摩法 蘇等諸物 以三事真言 各祀百遍 或加

其數。爲欲加威諸真言故。應作如是三種護摩。次爲三部諸真言等。各祀七遍。其三部主應加數祀。或但三部各祀百遍。如不辨者。七遍三遍亦得滿足。所持真言主。於台漫茶維內部尊之下安置。於漫茶維外東面。別安訶利帝母。南面安置輪利尼。西面安置翳迦勢吒。北面安置句吒鬻利。隨彼所樂而當奉獻。如法供養諸真言已。及護摩已。前之安瓶。隨所爲者。誦彼真言。而用加被。於本尊前。所安之瓶。還用彼真言而加被之。其台內瓶。應用明王真言而作加被。當門。爲軍荼利所安置瓶。亦須用彼真言加被。於台漫茶維東面兩角。所安置瓶。東北角者。以部心真言。東南角者。用部母真言。西北角者。用能辨諸真言。西南角者。用一切真言。如是加被此上瓶已。及供養已。次應右邊。如前說灌頂法。此亦如是。安置吉祥瓶。所謂穀實藥草花果香樹枝葉花鬘及寶。置於瓶內。新帛繒綵。用經其頸。諸灌頂法皆應如是。即令同伴灌行者項。其同伴者。皆須持誦如法清淨。或求阿闍梨配與灌頂。爲欲除遣諸作障故。先用軍荼利瓶。而用灌頂。第四應用所持真言瓶。而用灌頂。其餘二瓶。隨意而用。如是畢已。應以牛黃塗香薰香芥子線劍衣服。皆應受用。作灌頂已。復爲息諸障故。應作護摩已。便即發遣。或於淨處。但一彩色作小漫茶維。極令方正。其量二肘。安置三部大印西面架印。如前安置淨瓶。如法灌頂。能離諸障。本尊歡喜不久速成此祕密最勝悉地。

蘇悉地羯羅經光物品第三十四

復次如法灌頂畢已。應作護摩。經三七日或一七日。或經一月。或隨其成就相應。或於本法所說。每日三時。用蘇蜜酪和以胡麻。應作護摩。或依本法祀乳粥或祀酪飯。所成就物。每日三時以香薰之。以香水灑。以真言加被。觀視其物。以吉祥環。貫置指上。橫按其物。以牛黃水或白芥子。灑散物上。及於節日。加諸供具。奉獻彼物。若白月成者。取十五日。若黑月成者。取十四日。如斯作法。光顯其物。皆用部母真言。復重加諸花香花鬘等物供養。以香塗手。置茅草環。按所成物。畢夜持誦。於夜三時誦百八遍。如斯光顯成就之物。從始至終皆應如是。若具此法速得成就。

佛部光顯真言曰。唵。同上。誦惹塞。乙尾。佛部悉勝婆去。馱野。三虎。三合。詳神四。

蓮華部光顯真言曰。唵。同上。拈。奴。立。比。并。已。過。同上。比。向上。備。跋。野。二。摩訶室利曳。三。莎。嚩。合。二。

阿四。金剛部光顯真言曰。唵。同上。入。嚩。嚩。入。嚩。嚩。野。三。摩。哩。三。莎。嚩。合。二。阿四。

於三部法。皆用赤羯囉微囉花。以真言持誦。散灑其物。或用忙落底花。或用白芥子。首末中間皆應如是。散灑其物。或有驚界及見異相。亦如是散。臨欲成就亦如是散。便成光顯。若欲成就蘇等之物。真言香水。用灑其物。便成光顯。以如是法而光顯物。縱不成者不應間斷。或作漫茶維以爲光顯。如前淨地。用五

種色作漫茶維。其量四肘而開一門。內院東面先置輪印。東北角置鉢印。東南角置袈裟印。次於北面置蓮華印。於西北角置彌拏格印。於東北角置軍持瓶印。次於南面置拔折印。於東南角置藥那格印。於西南角置羯囉除瓶印。於西面置金剛鉤印。金剛拳印。於西南角置計利吉羅印。於西北角置蓮華印。復於東面置輪。右邊置佛眼部母印。又於北面蓮花印。右邊置半拏囉嚩思部母印。次於南面置拔折羅印。右邊置忙莽計部母印。次於漫茶維門外。如前所說。置能排諸難軍荼利印。依前供養。復於北面置六臂印。馬頭印。多羅印。戰捺囉印。及於當部。所有眷屬次第安置。其形皆白。復於東面置如來鑲底印。帝殊囉施印。無能勝明王印。無能勝妃印。復於南面。於當部內所有眷屬。次第安置。然於西面隨意安置三部諸印。次於外院。置俱尼羅等八方大神。於其空處。任置三部內成辨諸事真言主等。次於中台。置所持部主印。所成就物。隨於本法所說。置於其中。安其部主中台上。其物東邊。置真言本所持印。其物西邊安護摩爐。次於西邊持誦人坐。各各以本真言。依法召請。如前所說。次第供養畢。以三部母明。次第護摩。光顯其物。然後以本真言護摩。而作光顯。於諸光顯法中。護摩爲最。凡初護摩。先以部母明。持誦香水。灑淨其物。護摩既畢。亦如是灑或用忙莽計心明。或用四字明王真言。通三部。護摩而作光顯。隨其所用真言。爲護摩者。初且誦其真言。次

次分土洗淨者。謂以五聚土。當洗下部。以三聚土。洗小便處。以三聚土。獨洗左手。以七聚土。共洗兩手。或恐未淨。任已洗之。以淨為限。已上聚土。皆用。觸呪及印。印及持七遍。然後用之。次以真言而用。真言曰

唵。戌。嚩。二。合。底。反。以。婆。沒。嚩。二。合。底。以。反。陀。重。羅。尼。上。呼。訶。上。三。遍。

其手印相。以右手。直舒五指。指頭相搏。次屈無名指中節。與掌相當。以大母指。小輔向前。其灑水法。蹲踞而默。兩手置於雙膝之間。印手掬水。勿有泡沫。無聲飲之。三度飲已。然後用手灑水。兩度拭。于時口中於其齒間。舌觸垢穢涕唾。欬嗽更復如前。飲水拭。唇。還以此印及誦真言。於其印中大指及無名指先挂兩目。次口兩耳。鼻及兩肩。臍心咽喉上挂。便成護身諸根清淨。

次灑掃神室者。謂隨其成就及事差別。與彼相應。而擇方處及意。可樂。無諸障難。其地除去。蟻。蟲。窠。坑。窟。瓦。礫。糠。骨。毛。髮。鹹。炭。灰。等。掘去。惡土。填以淨土。於上造室。堅牢密作。勿令風入。門向東開。或北或西。隨事向南。作神室已。用牛糞塗。以淨水。灑。或以塗香。即和淨水。當誦此明而塗其地。明曰

那。上。葬。婆。底。反。以。嚩。也。一。二。個。尾。二。合。迦。引。南。二。薩。去。去。羅。嚩。二。合。但。他。去。藥。珍。南。去。三。間。引。四。尾。羅。嚩。尼。嚩。視。五。摩。訶。去。嚩。日。囉。二。合。薩。多。上。薩。多。上。七。婆。去。囉。帝。八。婆。去。囉。底。九。恒。囉。二。合。以。十。恒。囉。二。合。以。十一。尾。陀。葬。寧。上。三。去。伴。若。反。寧。上。十。多。上。囉。葬。底。丁。以。反。悉。陀。

引。佐。隸。二。合。恒。囉。二。合。莎。去。訶。上。三。遍。或時忘念法則錯誤。犯三摩耶。每日當誦此明三七遍。或百八遍。能除其過。

除萎花者。供養尊花已。先誦此明除其萎花。曰

唵。稅。帝。摩。訶。去。稅。帝。法。去。娜。寧。去。莎。去。訶。去。

次說掃地明曰

唵。賀。羅。賀。羅。囉。茹。婆。囉。二。合。賀。囉。那。引。也。莎。去。訶。去。

次說塗地明曰

唵。羯。囉。二。合。隸。摩。訶。去。羯。囉。隸。莎。去。訶。上。三。遍。先應灑掃神室。除去萎花。淨諸供器。然後方去澡浴。教說如是。往澡浴時。先以此明及印。護諸供具。然後可往明曰

唵。尸。却。哩。二。合。囉。反。日。哩。二。合。關。引。三。遍。其手印相。以右手作拳。直豎大指。頭指二指相著。先作三摩耶者。謂凡作法。先作三摩耶。然後作護身等一切諸事。教如是說

次說三摩耶真言及手印。初佛部真言曰。唵。怛。他。去。嚩。也。一。二。個。尾。二。合。迦。引。南。二。薩。去。去。羅。嚩。二。合。但。他。去。藥。珍。南。去。三。間。引。四。尾。羅。嚩。尼。嚩。視。五。摩。訶。去。嚩。日。囉。二。合。薩。多。上。薩。多。上。七。婆。去。囉。帝。八。婆。去。囉。底。九。恒。囉。二。合。以。十。恒。囉。二。合。以。十一。尾。陀。葬。寧。上。三。去。伴。若。反。寧。上。十。多。上。囉。葬。底。丁。以。反。悉。陀。

其手印相。仰兩手十指。直向前舒。並側相著。微屈兩頭指上節。此是佛部三摩耶真言

次說蓮華部三摩耶真言及手印真言曰。唵。鉢。娜。謨。上。二。娜。婆。二。合。嚩。引。也。莎。訶。三。摩。耶。真。言。其手印相。皆去音

其手印相。先當合掌。中間兩手六指。向外舒散。勿令相著。其大指及小指。兩手依舊相著。

合掌中虛。如問蓮花。微屈中間六指。此是蓮花印手

次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰。唵。囉。日。路。二。合。娜。婆。二。合。嚩。引。也。莎。訶。三。摩。耶。真。言。其手印相。右押左。兩手背逆相著。以右手大指。又其左手小指。左手大指。著其右手小指。中間兩手六指。微令開。如三股杵。此是金剛部三摩耶真言

其手印相。右押左。兩手背逆相著。以右手大指。又其左手小指。左手大指。著其右手小指。中間兩手六指。微令開。如三股杵。此是金剛部三摩耶真言

結縛諸難者。謂以軍荼利手印真言。而縛諸難。其手印相。左手置於右手膊上。以大指。捻小指。展中三指。如三股杵。復以右手置於左膊上。亦以大指。捻小指。展中三指。如三股杵。而向東立。屈其左腳膝。臨向前。就於右腳。右腳闊展二尺以來。橫著。踏地。咬下右唇。怒目左視。默想自身如軍荼利。誦其根本真言曰

嚩。上。謨。上。囉。恒。嚩。上。二。個。尾。二。合。迦。引。南。二。薩。去。去。羅。嚩。二。合。但。他。去。藥。珍。南。去。三。間。引。四。尾。羅。嚩。尼。嚩。視。五。摩。訶。去。嚩。日。囉。二。合。薩。多。上。薩。多。上。七。婆。去。囉。帝。八。婆。去。囉。底。九。恒。囉。二。合。以。十。恒。囉。二。合。以。十一。尾。陀。葬。寧。上。三。去。伴。若。反。寧。上。十。多。上。囉。葬。底。丁。以。反。悉。陀。

其手印相。仰兩手十指。直向前舒。並側相著。微屈兩頭指上節。此是佛部三摩耶真言

次說蓮華部三摩耶真言及手印真言曰。唵。鉢。娜。謨。上。二。娜。婆。二。合。嚩。引。也。莎。訶。三。摩。耶。真。言。其手印相。皆去音

其手印相。先當合掌。中間兩手六指。向外舒散。勿令相著。其大指及小指。兩手依舊相著。

①(受)十(阿)②(持)十(訶)③(此)真言印本乙本俱加梵字但甲本朱書④以二也⑤(丁)以反⑥(頂)十(華)⑦(上)十(寧)⑧(仰)十(直)⑨(家)一⑩(於)其印中大指及無名指⑪(鼻)一⑫(頭)二頂⑬(可)二所⑭(謂)二羅⑮(西)一⑯(渡)十(之)⑰(丁)以反二同上⑱一二合二合一⑲去十(整)⑳(羅)二囉㉑(三)去二去三㉒(阿)十(作)羅羅㉓(稅)二(囉)尼㉔(哩)二囉㉕(著)十(遍)諸供具加持㉖(嬌)二和㉗(此)是乃至言九字明本作夾註②(佛部)十三③其莎乃至言六字明本作夾註④(以)十右

①(度)一國, 度十(比)②③ (及)十小④⑤ (不令)十相⑥⑦ ⑧舉二垂⑨ ⑩停二寧⑪ ⑫馳二馳⑬ ⑭估十(也)⑮ ⑯(主)一⑰ ⑱三三⑲⑳ ㉑(近)一國 ㉒(解汗陀)十句⑳㉑, 甲本此句路跋銀裏真言以朱書加梵字三字 ㉒其二自⑳㉑ ㉒真言二者⑳㉑ ㉒此真言甲本乙本俱加梵字但甲本以朱書之 ㉒以印二字明本作夾註 ㉒此真言甲本乙本俱加梵字, 但甲本朱書 ㉒勿二切⑳㉑ ㉒項二類⑳㉑ ㉒似一以⑳㉑ ㉒甲本朱書曰別本此次有阿三忙祇寧印言是則解解所結諸印也 ㉒應二印⑳㉑ ㉒其二具⑳㉑ ㉒麼二麼⑳㉑ ㉒六二立⑳㉑

入室之時16口誦真言而入真言曰

其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒

七通 用源諸物 恒底清淨 本何音小異

佛二淨也。此漢言甲本乙本俱加梵字但甲本朱書。〔此〕一。經呼二聲。此二足也。〔中節〕十向也。水二手也。指
 十〔中節及小指〕也。散二掌也。〔散開頭指小指〕一也。金剛二蓮華也。〔又說金剛部飲水濯淨手印，仰舒右手屈無名指
 向內勿著掌散開頭指小指〕十大也。但甲本無書。授二義也。波二義也。輪二義也。〔義〕十繫也。〔口〕一也。始
 二順也。〔去〕一也。先相二相先也。唱二路也。除十〔身中〕也。〔計〕一也。指十〔中節〕也。勞二怒也。
 去十〔上聲〕也。除二義也。道二去也。里二根也。〔根〕里二以也。

曰

唵 爾囊^{上爾迦} 二合七

蓮華部心真言曰

唵 阿^去 嚩力迦^{此是蓮花}

金剛部心真言曰

唵 嚩日囉^{二合特嚩} 三合迦^{部心真言}

次作光澤。持真言及作手印。以印諸物便成

光澤。初佛部光澤真言曰

唵 帝誓^{而也} 帝若^{而也} 徒尼^{二合寧上聲徒提} 去

蓮花部光澤真言曰

唵 爾^去 比也^{二合爾} 去比也^{二合爾} 去^{一跋也}

摩訶^去 室哩^{二合曳莎} 訶^{去三過} 訶^{此是蓮}

金剛部光澤真言曰

唵 入^{二合羅} 入^{二合羅} 羅也^{滿度哩莎}

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。餘三指

微開直豎。舒其膊。還以右手。亦作此印。承左

手肘下。以手印印觸諸物。即成光澤。通三部

用^{此是通三部}

蘇悉地羯羅供養法卷上

丹藏即云。蘇悉地羯羅經。名既不同文亦

大異。譯人一也。今檢丹藏之經。國宋藏中

始終皆無供養法者。丹藏亦於威爾有之。

委尋開元貞元二錄。善無畏譯只有三經

一法。而無此供養法。今以目錄雖無。詳其

文義。非是後人偽妄集者。故依丹藏兩俱

存焉。

蘇悉地羯羅供養法卷中^{通三部}

大唐中印度三藏善無畏譯

次作護身。法明王手印。誦此真言。印頂

等五處。便成堅固護身真言曰

唵 嚩日囉^{二合祇寧} 上二鉢囉^{二合爾} 去鉢多

五遍誦之。此是護身真言

其手印相。二小指又入掌。二無名雙。押二小

指又上。入掌中。二中指頭直豎相著。二頭指

押二中指上節。令頭指中節曲入大指直豎。

輔著中指^{此是護}

次作大護身。誦此真言及作手印。亦五處成

大護身真言曰

唵 入^{二合囉} 入^{二合囉} 訶^{五過誦之} 訶^{此是大護身真言}

其手印相。即前護身印同

次應被甲。誦真言及作手印。從頂摩觸。下至

於足。即成被甲真言

唵 度比度比迦^也 度比鉢囉^{二合入} 入^{二合}

其手印相。散舒

次以真言及手印。而結髮真言曰

唵 蘇悉地羯羅哩莎^訶 訶^{此是結髮真言}

其手印相。右手作拳。直舒大母指。印於頂上

又佛部結髮真言曰

唵 上非娑怛囉^{二合也} 地尾^{二合迦} 引難^去 薩

囉^{二合} 但他藥多^去 難唵蘇悉駄路^者 者

唵 沙^去 訶^{去七過誦之} 訶^{此是}

蓮華部結髮真言曰

唵 上讀囉怛囉^{二合怛囉} 上二夜也^去 囊^上 芬

鉢那^{二合} 鉢那^{二合} 上曳唵^迦 囉^訶 訶^{七過誦}

金剛部結髮真言曰

唵 囉囉怛囉^{二合} 怛囉^{二合夜也} 囊^去 芬室戰^{二合}

擊囉日囉^{二合} 鉢囉曳摩訶^訶 藥乞沙^{二合} 細囊^鉢

多^上 曳囊^上 非迦^去 羅訶^訶 藥乞沙^{二合} 且引多囉

比尼^上 昇迦囉^{引底} 丁以^{迦哩} 伽吒^伽

吒^爾 鉢多也^沙 訶^{七過誦之} 訶^{此是金}

其手印相。與前印同

置其寶座者。本尊隨在方所。先願彼方。次

應心想。大海於中寶山。其山頂上想師子座。

於上復有微妙大蓮華臺。於上復觀諸寶樓

閣。懸以綺縠。上有傘蓋。幢及羅網。而以莊

嚴。運心想已。後誦真言。加彼前所想者。一

成就即說成就大海真言曰

唵 阿尼莽囉^平 囉地^訶 訶^{七過誦之} 訶^{此是}

次說成就師子座真言曰

唵 阿^上 者囉^訶 訶^{三過} 訶^之

次說成就寶山真言曰

唵 阿^者 囉囉^去 囉莎^去 訶^{去三過} 訶^之

次說成就蓮華真言曰

唵 迦非囉莎^訶 訶^{三過} 訶^之

八九四 蘇悉地羯羅供養法卷中

界法者。以金剛栓法。用結地界。以金剛

合]一
35 (其
十印
下安
二十
合)夾
二左
右手
掌中
十(之
以

● 部用
即應
卷上
● 席
(持)

以印從南右轉三遍誦之真言。成就金剛七爐
此是金剛印也
云已前三界內也

次以金剛索真言手印。結東方界真言曰

唵 嚩日囉三合 鑊除醜 唵二合 伽伽囊 麼
三遍誦之此是
羅鉢金剛索真言

其手印相。以左手頭指。屈著大指根。以大指
直豎。押頭指甲。微開。孔。餘三指相博。著

直豎。右手亦然。以右手三指背。著左手三指

內。此是金剛索
印用結東方界

次以金剛索真言及手印。法結西方界真
言曰

唵 鉢鉢 祇寧 上囉吒 三遍誦之此是
金剛索真言

其手印相。以左手作掌。直豎大指。舒右五指。

側置左手大指頭上。掌向身。結西方界 此是
金剛索真言

*續印等右手如
左亦是此印

次金剛索真言手印結北方界真言曰

唵 嚩日囉三合 迦引哩 囉 吒 吒 吒 三遍誦之
此是金剛索真言

其手印相。以二手大指。二小指。頭各相挂

著。餘六指各自屈向掌中。勿令指背相著。亦

勿著掌中。結北方界 此是金剛
索真言

次以金剛索真言及手印。結南方界真言曰

唵 嚩日囉三合 戶佉囉 囉 吒 吒 吒 三遍誦之此
是金剛索真言

其手印相。以左手作拳。直豎大指。右手大

指頭指相捻。大指頭少出。將右手下側。置其

左手大指頭上。令其右手大指直豎。結南方

此是金
剛索印

次用真言。持誦右手掌七遍。以指其成結下

界真言曰

唵 商 昇 二合 羯囉 莎 訶 七遍誦之此是結下
界真言三遍亦得

次以阿三忙銀引真言及手印。普作火院。

真言曰

唵 阿三 嚩引 祇寧 梨 引 囉 三遍誦之此
是阿三嚩引真言

其手印相。以右手指背。置左手指內。令無

縫。二大指向上直豎。右轉一週。即成火院

此是阿三
嚩引印

次以真言及手印。重結大界真言曰

唵 商 昇 二合 羯囉 莎 訶 三 芥 焰 莎 訶
七遍誦之此是
結大界真言

其手印相。以二手小指無名指。相又入掌。

直豎二中指。頭相著。二頭指屈。在中指背

上節。勿著中指。如二股杵。二大指在頭指

側。普轉八方上下。及誦持真言。成結大界

此是結
大界印

如是作已。假使側近輪王佛頂。及餘相違諸

真言者。不能為壞。亦不損減本尊威力。諸

有破明繫。及諸却著法。皆不得便。備

*嚩日囉等者。諸金剛。數珠。指環。腰線。神

線。臂釧。蓮華。標旗等。勿。以香水或餘物淨。

用本尊真言而持誦之。於念誦時及護摩時。

皆須具備如上等物。次說成就。嚩日囉等諸

餘物法。其嚩日囉隨其相應。置器中。當自

面前安置座上。以罍瓶檀香而用塗之。次以

香花等。執持供養。請真言之主。彼真言。持

誦香花而用供養。又誦千遍即名成就。是嚩

日囉真言曰

唵 度 那 嚩 日 囉 二合 訶 此是成就真言

其縛日囉。以紫檀等三股。而作持誦千遍

次說佛部淨數珠真言曰

那謨羅怛囉二合 怛囉二合 夜也 唵 闍 娜 薄 二合

帝 微 若 而 也 曳 悉 地 悉 地 厭 替 二合 莎 訶 此是佛
部淨數珠真言

蓮華部淨數珠真言曰

那謨鉢特弄二合 鉢拏曳 唵 闍 沒 哩 二合 登 伽 袂

室 里 二合 曳 室 唵 二合 忙 里 囉 莎 訶 此是蓮華部
淨數珠真言

金剛部淨數珠真言曰

那謨羅怛囉二合 怛囉二合 夜也 那 弄 室 戰 二合

拏 嚩 日 囉 二合 鉢 拏 曳 摩 訶 藥 乞 沙 二合 細 囊

鉢 鉢 曳 唵 枳 里 枳 里 勞 知 哩 二合 尼

莎 訶 此是金剛部
淨數珠真言

各以此三部淨數珠真言。隨其本部真言。用

穿數珠孔。一一珠順持誦七遍。乃至穿繫畢

已。又更持誦真言百遍。復如前法而淨數珠

復以此真言而作成。初佛部成就數珠真

言曰

唵 那謨婆伽嚩底 悉 怛 娑 呬 也 悉 呬 引 唵

替 二合 莎 訶 此是佛部成
就數珠真言

蓮華部成就數珠真言曰

唵 縛 蘇 弄 底 室 里 二合 曳 鉢 特 弄 二合 忙 里

囉 莎 訶 此是蓮華部成
就數珠真言

金剛部成就數珠真言曰

唵 嚩 日 囉 二合 爾 耽 若 曳 莎 訶 此是金
剛部成就數珠真言

以此成就數珠真言。請其本部真言於數珠

上。乃至供養時持誦千遍。以為成就

次說執持數珠手印之相。以右手大指。捻無

①[法云已前三界內觀也] ②、① ③[二合] ④[三合] ⑤[四合] ⑥[五合] ⑦[六合] ⑧[七合] ⑨[八合] ⑩[九合] ⑪[十合] ⑫[十一合] ⑬[十二合] ⑭[十三合] ⑮[十四合] ⑯[十五合] ⑰[十六合] ⑱[十七合] ⑲[十八合] ⑳[十九合] ㉑[二十合] ㉒[二十一合] ㉓[二十二合] ㉔[二十三合] ㉕[二十四合] ㉖[二十五合] ㉗[二十六合] ㉘[二十七合] ㉙[二十八合] ㉚[二十九合] ㉛[三十合] ㉜[三十一合] ㉝[三十二合] ㉞[三十三合] ㉟[三十四合] ㊱[三十五合] ㊲[三十六合] ㊳[三十七合] ㊴[三十八合] ㊵[三十九合] ㊶[四十合] ㊷[四十一合] ㊸[四十二合] ㊹[四十三合] ㊺[四十四合] ㊻[四十五合] ㊼[四十六合] ㊽[四十七合] ㊾[四十八合] ㊿[四十九合] ①[法云已前三界內觀也] ②、① ③[二合] ④[三合] ⑤[四合] ⑥[五合] ⑦[六合] ⑧[七合] ⑨[八合] ⑩[九合] ⑪[十合] ⑫[十一合] ⑬[十二合] ⑭[十三合] ⑮[十四合] ⑯[十五合] ⑰[十六合] ⑱[十七合] ⑲[十八合] ⑳[十九合] ㉑[二十合] ㉒[二十一合] ㉓[二十二合] ㉔[二十三合] ㉕[二十四合] ㉖[二十五合] ㉗[二十六合] ㉘[二十七合] ㉙[二十八合] ㉚[二十九合] ㉛[三十合] ㉜[三十一合] ㉝[三十二合] ㉞[三十三合] ㉟[三十四合] ㊱[三十五合] ㊲[三十六合] ㊳[三十七合] ㊴[三十八合] ㊵[三十九合] ㊶[四十合] ㊷[四十一合] ㊸[四十二合] ㊹[四十三合] ㊺[四十四合] ㊻[四十五合] ㊼[四十六合] ㊽[四十七合] ㊾[四十八合] ㊿[四十九合]

名指頭。直舒中指小指。微屈。以頭指。著中指上節側。此是通三。部執數珠印。

次說蓮華部執數珠印相。以右手大指。捻其中指頭。餘三指直舒。左手亦然。此是蓮花部執數珠印。

次說金剛部執數珠印相。以右手作拳。展直大指。捻頭指。左手亦然。此是金剛部執數珠印。

以活兒子。佛部爲數珠。以蓮花子。中部爲數珠。以隱捺羅二合叉子。金剛部爲數珠。又說取活兒子。蓮花子。隱捺羅二合叉子。商估及石木。檀鉛錫熟銅。琉璃。隨取其一。數過百星而作數珠。以右手執。心不散亂。眞言誦畢。一時當捨。勿令前後。

次說臂釧之法。其臂釧中。穿一活兒子等珠。以部母眞言手印。持誦香花而用供養。及香水灑。還以。此部母眞言手印。請來加持釧上。復以部母眞言手印。次第供養。乃至持誦千遍。以捺婆草作環。置無名指。用部心眞言。如前作法成就。乃至持誦千遍。各作本部。次第應知其腰線法。令童女搓合。以俱還婆染。此云紅花。或鬱金花。如前法成就。乃至持誦千遍。於念誦時。護摩時。及以睡時。繫於腰間。能止失精。成就腰線眞言曰。

唵 阿羅 阿羅 滿厥 唵 縮訖羅 二合 馱引羅尼 上悉馱 引重 唵 替二合 莎訶 去 蘇悉地羯羅供養法卷中

蘇悉地羯羅供養法卷下

大唐中印度三藏善無畏譯

於佛部中其線白色。蓮花部中其線黃色。金剛部中其線赤色。此等物備具在身。方可作法。依經依部。如經所說。結大界已。次應供養。隨其成就及與事部差別。所辦塗香色味香氣。與彼相應。前所瀉垢乃至光澤塗香。以此眞言及本部眞言。持誦後作手印而奉獻之。奉塗香眞言曰。

伊 上咩言 上馱引輪 上婆 上微夜 二合 輸者也 輪 上者 瑜那 上也 上芬夜 爾 吹 爾 妬 薄 訖底夜 二合 鉢羅 二合 底 丁 以 唵 囉 二合 四也 二合 鉢羅 二合 四那 咩 唵 阿 去 賀 羅 阿 賀 羅 薩 縛 二合 尾 爾 夜 二合 達 囉 布 爾 帝 莎 訶 七通誦之此是奉 獻香 香 眞言 通三部用之

其手印相。以右手舒五指。緊掌向外。以左手向上。把右手腕。四指向外。大指在內。把之。

又佛部奉塗香眞言曰

唵 阿 佉路 二合 多 上羅 引 佉 囉 二合 微 囉 曳 囊 上 芬 莎 訶 去 七通誦之此是 蓮華部奉塗香眞言

又佛部奉塗香眞言曰

唵 那 囉 二合 知 囉 知 那 囉 二合 吒 鉢 囉 上 那 囉 二合 帝 那 囉 二合 底 夜 鉢 囉 上 許 泮 吒

二合七通誦之此是 蓮花部奉塗香眞言

金剛部奉塗香眞言曰

唵 微 薩 囉 薩 囉 許 泮 吒 七通誦之此是金 前所瀉垢乃至光澤澤花。以此眞言及本部眞言持誦。復作手印而奉獻之。奉花眞言曰。

伊 上咩言 上芬 上芬 爾 尾 夜 二合 輸 上者 也 輪 上者 瑜那 上也 上芬 芬 夜 寧 上 吠 爾 多 上 薄 訖底夜 二合 鉢羅 二合 底 佉 囉 二合 四也 二合 鉢羅 二合 四那 咩 阿 賀 囉 阿 賀 囉 薩 縛 二合 尾 爾 夜 二合 達 囉 布 爾 帝 莎 訶 七通誦之此是奉 花 眞言 通三部用之

共手印相如車輅印。惟改二頭指相。又奉花印通三部用之

又佛部奉花眞言曰

唵 尸 祇 起 二合 戶 契 莎 訶 七通誦之此是 蓮華部奉花眞言

又佛部奉花眞言曰

唵 戰 尼 寧 健 陀 謨 丁 泥 二合 許 泮 吒 二合 七通誦之此是蓮花 眞言

金剛部奉花眞言曰

唵 部 哩 二合 囉 若 囉 二合 蘭 多 詣 莎 訶 七通誦之此是金剛 眞言

次前所瀉垢乃至光澤燒香。以此眞言及本部眞言持誦。復作手印而奉獻之。奉燒香眞言曰。

阿 閱 囉 嚩 婆 鉢 鉢 二合 底 囉 素 賀 囉 二合 爾 也 二合 健 陀 引 值 也 二合 囉 囉 囉 囉 部 若 天 囉 囉 芬 夜 寧 吠 爾 妬 去 薄 訖底夜 二合 度 報 閱 鉢 囉 二合 底 佉 囉 二合 四也 二合 日 受 唵 阿 賀 囉

①[以]一②③部二可④印十(是手印通三部用是佛部數珠印)十三字⑤⑥中部二字明本作夾註 中二觀音⑦數十(中)⑧ ⑨法二患⑩十(金銀鐵)⑪⑫疏二⑬⑭[此]一⑮⑯作二依⑰⑱(作)十法⑲⑳[時]一㉑阿二訶⑲⑳* ㉑引重 二重聲引⑳㉒[替]一㉓去十(聲)㉔⑵中十(終)㉕⑵(白)十色㉖⑵本十(部)㉗⑵後二加護復㉘⑵上十(聲)㉙ ㉚(表)十弄㉛⑵十(聲)㉜⑵丁以反二夜㉝⑵四⑵⑵(之)一㉞⑵(那)十深㉟㊱寧二底㊲(夜)十那 ㊳⑵(發)十底㊴⑵洋十(奉)㊵⑵(著)十(著)一㊶⑵(前)十車㊷⑵頭指相又二大指二頭指相㊸⑵[起 二合]一㊹⑵[二合]一㊺⑵[二合]一㊻⑵[二合]一㊼⑵[二合]一㊽⑵[二合]一㊾⑵[二合]一㊿⑵[二合]一 甲本未注白二字註也 乙本作經書 養二食 且二蘇

①(阿)+賀② ②上二去③ ③真音二印④ ④部十(奉)⑤ ⑤少二生⑥ ⑥蘇十(諸果汁)細音⑦ ⑦(素)+京⑧ ⑧里十(止)等草食⑨ ⑨(夜)+弄⑩ ⑩此等…飲⑪八字一⑫* ⑫(吠)+彌⑬ ⑬如十(至藏本缺)⑭ ⑭前二上⑮ ⑮(與)一⑯ ⑯漸二微⑰ ⑰(出)+莎⑱ ⑱引二合二合引⑳* ㉟聲義本作廣 ㉟衣一夜⑳ ㉟且二羅㉑ ㉑(頁)+路㉒ ㉒底一夜㉓ ㉓此真音甲乙二本俱加梵字，但甲本朱書 ㉔結二聲㉕ ㉕發二故㉖ ㉖烏音二龍音，1 ㉗聲二義㉘ ㉘(記)一㉙ ㉙彌音三微音㉚ ㉚持二時㉛ ㉛淨二聲㉜ ㉜(者)一㉝

和。更復持誦一百八遍。於十五日。斷食一宿。以面向東。其牛五淨置於蓮荷等葉之中。默。飯三兩。十五日中所犯穢觸及不淨食皆得清淨。

初佛部五淨真言曰

那^{上謨}上婆伽^輕轉帝烏悉膩^{二合沙}去也

微輸^{上提微囉誓}而曳^{尸吠扇引底羯哩莎訶}

三遍誦之此是佛部五淨真言

蓮華部五淨真言曰

●轉帝鉢那^{二合}發傳^{上曳}也輸^去誓^而

●反莎訶^{三遍誦之此是中部五淨真言}

金剛部五淨真言曰

那^{上謨}上囉恒囊^{上二}恒囉^{二合}夜也囊^上那

室戰^上囉日囉^{二合}發傳^{上曳}摩訶^去藥乞沙

二合細囊鉢多^{上曳}唵尸棄寧尸棄寧^上囉非

二合麗鉢囉^{二合}韓鉢^{囉二合}婆娑^去囉^{二合}囉

帝誓^而帝若囉底鉢囉^{二合}婆娑^去囉底莎^去

訶^{去三遍誦之此是金剛部五淨真言}

又以五淨。用灑臂釧。數珠腰線茅環神線轉

日囉。皆得清淨。其腰線者。令童女右旋接合。

經三合已。重更三合。若網調雲作

其臂釧者。作二十五金剛之結。中置一珠。兩

頭各一。其茅環者。稱無名指量。以茅三纏。作

金剛結喫食之時。以部主真言。持誦其食。方

可食之。睡眠之時。以部主護身。若見惡夢及

以失精。當誦部母真言百遍。應用部主真言。

護所住處及以己身并弟子等。三時灑水淨

衣。或洗令淨。飲食之時。先以所持真言。持誦

團食。奉獻本尊。然後方食。於諸節日。應加供

養。半月半月。用關伽器。以軍茶利等真言持誦。一百八遍。自灌頂能摧諸難成就漸。近每日三時作漫茶羅。及作制底。讀大乘經。思惟六念。作慈等觀。旋遶制底佛堂等處。沐浴尊容及以舍利蘇悉地羯羅供養法卷下。

蘇悉地羯羅供養法卷第一

三藏法師善無畏譯

歸命諸如來	及法菩薩衆
蓮華金剛部	并諸眷屬等
我今依教說	供養持誦法
省略通三部	次第及相應
先觀神室處	復明其事法
對受得真言	及作手印法
於外出入處	分土洗淨法
灑掃神室處	除萎華等法
及淨供養器	然後往澡浴
先作三摩耶	繫縛爲障者
辟除及護身	光澤水等法
澡浴自灌頂	獻三掬水法
往於神室門	換衣灑身法
入室便禮拜	辦諸供具法
數珠及神線	茅環牛五淨
奉獻關伽水	及置其座法
復視三摩耶	去身障難法
辟除及去垢	清淨光澤法

護身及結界	八方上下法
初應想神座	觀念本尊法
隨所在方處	奉請本尊法
以其本真言	啓請本尊已
即除遣從魔	奉座令坐法
復視三摩耶	即奉關伽水
洛尊奉衣法	次獻塗香華
燒香及飲食	燃燈供養法
真言并手印	還心供養法
讚歎懺悔等	護尊及己身
并護其處所	便結大界法
備具拔折羅	及數珠等法
充滿真言分	次坐持誦法
求請本所願	及護所念誦
迴施功德法	起廣大發願
又奉關伽水	塗燒香等法
復視三摩耶	護身及己身
解所結方界	然後發遣法
護摩支分等	謂爐神及地
燒祀之具法	轉讀方廣經
及作制底法	次作慈等觀
思惟六念法	如是等次第
我今略詮竟	
見神室處者謂入漫茶羅散華所墮。歸依彼尊	
明其事法者。謂得最勝受明灌頂。奉阿闍梨	
之所印可。令傳法灌頂。乃至令作息災等諸	
餘灌頂	
對受真言及手印者。謂受法人澡浴清淨。著	

●飯二款●●反二切●●(那上聖謨上聲婆伽輕聲)十據●●(二合)一●●(婆)十(英)●●(婆)一●●(婆)一●●(一百一)●●十四字一●●(置)十近●●●印本真未書曰貞享三丙寅年六月初六校對了是爲今日 傳授諸從也河南延命密寺傳瑜伽乘比丘淨嚴四十八寶永三丙戌之春得此軌而戊子之九月書附覽一校了比丘性寂 ●●天喜三年寫高山寺藏本。 ●●東寺三密藏古寫本。 ●●久安元年寫高山寺藏本。此本與麗本異同甚繁故別載 ●●(集)十譯●●●摩二慶●●●摩二味●●

①紫二爲②③路二爲④⑤(大)十小⑥解一爲⑦也二之學、之也⑧Q二爲⑨[之]一⑩路十(呼語反孔)細註⑪
 ⑫二爲⑬爲二爲⑭五二爲⑮夜二爲⑯解二爲二合⑰何二爲⑱聲十(二合)⑲尾十(二
 合)⑳耳二爲㉑* ㉒爲二爲 ㉓二爲 ㉔二爲 ㉕二爲 ㉖[引]一

其自灌頂者。以此真言及手印。而自灌頂
 真言曰
 唵 賀 三 合 法 里 里 許 泮 吒 三誦是灌頂真言
 其手印相。二小指。相又入掌。中二無名指。雙
 押二小指。又上。直豎。二中指。頭側。令相註。以
 二頭。指在頭指側。以印取水。持誦真言三遍
 而自灌頂。此是灌頂印
 次以真言及手印。而自結髮真言曰
 唵 蘇 悉 地 羯 羅 哩 莎 縛 訶 三誦三遍通三誦用
 其手印相。右手作拳。直舒大指。以頭指。押大
 指。頭上。令使縛圓曲。作此手印。持誦真言
 三遍。已置於頂上。即成結髮印
 佛部結髮真言曰
 唵 尸 祇 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 蓮華部結髮真言曰
 唵 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 金剛部結髮真言曰
 唵 尸 祇 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 凡洗浴時。不應就於淤泥水中。或水有蟲刺
 或峻岸。或狹渠。淺水。旋渦。忽忽流。多蟲
 渾水。祇灌田水。及坑中水。如是之水。並勿洗
 浴。又復不應於其水中。及以水側。大小便利
 不得於水中跳走。忽行浮沒等戲。正在水中。
 勿視隱處。亦不想婦人隱處。及與婦腰語

餘支分。應當寂靜默然洗浴。但令去垢。勿為
 戲身之想
 次獻三掬水者。洗浴了已。面向本尊所居
 之方。觀念本尊。持誦真言及作手印。以印掬
 水而獻三掬。想浴本尊及奉闕伽。或於水中
 隨意念誦方諸道場
 佛部獻水真言曰
 唵 帝 囉 嚩 佛 陀 莎 縛 訶 三誦三遍泰三掬水
 蓮華部獻水真言曰
 唵 微 濕 囉 三 合 轉 日 囉 三 合 莎 縛 訶 三誦三遍泰三掬水
 金剛部獻水真言曰
 唵 微 濕 囉 三 合 轉 日 囉 三 合 莎 縛 訶 三誦三遍泰三掬水
 其手印相。平仰兩手。側相著。以二頭指。捻二
 大指頭。六指微屈。以印掬水。持誦真言三度。
 奉浴本尊。此通三部奉三掬水印
 奉獻已訖。澡浴。又畢所誦諸印。應須解之以
 阿三忙祇寧真言
 手印左轉。即成解結真言曰
 唵 阿 三 忙 祇 寧 訖 囉 摩 吽 泮 吒 此是解界真言
 其手印相。以右手背置。左掌內。令無縫。二
 大指。向上直豎左轉。一遍解所結印
 往於道場者。謂入向道場之時。勿起瞋恚及
 與貪欲。專念本尊。而往去之。於神室中不

其自灌頂者。以此真言及手印。而自灌頂
 真言曰
 唵 賀 三 合 法 里 里 許 泮 吒 三誦是灌頂真言
 其手印相。二小指。相又入掌。中二無名指。雙
 押二小指。又上。直豎。二中指。頭側。令相註。以
 二頭。指在頭指側。以印取水。持誦真言三遍
 而自灌頂。此是灌頂印
 次以真言及手印。而自結髮真言曰
 唵 蘇 悉 地 羯 羅 哩 莎 縛 訶 三誦三遍通三誦用
 其手印相。右手作拳。直舒大指。以頭指。押大
 指。頭上。令使縛圓曲。作此手印。持誦真言
 三遍。已置於頂上。即成結髮印
 佛部結髮真言曰
 唵 尸 祇 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 蓮華部結髮真言曰
 唵 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 金剛部結髮真言曰
 唵 尸 祇 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 凡洗浴時。不應就於淤泥水中。或水有蟲刺
 或峻岸。或狹渠。淺水。旋渦。忽忽流。多蟲
 渾水。祇灌田水。及坑中水。如是之水。並勿洗
 浴。又復不應於其水中。及以水側。大小便利
 不得於水中跳走。忽行浮沒等戲。正在水中。
 勿視隱處。亦不想婦人隱處。及與婦腰語

其自灌頂者。以此真言及手印。而自灌頂
 真言曰
 唵 賀 三 合 法 里 里 許 泮 吒 三誦是灌頂真言
 其手印相。二小指。相又入掌。中二無名指。雙
 押二小指。又上。直豎。二中指。頭側。令相註。以
 二頭。指在頭指側。以印取水。持誦真言三遍
 而自灌頂。此是灌頂印
 次以真言及手印。而自結髮真言曰
 唵 蘇 悉 地 羯 羅 哩 莎 縛 訶 三誦三遍通三誦用
 其手印相。右手作拳。直舒大指。以頭指。押大
 指。頭上。令使縛圓曲。作此手印。持誦真言
 三遍。已置於頂上。即成結髮印
 佛部結髮真言曰
 唵 尸 祇 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 蓮華部結髮真言曰
 唵 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 金剛部結髮真言曰
 唵 尸 祇 尸 契 莎 縛 訶 三誦三遍
 凡洗浴時。不應就於淤泥水中。或水有蟲刺
 或峻岸。或狹渠。淺水。旋渦。忽忽流。多蟲
 渾水。祇灌田水。及坑中水。如是之水。並勿洗
 浴。又復不應於其水中。及以水側。大小便利
 不得於水中跳走。忽行浮沒等戲。正在水中。
 勿視隱處。亦不想婦人隱處。及與婦腰語

其手印相。以右手作拳。取水持誦。用灑淨衣。

華部三摩耶印

噯
嘮
日
囉
多
囉
許
泔
吒
遍

三

[illegible]

唵 波 折 囉 波 舍 三 合 結 里 伽 伽 那 摩

囉 訖 誦 三

其手印相

以左手頭指屈著大指根下。以大

母指直豎。押頭指中。微開圓孔。餘三指相博。

直豎。右手亦然。以右手三指背。著左手三指

內。是金剛羅素印

次以金剛羅素真言及手印。結西方界真言曰

唵 鉢 鉢 祇 寧 囉 吒 誦 三

其手印相。以左手作拳。直豎大指。舒右手五

指。側置左手大指頭上。掌向身。結西方界。金

剛羅印。拳右手如左。亦是此印

次以金剛迦利真言手印結北方界真言曰

唵 嚩 日 囉 迦 里 囉 吒 誦 三

其手印相。以二手大指二小指。令頭相著。

餘指各自屈向掌中。勿令指背相著。亦勿著

掌。結北方界。是金剛迦里印

次以金剛峯真言及印。結南方界真言曰

唵 嚩 日 囉 戶 佉 囉 嚩 吒 誦 三

其手印相。以左手作拳。直豎大指。右手亦然。

置其左手大指頭上。令其右手大指頭指相

捻。又依此印結南方界。唯改右手手中指以下

三指直舒。亦名峯印。結南方界。是金剛峯印

次用真言。持誦右手掌七遍。以指其地。成結

下方界。以印仰手。拍其上方。亦成結上方界

言曰

唵 商 羯 囉 三 菩 焰 莎 訶 誦 七

次以阿三忙祇寧真言及手印。普作火院。真

言曰

唵 阿 三 忙 祇 寧 賀 喇 訖 泮 吒 誦 三

其手印相。以右手指背。置左手指內。令無縫

縫。二大指向上直豎。右轉一遍。即成火院。是

阿三忙祇寧印

次以真言及手印。重結大界真言曰

唵 昇 二 合 羯 囉 菩 訶 三 菩 焰 莎 訶

誦七遍是三重界

其手印相。以二手小指無名指。相又入掌。直

豎二中指頭相著。二頭指屈。在中指背上。節

勿著中指。如三股杵。二大指在頭指側。普

轉八方上下。及誦真言。成結大界。是結大界

印

如是作已。假使側近輪王佛頂。及餘相違諸

真言者。不能為壞。亦不損減本尊威力。諸有

破明真言。纏縛。及却著法。皆不得便

。次備縛日囉等者。謂金剛。數珠。指環。腰線。

臂釧。蓮華。標旗等物。以香水淨或餘物淨。用

本尊真言。而持誦之。於念誦時及護摩時。皆

須具備如上等物。次說成就拔折囉等諸餘

物法。其拔折囉隨其相應。置於器中。當自面

前。安置坐上。以白檀。鬱金香。紫檀香。各隨部類

而用塗之。次以香華等。執持供養。請金剛等

真言之主。以彼真言。持誦香華而用供養。又

誦千遍。即名成就。是拔折囉真言曰

唵 度 嚩 嚩 日 囉 訶

成就囉日囉真言

其拔折囉。以紫檀等三股。而作持誦千遍

次說佛部淨數珠真言曰

唵 嚩 日 囉 三 菩 焰 莎 訶 誦 三

那謨羅。但盡。但離。夜也。唵。闍。娜。薄。二

合。帝。微。若。曳。悉。地。悉。厭。引。嚩。替。二。合

莎訶

次說蓮華部淨數珠真言曰

唵 嚩 日 囉 三 菩 焰 莎 訶 誦 三

那謨鉢。特。菩。斯。拏。曳。唵。闍。沒。哩。耽

儼。袂。室。里。二。合。曳。室。喇。二。合。忙。里。爾

莎訶

次說金剛部淨數珠真言曰

唵 嚩 日 囉 三 菩 焰 莎 訶 誦 三

那謨羅。但。囊。二。合。但。羅。二。合。夜。也。那。菩

室。戰。二。合。拏。囉。日。囉。二。合。鉢。儼。曳。摩

訶。藥。乞。沙。二。合。細。囊。鉢。鉢。曳。唵。枳

里。枳。里。勞。捺。哩。二。合。尼。莎。訶

唵=唵 嚩=嚩 日=日 囉=囉 三=三 菩=菩 焰=焰 莎=莎 訶=訶 誦=誦 三=三 唵=唵 嚩=嚩 日=日 囉=囉 三=三 菩=菩 焰=焰 莎=莎 訶=訶 誦=誦 三=三 唵=唵 嚩=嚩 日=日 囉=囉 三=三 菩=菩 焰=焰 莎=莎 訶=訶 誦=誦 三=三

真言持誦復作手印而奉獻之奉華真言曰

伊咤蘇非素爾尼夜輸者也輸

者瑜囊也非囊夜寧吠爾多薄

訖底夜二合鉢羅底 佗唎二合 咽也二合

鉢羅四挪咤阿賀羅阿賀羅

薩羅嚩尾爾夜二合達羅布爾帝莎

其手印相如前車將印唯改二大指博二頭

指側是奉華印通三部用

又佛部奉華真言曰

唵尸祇尸契莎訶誦七

蓮華部奉華真言曰

唵戰尼寧健陀謨丁泥鉢泮吒誦七

金剛部奉華真言曰

唵部哩若嚩三合蘭多詣莎訶誦七

次前所說去垢乃至光澤燒香以此真言及

本真言持誦復作手印而奉獻之奉燒香真

言曰

阿闍闍囊裝鉢二合底囉素賀唎二合

爾也好心健陀值也蘇蘇囉部若天食

糞非夜寧吠爾妬誦七薄訖底夜二合

度報閼鉢羅底佗唎咽也難誦七唵

阿賀羅阿賀羅薩羅嚩二合尾爾夜

二合達羅布爾帝莎誦七誦三部用

其手印相以二手小指無名指中指並向內

背相著向上直豎二頭指側相向去一麥道

不相著二大指博著二頭指側誦七是奉燒香

佛部奉燒香真言曰

唵戰尼寧健陀謨丁泥鉢泮吒誦七

蓮華部奉燒香真言曰

唵戰尼寧健陀謨丁泥鉢泮吒誦七

金剛部奉燒香真言曰

唵微薩羅微薩羅泮吒誦七

次前所說去垢乃至光澤飲食以此真言及

本真言持誦復作手印而奉獻之奉食真言

曰

阿闍闍囊裝鉢二合底囉素賀唎二合

奧灑佛難誦七囉素賀唎爾也二合心

噫灑滿多囉二合設怒麼里誦七此等

也寧吠爾妬誦七薄訖底夜二合鉢

囉底訖唎二合咽也二合鉢羅二合四挪

咤阿賀羅阿賀羅薩羅嚩二合

尾爾夜達羅布爾帝莎誦七誦三部用

其手印相仰兩手掌向上側相著二無名指

頭側相著微屈二頭指博著中指側二大指

博著二頭指側小似掬水相是奉食印通三

部用

又佛部奉食真言曰

唵戰尼寧健陀謨丁泥鉢泮吒誦七

蓮華部奉食真言曰

唵微路緊摩莎誦七

金剛部奉食真言曰

唵囉日哩尼上嚩日藍藝莎誦七

次前所說去垢乃至光澤然燈以此真言及本

真言持誦復作手印而奉獻之奉然燈真言

曰

阿闍闍囊裝鉢二合底囉素賀唎二合

01=04 02=21 03=04 04=04 05=04 06=04 07=04 08=04 09=04 10=04 11=04 12=04 13=04 14=04 15=04 16=04 17=04 18=04 19=04 20=04 21=04 22=04 23=04 24=04 25=04 26=04 27=04 28=04 29=04 30=04 31=04 32=04 33=04 34=04 35=04 36=04 37=04 38=04 39=04 40=04 41=04 42=04 43=04 44=04 45=04 46=04 47=04 48=04 49=04 50=04 51=04 52=04 53=04 54=04 55=04 56=04 57=04 58=04 59=04 60=04 61=04 62=04 63=04 64=04 65=04 66=04 67=04 68=04 69=04 70=04 71=04 72=04 73=04 74=04 75=04 76=04 77=04 78=04 79=04 80=04 81=04 82=04 83=04 84=04 85=04 86=04 87=04 88=04 89=04 90=04 91=04 92=04 93=04 94=04 95=04 96=04 97=04 98=04 99=04 100=04

一 唵

囉訖 近薩二合 濕者二合 護身清淨能去 跋

尾 恒囉二合 室者二合 膽謨 尾 疊 弄 疊

輸 婆 弄 夜 寧 吠 爾 妬 薄 訖 底 夜 二

合 爾 去 報 聞 鉢 囉 二合 底 佐 嚩 二合 咽 也

二合 難 唵 阿 去 路 迦 也 阿 略 迦 也

薩 囉 囉 二合 尾 爾 夜 二合 達 囉 布 爾 帝

其手印相。以右手作拳舒中指。大指頭相捻

直豎。此是奉然燈印通三部用

又佛部奉燈真言曰

唵 阿 弄 囉 劍 底 帝 爾 寧 莎 訖 通 三

蓮花部奉燈真言曰

唵 戰 安 尼 二合 寧 上 寧 茹 瑳 養 二合 羯 哩

鉢 泮 吒 七通

金剛部奉燈真言曰

唵 尾 囉 囉 二合 多 路 者 疊 上 鉢 泮 吒

七通

次真言并及手印運心供養者。若當不辦

塗香乃至燈明供養。但誦如上奉塗香等真

言。及作手印。亦成圓滿供養。次運心供養者。

以心運想。水陸諸華。無主所攝。遍滿虛空。盡

十方界。及以人天妙塗香雲。燒香燈明幢幡

寶蓋。種種鼓樂歌舞妓唱。真珠羅網懸諸

寶鈴。華鬘白拂微妙聲響。矜羯尼網如意寶

樹。衣服之雲。天諸厨膳上妙香美。宮殿樓閣

寶柱莊嚴。天諸嚴身頭冠璽瑤。如是等雲。行

者運心遍滿虛空。以至誠心如是供養。最爲

勝上。是故行者。以決定心而行此法。運心供

養。誦持真言及作手印。如上所想皆悉成就

真言曰

唵 薩 囉 囉 他 龜 拈 那 藥 帝 婆 頤 囉

四 門 伽 伽 囊 劍 莎 訖 通 七

其手印相。兩手相又合掌。以右押左置於頂

上。此是成就運心供養具手印

凡作供養。應具此法。至誠信心。及奉闍伽。皆

以真言手印持誦成就。及以運心合掌置頂。

方成圓滿供養之法

次讚歎法者。先發信心。至誠懇重。讚歎佛

德。次法及僧次觀自在金剛菩薩等。歎佛功

德者

大悲護世尊 導師備衆藝

無邊功德海 我今頭面禮

次歎法德者 能除諸惡趣

離欲清淨法 稽首依法住

真寂第一義

次歎僧德者

善獲解脫道

妙住諸覺地

無等良福田

我今歸命是

次歎觀自在

諸佛大吉祥

圓備於尊德

號名觀自在

歸依常寂默

次歎執金剛

大力奇忿怒

成就大明王

調伏難降者

歸命執金剛

先所歸命諸大菩薩。如欲讚歎隨意依經。而

讚歎之。及餘本尊。時欲讚者亦應讚歎

次懺悔諸罪。次隨喜諸福。次應請召。復勸請

常住在世。利樂有情

次歸命三寶。次發菩提心。次當發願。初懺悔

者。唯願十方一切諸佛。諸大菩薩。羅漢聖僧。

當存念我。當證知我。若我此世。若我前生。從

無始生死已來。從貪嗔癡一切煩惱。惱亂身

心。廣造衆罪。於佛法僧。父母師長。及諸菩

薩。一切聖人。及餘衆生。有德無德。放縱三

業。造種種罪。自他教他。見作隨喜。如是等罪

無量無邊。於諸佛菩薩前。誠心發露。懇重

懺悔。一懺已後。更不復造。唯願十方一切諸

佛。諸大菩薩。慈悲證知。罪障銷滅

歸命三寶者。爲除衆生種種苦故。應當如是。

歸依三寶。思念三寶。一一恩德。以頭頂著地。

如是歸依。作如是言。我某甲願從今身。乃至

當坐菩提道場。歸依如來無上三身。歸依方

廣大乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。唯願十

方一切諸佛。諸大菩薩。慈悲攝受。應當如是。

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

蘇婆呼童子請問經卷上

唐天竺三藏輸波迦羅奉 制譯

律分品第一

爾時執金剛菩薩大藥叉將。威力難思。光超千日。一心而住。於大會中。有一童子。名曰蘇婆呼。大悲淳厚。即從座起。虔誠頂禮。執金剛足已。曲躬合掌白言。大威尊者。我今抱疑日久。欲有少問。唯見聽許。

爾時執金剛大藥叉將言。汝所疑者。今恣汝問。我為汝決疑情。斷除蘇婆呼童子曰。我今恣問尊威聽許。我久疑者。遍觀一切世間出家在家善男。女等。為求出離生死。海故。求覓陀羅尼。速成就法。節食持誦專心勤苦。如是修行仍不成就。唯願尊者分別解說。不成就因緣及成就法。尊威悲光。能除衆生極重苦源。所演真言。復能破障。菩薩修因。行其六度。至極等妙。行願不虛。所施言教。皆為衆生。進趣菩提。何因衆生。持誦真言不復獲果。尋師所求。真言悉地上中下法。因從日至月。月至經年。從年極至一形。具修苦行晝夜不闕。亦無効驗。若以依法作不成者。此真言句不可依也。若須依者。先以行說一無證効。世尊設教。若能持誦真言。即得智慧得離無明。無明斷故。即寂滅解脫。若如此者。何故不得悉地果願。應棄真言。當順無明。何須勤苦持誦真言求於悉地。一切聖人教不妄施。

衆生與心動念舉意求者。菩薩得他心智慧。滿衆生願。與第一樂。何故衆生求不滿願。苦者不獲樂果。令無量衆生墮疑謗中。我聞一切聖人皆不妄語。所施言教。衆生聞者。依法修行。即見正道。獲報無邊。云何作業而得果耶。爲法不具耶。爲不依時節耶。爲不得日耶。爲不得月耶。爲不得星耶。爲不得處所耶。爲處所不淨耶。爲供養不具足耶。爲不得同伴耶。爲不專心耶。爲放逸耶。爲坐多耶。爲憒沈耶。爲思想多耶。爲身不淨耶。爲衣不淨耶。爲然燈不是耶。爲食器不如法耶。爲花不如法耶。爲安食不如法耶。爲酥酪乳不如法耶。爲諸佛菩薩金剛天等鬼神等不如法耶。爲持誦人犯觸食耶。爲持誦人經過穢處耶。爲持誦人共婦人同床坐臥耶。爲持誦人犯食五辛耶。爲持誦人盜佛法僧物耶。爲持誦人劫奪一切衆生并欺誑窮人耶。爲不行六度耶。爲不供養佛法僧耶。爲不供養一切善知識及一切衆生耶。爲輕賤一切衆生耶。爲呼摩不如法耶。爲真言字句有加減耶。爲藥味不周備耶。爲器不如法耶。爲下香水不如法耶。爲不浴尊像耶。爲不經行耶。爲不坐禪耶。爲洗手脚不淨耶。爲不嚙楊枝耶。爲漱口不淨耶。爲洗淨不如法耶。爲探花不如法耶。爲弟子不如法耶。爲弟子師主心有異耶。爲弟子不如法辦食耶。爲持誦人觸手污淨食耶。爲呼摩時口吹火耶。爲柴不如法耶。爲將殘食供養佛耶。爲

持誦人爲喫殘食耶。爲持誦人二時不讀經耶。爲違背師僧耶。爲反逆父母耶。爲不受師主教勅耶。爲持誦人多談世事耶。爲求名利耶。爲求名聞耶。爲熾然世法作業耶。爲白月作法不如法耶。爲黑月作法不如法耶。爲五星失度不作法耶。爲日月薄食不作法耶。爲結界不如法耶。爲護身不如法耶。爲坐起不如法耶。爲出入不如法耶。爲喫食不如法耶。爲正食時不想五部尊神主耶。爲不想本部尊主耶。爲大供養時結護。一切諸食器及飲食等不如法。爲魔得便耶。爲入精舍不作閉門法耶。爲欲念誦時。爲違黃門共語耶。爲是共處女寡女語耶。爲當不擇地坐耶。如是等汚觸犯事。我今都不覺知。何況未來衆生。曉悟此事。唯願尊者與大悲心。救護衆生。指授儀則。念誦法門。兼作呼摩三種悉地。速證効驗。令未來衆生。一一依此行。咸昇解脫。

爾時執金剛菩薩大藥叉將。當聞蘇婆呼童子如是問已。須臾自言。善哉善哉。童子。慈念諸衆生。慈悲遍覆。由如月光普照世間。緣汝此心極大悲故。已超一切諸大菩薩菩提心。莊嚴法門不求己樂。利益有情能忍大苦。是故菩薩。見衆生苦菩薩亦苦。見衆生樂菩薩亦樂。我觀汝心終不爲己。利衆生故發如是問。汝今一心思惟諦受我法。吾當爲汝分別解說。若有持誦一切真言法。先於諸佛深起敬心。次發無上菩提之心。爲度衆生廣發

①②③本。④平安時代寫仁和寺藏本。⑤藏經大藏經。⑥(諸問)一。⑦(經)一。⑧上十。與蘇婆呼童子經同本。⑨(唐天竺)十二字。⑩(大唐中天竺三藏輸波迦羅譯)十二字。⑪(諸問)十律。⑫(律分品第一)一。⑬久二之。⑭女二子女。⑮海二法。⑯從二尋。⑰以二已。⑱說二訖。⑲(須)一。⑳妄二虛。㉑智十(心)。㉒蘇二蘇。㉓經二經。㉔(爲持誦人爲喫殘食耶)一。㉕津二津。㉖食二食。㉗(部)一。㉘主二主。㉙唯二唯。㉚自言二自心。㉛(童子)一。㉜大二天。㉝爲二能。

來者即是一分施水中衆生。一分施陸地衆生。一分施七世父母及餓鬼衆生。第五分足與不足自食。正欲食時。觀此鉢中飯。作不淨觀。然後食之。但療飢病勿貪美味。食訖了已。即向河池泉。清淨澡浴漱口。以柳木揩齒。出水著衣。入其精室。禮佛三拜發願畢。即出淨室。便即經行五十迴。然後讀大般若波羅蜜多經。所居之處去村邑不遠。不近衆多人處。無外道。及豐足飲食。常樂惠施。歸信三寶處安居。勿與外道我慢人家。住止。倚恃豪族。無智人中。劫剗僧利。無慈無悲。口道行善心懷毒蛇。依傍佛僧。專求名利。如是等人。慎勿親近。深敬遠離此等。一分衆生。或見念誦人尊崇釋教法時。此類衆生。心常懷毒。瞋惡罵詈。未得謂得。未證謂證。多求人過。常伺覓便。與惱亂之心。冀不得伴合。甚是善哉。能分別善惡。只可時時相見。方便化彼人。令生道芽。未見即說深妙義味。爲善根未熟故。且爲說淺近之義。令漸修行。方得入大念誦人。若是婆羅門種。彼致此難。汝是婆羅門種。云何持誦釋教真言。汝應自學。及以教他。自受施他。自祭天神。亦爲他祭。如斯六法。是汝本宗。復應事火。及以是王。亦須取妻生男。續種。汝行此法。方得解脫。云何持誦釋教真言。念誦人若是刹利族種。彼致此難。汝是族姓刹利之種。應須祭祀。捨施自學。如斯三法。是汝本宗。復須紹繼。摧伏怨敵。汝行此法。方得解脫。如是真言。汝不應學。念誦人若是毘舍之種。彼致此難。汝是毘舍之種。

及雜業下賤之類。與易求利。廣貪他財。返貴求賤。翻弄斗秤。妄語爲業。是汝本宗。云何求得持誦真言。汝不應學。釋教真言。念誦人若是輪達。離之種。彼致此難。汝是輪達。離最下之種。應作農田。常應供養淨行婆羅門。如是等種種難。惱亂行者。欲令退心者。彼等外道惡人。非直損他。亦及自損。外道之法。過午時食。修聖道行者與彼不同。是故不應往過外道家。而行之乞食。若有五辛酒肉家。修行真言者。假使一劫受飢餓苦。亦不合於此而食。何以故。與旃陀羅居共無異故。亦不應過往門首。共彼人語。何況食耶。若食彼食。共彼人何異。不名淨行。亦同旃陀羅。當須善分別。知行坐住止。甚須作意觀察。然後方往來去。若論善惡因果之法。有智無智。刹利婆羅門。毘舍輪達。離等無差別。良由世間妄分別故。假立名字。若能修善。當證涅槃。若不說因果。莫論四姓。一切造罪者。皆入惡道受苦。非但四姓。

人亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍將欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行人喫食亦復如是。但爲存身求覓實果。不貪世間久住身故。而備食味。譬如車行。當以油塗。爲增善故。應須食耶。是故世尊。說如是法。欲界有情依食而住。行者常須觀察。己身由如芭蕉。所喫飲食。勿貪其味。於四種鉢。隨取其一。觀前肘大第乞食。世尊所說智方方便。調伏六根。勿令放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛於粧行步。姿態動男子心。迷惑亂。持真言者。寧以火星流入眼中。失於雙目。盲無所見。不以亂心。親視女色。分別種種相好美態。令念誦者使無威力。隨緣乞食。勿生住著。以正思惟。調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中貧賤之家。又不應入新產婦家。牛馬驢駝猪犬羊產皆不應往。及衆多人飲酒之處。姪男姪女。伴合放逸之處。不應往。衆多小兒戲。之處。亦不觀視。於俗家婚禮處。有惡狗家。及以技兒作音樂處。若久諳朋類。有詐稱好心。我持真言章句。未曾稟承明師。強道我解真言祕藏。好生論端。無智人中。我曾聞解。堪與汝爲師。若逢智人所問。如似啞羊。誑他實心好人。受財物。養活妻兒。心中三毒煩惱癡惑。我慢高於有頂。道心無一分。詐稱我解佛法。欺慢三尊。亦欺一切長幼。士道類。如此等人。過愆無邊。略而言之。如上等處。皆不得往。而行乞食。餘處任往。乞得食已。即還本處。以水洗足。一依前伴分食法。供養本尊。一通水。一分自食。餘者水陸過去七代父母及

人亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍將欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行人喫食亦復如是。但爲存身求覓實果。不貪世間久住身故。而備食味。譬如車行。當以油塗。爲增善故。應須食耶。是故世尊。說如是法。欲界有情依食而住。行者常須觀察。己身由如芭蕉。所喫飲食。勿貪其味。於四種鉢。隨取其一。觀前肘大第乞食。世尊所說智方方便。調伏六根。勿令放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛於粧行步。姿態動男子心。迷惑亂。持真言者。寧以火星流入眼中。失於雙目。盲無所見。不以亂心。親視女色。分別種種相好美態。令念誦者使無威力。隨緣乞食。勿生住著。以正思惟。調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中貧賤之家。又不應入新產婦家。牛馬驢駝猪犬羊產皆不應往。及衆多人飲酒之處。姪男姪女。伴合放逸之處。不應往。衆多小兒戲。之處。亦不觀視。於俗家婚禮處。有惡狗家。及以技兒作音樂處。若久諳朋類。有詐稱好心。我持真言章句。未曾稟承明師。強道我解真言祕藏。好生論端。無智人中。我曾聞解。堪與汝爲師。若逢智人所問。如似啞羊。誑他實心好人。受財物。養活妻兒。心中三毒煩惱癡惑。我慢高於有頂。道心無一分。詐稱我解佛法。欺慢三尊。亦欺一切長幼。士道類。如此等人。過愆無邊。略而言之。如上等處。皆不得往。而行乞食。餘處任往。乞得食已。即還本處。以水洗足。一依前伴分食法。供養本尊。一通水。一分自食。餘者水陸過去七代父母及

人亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍將欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行人喫食亦復如是。但爲存身求覓實果。不貪世間久住身故。而備食味。譬如車行。當以油塗。爲增善故。應須食耶。是故世尊。說如是法。欲界有情依食而住。行者常須觀察。己身由如芭蕉。所喫飲食。勿貪其味。於四種鉢。隨取其一。觀前肘大第乞食。世尊所說智方方便。調伏六根。勿令放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛於粧行步。姿態動男子心。迷惑亂。持真言者。寧以火星流入眼中。失於雙目。盲無所見。不以亂心。親視女色。分別種種相好美態。令念誦者使無威力。隨緣乞食。勿生住著。以正思惟。調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中貧賤之家。又不應入新產婦家。牛馬驢駝猪犬羊產皆不應往。及衆多人飲酒之處。姪男姪女。伴合放逸之處。不應往。衆多小兒戲。之處。亦不觀視。於俗家婚禮處。有惡狗家。及以技兒作音樂處。若久諳朋類。有詐稱好心。我持真言章句。未曾稟承明師。強道我解真言祕藏。好生論端。無智人中。我曾聞解。堪與汝爲師。若逢智人所問。如似啞羊。誑他實心好人。受財物。養活妻兒。心中三毒煩惱癡惑。我慢高於有頂。道心無一分。詐稱我解佛法。欺慢三尊。亦欺一切長幼。士道類。如此等人。過愆無邊。略而言之。如上等處。皆不得往。而行乞食。餘處任往。乞得食已。即還本處。以水洗足。一依前伴分食法。供養本尊。一通水。一分自食。餘者水陸過去七代父母及

人亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍將欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行人喫食亦復如是。但爲存身求覓實果。不貪世間久住身故。而備食味。譬如車行。當以油塗。爲增善故。應須食耶。是故世尊。說如是法。欲界有情依食而住。行者常須觀察。己身由如芭蕉。所喫飲食。勿貪其味。於四種鉢。隨取其一。觀前肘大第乞食。世尊所說智方方便。調伏六根。勿令放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛於粧行步。姿態動男子心。迷惑亂。持真言者。寧以火星流入眼中。失於雙目。盲無所見。不以亂心。親視女色。分別種種相好美態。令念誦者使無威力。隨緣乞食。勿生住著。以正思惟。調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中貧賤之家。又不應入新產婦家。牛馬驢駝猪犬羊產皆不應往。及衆多人飲酒之處。姪男姪女。伴合放逸之處。不應往。衆多小兒戲。之處。亦不觀視。於俗家婚禮處。有惡狗家。及以技兒作音樂處。若久諳朋類。有詐稱好心。我持真言章句。未曾稟承明師。強道我解真言祕藏。好生論端。無智人中。我曾聞解。堪與汝爲師。若逢智人所問。如似啞羊。誑他實心好人。受財物。養活妻兒。心中三毒煩惱癡惑。我慢高於有頂。道心無一分。詐稱我解佛法。欺慢三尊。亦欺一切長幼。士道類。如此等人。過愆無邊。略而言之。如上等處。皆不得往。而行乞食。餘處任往。乞得食已。即還本處。以水洗足。一依前伴分食法。供養本尊。一通水。一分自食。餘者水陸過去七代父母及

◎水二米◎ ◎實十(信三寶)◎ ◎如二不◎ ◎住二經◎ ◎持二持◎ ◎與二與◎ ◎只二亦◎ ◎得二便◎ ◎火十(及以事火)◎ ◎
◎(利)一◎ ◎福二福◎ ◎及二乃◎ ◎福二福◎ ◎二二二◎ ◎討二時◎ ◎步十(奴)◎ ◎住二信◎ ◎
◎(及)一◎ ◎之(處經男)一◎ ◎士道二道士◎ ◎通二施◎ ◎

餓鬼。於前已釋更不具名。依時而食勿犯過中。日三澡浴知時及節。獻花塗香供養。以香泥揩手。勿以讚歎。莫闕三時。所供養物莫令汚觸。夜三時唯燒香供養。以香泥揩手。勿以觸手而結手印。念誦之時應坐茅草。若不辦諸雜供養者。以奉花水亦得。花香者。一切水生及野澤山間。種種雜花香者。皆充供養。行住坐立通許念誦。唯除臥時不許。持誦。念誦已訖。恒思六念。觀察彼等種種功德勿令散亂。

蘇婆呼童子請問經除障分品第三

復次蘇婆呼童子。念誦人若起一念。貪瞋癡等一切煩惱。與心相合者。名為生死煩惱。若除此心即得清淨。諸佛常讚是法。名為解脫。譬如淨水必無垢穢。以塵盆故令水渾濁。性本元淨。以客塵煩惱渾心令濁。真性不現。若欲令不亂濁者。當取數珠。念誦人守心一境。數珠有種種。謂活兒子。蓮華子。阿嚧陀。羅阿叉子。水精。赤銅。錫。木棹。琉璃。金銀。鑲鐵。商。佉。

任取一色。以為數珠。虔心執持數珠。已念誦或用右手或左手。應念真言。專心誦持勿令錯亂。繫心於本尊。或思真言并手印等。由如入定心勿散亂。調伏諸根端坐尊前。觀想成已。微動兩唇念持真言。人心逸盪。由如風電彌猴擲樹海波瀾。誦曲自在耽著諸境。是故應須攝心不動。持誦真言。若心疲倦憊沈眠睡。心悶迷錯者。應起經行。或觀四方。或水灑面令得醒悟。或經行之次無故憶本師

僧。或憶舊亡父母。或憶同學。或想疑心即動不定。念誦之人即責身心。是身身無主。由業流轉一切諸趣無所依止。捨此身後復受餘形。善惡業因由斯不絕。生老病死憂悲苦惱。愛別離苦求不得苦。怨憎會苦五盛陰苦。隨所至方終不得免。蚊虻蚤虱蛇蠍辟宮。寒熱飢渴。如是等苦處處皆有。諸天共同無逃避路。心欲退轉擬向餘方者。以斯觀門將為對治。若貪著盛者。修白骨觀及臆肢爛壞諸不淨觀。若瞋火盛作慈悲觀。若無明盛作緣生觀。有時怨家翻為善友。有時親友翻為怨家。以平等心。若欲往者。平等復變以為怨家。觀此親友皆不定相。智者不應妄起瞋心者。中間心欲往親友時。以斯法門應須對治。欲念誦時及行住臥。果不得與外道婆羅門利利毘舍首陀。并黃門童男童女處女寡婦等共相談論。法事畢已。若欲語時。然後共伴侶談論善法。若餘雜語者。皆是魔之得便。非是正論。若睡時當須遠棄。棄已便應澡豆漱其口。若大小便易並須澡浴。所獻香花然燈供養。禮拜佛。日夜六時讚歎三寶。常生謙下。一切衆生興發悲意。作救苦之心。如上精勤念誦所修功德。皆應迴向無上菩提。譬如衆流歸趣大海。入彼海已便為一味。迴向菩提亦復如是。一切功德合集共成佛果。譬如有人耕田種稻。唯求子實不望糞幹。子實成熟收獲種子已。糞幹不求而自然得。行者欲獲菩提種子功德。不為世樂求無上菩提以喻其實。諸餘世樂。況喻糞幹不求自獲。世樂者天

上人中或二十八天王。或人間作轉輪王。四天下。若復有人。為求小利請詐往彼。不應為前人一切退本願。彼前人。宜如是語而答於彼。待我獲果長壽之身。及獲種種諸餘資具。以無厭心。當利衆生。滿足所求種種願已。然後往彼。不須珍重請我往彼。以我薄福而說諂辭。求他供養以為活命。違背真言密教。而受邪命。佛無此教我終不順。復次蘇婆呼童子。凡持真言者。當須遠離世間八法。以善。翻稱惡名。及以苦樂得利失利毀謗讚譽。此世八法。能生一切不善法故。譬如大海不宿死屍。乃至剎那終不住海。念誦人若起不善思惟。速應遠離。乃至一念勿使在心。譬如室內然燈燭者。只為防風以無風故燈焰轉明。持誦真言。復加勤苦勇猛精進。令善法增長亦復如是。

復次蘇婆呼童子。持誦之者。於四威儀常須作意。勿使身心調戲躁動。失其志節。不得拍手音樂歌舞嬉博戲及往觀看。亦不毀謗在家。及行詔曲言辭。說人長短。非時睡眠無義談話。尋學文章及諸邪法。瞋恚忿恨慳貪。憍慢。放逸懈怠皆須遠離。亦不飲酒及以食肉。葱蒜韭韭胡麻。蘿蔔。并步底那。此云。胡麻油等並不應食。亦不喫一切殘食。皆不應食。若食此等食者不名持真言人。念誦無驗。

復次蘇婆呼童子。以勤念誦晝夜不間。呼召發遣皆須如法。若欲念誦時。敷以茅草於上坐臥。欲睡之時。先作慈悲喜捨之觀。并於

◎勿二而◎ ◎持誦一◎ ◎訖一說◎ ◎童子一◎ ◎合二念◎ ◎囉一◎ ◎木棹一◎ ◎琉璃二◎ ◎住十◎ ◎本◎ ◎以二已◎ ◎進二◎ ◎潮二◎ ◎得二道◎ ◎身二皆◎ ◎生一◎ ◎觀二◎ ◎者二著◎ ◎住十◎ ◎住二往坐◎ ◎二◎ ◎獲二◎ ◎為二求◎ ◎詐住二往於◎ ◎時二時◎ ◎以二已◎ ◎十十一◎ ◎君二者◎ ◎莊二◎ ◎食十◎ ◎宗祀鬼神食并供養食和尙殘食◎ ◎間二間◎ ◎召二名◎

可知名。有一俱胝那由他一千波頭摩。以為眷屬。釋教所說深妙真言。有持誦者。彼等恒作障難。

又阿利帝兒名曰愛子。般指迦所說真言持誦者。彼作障難。

又摩尼寶將兒名曰滿賢。於摩尼部中所說真言。有持誦者。彼作障難。

如是諸類毘那夜迦。各各於本部中而作障難。不樂修道。持真言者不令成就。自變化而作本真言主。來就念誦人道場中。受於供養。

時明主來見。是事已。即却還本宮。作如是念。云何如來許彼誓願。惱亂念誦人。令法不成。有如是障難。假使梵王及憍尸迦諸天龍等。不能破彼毘那夜迦障難。念誦人唯堅心進意。發大誓願。世尊所說有大明真言之教。我今依法修行。要破此難。是故念誦人。遍數滿已。復應更作成。就諸事妙曼荼羅。作此法已。彼障難者。便即退散無敢停足。

復次蘇婆呼童子。念誦人不承師訓。持誦真言供養。及以呼摩。不依法教。彼等諸魔。尋得其便而作障難。令念誦人。心常猶豫。念念生疑。為誦此明真言。供誦彼耶。發如是念誦時。彼亦得便。即多語無義。談世俗事。或說與易。或說田農。或論名利。令心散亂。譬如有人。尋水而行。影入水中。形影相逐。不相捨離。彼毘那夜迦等。入念誦人身中。恒不相離。亦復如是。

復有毘那夜迦。澡浴之時。得便入身。或有毘那夜迦。正念誦時。得便入身。有毘那夜迦。

念誦之人。正眠臥時。得便入身。有毘那夜迦。正供養時。得便入身。譬如日光照火珠。而便火出。毘那夜迦入行者身。亦復如是。念誦之時。令心散亂。增長貪疑。無明等火。亦復如是。復有毘那夜迦者。名曰水行。正洗浴時。法若有闕。彼即得便。遂入身中。令念誦人種種病起。所謂飢渴。咳嗽。懈怠。多睡。四支沈重。無故多瞋。復有毘那夜迦。名曰食香。正獻塗香時。法若有闕。彼魔入身。即令念誦人。遂有病起。所謂思想。憶生緣處。或思餘處。或思羣婦。而生懈怠。或思舊耽欲之處。休廢道業。或思舊日廣用財寶。耽酒嗜肉。伴合朝廷。分別貴賤。觀諸色境。好貪美味。而退道心。

復有毘那夜迦。名曰燈頂。正獻燈火時。法若有闕。得便入身。遂令念誦人種種病起。所謂心痛。壯熱。損心。

復有毘那夜迦。名曰笑香。正獻花之時。法若有闕。彼即得便。遂令念誦人種種障起。所謂壯熱。鼻塞。噴嚏。眼中淚出。支骨酸疼。及與伴侶相譁離散。復有毘那夜迦。名曰嚴髻。正念誦人。法若有闕。彼即得便。遂令念誦人有諸病起。所謂壯熱。便利不出。諸毘那夜迦入身。即令心。生迷。惑。以西為東。以南為北。作諸異相。或即吟詠。或無緣事。欲得遊行。心懷異想。有所不決。便起邪見。作如是言。或說無有大威真言。亦無天堂。無有善惡。亦無纏縛。及得解脫。說持誦者。唐捐其功。便生邪見。與善相隔。檢無因果。以手斷草。及弄土塊。眠時嚙齒。或起欲想。及欲娶妻。自愛樂者。彼不相愛。

自不樂者。彼即愛樂。既不順意。臥而不睡。欲往侵他婦兒。意慮不眠。設若得睡。夢見大蟲。師子。虎。狼。狗。所趁。駝。驢。貓兒。及鬼野干。鷲鳥。鸞鳥。及鵲。鸛。胡。或時夢見著破衣。不淨之人。或時夢見裸形。禿髮。黑體之人。或夢見裸形外道。或見枯池。及以枯井。或見獨體。或見骨聚。或見壞棄舍屋宅。或見石礎。或見恐怖惡人。手執槍刀。及雜器仗。欲來相害。當見如是惡相。即知彼等毘那夜迦。令作障難。行者等。即用軍。茶利。忿怒。明王。真言。辟魔印等。而作護身。如上所說諸魔障難。悉得消滅。不能惱亂。若有念誦彼真言者。諸毘那夜迦終不得便。

復次蘇婆呼童子。念誦人欲救著障人。令解脫者。即應有群牛所居之處。或一樹下。或神廟中。或四衢道。或空閑室。或於林間。得如上諸地。任簡取一所。一如治地法。畢。已。即取牛糞。和香水塗地。乾已。復取香水重塗其地。然後以五色土下。依曼荼羅。用五色土。其壇方。量闊三肘。安立四門。於中二肘方量。作坑。坑內布以茅草。坑外兩肘。各分位座。安置明王真言主等。於八方各畫本方大神。復取四口新瓶。不得黑色。太熱。或生者。盛滿香水。及以五寶并赤蓮花。諸雜草花香者。皆充供養。果樹嫩枝等。皆插瓶內。以五色線纏繫瓶口。安於四方。然後應請彼明王等。以諸供具。而供養之。復以酒肉。羅蔔。及以衆多波羅羅食。供養彼等八方大神。及一切毘那夜迦。將彼著障之人。令入坑中。面向東坐。念誦

阿二阿三 主二王 是 一 令二念 友二故 生 一 惑二或 惡十 亦無有善惡

意二竟夜 驚二重 前二鍊 已 一 項二頭 羅 一

阿二阿三 主二王 是 一 令二念 友二故 生 一 惑二或 惡十 亦無有善惡
意二竟夜 驚二重 前二鍊 已 一 項二頭 羅 一

頻頻悚慄心生歡喜。或聞空中天樂之聲。或見空中本尊。及其眷屬圍遶下來。若見如上斯等相貌者。報知自身必獲悉地無疑。即應速辦香花。於淨器中盛滿香水。復安五寶。是為過伽珍重奉獻。即以深心恭敬胡跪叩頭。量本功夫應求願果。即自陳說彼尊所言。善哉佛子汝所求願豈不小耳。若有衆生發心修菩薩行佛身上獲。何處虛此願不隨於汝。從今。以去悉汝所欲。終不違耶。因汝得願。一切衆生亦復如是。速發菩提早求解脫。既得願已歡喜。深心頂禮胡跪讚歎。復以過伽如法供養。所持真言對彼尊前誦之。然後即應如法發遣。一切持真言者法皆如是。勿使錯誤枉棄功夫。

蘇婆呼童子請問經下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子。若念誦人問下鉢私那者。應當。如法請召。所謂手指或銅鏡及清水橫刀燈焰寶等。虛空尊像童子真珠火聚石等。於如是處。鉢私那下者。請召來已。當即。自說天上人間。及過去未來現在。超越三世善惡等事。一一具說法若有闕。持真言字數或有加減或不經誦。不具正信亦不供養。於不淨地天不晴明。童子身分或賸或少。有斯過等私那不下。若欲請下。初應持誦私那真言。持誦功畢。即於白月八日或十四日或十五日。是日不食。以單摩塗地如牛皮形。即將童子清淨澡浴。著新白衣坐於其上。以花香等而為供養。自亦於內面向。其東而坐。茅草。又若欲令彼鏡中相貌現者。則先取其鏡。以梵行遶羅門呼摩之灰。措鏡令淨。或七八遍乃至十遍。置於曼茶羅上。仰著鏡中。即現出世間事。

又於橫刀中看事法者。亦同如鏡。若欲於手指面上看吉凶者。先以紫礦水清淨其指。後以香油塗之。即現諸吉凶事。若欲於水中看者。淨澆其水置於瓶中或甕中。然後遣一童子於中看之。即皆見一切吉凶。

又欲令見下。於寶等及真珠中看者。即以淨水灑於寶等及珠上。端心淨。住念誦真言百八遍。即現一切相貌。又若欲令尊像所下者。以花供養即自現之。燈中亦如前法。乃至夢中為說諸事。如上所說。下私那法。具云。若修行若不下者。即應一日斷食。具持八戒發大慈悲。或於制底或於端嚴像前。取部母真言。或取部主真言。作如是。復誦念法。極須專心。不得搖身及眠。坐於茅草。持前部母部主真言等。任誦一道。數滿落又或二落又。意將足。若此法者呼我囉字。枯木向入其中令遣下語何況人耶。

又若欲童子所下。即誦取十箇。或八。或七。或六。或五。或四。或三。或二。或年十二或八歲者。身分血脈及諸骨節悉皆不現。圓滿具足。眼目端正青白分明。手指纖長脚掌齊平。八處表裏圓滿身相具足。鬚髮青黑。人所見者心生愛樂。若得如是等童男。於白月八日或十四日或十五日。澡浴清淨著新淨衣。以香花然燈塗香燒香。與受八

戒。其日斷食。令坐其前曼茶羅內。次即以香花然燈塗香燒香種種飲食。供養本尊。及護八方大神。及阿修羅諸餘鬼類。一一皆須供養。又以妙花散彼童子身上。及香塗身。然後念誦之人手執香爐。頂禮本尊念誦真言。先置誦字。中間應呼揭唎祈拏之句。又呼阿毘舍入字。又呼乞灑鉢羅。云。私那下已。即有此相現時。為眼目歡悅視物不瞬無出入息。即當應知私那已下。即取過伽水及燒香供養。心念最勝明王真言。即應敬問。尊者是何類神。自他有所疑惑。即應速問。彼自當說三世之事求利失利及苦樂等。所聞之教宜速受持。勿生疑惑。所聞事畢。即速發遣。若具此法私那速下。若不依法即不得成就。為人所笑。復次私那自下者。彼童子等面貌。照怡容顏滋潤。眼目廣長。遠黑睛外微有赤色。精神意氣有大人相。無出入息。眼亦不瞬。即當應知是真私那若魔等。下者。即別有相貌。眼赤復圓如人瞋視。眼睛不轉張口恐怖。亦無出入息眼亦不瞬。即當應知夜叉等下。即須發遣。若不肯去者。即應便誦妙吉祥偈。或誦不淨忿怒金剛真言。或讀大集陀羅尼經。如上讀誦。若不去者。即應以師子座真言用過伽水。或波羅睺木與酥相和。呼摩百八遍。或以胡麻。或稻穀花。酥蜜相和。呼摩百遍。最後以軍荼利真言呼摩七遍或三遍。即便捨去。智者善解如是妙法。復能一一如法修行。不久勞苦而獲成就。

蘇婆呼童子請問經分別遮難分品第九

○上二何○ ○以二已○ ○去○ ○問經○ ○一○ ○如十○ ○是○ ○自二得○ ○下○ ○一○ ○其二正○ ○求○ ○則二和○ ○
○住二柱○ ○燈十○ ○之○ ○○ ○修○ ○一○ ○障二障○ ○前二障○ ○是二是○ ○鬼十○ ○斷○ ○○ ○
○當應二應○ ○應○ ○一○ ○已下二合○ ○之○ ○足○ ○聞二聞○ ○○ ○遠○ ○一○ ○○ ○次○ ○一○ ○○ ○
希○ ○○ ○○ ○下二水○ ○別二別○ ○與二共○ ○○ ○酥二酥○ ○○ ○○ ○一○ ○遠二若○ ○○ ○

復次蘇婆呼童子。有念誦人。過去殺阿羅漢。今世。反逆父母。并破和合僧。以懷瞋心。出佛身血。惡習氣故。今生求人過。自心。觸事不閑。詐作解相。如是等。人不慎善。友善友惡。故反生邪見。又被窺視。及殺畢定菩薩。自污羅漢母。教人令殺。或盜僧財物。或多或少。世尊說是五逆無間罪人。若犯者一罪增一倍。若具犯五逆者。轉增五倍。命終當入無間地獄。受十大劫苦。復現身造罪。不知邊際。癡心高慢。不懺悔。轉生我見。而欲誦持真言。祕藏。假使勤苦念誦真言。終亦不獲悉地。以障重故。未對首懺謝其罪。故未信佛法。僧物及一切衆知。等物。凶突頑愚。會未改悔。一毛頭分。何能持誦真言。求獲悉地。果耶。四趣長遠。墮於中。何時當得出離解脫。此等苦類。一切衆生。不受惡道業者。世尊不應說有一。聞提及地獄等苦。何解須求得解脫。苦心毀體。而求悉地。

又諸佛所說微妙經典。瞋心損壞。或放火焚燒。或棄水中。或棄不淨廁中。或謗法身。或殺持戒比丘。比丘尼優婆塞優婆夷。或欲打罵欺陵。惡言謗毀。求其長短。持火燒伽藍精舍。毀壞尊。客及僧房等。此等之罪。斯人報盡。命終。當墮十方一切阿鼻地獄等。皆受千劫。然後墮餓鬼中。鬼身畢已。復墮傍生。傍生畢已。最後。獲得人身。六根不具。常生下賤家。乞丐而活。設使身力。恒以客捨死屍求財活命。食飲不充其口。恒受飢餓。不擇食飲。或噉狗豬貓鼠等肉。以充其命。若逢善友。即發菩提。

若值闍提愚痴等人。造惡業。復墮地獄。還經數劫。世尊所說。諸佛如來。還供養如來。何以故。求福故。何況凡夫。專事頑愚。不求福耶。菩薩。憐愍衆生。而得佛身。不捨一切衆生。見者觀視。敬念。無有厭足。菩薩不害衆生。一生之命。何況多命。以不害故。而得無諸病苦。身得具足。得佛之後。復增壽命。施食亦爾。得壽命長。衆生遇佛影中。皆得安樂。保全身命。菩薩常護下衆生。承接供養。若有所須。不違前意。皆悉給之。若前人解法。以身床座。令坐其上。以聽妙法。得以奉行。不生退轉。求佛常身。何況凡夫。一無所解。福無毫分。輕慢一切。而事高心。不遵智者行。檀果業。今說罪福二等。粗略。言有非之人。先求懺悔。對首發露。其過。一一具述。覆藏不述。罪亦難滅。然後尋好明師。遵承供養。珍重看仰。請求人三昧耶法。蒙許。得入壇已。於後漸漸請問真言法。則。得已修行。當得悉地。無善心者。虛費語功。唯地獄苦。楚能迴此等類。

復次蘇婆呼童子。若念誦人。先於三寶處。起恭敬心。謙下卑順。向前胡跪。合掌白尊者言。我今懺悔一切罪障。願悉消滅。於今已後。更不重造。願尊慈悲攝受。我等於佛法中。發無上菩提。至得佛已。來。勿值惡魔。壞我菩提。眞實之見。願尊證知。從今向去。更不歸餘邪魔。外道惡人。亦不禮拜雜類諸天神等。唯佛菩提。及三寶所。繫心。一念誓不移易。當發如是等願。其所作念誦事。法速得悉地。亦得救攝衆生。代受苦惱。衆所須之物。我雖薄福。隨其力辦。悉令充足。以我發菩提心。念誦真言。威力。令我摧伏。猛毒惡人。類。不能爲害。自然消滅。令一切衆生。悉無畏懼。我今以眞心念誦。諸大善神。衛護故。眞言威力。不可思議。一切衆靈。欽敬恐怖。何況凡夫惡人。而不摧滅者耶。行者。凡持眞言者。無故。以手斷草木。以脚踏踐蓮花。及諸壇地。并契印等。亦復禮拜諸藥等類。亦勿喫供養。及祭祀鬼神之食。或喫所棄著地食。勿共婦人語。及畜生等。於清淨處。行非爲法事。以明及藥。捉諸蛇類。或乘象。或及生驢。欲令走。故。以杖打之。致於病難。及遭苦難。人處。不發慈悲念。如是之人。念誦真言。亦難成就。不名智人。譬如虛空。終不可量。於三寶及衆人處。行益及損。獲善惡報。亦復如是。又勿作網羅。網索。及諸方便。傷害衆生。及畜貓狸。殺羊。籠禁鸚鵡。及諸鳥類。如是之人。今世後世。念誦真言。亦不成就。是故。不應受用供養世尊之物。所供養食。亦不應踐。脚踏。墮地之食。不堪供養物。不應頂戴。亦不應禮拜。大自在天。及日月天。火天。那羅延天。假令遇苦。亦不應禮。彼所設教。不應誦。亦不應供養。有人持誦彼天者。持誦之人。亦莫生瞋。但莫隨喜。當加。憐愍。願見人。亦勿誦彼眞言。讚歎彼德。設若有財供養。以慈悲至願。一切衆生。當住正見。發如是願。凡所作業。先當禮拜一切諸佛。及所居處。次禮一切金剛護法善神衆。譬如初月。雖未圓滿。然諸人等。致敬。禮拜。念誦之人。當須會敬菩薩。緣覺金剛。及聲聞衆。雖未受滿。漸漸當成。菩

提滿月。是故當須致敬。禮拜諸菩薩一切聖衆。彼等菩薩。能荷負一切衆生。以救濟故。發大慈悲。已淳熟故。有愚癡下劣衆。神力不可思議。具大精進。真言秘藏。從此而出。若不拜者。非直真言不成。亦毀謗諸佛。譬如從花乃成果實。花如菩薩果。喻菩提。是故應須頂禮。歸依佛法僧寶。菩薩雖復。行於欲者。示現行欲。於剛強者。示現剛強。於柔軟者。示現柔軟慈悲。然彼菩薩無憎愛。云何不禮彼等菩薩。以行種種真言法則。隨類能滿諸衆生願。故復能了知一切業果。是故應禮尊師。蘇婆呼童子。請問經卷中。

蘇婆呼童子。請問經卷。下

唐天竺三藏輸波迦羅奉 制譯

分別道分第十

復次蘇婆呼童子。我今爲念誦人。說八聖道法。爲正見正分別正語正業正命正勤正定正念。此是諸佛所行之道。念誦之人。行此道者。真言乃成。於此報盡。復生人天勝上妙處。過去諸佛行此道故。成等正覺。現在未來諸佛亦復如是。身口意業所修功德。常依正教。不生疲倦。欲如是修行。乃名正業。飲食衣服臥具及受湯藥。常懷知足。不生染著。是名正命。不讚己身。不毀他人。遠離諸過。如避火坑。及以猛獸。常樂寂靜。是名正語。不學占相吉凶男女等事。天文地理調鷹調馬。及以調象。

射藝書算。世間言論無益之典。遠離斯過。是名正分別。不觀象圖馬圖牛羊雞犬等圖。男女相親相撲。亦不往觀。離如上之戲。是名正念。不說王臣盜賊鬪戰相殺姪女之論。及以謠語。說往昔之事。念誦之人。乃至未成就中間。不應入城村落邑里。及生緣伽藍制底處。外道神祀所居之處。若園林池河。如此等處。並不應往。若不作如前七愆事業。常居山林高峻崖峯。四絕之頂。晝夜不懈。念誦真言。無不獲果。是名正勤。復次蘇婆呼童子。若念誦人不獲如前上妙勝處。應居空閑神廟。或居樹下。或住河邊。或居山側。或泉池林間。或無人處。或居空室。一心念誦。或一年之中。除安居外。春秋二時。隨意。遊行山林河邊泉池空室。專心念誦。譬如比丘夏月安居。念誦之人。亦復如是。行人念誦雖滿遍數。正夏安居勿作成就之法。雖不作法。念誦不得間斷。解夏已後。如法護身。方可作成就之法。慎勿法外行事。復次蘇婆呼童子。今爲念誦人。說呼摩法置爐並別之法。此法或作團圓。或作三角。或作四方。或如蓮花之形。並須有基。爐口安居。泥拭細滑。外邊基階並須牢固。若作善事及求錢財。令他敬念作息災法者。其爐須圓。若求成就一切諸事。或求女人及童子女等者。其爐須蓮花之形。若作阿毘者離之法。或爲走等事者。其爐須

作三角。若欲調伏諸龍及餘鬼類。或令火燒。或令苦者。其爐須方。其唇及爐。以鞞摩塗。復用茅草。布於其上。及安基下。所塗之處。塗花香等。隨所辦物。供養三寶及本部主。并諸明王。本真言主等。爐中生火。不應以口吹。以扇扇火。然後取稻穀花和酥。或胡麻和酥。以本部明王真言念誦。而作呼摩七遍。或八或十乃至二十一遍。供養明王。其作法人。面向東坐。取酥蜜酪等。共和一器中。取呼摩木。向器中搗於兩頭。擲於爐內燒之。如是日。月不停。或七日。三七。四七。五七。六七。七七。或一月。或百日。或百二十日。其驗證現。若如上作法。不得成者。以年爲期。三年。六年。或十年。十二年。作不退者。畢得大悉地。必須如法呼摩。正燒火法之時。應觀火色。於其爐中。火色。炮焰聲合成。不成者。自有相貌現耳。其火無煙。焰如金色。右旋。婉轉。焰如雲熾多。其色或白。或如紅色。或焰極赤。或由如珊瑚色。滋潤。其焰上衝。復流下。廣。或如日月光。其焰形狀。瓶。傘。蓋。吉祥字形。螺貝蓮花。或如呼摩酥杓等形。或似三。五。七。鉗。金剛杵。形。或如橫刀。如草束形。或似車形。或如蠅拂聲。吹笛。篋。等聲。或如螺聲。得如上種種音聲。其氣。由如燒酥之香。復無。炮烈。其火不屬自然。而著。得如斯相現。必當獲得廣大悉地。又觀燒火。不成。就相貌法者。正燒火之時。或起煙多。亦復。炮烈。其焰難發。假令

①直二俱②行於二於行③彼二後④下十(與不三藏妙經同本)⑤(請問)十分⑥爲二請⑦爲二泥⑧(管)一⑨月二日⑩地二樓⑪二⑫二⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二

發時亦不增盛。後時頓減。由若無火。焰色憔悴。黑如闇雲。如波羅毘形。[○]由如一[○]鉢之[○]又。又如鐵筭。男根牛角之形。其火出聲狀如騷鳴。又復進火燒念誦人。爐內香煙如燒死人之氣。現如斯相已。念誦之人悉地難得。行者見斯不祥之相。即應以赤身明王或吉利吉羅。或以不淨忿怒等明王真言。而作呼摩。其不吉相即當消滅。必須如法非是輕爾。念誦人慎勿剷除三處之毛。亦不應火燒復塗藥遺落。及以手拔。譬如有人手執金刀。若不善解執持。自當損害。持真言者不依法則。姪亂熾盛。以除三處之毛。呈示女人。發生欲想。非但真言不成。如執利刀自害其身。念誦人縱不依法則者。其部主明王真言主等皆是菩薩終不損害人。左右侍從見被過故。即便損害。當須謹重。勿行非違。自招其禍。復次蘇婆呼。童子。若念誦人。及欲成就并作諸法。無有障礙。悉地者。以諸飲食。祭祀諸天。修羅藥叉龍等。伽路羅共命鳥等。羯吒布單那乾闥婆多諸鬼魅等。或居地或在虛空行者。右膝著地。唇請言曰。居妙高山天諸部多。居歡喜園及餘天宮。居日月宮。或居河海所。或居陂澤泉水。或居村落及諸神廟。或居空室或居天室。或住伽藍制底。或居外道草庵。或居窠室。或居庵藏。或住街巷。或居四衢道邊。或依獨樹。或在[○]大路。或住塚間。或居屍陀林。或寄大樹林。或居師子大蟲遊戲之處。或住大砂磧中。或居諸洲上妙處所。皆請。啓請。與諸眷屬降臨來此。我所營辦花鬘

塗香燒香飲食及[○]妙燈明。願垂歡喜。我所求事滿足其果。以供養諸鬼神已。後應別日供養護方諸神。如前辦供胡跪合掌。即應召請。諸請東方僞尸迦天。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請東南方火天仙等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請南方閻摩羅法王等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請西南方泥喇底部多大王等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請西方嚩嚩拏龍王等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請西北方風神王等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請北方多聞天王等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請東北方伊舍羅天王等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請上方梵天王等。與諸眷屬來降道場。願垂受供。次請地居所有諸大神王等。與諸眷屬來降道場。各住本方所辦供養願垂納受。復願常時衛護於我。如是供養諸鬼神等及護方神王。行者無諸難事。意所求願皆悉滿足。蘇婆呼請問分別諸部分品第十一。復次蘇婆呼童子。世尊為利益未來一切衆生故。說三俱胝五落文真言及明。名曰持明藏。

又聖觀自在說三俱胝五落文真言。於此部中。真言主名曰何耶吉喇婆。[○]此部曼荼羅名曰僞毘耶二合。復有七真言。主十二臂為真言。主六臂。上髻。滿如意願。四面。不空。羅索。二臂。由如日光照耀世間。此等七真言。主並是馬頭曼荼羅所管。復有八明妃。名曰日暗。妙白。居白。觀世。獨尊。金顏名利稱。茲喇俱胝。此等皆是蓮花部中明妃。復說種種妙曼荼羅及諸手印。我利益貧窮衆生。及摧諸鬼類故。說七俱胝真言及曼荼羅。復有十使者七明妃。又有六十[○]四續。又有八大心真言。又有軍荼利等無量忿怒。又有最勝明等無量真言王。是故此部名曰廣大跋折囉。復有大神名曰般支迦。說二萬真言。此神有妃名曰彌伽羅。說一萬真言。名曰般支迦迦部。復有大神名曰摩尼跋陀羅。說十萬真言。多聞天王說三萬真言。名曰摩尼部。復有諸天及阿修羅等。於世尊前說無量明及諸真言。其中有[○]人金剛部內者。亦有入蓮花部者。亦有入般支迦部者。亦有入於摩尼部。亦有非部所管者。如上所說真言。略教種種法則。於五部中並應修行。復有諸天所說真言。世尊印可許者。亦應修行。如是法則者。若乘此法者。即得[○]所願成就。復次世尊於內亦有勝上妙寶。從此復流究

○二二二○ ○被二被○ ○前二前○ ○悉二悉○ ○大二天○ ○啓二原○ ○妙一○ ○王等與諸二諸王等與○ ○蘇婆呼一○ ○蘇婆呼一○ ○五字二○ ○蘇婆呼童子請問經八字○ ○主二主○ ○茶二茶○ ○下同 ○爲二謂○ ○四一○ ○有○ ○通○ ○名曰摩尼部○ ○入二入○ ○所二相○ ○亦十○ ○於○

竟法寶中。復生八大丈夫不退樂寶。如是三寶。世所稱是故念誦人。若欲滅罪生福希速得現前滿願者。先歸命三寶。

又若欲持誦金剛部內真言者。初歸三寶已。次稱。那施勝茶跋折囉波拏曳。摩訶藥叉。那波多曳。次後即誦真言。蓮花部內亦然。般支迦部亦然。摩尼部亦如上法。初歸三寶。

次歸部主。然後乃可念誦真言。若不歸。依釋教。復行聲聞乘緣覺乘者。信不具足。內懷腐朽外示精進。復懷慳貪。格者。不應執我此跋折囉。

若有慈獨慈獨尼及優婆塞迦優波斯迦。毀譽深妙大乘。言此所說皆是魔教。復懷愚癡。為言。執金剛菩薩。是大藥叉。復不敬禮諸大菩薩。心生輕慢。為利故詐解。持誦如是妙真言者。如是等愚人。不久當自損害軀命。亦如前說。佛菩薩終不害人。然於部內。有諸毒猛鬼神見彼癡人謬。執金剛杵者。便生瞋怒。即害彼命。摩醯首羅天說十俱胝真言。

那羅延天王說三萬真言

大梵天王說六萬真言

日天子說三十萬真言

伽路茶王說八萬一千真言

摩醯首羅大妃說八千真言

火神王說七百真言

摩登伽天王復說三千真言

諸龍王妃說五千真言

羅刹大將說一萬真言

四天王說四十萬真言

阿修羅王說二十萬真言

初利天王說三十萬真言

各各俱說真言手印及曼荼羅。依法受持。若為此教。非。真不。誠亦當自害。

蘇婆呼童子請。問分別八法分品第十二

復次蘇婆呼童子。念誦人所有成就之法。總有八種。何等為八。謂成真言法。成金水法。成長年法。出伏藏法。入修羅宮法。合成

金法。土成金法。成無價寶法。是名八法。於中有三。成真言法。入修羅宮法。得長年法。是

三種法。是名上上悉地法。成無價寶法。土成金法。出伏藏法。此三種法。是名為中。合成金法。成金水法。此之二法。是名下法。若有衆生。具有戒慧。

樂此法者。如是之人。樂上上成就。若有衆生多貪財欲者。如是之人。樂中成就。若有衆生多愚癡故。反價求利者。如是之人。得下成就。

上上之人。唯求上驗。勿應求中下證。若遭窮貧者。應求中品。亦勿求上。驗亦莫取。下證。證下下之人。依前求。之亦勿改易。

若欲獲得如上所說種種成就。應須修福。具福之人。求前八種之樂。延命長壽。威力自在。端正聰慧。皆得成就。若人懶家業。修善法。敬念三寶。常不離心。憶真言。念誦不間。如是之人。速得成就。念救衆生。復能滅己身罪。并

彼獲今世及後世樂。真言之外。更無異法能

與衆生樂者。譬如天火下降及與霜雹。能損諸物。無可避脫。真言威力。降下衆生心。田能。摧苦惱。及諸罪障。碎壞無餘。善功德芽。日滋茂。如意寶樹。能益有情。種種意願。真言妙藏。亦復如是。或與成就菩薩位地。乃至佛果。或與成就明仙位地。或與富樂色力長年。

有諸菩薩觀諸有情。遭諸苦難及餘怖畏。王難惡賊火雹等苦。即自變身。為真言主形。救濟衆生。令脫苦難。使安無怖。快樂恣情。盡報壽命。若復有人。雖處居家。受諸欲樂。佛說真言。發心欲持。設得少法。似行不行。念誦多有違犯。作其非法。多不備具。彼人每日。不喜念誦。遍數足與不足。中間即停。心貪餘部真言。法則無驗。却就舊業。而剋其心。心不休廢。數當漸漸。忽覺少驗。心生歡喜。歡喜已。即發露。已首諸過其罪。即滅離五欲。還具戒體。清淨之身。還入清室。更誦真言。滿十萬遍已。即須作求成就法。不久即得如意所樂。真言悉地。於後所作一切諸餘真言法。則皆得成就。

復次蘇婆呼童子。若念誦人正洗浴時。用淨土和水。遍塗其身。然後入於清淨大水。隨意洗已。或面向東面北。洗手足已。以其兩手置於膝內。以水遍灑於身。吸水。勿使有聲。即用右手作掬水法。於其手掌。勿令有沫。呪水三遍。吸水三遍。勿使有聲。以手指兩邊拭口。及以灑身。即作護聲。作護聲訖。然後齒間垢穢。舌中覺觸。或復咳嗽涕唾。更須如上呪水口吸。乃至拭口。澡浴畢已。即往淨室。中間

世十(之) 那十(英) 依二作 言十足 執二持 真二直 誠二成 蘇婆呼童子 問十(經) 此之二 具二真 取一 取二求 自二賦 彼二能 與二獲 天二大 田二由 摧二障 身二生 其二期 廢二發 已二以 清二淨 摩二身

一者傷 二者血塗 三者極損 四者命終
其嚙毒者云何知耶。所嚙之處有一齒痕。其
毒微少。爲是名傷
血塗之毒其狀云何。有二齒痕。致使有血
名曰血塗

極損之毒有三齒痕。令使傷肉。名曰極損。命
終之毒其狀云何。所嚙之處有四齒痕。便經
其身。是名命終。此之一毒。縱使外道真言妙
藥。無能治差。譬如猛火燒身。或以刀割。被毒
之苦亦復如是。持真言者其毒即滅。譬如大
火興盛。若以雨澆。其火便滅。真言攝毒亦復
如是。智者妙解種種類。印以持誦大威真
言。其諸毒戲。一無怖畏。如師子王入於牛群。
無有顧視恐懼之心

復次蘇婆呼童子。世間人等。常有種種鬼魅
病苦。或天魅。或龍魅。或阿修羅魅。或
乾闥婆魅。或伽魯茶魅。或緊那羅魅。或
摩呼羅伽魅。或藥叉魅。或羅叉莎魅。或
持明所魅。或餓鬼魅。或里舍遮魅。或宮
齋茶魅

如上種種諸鬼魅等。求見祭祀故
或戲弄故。或殺害故。或遊行世間多求利
故。或常嘔血肉故。或伺求人過失故。或
常瞋怒故。或擊捉衆生故。或煩惱熾盛故
或飢餓故。或繫衆生令他心亂故。或歌
或舞故。或喜或悲故。或懷愁惱故。或時
亂語故

如上種種異相。令人怪笑病等。應以金剛
鉤。或以甘露瓶。忿怒金剛等真言。作法療治。

即得除差。如上病患之徒。又火神真言。風
神真言。摩醯首羅真言。大梵天王真言。
初利天王真言。那羅延天王真言。四天王
真言。日月天王真言。藥叉王真言。金翅
鳥王真言

彼等鬼魅不懼如上餘外天神真言者。若聞
金剛鉤之名號者。自然退散。何況作法。持真
言而療治。不愈者。智者知彼魅鬼。性行及療
治法。然後無畏。諸佛菩薩所說真言。以如來
加被力故。餘外天神真言。不能破壞如上真
言之者

又欲滅罪之者。於空閑靜處。應以香泥。或以
近江河處。以砂造制底。中安緣起法身之偈。
梵天藥叉持明大仙。迦樓羅乾闥婆類部多
等類。聞此法已恭敬頂禮。一時合掌而作是
言。希有尊者。慈念衆生。希有如是微妙悲行。
或見尊者。手執赫爛大鐵折鐮。或執堅固鐵
杵。或執猛利火輪。或見手執不空絹索。或見
手執三。鉗大叉。或見手執大橫刀。或見手執
弓箭。或見手執棒。或見其器仗殊異。令人怖
畏。或見相好端嚴。令人可樂。或見尊者爲藥
叉將。我等歸命大慈悲者。我等修行。諸天修
羅人非人等。恒常護念深心恭敬。依教修行
不敢忘失。若世間閻浮提內及四天下。有四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女。得
聞此法者。現世得離苦難。若能如法依教修
行一切真言。與此教相應。報得惡地無有疑
耶。得聞上法。何況依教修行而不獲果。我等
八部眷屬。常恒護衛修道人故。一切惡魔昆

那夜迦藥叉等類。不得其便。若有貧窮衆生。
依此法教持明真言者。現世遠離貧窮苦惱。
富貴自在。人所欽敬。一切鬼神冥加護衛。若
欲進求勝上出世解脫者。前件已列。任意所
樂。依教修行。勤精不退。不久獲得持明悉地。
威耀世間。如日出現。無有障礙。心無亂動。除
不至心。日夜不懈。我等眷屬常不離左右。助
益其力。畢獲成功。時執金剛主告言。汝等天
龍八部能隨我語。衛護真言及大乘藏。并一
切衆生。助成修業者。我亦往昔作天身。親身
并受一切大力之身。於彼身中以威力故。常
護佛法。於僧寶及大乘藏真言密典。并慈衆
生。佐助修道人。力不令惡人得其便故。不使
國王大臣生瞋怒故。從凡至金剛已來。此願
不曾退廢。今獲如是執金剛忿怒自在之身。
我若左顧右盼。觀察十方兩目視瞬。一切世
間界地六震動。上至有頂下至水際。於中有
魔宮眷屬。光明失色。由如聚雲。在阿只邊
所有宮殿。碎壞。由如微塵。修羅種類四散逃
避。自然殄滅。魔家眷屬迷悶墜地。或有身體
。由如火燒。或身乾枯者。或有臥屎尿中者。
或被山壓身者。或臥冰山中者。或臥鐵圍山
中者。臥須彌峯。倒垂欲墜。生恐怖者。或臥大
河波中。生恐怖者。或臥海底。不見日月光
者。或臥空中。被日所炙受苦惱者。或飢寒者。
或受貧窮者。或受地獄苦者。受饑餓身者。
或受畜生身者。或受飛鳥身者。或受毒蛇身
者。或失本身形生者。或身火出。自燒而受苦
者。或兩目出火自燒面者。或男身上生女根

○(有)十二 ○狀一事 ○印二即 ○(或)一 ○應十(如) ○性二往 ○結二取 ○列二烈 ○設二獲 ○河二
河 ○水二水 ○波二波 ○(或)十受 ○

出不淨臭穢者。或女身上生男根。不羞恥者。或屎尿從口出者。或被猛獸食噉者。或被蛇螫。受苦痛者。或食飯。口中出火燒舌齒。焦者。或手脚墮落者。或身體洪爛者。或病臥者。或氣欲斷者。或死者。受。半。苦。者。或受火輪苦者。或受劍戟苦者。或被白象踏者。或被水牛抵殺者。或被入殺者。汝等天人難類應知此等天魔常障修道人故。我今現少右顧左視三昧神通。其魔眷屬即受如斯苦惱。何況入火三昧。現奮迅神通。從往至今。常護此修持持真言人故。及護佛法并一切衆生。得如此力。令魔怕懼不得正視我面。何況世間惡人能不怕者。若有比丘或在家菩薩。能發丈夫心。恭敬佛法僧寶及護大乘典。并秘密藏修持真言者。能制國王大臣及一切惡人等。勿令得便。毀譽惡言者。此等獲福得神通威力。共我無異。一切魔王怖懼。生其苦惱。與前件無別。當得果報至我住處。汝等天龍八部人非人等。今於我前。發大誓莊嚴。護衆生心。并護法藏佐助其力。以汝善心深厚故。善哉善哉甚善。汝亦不久當獲執金剛身。得奮迅自在無礙。降魔勞怨。若我同等。時執金剛主。告蘇婆呼童子。汝當於世流行勿使忘失。時蘇婆呼童子。言如尊所教展轉流行不敢忘失。時會大衆皆悉起立。蘇婆呼童子。人天八部大梵天王并及四衆。圍遶數匝頂禮恭敬。頭面著地各發誓願願我及一切衆生。得聞此法。依教修行。速獲如是大威神身力。重頂禮執金剛主足已。各乘本座。辭退還宮忽

然不現
蘇婆呼童子。請問。經卷下。

蘇婆呼童子請問經伴侶分第一

卷上

爾時執金剛菩薩大藥叉將。威勝千日。一心而住。時大悲者蘇婆呼童子從坐而起。虔誠頂禮執金剛菩薩足已。欲問諸明主及真言等成就法故。作如是言。我見世間求真言者。節食持誦。專心勤苦。如是修行仍不成就。唯願尊者。分別解說不成就因緣。尊者威德如盛日光。所演真言能破諸闇。復能衛護及滅諸罪。云何修因不復獲果

所求真言上中下品種種悉地假使具修。亦不成就。若以依法不成就者。便棄真言而順無明。佛說以惠獲得寂滅。以癡覆惠不可療治。若說真言不獲成就。亦如覆惠無可治者。唯願尊者。以大悲故。敷演真言。救脫衆生。被若念誦兼作護持摩。云何明主不與成就。爲法不具。爲無力耶。爲由時節。爲有罪耶。爲真言有加減耶。爲供養法不具足耶。願爲衆生分別解說。時執金剛菩薩大藥叉將。當問妙諦如是問已。須臾閉目而思惟。即轉手執妙技折羅。悅目告視作如是言。奇哉愍念諸衆生類。由如月光普照世間。緣汝此心極清淨故。已超一切諸大菩薩。菩提薩埵不求己樂。利有情故。能忍大苦。是故善薩見衆生苦

菩薩亦苦。見衆生樂。菩薩亦樂。我知汝心終不爲己。利衆生故。發如是問。是故須臾一心思惟。吾當爲汝分別解說妙真言法。汝常諦聽。若有持誦我真言法。應如是作。先於諸佛深起恭敬。次發無上大菩提心。遠離貪瞋癡憍慢等。復於三寶兢兢懷珍重。亦應虔誠深恭敬我及以遵崇大金剛部。當須遠離殺盜邪婬。當持語惡口兩舌。亦不飲酒及以食肉。若有衆生行邪見者。以身口意雖作善業。以邪見故變爲不善。得難樂果。譬如營田依時節作。種子若燥終不生芽。愚癡邪見亦復如是。假使行善。終不獲果。是故應當遠離邪見。恒依正見而不動搖。常須修行十善法者。增長甚深微妙之法。若有天龍阿修羅等。及食血肉諸鬼等類。遊行世間損害有情。惱持誦者。令心散亂。見修行我妙真言者。彼等自懷恐怖之心。此法與彼極相違。故。備修行者令使退心。欲令彼等不令損者。應須入此大三昧耶漫荼羅法。諸大聖衆及與諸天所居住處。是故名爲大漫荼羅。亦復須入作諸事法。妙慢茶羅猶推伏諸爲障者使。令調伏。是故應勤如法入之。亦應須入最勝明主大漫荼羅。亦應須入諸真言主大漫荼羅。不應斷斷譬如車乘。若闕輪輻。假令善御。終不能進。戒無勝法亦復如是。縱使勤行。終不增長。求成就者。又須勝伴。然彼伴侶須具惠。淨潔端嚴族姓家生。依法勇健調伏諸根。愛語樂捨。具大慈悲。能忍飢渴及諸苦惱。不歸餘天。并及供養。聰明善巧。常懷恩義。於三寶處。深

●焦二燃● ●中二子● ●現二觀● ●(何)一● ●(言)一● ●子十(所)● ●經二成就真言法致● ●乙本與舊云靈雲校本云
貞享甲子九月五日一校了同三年丙寅六月七日二校了淨嚴四十八 ●●承曆二年寫仁和寺藏本。●永安三年寫高山寺藏本。此本與舊
本異同甚繁故別觀 ●(不)十由● ●忘二妄● ●故十(四本云自然恐怖不能覺悟三本云即生恐怖使念誦人令退善願)● ●令十
(滿)● ●(問)十斷● ●斷十(絕)● ●●具十(足)● ●愛二受●

心恭敬。如是德行具莊嚴者。於此之時甚難值遇。若具善根有德行者。應求如是伴。

蘇摩呼請問分別處所分第二

復次行者若欲持誦真言速成者。應居諸佛曾所住處。或於菩薩緣覺聲聞所住之處。如是住處。諸天龍等常為供養。及以衛護。是故行者欲淨身心。常具戒儀。常應居住如是勝處。若不遇如是福地。亦應居住於大河邊。或近小河。或住陂泊。名花滋茂。及離閹闕。其水清流充滿盈溢。無諸水族惡毒蟲者。或居山間閑靜之處。軟草布地。豐足花果。或住山腹及巖窟中。無諸猛毒獸之類。如是等處。皆應掘掘深一肘量。淨除所有荆棘瓦礫糠骨毛髮灰炭穢及諸蟲鼠。乃至深窟如不盡者。應當棄之。更求餘處。所掘之處。填以淨土。於其地上。建立精室。極須堅牢。如上所說妙三昧耶令滅罪故。應數須入。亦應須入諸使者等妙漫茶羅。及餘無量明主妃等。如是普入福聚。諸明主所居住處漫茶羅已。一切諸魔遙見彼人。心懷恐怖各自馳散。由數入彼諸漫茶羅。聖眾威力加護是人。諸魔見彼身若金剛。復見住處如大火聚。並皆馳散。不能為害。世間所說及出世間諸明主真言。速得成就。若不入此大漫茶羅。不具慈悲及菩提心。不敬諸佛。歸外餘天。念持我法即自害。若念誦人不辨遍入諸漫茶羅。於中隨辨一三昧耶。深心恭敬。亦應當須入藥叉類。及地居神。龍王。魃。及諸惡鬼。那夜迦。猛害天等。不能惱亂持戒之人。譬如芽種雖依地生。由動澆灌。

乃得滋茂。勝法依戒亦復如是。以茲澆灌。令善芽生。世尊所說別解脫法。清淨尸羅。具應修行。若是俗流。俱除僧服。自餘律儀悉皆應行。如是遠離染法。具足善根。敷演教門。持誦真言。若生疲倦。應讀微妙大乘經典。復為減罪。常於空閑及清淨處。或以香泥。或復印砂。造立制多。內安緣起法身之像。或舍利及尊像前。以花鬘燒香塗香花燈幡幡蓋等。及妙讚嘆。虔心供養。常為他祭。如斯六法。是汝本宗。復應事火及以事王。亦須娶妻生男。繼種。汝行此法。方得解脫。云何持誦釋教真言。行者若是利利族種。彼致此難。汝是族姓利利之種。應須祭祀捨施自學。如斯三法。是汝本宗。復須紹繼摧伏怨敵。汝行此法。方得解脫。如是真言。汝不應學。行者若是毘舍之種。彼致此難。汝是毘舍下賤之種。應作農田及雜產與易等務。汝終不令持誦真言。行者若是首陀之種。彼致此難。汝是首陀最下之種。常應供養淨婆羅門。如是之法。在汝何闕。以如是等種種諸難惱亂行者。令退信心。彼等外道非直損他。亦乃自損。外道之法。過午時食。修聖道者與彼不同。是故不應往。外道家而行乞食。若論善惡因果之法。有智無智婆羅門種毘舍首陀。等無差別。良由世間妄分別。假立毘舍及婆羅門首陀。若能修善。當證涅槃。利利造罪。不免惡道。復次衆生無始已來垢穢之身。不由食淨身心得淨。斷除惡業。修諸善法。方可獲得身心清淨。譬如有人。身患瘡癰。但念除瘡。以藥塗。勿使瘡風疎。

漏孔穴。其室安門。東西北方。唯除南面。不應置之。營造成已。用牛糞塗於其室中。隨彼法事相應之方。安置尊像。其所尊容。綵畫彫刻。或以鑄成。其所畫相。應用白氈細柔密緻匠者織成。兩頭存縷。勿令割截。闍闍元未曾經用。先須淨洗。復香水灑。所畫綵色。不應和膠。置於新器。牛毛為筆。其綵畫人。澡浴清淨。應受八戒。如法畫之。其像成已。應用塗香燒香。花鬘飲食燈明。讚歎禮拜。廣供養已。然後所求速得成就。

復次行者若是俗人。亦剃頭唯留頂髮。所著衣服。赤土染之。或著白色。及以草衣。或著樹皮。獨摩布衣。亦應受持四種應器。所謂木鐵瓦等鉢。極須端圓。細密無缺。并不破漏。應持此器。巡行乞食。所居之處。去其村邑不遠。不近衆多人居。無諸外道。及豐飲食。常樂惠施。歸信三寶。然破外道我慢所覆倚恃豪族。復無慈悲。或見行者念誦釋教法已。心瞋恚而惱亂之。行者若是婆羅門種。彼致此難。汝是淨行婆羅門種。云何如我持誦釋教真言。汝應自學。及以教他。自受施。自祭天神。亦妙花亦得。所為青蓮紅蓮花等。及諸意樂種種難花。行住坐立通許念誦。唯除臥時不許誦持。念誦已訖。恒思六念。觀察彼等種種功德。蘇摩呼請問法相分第三

復次貪等一切煩惱與心相應。名為生死。煩惱若除。心得清淨。諸佛說彼名為解脫。譬如淨水必無垢穢。以塵盆故。令水渾濁。心性淨清亦復如是。以客塵煩惱渾心令濁。

復次數珠有其多種爲緣。活兒子。蓮子。路陀羅二合乞沙。二合水精。銅錫。木棹子。珊瑚。金銀鐵具。其數過百。隨取一類。以爲數珠。虔心執持。如法念誦。以左右手執其珠。或誦或用右手。或左手應用。真言欲畢。俱時應誦。專心誦持。勿謬錯亂。繫心於尊。或於真言及以手印。調伏諸根。端坐尊前。心不散亂。微動兩脣。念持真言。此心由若風電翻猴。復如海波。湖浪。搖動諸曲自在。耽著諸境。是故應須攝心不散。持誦真言。若生疲倦。倦沈睡眠。令心散亂。應起經行。或觀四方。或水滲瀉。令得醒悟。行者若生移動之心。即應使作如是對治。是身無主。由業流轉。一切諸趣。無所依止。捨此身後。復受餘形。其惡之業。因斯不絕。生老病死。憂悲愁苦。愛別離苦。求不得苦。怨憎會苦。五盛蘊苦。隨所至方。終不得免。蚊蛇寒熱。及以飢渴。如是等苦。處處皆有。心欲轉方。以斯對治。貪若欲盛。修白骨觀。之行者喫食亦復如是。但除飢渴。不樂滋悅。譬如有人入於深積。飢渴所逼。當食兒肉。行者喫食亦復如是。但除飢渴。勿著其味。譬如秤物。隨重頭下。其物若輕。便即頭高。物若均平。其秤亦平。行者喫食亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍。時欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行者喫食亦復如是。但爲存身。勿貪其味。復如車行。當以油塗。爲增善故。應須喫食。是故世尊說如斯法。欲界有情。依食而住。行者觀身。猶若芭蕉。所喫飲食。勿貪其味。於四種鉢。隨取其一。前觀四肘。巡行乞食。世尊所說智慧

方便。調伏六根。勿令放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛矜莊。行步艷姿。應動男心。迷惑醉亂。由如自性成就真言。寧以猛火燒鐵鑊杖。刺捶壁日。令無所見。不以亂心。觀視女人種種相貌美艷。隨緣乞食。莫生住著。以正思惟。調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中下貧賤之家。又不應入新產生處。及衆多人飲酒之處。姪男姪女放逸之處。衆多小兒戲劇之處。於婚禮處。有惡狗處。衆多人論聚會之處。及以戲兒作音樂處。如上之處。皆不應往。乞得食已。即還本處。以水洗足。分食爲三分。一分供養本尊。一分通無礙。一分自食。依時而食。日三澡浴。復獻花香塗香讚嘆。莫闕三時。所供養食。不應雜穢。念誦之時。應坐茅草。若心不辨諸供養物。但奉不共住。行者若不善思惟。速應遠離。亦復如是。乃至一念勿使在心。譬如室內燃已。燈燭爲防風故。燈焰轉明。持誦真言。復加勤勇。善法增長。亦復如是。

復次行者當具威儀。不得拍手。音樂歌舞。婚禮博戲。及往觀看。亦不毀謗。在家出家。及慢過慢。相又相親。及以諂曲。非時睡眠。無義談論。尋學文章。及諸邪法。瞋恚忿恨。懷貪嬌慢。放逸懈怠。皆須遠離。亦不飲酒。及以食肉。葱蒜。葷菜。胡麻。蘿蔔。及野蒜。步底那。胡麻油。淨等並不應食。亦不得喫一切殘食。祭鬼神食。并供養食。如上之殘食。皆不應食。復次行者以勤持誦。應度晝夜。念誦畢已。應如法發遣。敷以茅草。於彼而臥。欲睡之時。先

作慈悲喜捨之觀。并於三寶及舍利塔。深心恭敬。以如斯法。當滅諸罪。

復次行者服三白食。或菜根菜乳酪及蘇。大麥麵餅。油滓酪醬。相和之食。種種糜粥。若欲成就龍鬼藥叉。起屍法等。入修羅宮。猛利成就。應食麻滓和以酪漿。

蘇摩呼請問分別金剛杵分第四

我今當說按折羅法。念誦之者。常應受持。量長八指或十指。或十二指或十六指。其量最極長二十指。若欲成就大貴自在。及求持明悉地者。即應用金作按折羅。若及爛壞諸不淨觀。與火若盛。作慈悲觀。無明若盛。作緣起觀。有時怨家。翻爲親友。有時親友。翻爲怨家。復變以爲怨。親等者。復歷變異家。知此親友皆不定相。智者不應妄起變著。中間心欲往親友時。以斯法門。應須對治。欲念誦時。及持誦後。常不應與外道婆羅門。刹利。毘舍。首陀。及與黃門。童男。童女等共相談論。法事而畢已。若欲誦時。應共伴侶。論談善法。棄涕淫已。便應澡澣。若便易已。並須滌浴。所獻香花。燃燈讚嘆。持戒精勤。及以念誦。所生功德。皆應迴向無上菩提。譬如衆流。歸趣大海。入彼海已。便爲一味。迴向菩提。亦復如是。一切合集共成佛果。譬如有人耕種稻穀。唯求子實。不望棄幹。子實成熟。收穫前已。棄幹不求。而自然得。如是行者。欲獲菩提。種功德子。不爲世樂。無上菩提。以喻其實。諸餘世樂。將比草幹。不求自獲。若復有人。爲求小利。請於行人。不應爲彼。而退本願。作如是言。而笑於彼。持

我獲得長壽之身。及獲種種諸餘資具。以無厭心。當利衆生。滿足所求種種之願。

復次遠離世間八法。所爲善稱惡名。及以苦樂得利失利。毀謗讚譽。此世八法當應遠離。能生一切不善法故。譬如大海不宿死屍。及利那終。折羅而作念誦。終不成就一切法事。若不辦者。彼然事。一心如法念誦。

復次行者成就之物有十七種。所爲一雌黃。二牛黃。三安善那。四朱砂。五吐他香。雄黃。拔折羅。半蘇。莖蒲。光明朱。鎖子。甲衣。端紫布。裳一鈷叉。鹿皮。橫刀。羅索。鐵鎧。三鈷叉。如上所說成就之物。皆有具足三種成就。假使餘真言法中所說諸物。皆不離此三種成就。

復次世間有諸障難。毘那耶迦。爲覓過故。逐念誦人。於中分別總有四部。何等爲四。一者摧壞。二者野干牙。三者一牙。四者龍象。從此四部流出無量毘那耶迦。摧壞部主名曰無憂大將。其部中有七阿僧祇。以爲眷屬。護世四王所說真言。有持誦者。彼作障難。野干部主名曰象頭。於其部中。復有十八俱胝眷屬。

摩醯首羅所說真言。有持誦者。彼作障難。一牙部主名曰嚴髻。其部亦有一百三十俱胝眷屬。大梵天王及橋尸迦。日月天子。那羅延神風神等所說真言。有持誦者。彼作障難。龍象部主名曰頂行。於其部中。有一俱胝那由多一千波頭摩。以爲眷屬。釋教所說諸妙真言。有持誦者。彼作障難。又。訶利帝母兒名曰愛子。般指迦將所說真言。彼作障難。又摩尼寶將兒名曰滿賢。於摩尼部所說真言。有

持誦者。彼子滿賢而作障難。如是諸類毘那耶迦。各於本部而作障難。不樂行者令得成就。自變化作本真言之主。成就行者受供養時。明主來見是已。却還本宮。求富貴純用銀作。成就海龍王法。以熟銅作。入修羅宮。用妙石作。欲通成就一切法。以金銅銀相和而作。若欲成就摧藥又衆應以鐵作。爲欲得無病及求錢財。以失利般尼木。或察魯婆木而作金剛。欲療一切鬼魅所著。用却達羅木作拔折羅。若欲成就藥叉女者。用摩度迦木而作拔折羅。欲求滅罪。同說他作拔折羅。若欲摧伏諸怨敵者。用害人木而作拔折羅。欲害極惡怨敵之者。用人骨作拔折羅。欲成幻化用水精作。若令人極相憎者。用苦練木作拔折羅。成就鬼類及令人枯瘠闕壽等。而用毘梨勒木作拔折羅。若欲成就天龍藥叉乾闥婆修羅者。應以天木作拔折羅。若欲成就龍女敬念之法。以龍木根爲拔折羅。若欲成就變形之法。以泥作之。若欲成就起死法者。應用迦談婆木作之。若欲求財。應以閼迦木。或用龍木或無憂木作之。若欲成就對敵者。應以失利般尼木。或奄沒羅木。或闕順那木。或柳木作之。若求成就意樂法。用白檀木。或用紫檀木作拔折羅。如上所說諸拔折羅杵。一一皆須而作五鈷三鈷諸妙端巖使無缺壞。欲念誦時。以塗香等而作供養。發大慈心。手執金剛。杵。念誦真言。法事畢已。復重供養。置尊足下。後念誦時亦如是。若不執持妙拔折羅。有毘那耶迦名曰

烏黑。其形極大。獻燒香時。法若有闕。彼從地出而便入身。遂令行者諸煩惱起。所爲慳貪詭曲忿恚。頻頻失精。令身不淨。復有毘那耶迦名曰燈頂。獻燈之時。法若有闕。彼即入身。遂令行者種種病生。所爲心痛壯熱。損心。復有毘那耶迦名曰笑花。獻花之時。法若有闕。彼即得便遂令行者種種障起。所爲壯熱鼻塞噴嚏。眼中淚出。支骨酸疼。及與伴侶相誶離散。復有毘那耶迦曰嚴髻。念誦之時。法若有闕。彼即得便遂令行者有諸病起。所謂壯熱便痢不出。諸毘那耶迦入身熾盛。令心迷惑。以西爲東。作諸異想。或即吟詠。或無緣事欲得遊行。心懷異想。有所不決。便起邪見。作如是言。或說無有大我真言。亦無天堂及能居者。亦無善惡及彼因果。亦無纏縛及以解脫。說持誦者唐捐其功。以此邪見與心相應。遂出此言。撥無因果。以手斷草。及弄土塊。眠時囓齒。或起欲想及欲娶妻。自愛樂者彼不相愛。自不樂愛。自不樂。者彼即受愛樂。既不順意。臥而不睡。欲作邪行。竟夜不眠。設若得睡。夢見大虫。師子。虎。狼。猪。狗。所趁。脫離貓兒及鬼野干。鷲鳥。鷲鷲及獼猴。或時夢見著故破衣不淨之人。或時夢見裸形髻髮黑體之人。或時夢見裸形外道。或見枯池及以枯井。或見獨饑。或見骨聚。作如是念。云何如來許彼誓願。惱亂行人者。令法不成。如斯障難假使梵王及橋尸迦諸天龍等。不能破彼毘那耶迦障難誓願。唯有大明真言之教。如法修行。免斯障難。是故行者誦數滿已。復應

更入成就諸事妙漫茶羅。作此法已。彼障難者便即退散。

復次持誦供養及以護摩。不依法教。彼等得便而作障難。又復行者心常猶豫。念念生疑。爲誦此明主爲誦彼耶。作如是念。彼亦得便。又復行者多無義語談世俗事。或說與易。或說用農。或論名利。說斯等語。彼障難者自然得便。步步隨逐令心散亂。譬如有人尋水而行。影入水現。形影隨逐不相捨離。毘那夜迦入行者身恒不捨離亦復如是。復有毘那夜迦。澡浴之時得便入身。或有眼睡臥時得便入身。有供養時得便入身。譬如日光照以火珠而便火出。毘那夜迦入行者身。念誦之時。令心散亂。增長貪瞋無明等火。亦復如是。毘那夜迦名曰水行。洗浴之時法若有闕。彼即入身。遂令行者種種病起。所爲飢渴咳嗽。懈怠多睡。四支沈重。加之。多瞋。復有毘那夜迦名曰食香。獻塗香時。法有闕。彼即入身。遂令行者腹有病起。所爲思想憶生緣處。或思餘處。或思寡人而生懈怠。或思欲想分別諸境。又四瓶次第應灌作法已。彼所著障即得解脫。此漫茶羅非獨能除毘那夜迦。亦滿衆生種種障難。謂工商農士男女失昏。如是等事無不稱心。魘魘所著及患壯熱。孩子鬼魅所著。及吸精靈鬼。常見惡夢癩癩等病。所一切病。作漫茶羅法。自灌頂已。如上等類所求獲者。悉皆滿足。諸餘病癩亦復能除。又能消滅無量罪障。摩呼請問分別成就相分第五。

時彼行者於諸障難得解脫已。身心清淨。無諸垢穢。譬如明月出從雲。風擊雲除。障難平光天。行者所修種種功德。毘那夜迦所作障難。皆悉消滅亦復如是。所以真言不得成就。譬如種子因地及時。并雨澆澤調順好風。然可芽生而乃至成就。然其種子若在倉中。芽尚不生。況復枝葉及花菓實。持誦真言不依法則。及不供養。亦不清淨。其真言字或有加減。聲相不正。不成廣大諸妙悉地亦復如是。譬如興雲下雨。隨諸草木而含滋茂大小花菓差別不等。所說真言亦復如是。持誦之人所施功勞。隨其增減獲福多少。所獲成就亦復如是。若其行者於清淨處。及依時節所制之法。亦戲犯罪漸消滅。福聚圓滿。能獲真言。及成就。若罪不滅。功德不生。不依法則。夢見破壞人所棄捨。或見石碣。或見恐怖畏難之人。手執槍刀及諸器仗。欲來相害。夢中當見。知是惡相。若有此相。則彼等毘那夜迦令作障難。行者即用軍荼利念誦明主而作護身。如上所說護摩。障難悉得解脫。不能惱亂。若有念誦彼真言者。諸毘那夜迦終不得便。

復次欲除彼所著障爲解脫者。即應依此妙漫茶羅。其有牛群所居之處。或樹下。或有神廟。或四衢道。或空閑室。或於林中。以五色彩作漫茶羅。共五色者。謂白黃赤青黑之類。其量頓方四肘。安立四門。於中二肘方量穿坑。坑內布以茅草。坑外兩肘各分位座。安置明王真言主等。於八方所各畫本方大神。復取

四箇新瓶。不得黑色大燐生者。盛滿香水。及以五寶并赤蓮花諸花樹枝。皆內瓶中。以五線纏其瓶項。安於四方。然後應請彼明主等。以諸供養具而供養之。復以酒肉羅蔔。及以衆多波羅羅食。供養彼等八大神。及諸一切毘那夜迦。呼彼著障之人。令入坑中。向東而坐。然後取彼所置之瓶。以軍吒利明主囉

枳三合黨去伽。明主及繼明三合吉囉。二合明主。捺羅三合明良。二合明主等真言。持誦其瓶數過百。與灌彼頂。如是就應入夢中見示障因說真言。四字有加減。或法不具。然諸明主自說此法。有行用者示現於破相好。由如海潮終不違時。其實真言終不相破。亦不相斷。及與繼縛。譬如有一親友之人。於中有一語彼友言。從今以去勿往某家。乃至語彼人。敬是友故。不違言誨。即不往之。乃至語話。其真言法亦復如是。故行人不應相破明主及真言乃至繼縛。及以禁斷。妙漫茶羅不應授與加減。真言亦復不應迴換。彼法亦復不應阿吠設那。不應打縛。爲害彼故。不應護摩。及損支節。摧滅鬼族。亦復不應令他癡鈍。及以悶眠。不應耕罰龍魅之類。不應令人發起相憎及損厭縛。不應治療嬰兒之魅。不應捕網諸衆生類令所損害。復次餘外宗說具十種法真言得成。所爲行人真言伴侶所成就物精勤處所淨地時節本尊財物。具此十法。真言得成就。又除宗說具三種法真言。及成。所謂爲真言行人伴侶。又餘宗說具四種法真言乃成。謂處所精勤

時節依法。又餘宗說具五種法真言乃成。謂

真言所成就物處所本尊物。如是諸宗或說

十法。或說八法。或六或四。或三或二。各於

本法演說不同。然此釋教具二種法真言乃

成。一者行人。二者真言。行人具以戒律。正勤

精進。於他利養。不起貪嫉。於身命財常無戀

著。真言文字圓滿。聲相分明。可成就法皆悉

具足。於佛菩薩所居之處言不成翻上應知。

復次行者於念誦時。中間有所闕犯。或有間

斷。棄本所誦。別持餘明主。自所持者授與他

人。念誦遍數雖滿不成。復更應須每日三時

如法供養。念誦數滿十萬遍。即應如法護摩。

當以大麥。用稻花。或以巨勝。以白芥子。隨

取其一。與蘇相和。數滿十千。或八。十千。或

四三千。以愛曇鉢羅木。或阿說他木。或波羅

睺木。或閼迦木。或以龍木。或用無憂木。或蜜

魯婆木。或尼俱陀木。或奄沒羅木。或却。羅

木。或除爛木。或鉢落木。或阿波末伽木。或末

度迦木。或湛母迦木。隨取一木。龜細如指長

十指截於蘇蜜酪搗柴兩頭。每日護摩。數如

上說。前所闕犯。還得清淨。然後方求真言悉

地無所障礙

復次行者所持真言餘持誦繫縛明主。或若

釘打。或斷或破。令不成就。即須應作本尊形

像。當置於各部部主足下。面須相對。然後

以繼利吉羅等諸部明主大威真言誦持。蘇

蜜灌浴本尊。如是十日。作此法已。被餘所縛

即得解脫

復次行者於真言中所制諸法。並皆修行。一

無遺闕。仍不成者。即應以諸猛毒作彼尊形。

繼利吉羅等諸部明主真言。截其像形。段段

而片。和白芥子油。每日三時而作護摩。如

是七日即得悉地。若不成。敗壞之樂。是故諸

法皆從心生。非自然現。亦不由時。復非自在

之天。非無因緣。亦不從我能生諸法。但由無

明流轉生死。四大和合假名為色。色非是我。

我非是色。色非我所。我所非色。如是四蘊應

知是空。色是無常。由如聚沫。受如浮泡。想

如陽炎。行如芭蕉。識如幻化。如是之見名為

正見。若異見者名為邪見

復次念誦數足悉地欲近。即推夢中見如是

事。或見自身登高樓閣。或昇大樹。或騎師子

大虫及馬身大高山。於虛空中聞大雷聲。或

騎犀牛白象特牛。或得錢財花鬘及衣。或得

酒肉水類之果。或得紅蓮花經及尊客。或得

駱駝並與犢子。或獲滿載之車。白線蠅拂。並

獲鳥履。或得橫刀孔雀尾扇金璫寶珠螺貝

傷却端嚴美女。或見己母。或得諸寶嚴身之

具。及得臥具覆以白衣。或見自身汎過大海

及度江河龍池陂泊。及以飲浴。或見以血深

浴自身。或見入寺制底僧房。或見如來菩薩

緣覺無漏聖僧。比丘及與比丘尼衆。優婆私

迦天神國王。或見大。刀阿修羅衆淨婆羅門。

或見意樂丈夫及以女人。富政直善心長者。

或見父母及以親眷相會一處。或見持明主諸

仙妙持誦人。或見吞納日月。或見自隨於屎

坑。或飲人精及喫人肉。入於火聚。或見女人

入於身內。如是等殊勝夢已。應知一月及已

半月當獲成就

蘇摩呼童子經卷上

承歷二年四月八日於西房書了

蘇摩呼漸近悉地持誦相分第六

聖卷下

復次如法念誦。即便當獲意樂成就。譬如師

子飢餓所逼。以大勢力殺害大象。若殺野于

及諸小獸。所施勢力與彼殺象。一無有異。行

者成就上中下事。所發精勤亦復如是。行者

若住閑闇之處。即蚊虻冷熱諸苦逼身。及聞

種種鼓樂音聲。或聞諸人歌詠舞聲。或諸鳥

并江水聲。或聞婦人環珞音聲。以斯緣故。令

心散亂。是故行人常須遠離

復次行人念誦。不應太緩。不應太急。聲不應

高。亦不應小。不應間斷語話勿令緣餘境。名

謀字體不應訛錯。譬如大河日夜流注。恒無

休息。持誦之人所作供養。禮敬諸餘功德。日

夜增流亦復如是。念誦之時。心若攀緣雜染之

境。或起懈怠。或生欲想。應速迴心。繫真言

字。或觀本尊或觀手印。譬如觀行之人。置心

眉間令不散亂。後時境至心若不動。彼人即

名觀行成就。念誦之人。所緣心處若不動搖

即名成就。是故行者欲求悉地。當須攝心一

境。其心調伏即生歡喜。隨其歡喜即身輕安

隨身輕安即身安樂。隨身安樂即得心定。隨

其心定即於念誦心無疑惑。隨其念誦即便

①以二或② ③十二七④ ⑤從一毫⑥ ⑦(陀)十羅⑧ ⑨當置於二區於當⑩ ⑪而片二爲行⑫ ⑬刀二力⑭ ⑮當十(音讀)⑯(貴政)⑰
⑱上十(右大唐中天竺三藏輪波迦羅唐云善無畏譯沙門一行著)⑲甲本末奧古曰承安三年十二月始自一日至三日於月上院僧房奉傳
受了同聞衆三人玄證 ⑳卷下二字新加 ㉑聲二音② ㉒如十(是)③

罪滅。隨其罪滅即心清淨。心清淨故即得成就。是故如來作如是說。一切諸法以心爲本。由心清淨。獲得人天殊勝快樂。由心雜染。便墮地獄乃至傍生貧窮之苦。由心極淨。乃證遠離地水火風生老病死。不著二邊寂滅解脫。由心少淨。真言亦成。當獲無常供養。本尊之主。次復供養自部明主。然後供養本所持尊。次復重發妙誓提心。廣大慈悲爲度一切生老病死所溺衆生。復次應大讀大集經。或吉祥偈。或法輪經。或如來祕密。或大燈經。於中隨讀一部經已。然後應專心。結八方。結八方界。并結虛空及地界。之又以真言自身被甲。如上所說。諸漫茶羅以淨彩色隨意作一。護八方神。要須安置彼等。能摧諸部難者。次復應以師子座明王。誦念其座。安漫茶羅內。其護身法。取所成物安於彼土。持誦彼物須臾之間復香水灑。以相應法。護摩一千。先取三箇阿說他葉。所成就物置於其上。復取四葉而覆其物。即如法。專念誦。乃至當見三種相現。增長氣炯光現。次第成就三種悉地。若得氣出。即是悉地。諸人敬念。若得炯出。轉形悉地。若得光出。即是成就持明之仙。變得清淨微細之身。譬如死至冷觸遍身。復如中陰來入處胎。譬如日光以照火珠便出其火。悉地入身。亦復如是名成就之法。若以內成就事者。其相若現即便。悉地謂彼像上見花飄動。見肩動。或見嚴身諸璣瑤動。或見空中種種天花微風動。或墮細雨。或覺地動。或聞空聲。作如是言。汝所求願今當說之。或

見燈炎增長。其色潤澤輝耀如金光。或復油盡燈光轉增。見斯等相。便得悉地。或覺白毫毛遍堅。或聞空中天樂之音。或聞諸天璣珞之聲。或於空中見本尊。復次我說成就轉近悉地。於念誦事。極以愛樂心。不繫雜染之境。亦無飢渴寒熱等苦。於諸違法外相之境。心不動搖。蛇及虵蛇等諸毒虫。皆不敢害。毘舍闍鬼富單那等諸餘鬼類。不敢近過。行者影中所出言教。皆悉信受。轉加聰慧。善結文章。於諸書算。轉成巧妙。心樂善法。勤勇靜行。復見地藏。亦無身病及汚垢膩。身有香氣。若有人見及已聞名。生敬念心。亦諸媚女自來呼名。以心淨故。無欲染意於虛空中。聞諸天語言。復見彼形及乾闥婆夜叉之類。其持誦者若見斯等勝妙好相已。即應自知。我今近於真言悉地。即應須辨成就法事。復次行者起首悉地。應具八戒。或二三日。亦須斷食。然後起成。爾時妙轉童子白執金剛菩薩言。尊者先說不由食故獲得清淨。云何復言應須斷食。世尊說。食如油膏車。未知斷食其事云何。執金剛菩薩語妙轉言。譬如雷音。作如是說。不爲心淨故。教令斷食。但諸衆生以及纏縛血肉腦肝腸腎肺。脂膩痰膜尿管。常流不淨種種穢物。如是之身。地水火風假合成立。如四毒蛇置於一篋。欲令彼等屎尿涕唾血膿臭穢不令流出故。爲斷食。非爲妨道故令斷食。行者若生妄想。如上所說。不淨之身以惠觀察。所起欲心即便消滅。於身命財亦無應著。行者具新真言法已。復知

自身成就。不遠。即應白月八日。或十四日或十五日。用以濯摩塗地淨之。次塗香等及以讚歎。先供養佛。次復下者以花供養燈亦如是。欲知如法。乃至夢中爲說諸事。如上所說。下私那法具悉修行。仍不下者。即應一日斷食。具持八戒。發大慈悲。或於制底。或於端嚴尊像之前。取部母真言。或取部主真言。作是押法念誦。極須專心不得動搖身及眉眼坐於茅草敷滿落叉。或二落叉。或意將足。若作此法。呼我唵字。枯木尙入。何況人處。若欲令於童子所下者。即應簡取十箇或八。或七五四三二。年十二或十歲。身分血脈及諸骨節並皆不現圓滿具足。眼目端正。青白分明。由如具齒白齊密。手指纖長。亦無孔皺脛臂纖圓。兩房嵩高。股肱圓滿毫毛一一而出。頭髮黑密。臍深腰細。心有三角。色相具足。有人見者。心生愛樂。若得如是。童及女。於白月八日。或十四。或十五日。潔淨清淨。著新白衣。與授八戒。其日斷食。令坐前說漫茶羅內。次即以花燃燈塗香燒香種種飲食。供養本尊。及八方等大神。及阿修羅諸餘鬼類。一復已妙花散彼童子。及以塗身等。然後手執香爐。頂戴念誦。於其真言。先置舒字。中間應呼吃囉三合詞上擊三合之句。又呼阿鼻舍入字。又呼乞漣三合鉢囉三合私那下已。即有此相現。所爲眼目歡悅。視物不瞬。無出入息。即當應知。私那已下。即以悶伽燒香供養。心念最勝明真言。即應敬問。尊是何類。自他所有疑惑。即應速問。彼尊身眷屬圍繞。即

應以花於淨器中盛。滿香水。復置五寶。是爲闕迦。即讚歎相應供養。以深恭敬。踰跪叩頭。量本功夫。即應求願。既得願已。歡喜禮拜。復以闕迦供養讚歎。所持真言對彼誦已。然後即應如法發遣。一切真言法應如是。

蘇摩呼童子請問經卷下第八

若欲問事下。鉢私那者於如是處。應當請召。所謂手指銅鏡。清水橫刀。燈炎寶地。虛空尊像。童子真珠。火聚石等。於如是處。鉢私那下請召來已。當自說天上人間。及過去未來現在。超越三世善惡等事。一一具說。法若聞不依法。持真言字數或有加減。不經誦。不具正信。亦不供養。於不淨地。天不精明。童子身分或勝或劣。有斯過等。私那不下。若欲請下。初應持誦私那真言。持誦功畢。即於白月八日。或十四日。十五日。是日不食。以糲。塵用塗其地。如牛皮像。即持童子澡浴清淨。著新白衣。坐於其上。以花香等。而爲供養。自亦於內面向東。坐茅草上。若欲令彼鏡面手下看。先取其鏡。以梵行婆羅門護摩之灰。揩拭令淨。或七八遍乃十遍。即時置於漫茶羅內。處中仰看。鏡中即現世出世事。若復欲下橫刀法。亦如鏡。若欲令於手指所下看。先以紫糖水。洗自指頭。後已香油塗之。若欲令於水中下看。淨濾之水瀉於瓶內。然後童子於中見事。若欲令下於空地及真珠看。以淨水灑。若欲令於尊像所身或殺持戒清淨比丘比丘尼。優婆塞迦優婆私迦。或燒伽藍。犯斯罪者。假令勤苦亦不成就於三寶處。有所害心。少

分損害。我今略說彼所受報。如是人等墮無間獄。從彼得出。以不善業故。生貧賤家。雖初發無上菩提之心。後還禮拜外道天等。彼諸天神於其所。却生損害。持誦真言。終不成就。彼從發菩提心後。諸天及人即應供養。彼亦荷擔一切衆生。及施無畏。紹繼三寶。是故不應禮拜諸天。或作猛害之事。及殺仙人。破明主真言。瞋心故不復供養。衆無故以手斷壞草木。以足踐踏蓮花及諸契印。亦復禮拜藥叉等類。復喫供養及祭祀鬼神之食。或喫所棄著地之食。或於畜生行非法行。或與女人於清淨處行非法事。以無明及藥捉諸蛇類。或乘象馬及狗牛驢。欲令去故。以杖打之。於病患者及遭苦難。於彼等處不發慈悲。如是人等真言不成。譬如虛空終不可量。於三寶處。行欲益。反損。獲善惡報。亦復如是。又復以網羅索及諸方便。傷害衆生。及畜獵兒殺羊。龍禁鷄鵲及諸鳥類。如是之人。今世後世亦不成就。是故不應受用供養世尊之物。所供養食亦不應踐。不應食踏墮地之食。供養之物。不應頂戴。不應禮拜大自在及日月天火天及以那羅延天。假令遭苦。亦不應禮彼所說教不應習讀。不應供養行彼法人。於彼自當說三世之事得利失利及得苦樂等。所聞之教宜甘受持。勿生疑惑。所問事畢。即速發遣。若具此法。私那速下。若不依法。不得成就。爲人所笑。復次私那自下。彼童子等面貌熙怡。容顏滋潤。眼目廣長。遠黑睛外微有赤色。精神意氣有大人相。出入息斷眼亦不

瞬。即當應知。是真私那。若魔等下。即別有相。眼赤復圓。如人瞋視。眼睛不轉。張口怖畏。亦無出入之息。眼亦不瞬。即應當知。藥叉等下。速須發遣。若不肯去。即便應誦妙吉祥偈。或誦不淨忿怒金剛真言。或誦杭斯尼使者真言。或誦金剛真言。或讀大集陀羅尼經。如上讀誦若不去者。即以師子座真言。用闕迦木。或波羅睺木。與藉相應護摩百遍。或以胡麻。或稻穀花。蘇蜜相和。護摩百遍。最後已軍荼利真言。護摩七遍。或已三遍即便捨去。智者善解如是妙法。復能一一如法修行。不久勞苦而獲成就。

蘇摩呼童子請問經分別遮難分第九

復次殺阿羅漢。及殺父母。破和合僧。以懷瞋心。出佛身血。求悉地者。終不成就。又破宰殺。及殺菩薩。汚母羅漢。教人令殺。盜僧物財。或少或多。世尊說。是五類無間。若犯此罪。於無間獄。受苦一劫。假使勤苦念誦真言。終不獲得成就。又諸佛所說微妙經典。瞋心損壞。或放火燒。或棄水中。或謗法正分別也。不應相鬪象馬牛羊雞犬等類。及令男女相又相撲。亦不往觀如上之戲。名正念。不說王國及處所論。鬪戰相撲姪女之論。及以謠語。說往昔所經之事。及與染汚家業之事。行者依真言法念誦之時。乃至成就已還中間。不應入城村落生緣伽藍僧底外道神祀。及彼居處。園林池河。如此等處並不應往。復次若常不獲如前所說上妙勝處。應居闕空神廟。或居樹下。或住河邊。或居山側。或泉池林或

●(無)一? ●反二返 ●(得) ●(日)一 ●(東) ●(若)二落 ●(地)十(於瓶內然後童子於中見事若欲令) ●(少) ●(閑)二 ●(閑)一

無人處。或居空室。一心念誦。或一年之中。除安居外春秋二時。隨意遊行。山林河邊泉池空室。專心念誦。譬如苾芻夏月安居。念誦之人亦復如是。行人念誦雖滿週數。夏安居至莫作成就之法。准前念誦不得間斷。解夏以後。如法護身。方可成就。

蘇磨呼分別護摩分第十

復次當說護摩差別置爐之法。或作圓圓。或作三角。或作四方。或如蓮花之形。並須有基。爐口安屑。泥拭細滑。外邊基階並須牢固。作善事及求錢財。令他敬念。行息災法。其爐須圓。若求成就一切諸事。或求女人及童子等。其爐須作蓮花之形。若作行惡之法。或令走等事。爐須作三角。若欲調伏諸龍及餘鬼類。或令火燒。或令苦痛。其爐須方。基屑及爐以覆塵塗。復用茅草布於基上。階下四遍邊亦塗覆塵。遍滿茅草。護摩之物安置基上。及安基下。所塗之處。花。彼等法不生瞋恚。行彼法者亦不隨喜。不應誦彼真言讚歎。設若有財。以慈悲施。先當禮拜一切諸佛及所居處。次應禮諸菩薩衆。次禮緣覺聲聞之衆。譬如初月雖未圓滿。然諸人等致敬禮拜。菩薩亦爾。雖未覺滿。漸漸當成菩提滿月。是故禮拜諸菩薩衆。彼等荷負一切衆生。以救濟故。發大慈悲。熱有愚癡下劣衆生。不肯禮拜彼諸菩薩神力不思具大精進。若不禮者。非直真言不成。亦及乃毀謗諸佛。譬如從花乃成菓實。花如菩薩。菓喻菩提。菩薩雖復於行欲者示現行慾。於剛強者示現剛強。於柔軟者示現

慈悲。然彼菩薩實無憎愛。云何不禮彼等菩薩。復以種種真言主形。隨類能滿諸衆生心。復能了知一切業果。是故應禮真言尊師。

蘇磨呼童子請問分別聖道分第十一

復次當說八聖道法。爲正見正分別正語正業正命正勤正念正定。此是諸佛所行之道。行此道者真言乃成。復生人天勝上妙處。過去諸佛行此道故成等正覺。現在未來亦復如是。身口意業所修功德常依正教。不生廢倦。如是修行乃名正業。飲食衣服臥具湯藥常懷知足。不生染著。者是名正命。不讚己身。不毀他人。遠離諸過。如避炎火及以猛狩。常樂寂靜。是名正語。不學占相吉凶。男女等事。天文地理。調象。調馬法。射藝書算。世間言論。無益之典。遠離斯過。是名正見。言者不依法則。非直不成。亦當自害。念誦之人縱不依法。諸真言主終不損害。其侍從見彼過故即便損害。

復次若欲念誦及欲成就。并行諸事。無諸難事。速悉地者。以諸飲食。祭祀諸天修羅藥叉龍伽路茶共命鳥等。揭吒布單那。乾闥婆部多。諸鬼魅等。或居地上。或在虛空。行者右膝著地。唇請言曰。居妙高山諸天部多。居住歡喜園及餘天宮。居日月宮及七金山。或居河所。或住海邊。邊居陂澤。或居泉井。或居村落。及諸神廟。或居空室。或居天室。或在伽藍。或居制底。或居外道草庵。或居象室。或居庫藏。或居街巷。或居四衢道所。或居獨樹。或居大路。或居塚間。或居大林。或居師子大虫遊行

之處。或居大磧。或居諸洲上妙處所。並生歡喜。與諸眷屬降臨來此。我所營辦花鬘塗香。燒香飲食。及妙燈明。願垂韶鑒。我所求事滿足其果。是供養諸鬼神已。後應別日供養護方諸神。如前辨供。踰跪合掌。即應請言。謹請東方橋尸迦天。與諸眷屬來降於此。我所供養願垂納受。次東南請火天仙。次南方請焰摩。次西南方請泥理底平部多大王。次西方請縛嚧拏龍王。次西北方請風神王。次北方請多聞天王。次東北方請伊舍那。次上方請梵天王等。塗香等隨所辨物。供養三寶及本部主。并諸明主真言主等。火已扇生。不應口吹。以稻蘇。或胡麻和蘇。以本部明主真言。護摩七遍。或八或十。乃至二十。供養明主。布以茅草。面向東坐。蘇密及酪和置一器。所護摩木棍其頭。然後爲成就本真言。故如法護摩於其火中。以炮焰聲。應觀成就不成就相。其火無烟。炎如金色。所起火焰右旋宛轉。焰峯亦多。其色或白。或如紅色。或變極赤。由如珊瑚色相滋潤。其焰上已。復流下廣。或如白月色光。其火焰形狀若瓶幢傘蓋吉祥子。形爲萬字。是螺貝蓮花。或如護摩蘇杓。如三古叉及拔折羅。或如橫刀。如草束形。或如車形。或如蠅拂。聲如吹笛。藥等聲種種音聲。或如螺聲。其氣由如燒蘇之香。復無炮烈。其火不屬自然而著。如斯相現。必當獲得廣大成就。或起多焰。亦復炮烈。其焰難發。假令發。以復不增長。復時頓滅。由若無火。焰色憔悴黑如闇雲。如波羅睺。形由如一古叉。或如男根牛

角等相。聲若驢鳴。其火迸燒持誦之人。其氣由若燒屍之氣。如斯相現。即不成就。行者見斯不祥之相。即應以赤身主。或繼明吉。羅。或已不淨忿怒真言。而作護摩。其不吉相即當消滅。

復次行者不應以剃三處之毛。亦不應燒塗藥落及以手拔。譬如有入手執利刀。若不善解。自當損害。持。其世尊所說無量明及諸真言。其中有入金剛部內。亦有入於蓮花部中。亦有入於般支迦部。亦有入於摩尼部內。亦有如是非部所貫。如上所說真言略教種種法則。於此五部並應修行。復有諸天所說真言依世尊者。亦應修行。如是法則行者若乘此法。乘者即得意欲成就。

復次世尊於三有內勝上妙寶。從此復流究竟法寶。從此復生八大丈夫不退眾寶。如是三寶世所稱寶。是故若欲行者滅罪生福。本尊速得現前。於念誦時。初應歸命三寶。若復持誦金剛部內真言者。初歸三寶已。次言那上護室戰拏拔折羅薩囉曳摩訶藥叉細那鉢怛曳。次即誦真言。

復次蓮花部明亦然。般支迦部摩尼部等亦復如是。初歸三寶。次歸部主。然後乃可誦持真言。若不歸信釋教。復行聲聞乘及緣覺乘。信不具足。內懷腐朽。外示精進。復懷慳吝者。不應執我此拔折羅教。若有一苾芻苾芻尼。優婆塞迦優婆私迦。毀特深妙大乘。言此所說皆是魔教。復懷愚癡。爲執金剛言是藥叉。復不敬禮諸大菩薩。持誦如是

妙真言者。不久自當損害軀命。諸佛菩薩終不害入。然於部內有諸鬼類。見彼癡人謬執金剛杵。大地居所有諸大神王。與諸眷屬來降於此。各住本方。我所辦供願垂納受。復願常時衛護於我。如是供養諸鬼神等。及護方神。行者無諸難事。意所求願皆悉滿足。

蘇婆呼童子諸問分別諸部分第十二
復次世尊爲利益衆生故。說三俱祇五落又真言及明。名曰持明藏。又聖觀自在說三俱祇五落又真言。於此部中。真言主名曰何耶訖聖薩囉。此部漫荼羅曰彌耶耶。三合復有七真言主。謂十二臂真言主。六臂。上臂。滿如意願。四面。不空羂索。二臂。由如日光照輝世間。此等七真言主並是馬頭漫荼羅所貫。復有八明妃。謂目精。妙白。肩白。觀世。獨髻。金頗。名稱。茲句祇。此等皆是蓮花部中明妃。復說種種妙漫荼羅及諸手印。我爲利益貧窮衆生。及摧諸鬼類故。說七俱祇真言及漫荼羅。

復有十使者七明妃。又有六十四變。又有八大心真言。又有軍荼利等無量忿怒。又最勝明等無量真言主。是故此部名曰廣大拔折羅部。

復有大神名般支迦。說二萬真言。彼神有妃名彌却羅。說一萬真言。此復名曰般支迦部。復有大神。名摩尼拔陀羅。三合說十萬真言。多聞天。王說三萬真言。此復名曰摩尼部。復有諸天及阿修羅。求於法則。復具修行。念誦不間。如是之人速得成就救脫諸苦。復能

滅罪。能與今世及後世樂。真言之外更無異法。譬如天火下降及與霜雹。能損諸物。無可避脫。真言威力亦復如是。能摧苦惱及諸罪障。如意寶樹能果有情種種意願。真言妙法亦復如是。或與成就。或與富貴。色力長壽皆悉能與。有諸菩薩。觀有情遭諸苦難。及餘怖畏。王難惡賊火雹等苦。即自變身爲真言主形。救濟衆生。若復有人。雖處居家受諸愛樂。於真言內所說法則。彼人每日不虧。念誦數

●不滿足。以或時滿已。或驗現已。即離五欲。清淨具戒。入於淨室。更誦真言滿十萬遍。後求成就。不久即得任意所樂真言悉地。復次行者若欲深洗。淨土和水。遍塗其身。然後入於清淨大水。隨意洗已。或面向東。或面向北。洗手足已。但蹲踞坐。應其兩手置於膝間。已水遍灑於身。水勿令有聲。即用右手作掬水法。於其手掌勿令有沫。呪水三遍。吸水三迴。勿使有聲。以手母指兩遍拭口。及以灑身。即作護身已。忽然後有齒碎垢穢口中覺潤。或復咳嗽唾涕或復剋臙。更須如上誦水吸水。乃至拭口澡浴畢已。即往淨室。中間不應與餘外人。或男或女。出家淨婆羅門。童男童女。及黃門等語。及與相觸。若有相觸。復如前澡浴及餘水拭口。然後念誦。若樂澡浴後樂念誦。諸有情所具憐愍。復不愛他利養。乞食而食真言。非法。便生瞋怒。即害彼命。若有持誦方廣大乘。復能信受。亦樂爲他廣說。勇猛精進堅固菩提勝心。如是之人持誦真言。不久當得意樂成就。汝所請問。我已爲汝正

說一切佛教真言都教法

復次傍說外道言教。汝當聽。摩醯首羅天說。十俱胝真言。已下諸天龍等及妃等。各各俱說數千萬真言及手印漫荼羅。依法受持。若違此教非直不成。亦當自害。

蘇摩呼童子請問分別八法分第十三

復次世間所有成就之法。總有八種。所為成真言法。成長年法。出伏藏法。入修羅宮法。合成金法。土成金法。成金水法。成無價寶法。是名八法。於中有三。成真言法。入修羅宮法。成長年法。是三為上。成無價寶法。土成金法。出伏藏法。是三為中。合成金法。成金水法。是二為下。若有衆生。具有戒惠。亦復樂法。如是之人作樂上成就。若有衆生。性多貪欲者。如是之人作中成就。若有衆生。多愚癡者。作下成就。不應求下。若遺貧窮行不自在。應求中品。仍不求下。若欲獲得如上所說種種成就。應須修福。具福之者求人天樂。設求敬念。延命長壽。威力自在。端正聰慧。聞持等事。皆得成就。若無。戀著樂。修行善行。佛法僧寶。常不離心。真言藥叉婦亦復如是。雖復共居。終無善意。假求過失。當便損害。以愚癡故。若成此法。非直犯斯邪行之過。亦乃自當有損。諸佛菩薩緣覺聲聞所說真言。及天龍藥叉修羅等類。對於佛前所說真言。如來為利諸有情故。皆悉證許。復懷加被。彼等真言。皆有三品。成上品者。謂昇空行入修羅宮。自在變形。作藥叉女。天主長年成幼化法。自變己身。為密迹等。成中品者。獲得錢財。乃至富貴。其下品

者。令人相。增。及能攝來。從國令去。乃至令枯。下中下者。為療鬼魅等類。龍魅。嬰兒之魅。令人昏睡。誦手令攪拳。縛縛抱。及遺耳語。及阿引。呌設那。便打令去。乃至損害。及令衆人共誦真言。或令衆人以脚踏地。鬼魅所著。悶絕。墮地。置於四衢。以白氈覆來者。令唱看看。復令一人從脚徐白。氈隨起。氈盡。還復本心。及療鼠毒。攝門人口。呼召諸龍。縛衆多人。及令不種療治被毒。及能移毒。及與人毒。毒成人眼。亦復治得。被毒之人。禁令不引。發遣蛇令傷他人。及成使者。亦現人龍。以音樂法。著魅者。差。如是等是外法。復有毒蛇。類有八十。數中二十。舉頭而行。於中六種。住。即。般身。中有十二種。雖整無毒。數內十三。地中之王。有外之餘蛇類。雖復整人。有時被毒。如是之人。妙真言之法。皎然入身。求成就故。念誦之時。若有施主。惠施衣裳金銀珍寶鞍乘。嚴具塗香。燒香飲食臥具。如上等物。乃至分毫不應納受。

復次大小便利畢已。應用五聚土。三聚洗後。一聚洗前。其一觸洗。即出惡處。應就淨處。分土十聚。先用三聚。觸洗左手。復用七聚洗其兩手。於中三聚。先洗左內。一聚道背。其後三聚。二手內外通洗令淨。然後以意任用土水。清淨洗之。若小行處。即用三土。二用便處。一用燭洗。即於淨處。更用三土。復淨洗之。譬如春時風。樹木自然出火。以無功用。并燒諸草。以念誦火。用淨戒風。以勤相。盡燒罪草。亦復如是。復如寒霜日。曜即消。以用戒日

念誦之光。曜令消罪。亦復如是。譬如室內。久來有闇。若將燈入。即便闇滅。以念誦燈。照罪闇身。亦復如是。行者持誦。乃至護摩。所持真言。仍不成者。應以香泥。或近江河。以淨砂。敬造十萬。窣堵波塔像。無始已來。所造業障。即得消滅。此世當獲成就。現報。真言之法。以戒為根。次復精進。及以忍辱。於諸佛所。深懷恭敬。菩提之心。未曾退轉。於彼念誦。亦無懈怠。譬如國王。具七種法。能即人民。及自安樂。持誦之人。具此七法。即滅諸罪。乃獲成就。初應如法。念誦真言。次復護摩。以護摩故。本尊歡喜。即便施與。意樂成就。

復次若欲成就。攝喜人法。或乃至從遠。自由句來。皆是藥叉之婦。若為欲故。成藥叉女者。假令悉地。還與藥叉之婦。譬如街賣女色。為窺財故。與人。為欲其餓故。擊捉衆生。令人心亂。或歌或舞。或喜或悲。或懷愁惱。或時亂語。作如是等種種異相。令人怪笑。即應以金剛鉤。或以甘露瓶。忿怒金剛等真言。療治得除。差。又有火神真言。風神摩醯首羅。及日月天。大梵天王。龍王。那羅延神。多聞天王。諸藥叉王。金翅鳥王。忉利天王。彼等鬼魅。不憚。如是餘外天神。若聞金剛鉤之名號。自然退散。智者知彼鬼魅。性行及療治法。然後無畏。摧伏鬼魅。諸佛菩薩所說真言。以如來加被之。餘外種種天神真言。不能破壞。如來真言。又欲滅罪。於空閑靜處。應以香泥。或近江河。以砂造制底。中安緣起法身之像。爾時梵王。諸天藥叉。持明大仙。迦樓羅。乾闥婆。部多等

須離諸煩惱。起於深信發菩提心。重佛法。衆信重於我。及復歸命大金剛族。又復遠離十不善業。於身口意凡所興起。常離愚迷邪見等行。若求果報須有智慧。譬如農夫務其稼穡。於肥壤地而下焦種。雖功夫以時雨澤霽需。以種子焦故無由得生。愚癡邪見亦復如是。凡諸行人所修事業。先須自心離彼邪見愚癡等事。不動不搖行十善法。乃至恒行一切善法。若有天魔阿修羅等。乃至羅刹種種鬼神之類。貪食血肉者。以惡毒心行三界中惱害衆生。於修行人使令散亂。若有行人樂於我法。修持誦習真言行者。彼等若見自然恐怖不能侵惱。若欲令彼種種大力天魔。及諸宿曜乃至種種鬼神。不能爲障而降伏者。當須入彼三昧耶大曼拏羅。以其入彼諸天大力聖衆所安住處。是故名爲大曼拏羅。亦復須入大明王大真言等最勝曼拏羅。以其數入種種曼拏羅故。是爲入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所。是爲承事諸佛菩薩及明王等。便得如是佛菩薩等影之覆護。使彼作障天魔及阿修羅藥叉。并諸龍鬼等無能侵惱。望持誦人所居之地不敢侵近。自然退散不爲障礙。所修上中下品成就之法。世間出世間一切真言等而易成就。蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等。承彼聖力而加護故。一切惡心自然破壞。既能入彼三昧耶大曼拏羅。仍須發勇猛心發菩提心。唯信於佛不信外道天魔等。若背此心持誦我法者。當得自壞。又復持誦行人求成就者先須

求依阿闍梨戒德清淨。無諸缺犯福德最勝者。若獲此等阿闍梨稟受持誦。復自決志勇猛精進於所修持易得成就速獲靈驗。譬如種田須依好地。地既肥壤子。實易得。若得勝師亦復如是。若或靈驗難得是有宿業。應須隨取勝地。或印沙爲塔或積土等爲塔。於中安像及藏舍利。當以種種香花燈塗妙幢幡蓋。及以妓樂而爲供養。復伸讚歎專注虔誠而作懺悔。懺悔畢已依前持誦。專注不間定獲靈驗。如是修行須具助伴。若無助伴修持是闕。譬如車行須全二輪。若闕一者。無由進趣。修行助伴亦復如是。若求助伴者。當求種族尊勝。形貌端嚴諸根不缺。心性調柔好修善法。智慧明利。精勤勇猛。有大悲心恒樂布施。信重三寶承事供養。不歸信於諸餘外道及天魔等。此爲住賢劫中。具足功德修行助伴。諸持誦人於諸修行。速獲成就如此應知。

●妙臂菩薩所問經選求勝處分第二

復次持誦行人。若欲修真言行求成就者。先求諸佛所說。佛及菩薩辟支聲聞昔所住處。是爲勝地。如是等處。常有天龍阿修羅等。而爲守護供養恭敬。何以故以有天上人間。最聖丈夫會所居止。得此地已持誦行人。亦要清淨身心律儀具足。常此居止。若無此福地。祇得大河岸邊或小河邊或泉池側。乃至陂澤有清流瀾滿。無諸水族毒惡之類。其側亦得。其處但有蓮華。烏鉢離花。及諸名花異果軟草遍布。或是山中巖窟之所。是處清淨無

諸師子猛獸可畏之類。得是處已。仍須墾掘深一肘量。除去荆棘瓦礫灰炭鹹鹵糠骨毛髮蟲窟之類。乃至掘深不能盡者。亦可棄之更求別處。如前墾掘一肘之量。別填淨土於上立舍。用淨土作。墾內外。塗飾。復以伽摩夷塗地於中坐臥。常在地上不用床榻之類。其室開門。唯得向東向西或向於北。不得向南。如是造立舍已。隨彼相應所作事業。於彼方所安置尊像。安尊像處先用種種妙香而塗飾之。其所尊像或以彫刻或是鑄成或是彩畫。若是彩畫先求淨縷。揀去毛髮織成其幅。量其大小長短相稱。存兩頭縷不得截棄。既織成已。用香水漬漬復展令端正。然令畫人蔬食澡浴。復受八戒內外清淨運心起手。凡所用彩色。須求最上第一好者。無用皮膠。用諸香膠調和彩色。畫像成已隨應方面安置定已。用種種飲食香花燈塗作大供養。如無力廣辦隨有供養。但要專注虔誠。信重讚歎禮拜供養。如是作已於此像前。所作所求速得成就。其持誦行人。將欲起首持誦。必先剃頭澡浴著新淨衣。其衣非用蠶絲亦不得白。可用布及樹皮草木之類。仍用赤土染壞其色。亦須受持乞食應器。其器可用毘羅木及於瓦器。乃至銅鐵及匏瓠等。事持端正滑淨光潔。不得疎漏及以缺壞。執此應器巡行乞食。凡乞食所可於聚落不近不遠。多首陀處信重三寶。多有飲食之處。兼無外道婆羅門處。緣彼婆羅門執性無慚我慢所覆。又復外道若見行人。執持應器巡行乞食。修於佛

法誦念真言者。便生瞋恚而欲障難。謂行人言。汝若本族婆羅門者。可修婆羅門法。奉行六法多聞淨行。信重諸天爲臣事王。亦須娶妻生男繼種。若行此者是汝解脫。云何誦持釋教真言信行佛法。行人若是刹帝利種。而作是言。汝刹帝利種。應可奉行王法。紹繼王位。云何誦持佛教真言。背自本宗而求解脫。乃至毘舍首陀之類。皆說本宗本事而得解脫。不合持誦佛教真言以求解脫。以瞋火燒心種種綺語。多作方便而爲障難。惱亂行人。使令退心。修正道者依時乞食。不同外道過午而食。凡乞食處勿往外道之家。及多外道之處。若論善惡因果之法。能造善法當證涅槃。若作惡業終墮苦趣。善惡之果非由種族。但爲世間妄分別故。

復次衆生無始以來。垢穢之身不由食淨得身心淨。諸惡遠離常修善法。以此方得身心清淨。譬如有人。身患瘡故求藥塗瘡。唯望除差不望餘故。行人喫食但爲除飢不爲適悅。又如有人陷於難處。飢餓所逼殺子而食。爲除飢苦非貪滋味。行人喫食亦復如是。喫食之法。由如秤物。物非輕重秤自平正。行人喫食亦復如是。不得過量亦勿減少。但可支持勿傷飢飽。又如朽舍換柱所免崩摧。以油膏轄貫在前進。行人喫食亦復如是。但爲支持非爲滋味。是故佛言欲界有情依食而住。又復行人雖喫食。欲支持於身。恒觀此身。由如芭蕉無有堅實。常此制心不住貪愛。凡乞食時持鉢巡行次第而乞。常須思念世尊

所說。以智慧方便調伏六根勿令散亂。所觀妙色及諸塵境。是魔境界欲惑人心。凡修行人而起方便。寧以熱鐵燒刺兩目。不以亂心貪視妙色。乃至殊常種種塵境。隨緣乞食而不住著。當作比觀調伏其心。默然乞食巡行他舍。無上中下遠離取捨。然不往新產之家。及多人飲酒之處。男女迷醉愛樂之處。衆多小兒戲樂之處。諸男女衆聚會之處。戲。伎男女作音樂處。乃至有惡犬處。如是等處皆不應往。乞得食已持還本處。洗足敷座然後可喫。其食未喫先分三分。一分奉於本尊而爲供養。一施無礙。一乃自食依時而食。食畢盥漱使令清淨。又須日三澡浴先自清淨。然以香花燈塗種種供養讚歎禮拜。所獻尊像一切食飲。切須潔淨離諸穢穢。每持誦時坐吉祥草。凡所供養如不辦廣大。但隨力分奉於香花。所謂零陵香闍哩迦三合吉祥果。沒哩三合賀帝吉祥草。仍及蓮花和合供養使得適意。行人持誦或行或坐得通思念。唯除臥時不許持念。念誦訖已。恒於六時思念功德。心無間斷祈於圓滿。

*妙臂菩薩所問經分別數珠持心離障分第三

復次欲等煩惱與心合故。說爲輪迴。根本煩惱若除。由如清淨玻瓈迦寶。若離輪迴乃名解脫。又如水本清淨。於一刹那間塵能渾濁。亦如有情心源本淨。於刹那頃被諸煩惱而爲染污。復次說於數珠。乃有多種。所謂菩提子金剛

子。蓮花子木槿子。及與珊瑚諸寶錫鐵銅等隨取一物爲珠數一百八。如是得已持誦行人當保重之。凡持誦時於本尊前。依法安坐調伏諸根。端身自在不得隈倚。繫念本尊及真言印契。收攝其心勿令散亂。然取數珠右手執持左手仰承。每誦真言一遍乃拾一珠。所持遍數恒須迴定勿令少剩。持念之法令唇微動。勿使有聲亦不露齒。一心專注勿令散動。有情之界居凡夫位。心如猿猴貪著諸境樂而不捨。又如大海被風所激。生起波濤不能自息。凡夫觀境亦復如是。常須收攝不令散動。勿令心源而有波浪。持誦行人若是疲倦。將欲昏睡恐其失念。即起經行或觀四方以適神思。或用冷水洗其面目。既得醒爽復座持誦。行人若是怖於勞苦。心有移動便作是念。此身無主因業所受。無依無定隨業流轉。輪迴八苦何處得免。至於寒暑飢渴蚤虱蚊虻。如是苦惱處處皆有。又復貪欲若盛。作白骨及爛壞不淨之觀。瞋恚若盛作慈悲觀。無明若盛作緣起觀。又復若遇冤家親如親友知識。或復親友知識忽作冤家。行者若是遇此冤親境時。莫起分別憎愛之心。當住平等無著正念。又出道場時。不得與婆羅門吠舍首陀等語。又復不應與不男之人女人等語。何以故蓋非樂法之侶。可與助伴同事等語。或是入觸便利等事。便須入水澡浴使其潔淨。或獻香花燈塗讚嘆供養。乃至持戒精進持誦修行。一切善法皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。譬如衆流皆歸於海。

既入海已成一味。集諸善因總趣佛果。無量福聚自然相隨。譬如有人耕田種穀。唯望子實不爲憂。既豐子實其於穀。幹自然而有。求趣佛果亦復如是。一切福樂不求自至。又持誦人不應爲小而妨於大。或若有人來有。來請便應答言。待我自長壽。及其一切樂具此心滿足。然後能滿一切有情之願。又復行人當要遠離世之八法。所謂善稱惡稱得利失利。讚歎毀謗苦樂等事。如是之法不得在心。還如大海不宿死屍。乃至剎那亦不同處。又如室中然燈爲防風。故飄鼓若免光明即滅。如持誦人持誦真言。亦須勤勇加行若立。善法增長亦復如是。又持誦人要在攝心。不得歌舞戲樂。我人憍慢邪見邪業。嫉妬懈怠懶惰睡眠。及入宴會迷醉邪論及無義論。以至瞋怒惡口兩舌。如是等事皆須遠離。又復不得喫供養殘食及鬼神殘食。行人

*唯得食三白。及樹果菜根乳酪漿等。及大麥麵餅油麻滓。及種種糜粥等。又持誦行人當須晝夜精勤如法持誦。常於諸佛法僧及遺身舍利。恭信珍重誠心懺悔。願一切先罪悉皆消滅。每持誦時先依法請召持誦了畢。依法迴向發願訖。然後發遣。或至夜分將欲眠睡。於本尊側不近不遠。地上敷吉祥草於草上坐臥。坐定。後於一切有情起利樂心。作慈悲喜捨等觀然後眠睡

*妙臂菩薩所問經說金剛杵頻那夜迦分第四

我今分別說諸跋折羅量。其量或長八指或

長十指。或十二指或十六指。或最長者不過二十指。如是五類無有過者。造跋折羅物或金或木。隨所求事種種不同。若欲求佛法真明成就。用菩提木作跋折羅。若降伏地天及持明天。當用金作跋折羅。若求大富貴用鍮石作跋折羅。若降龍用熟銅作。若降修羅入修羅窟用寶石作。若欲成就一切法者。可用金銀銅相和作。若欲成就長命吉祥及無病多財寶。乃至降諸宿曜者。可用佉羅木作。若欲降伏冤家刺木作。若降害極惡冤敵者。可用人骨作。若欲成幻術者。用玻。璃寶作。若欲令極相憎嫌者。用苦楝木作。若欲與兵鬪敵及降鬼神。用吠鼻多迦木作。若欲成就夜叉乾闥婆阿修羅者。可用柏木及松木作。若欲成就龍女愛重者。當以龍木作。若欲成就變形者。可用土及銀作。若欲求財用無憂木作。若欲成就對敵得勝者。可用吉祥木及阿祖羅木柳木等作。若欲求成就意樂者。可用赤檀白檀作。如上所說造跋折羅。皆須五股不得缺減。小有破損即法不成。仍須事持光淨殊妙端嚴可愛。若念誦時。先獻塗香及妙香花而爲供養。然後發廣大慈悲之心。手執跋折羅依法專注。持誦本部真言如數滿畢。不得少剩依時持誦。滿畢數已。然將彼跋折羅安本尊足下。復以諸妙香花塗香等。乃至作禮而供養之。若持誦時手不執跋折羅者。其法終不成就。如再持誦依前次第而作不得虧闕。又若於供養具諸事法等有所闕者。當須

一一作印。以供養之然可念誦

凡成就法有多種物。所謂雄黃雌黃牛黃黃丹。及眼藥膏蒲等藥。又有衣甲槍劍網索三股又諸器仗等。如是等諸成就法有三等驗。所說本尊真言及儀軌中。乃至諸真言中成就之法亦不越此。復次世間有持明行人持誦真言求成就處。便有作障頻那夜迦。隨持誦人伺求共便入其身中。使持誦人心如迷醉及發諸病。如是種種而作障難。彼作障者有其四部。一曰摧壞二曰野干。三曰一牙四曰龍象。於此四部各有無量頻那夜迦而爲眷屬。於大地中隨彼處處而作障難。第一摧壞部。主名曰無憂。其部眷屬有七俱胝。於其護世四王所說真言。有持誦者彼作障難。第二野干部主名曰象頭。其部眷屬有十八俱胝。於其大自在天所說真言而作障難。第三一牙部主名曰垂鬚。其部眷屬有六十俱胝。於其大梵天及帝釋天。日天月天風天那羅延天。如是天等所說真言。有持誦者而作障難。第四龍象部主名曰母哩達吒迦。其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩。於其佛教所說真言。有持誦者彼作障難。又有阿利帝兒名曰愛子。於其般支迦所說真言而作障難。又摩尼寶將子名曰滿賢。於其自部所說真言有持誦者。彼子滿賢而作障難。如是等諸頻那夜迦。各於本部而作障難。不欲行人得共成就。或時變化作本真言主。來就行人之處而受供養。而彼本真言主來至道場。見是事已却還自宮而作是念。云何如來與彼所

願。不却此等。令於行人正修行者而得惱亂。使彼持誦功不成就。正使梵王帝釋諸天及龍。不能破彼頻那夜迦作障誓願。唯除大明真言有大功力。能退如是諸作障者頻那夜迦。諸修行人當依法持誦。得數滿已。然更成就妙曼拏羅及以護摩。使作障難頻那夜迦退散遠離。

妙臂菩薩所問經卷第一

妙臂菩薩所問經卷第二

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師臣法天奉
詔譯

說金剛杵頻那夜迦分第四之餘

復次行人於持誦時。及供養時乃至護摩時。若不依法及闕儀則。彼作障者而得其便。又復行人心不決定。而有疑惑。謂此真言而可誦。邪謂彼真言而不可誦。邪若作是念。彼作障者即得其便。又復行人談說世俗閑事。至於農田貿易之類。於自修行無有義利。彼作障者而得其便。彼頻那夜迦入行人身。步步相隨伺求其短。作諸障難令法不成。譬如人行沿彼河岸。身在岸上影落水中。寸步相隨不相棄捨。彼作障者入行人身。不相棄捨亦復如是。或有頻那夜迦於澡浴時得便入身。或有頻那夜迦於念誦時得便入身。或有於睡眠時得便入身。或有於獻香花時得便入身。或有於護摩時得便入身。譬如日光照於

火珠。以因緣故而得火生。彼頻那夜迦在行人身。因得其短令行人亂。遂起貪瞋無明之火。若頻那夜迦於澡浴時。伺得其短入行人身。遂令行人起種種過患。忽覺飢渴思念飲食。或起懈怠懶惰之念。或耽眠睡或起瞋恚等事。若頻那夜迦於獻塗香時。伺得其短入行人身。遂令行人起諸過患。或思鄉國生緣之處。或起懈怠之念。或起欲想分別妙境。若頻那夜迦於燒香時伺得其短。破地而出入行人身。遂令行人起諸過患。或生嫉妬或發瞋恚。或起邪見或思邪淫等事。若頻那夜迦於獻燈時。伺得其短入行人身。遂令行人而發心病。心悶痛苦以至損心。若頻那夜迦於獻花時。伺得其短入行人身。遂令行人起諸過患。或身壯熱或肢節疼痛。或與助伴相諍以至離散。若頻那夜迦於念誦時。伺得其短入行人身。遂令行人起諸過患。或得病惱身體疼痛。或患腹肚下痢無恒。又復諸頻那夜迦悉入身中。遂令行人起種種過患。魔既熾盛心遂迷惑。不辯東西見諸異相。或似念誦語不分明。或無事緣行。往不定。或心不決便起邪見。或說無有生天亦無得罪。或言無有修行定無聖力。虛念真言妄受辛苦。無善無惡無因無果。亂言綺語種種無恒。或手折草木或弄土壤。或睡時齧齒或妄起欲想。於彼女人而生愛樂。彼之女人不樂行人。或復彼樂自心不順。竟其夜分不能睡眠。或復睡著即得惡夢。乃見含哩努二令羅及師子狼狗所趁。或見駝驢猪豕貓兒野干之類。又見鷲鳥

鸞鷟及羆狐等飛怪之禽。又復夢見裸形外道。以乾濕骨而為莊嚴。或夢短小惡相之人。或夢身體白癩之人。或夢赤髯醜貌之人。或夢獨體骨聚枯井枯池。或夢被壞屋舍人所捨棄。或夢惡人手持槍劍及諸器械欲來侵害。若於夢中見如是事。即定知彼等諸頻那夜迦而作障難。持誦行人即作甘露軍拏利忿怒明王法。及念真言以為護身。使如上頻那夜迦諸魔障等。悉皆解脫不能侵惱。若有常持此真言者。一切魔障無由得便。復次持誦行人。欲作法解除魔障求解脫者。先請清淨有威德阿闍梨。可就山中或是池側或林樹下。或是聚落空閑之舍。或是清淨四衢之道。得是處已。然用五色粉作曼拏羅五色者即黃青赤白黑等。其曼拏羅量方四肘作四門。中作坑方二肘於坑內布吉祥草。於坑外四面。分布安置真言主明王座位。又於八方粉作本方天神。以四寶瓶或用四新瓦瓶代之。其瓦瓶不得用黑色。及太焦太生者。瓶內盛五穀五寶及香水令滿。兼以赤蓮花及雜樹花枝等插於瓶內。復以五色線纏瓶項。安於四方為灌頂用。安置已。然可請召諸明王等。以上妙香花飲食及供具等而供養之。復以酒肉蘆菰蔬菜之類。供養八方天神。及諸作障頻那夜迦等。然後彼著障人。於壇中坑內面東而坐。其阿闍梨取四方瓶。誦甘露軍拏利忿怒明王真言百遍。加持彼瓶誦數滿已。及依法作諸法事。然後以此瓶水灌著障人頂。彼著障人即得解脫。此曼拏羅非

獨解脫魔障。亦能滅一切罪增無量福。若能依法修持。無不獲果驗者。

●妙臂菩薩所問經分別悉地相分第五

爾時彼持誦行人。被諸魔障種種惱亂欲令退心者。既知是魔即須作法而為除解。得除解已。身心安靜無惱無垢。譬如明月得雲退散。離於障。閉朗然天際。住於空中照耀無礙。彼之行人持誦修行。獲離魔障亦復如是。又復持誦不獲成就者。譬如種子因地因時。風雨不愆。既潤無失。乃可生芽以至成熟。若或種子不以其時不植於地。使彼芽莖無由得生。何況枝葉及果實耶。持誦行人若不依法又不清淨。於諸供養會無虔潔。於其所誦真言文字或有闕剩。至於呼吸訛略不正。是以種種悉地而不現前。不獲成就亦復如是。又如興雲降其雨澤。隨衆生福而有多少。隨持誦人所施功勳。獲得成就亦復如是。若是行人獲其勝地兼依法則。至於所制亦無誤犯。黑業消滅白業漸增。持誦所求即趣成就。若其如是一一無失。於諸成就得獲無疑。

復次行人於持誦之中有所闕犯。或是問斷本誦別持真言。或將所誦真言授非同志。致其所誦雖滿無成。便應復更虔心倍前專注。每日三時如法供養。潔淨內外不失儀則。更誦一落又遍得數滿已。便可作護摩法而為供養。當以大麥或用稻花。或以脂麻或白芥子或是蓮花。隨用一物以酥相和數足四千。或七千或八千乃至十千。又以憂曇鉢羅木

菩提樹木。白赤阿哩迦木龍樹木。無憂樹木吉祥木。爾虞瞻駄。櫟沒羅木。依伽囉舍彌木鉢羅叉木。阿波末里識。末度木閼浮木。以上木隨取一木為柴。當使濕潤者若乾枯蟲竅。或燒殘者並不得用。其柴應細如指。長十二指截已。以酥蜜酪搗兩頭。與稻花或脂麻芥子等。隨取一物同燒作護摩滿上數已。前所闕犯還得清淨。然後方可更求真言悉地得無障礙。

復次行人所持真言明主。或有餘部而相禁縛。或截斷或破壞。使其所求不得成就。即作本尊形像置本部尊足下。面相對誦諸部忿怒大威真言。復以酥蜜酪灌沐本尊。日日三時如是十日。被諸禁縛自然解脫。

復次行人於所持真言。所修行法自審無闕。所求悉地。由不成者。必於其法有所虧闕。然非自知定得境界。但加精進日夜不懈者。本尊自然來於夢中說其障因。感應可期如海潮限。其實諸部真言明主。定不相破必無禁縛。譬如二人而作密友約其一言。自今已去勿往。某舍。亦復與彼不交言話。而彼友人以相重故。終不往彼及與言話。持誦之法亦復如是。是故行人不得以真言明而相破壞。亦復不應互相禁縛。乃至護摩作非善業。又復行人不應於真言曼羅維加減傳授。亦復不得以此法彼法而相迴換。亦復不應無故打縛有情。不應護摩損彼肢體。乃至致死害於有情。亦復不應摧滅見族及治罰龍類。亦復不應於一切鬼神星宿。妄作禁縛等事。亦復

不應呪法。醫治嬰孩之病而妨大事。

復次持明天及持明諸宗。所說得成就義具法不同。或說當具十法乃得悉地。所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊真言財力。具此十法悉地乃成。又餘宗說具三種法悉地得成。所謂真言行人助伴。又一宗說四法得成。所謂精勤好日好時并及處所。又一宗說五法乃成。所謂本尊真言處所財力所成就物。又一宗說當具十法。又一宗說當具八法。乃至或說五法四法三法二法。各於本宗而說定量。唯佛教本宗我金剛族。當具二法悉地乃成。一者行人。二者真言。一行人者。具足戒德正勤精進。不於他人所有名利而生貪嫉。於己財物乃至身命無所吝惜。二真言者。以所持誦本部真言之時。當令文句滿足聲相分明。所有欲求成就之法。皆悉具足不得闕少。又須得諸佛菩薩先所居處。得是處已如法持誦。決定獲得意願滿足。成是二法定得悉地。復次行人持誦之法。喻若師子為飢所逼捉象而食。必先奮迅全施力勢。或捉羊鹿小獸之類。所展力勢與象皆同。行人持誦求彼成就上中下事。必須精勤勇猛如師子王。無有二相亦復如是。

持誦行人於持誦時。若住城墮闔閤之處。當有蚤虱蚊蛇呌齧身體。又或見聞女人裝嚴衣服環釧璫珞種種之聲。若住深山大林即有寒熱無恒。或發病苦逼惱身心。又復或有猛惡之獸。欲來害人使起驚怖。若住海岸即見風鼓海水作大波濤。惡聲恐人令生怖怖。

●(妙臂菩薩所問經)一●* ●閉二敵● ●敵二敵● ●敵二敵● ●末二末● ●由二類● ●某二其● ●我二我● ●唯二惟●
●* ●又二復● ●禁二禁●

若住江河陂池之側。卽有蛇蟲毒蟲害人之類。持誦行人若在如是之處欲持誦者。必先了知如是之事皆爲魔難。若遇是事當須可忍。勿使心緣而有散亂。或可別求勝處以進功行。不得因逢此境而生退屈。便須更發堅固勇猛之意。若或退心恐起邪念。邪念若起當被惡魔而得其便。智者方便與有情樂。勿令一切有情之類。因斯獲罪當受苦果。復次持誦之者。不得太急亦勿遲緩。使聲和暢勿高勿默。又不得心緣異境。及與人雜語令誦間斷。又於真言文句勿使闕失。文句闕失。義理乖違。悉地難成。因斯所致。喻如路人背行求進。離此過失速得靈驗。又如川流晝夜不息。持誦行人亦復如是。日夜不間功德增長。如彼江河流奔大海。又復行人或是心觸染境。便起著想遂成懈怠。覺是魔事速須迴心。當限兩目作於觀想。或緣真言文句或觀本尊。繫束其心令不散亂。後逢此境心若不動。此之行人得觀行成就。

又持誦行人欲求悉地。要在攝心定住一境。心若調伏身自安住。身既無擾心轉快樂。身心一如名得三昧。持誦行人得斯定念。過現之罪悉皆消滅。得罪滅已身心轉淨。所作事業成就無疑。佛佛所言一切諸法心爲根本。心不清淨。當感貧窮醜陋之果。或墮地獄畜生。若心清淨當得生天。及生人中受於快樂。乃至遠離地水火風生老病死。無常無我敗壞之樂。後得解脫寂滅淨。整之樂。又復諸法從心所生。非自然有亦非時節。非自在天生

非無因緣。但緣無明輪迴生死。四大和合假名爲色。色非有我我非有色。色無我所我無色所。如是四蘊畢竟皆空。色如聚沫受如浮泡。想及行識如焰幻等。若能於法得如是見。名爲正見。若起異見名爲邪見。

復次持誦行人。所持真言若得數足。爭知所修近於悉地。若於睡時必得好夢。若是夢見自身得幢幡寶蓋。引入上妙宮殿。或登樓閣或上高山或昇大樹。又或夢騎獅子白象白馬白牛。或犀牛黃牛舍里努羅等。又或夢聞空中作大雷聲。又或夢中得人歡喜授與馨香花鬘鮮潔衣服。或得水生果子或五色蓮花。或得佛像或得佛說利羅。或得大乘經典。或見自身處大會中。與佛菩薩同坐而食。又或見自身入於塔寺或入僧房。或見如來處於寶座。爲天龍八部說法。自入會中亦坐聽法。或見辟支佛說十二因緣法。或見聲聞僧說四果證法。或見菩薩說六波羅蜜法。或見諸天說天上快樂。或見優婆塞說厭離家法。或見優婆夷說厭離女人法。或見國王或見淨行婆羅門。或見殊異丈夫。或見端嚴女人。或見大富長者。或見苦行仙人。或見持明諸仙。或見妙持誦人。或見自身吞納日月。或見身渡大海及江河泉池。或即飲如水上水都盡無餘。或見頭上火出。或見入大火聚。又復夢見大車滿中載物。有牛及犢而共牽駕。或夢得白拂。或得革屨。或得刀劍或得妙扇。或得金寶。璉璫真珠瓔珞。又復或見己之父母或見端正童女衆寶嚴身。乃至或得上妙飲食。

若或得此如上吉祥好夢。應須策勵精進歡喜勇猛。何以故應知或於一月半月。或一日。或一剎那間。必定獲得廣大悉地。

妙臂菩薩所問經知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂。於其染境心不繫緣。於諸違犯罪不起。自無寒熱飢渴苦惱等事。至於蚊虻飛蟲乃至毒蛇血食之類皆不能害。又復餓鬼毘舍左羯吒布單曩等。皆亦不敢侵近行人之影。行人所有言教一一信受。又復倍覺聰明智慧。善解文字書疏言義。唯樂一切善法策勵精進。又復得見地中寶藏如無障隔。身體無病塵垢不染。身出香氣一切愛樂。見者聞者悉皆歡喜。又復無諸樂欲女人來相媚惑。以其身心清淨。得聞空中諸天言語。或得見彼天身乃至得見阿修羅乾闥婆夜叉之類。持誦行人。若得如是吉祥相現便應喜慶。自知已近真言悉地。便須備辦成就法事。

復次行人欲起首悉地。先須具持八戒。四日或三日或二晝夜。仍須斷食方求悉地。爾時妙臂菩薩。聞金剛手菩薩如是言已。須臾默然。卽白金剛手菩薩言。菩薩先言不由斷食而得清淨。云何今日言令斷食。又如佛言人之喫食由如舊車。車或不齊難以前進。其事云何。時金剛手菩薩。以如雷音作如是言。我今不爲令心淨故而有是說。但爲有情身本非淨。稟於精血。爲骨爲髓。爲肉爲皮。頭髮身毛面目耳鼻。脂肪脾胃涎沫唾洩。乃至大小便利九漏交流。如是身分種種垢穢。皆

依地水火風流轉變化。若求悉地先當清淨。不欲於成就時。令彼大小便利而有流出。故說斷食而求清淨。非為妨道說如是事。如是清淨身得安樂。於成就時免其薰污。

又復行人於此之時。忽生煩惱而有貪欲。便須以慧作其觀想。乃謂此身不淨所成。復假食味以為資持。若作如是想時。前所起念當時消滅。乃至於身命財全無惜惜。譬如夜分無量黑暗。日光出時一切都盡亦復如是。行者若是修持到此。應當自知悉地不遠。復次如是知已。於白月八日或十四日或十五日。取淨土及新淨衢摩夷相和塗地。次用香塗地潔淨。作賢聖位清淨訖。以彼賢聖皆面東坐。以香花燈塗飲食等次第奉獻。先獻佛次獻大金剛族本部明主。次獻所持真言主。如是次第佛及菩薩乃至明主。一一供養讚歎已。復更發起大菩提心大慈悲心。為度一切生老病死苦惱衆生。作是念已。復更轉讀摩賀三摩惹經及吉祥伽陀。如來祕密大智燈經。及轉最上法輪經。如是經等或遍轉讀或隨讀一經。然後結八方界地界及虛空界等。彼界如世人住處外牆用遮其惡。結界防魔亦復如是。當令惡心作障天魔阿修羅。乃至一切鬼神等皆不得近。兼復念被甲真言用護自身。我先已說種種曼拏羅法。當以五色粉隨作一曼拏羅。作已先隨意作一護八方神。彼神能摧諸作障難者。又於曼拏羅四維畫金剛杵三股叉等。然後誦獻師子座明咒茅座。安曼拏羅中心以所成就物。先用三善

提葉盛。後用四菩提葉覆蓋安於座上。然用咒香水灑之以除魔障。然自坐左邊誦相應真言。須臾間復用香水灑淨。然後復以相應法護摩一千遍。專心誦持不得間斷。直至三種相現是為得法成就。三種相者所謂熱相煙相焰相。若得熱相者當得世間一切愛重。若得煙相者當得隱身。若得焰相者當得變成微妙之身成持明仙。飛行虛空壽命長遠。得悉地相如人至死。冷觸入身周遍其體。又

如中陰至於胎藏孕者自覺。又如世間諸有香氣。人忽聞者香雖可得無有形影。又如火珠照以日光。日光入故火遂流出。諸有行人悉地入身亦復如是。前所成就是外諸物像。或是內心求成就者別有所表。彼持誦行人專注不間。必感靈驗得悉地者。或見所供養像而得振動。或得像面毫光照耀。或得像身振動。或得空中降花。或時無雲降微細雨。或降妙香或感地動。或聞天鼓自然之音。或見天人阿修羅等住虛空中。或聞諸天人等言語之音。或聞種種大莊嚴具璎珞環釧之響。或見燈焰增長明淨金色。或見油盡燈焰轉熾。或聞空中有聲令說所求之願。或覺身毛一切皆豎。或現如是相已。定審所求悉地成就。當以上妙淨器盛滿生花。及磨諸香水并著五寶。和合作閼伽水。跪跪奉獻本尊及誦真言。乃至以妙伽陀而伸讚歎。當發歡喜正信之心。精進不懈禮拜供養。如是作已。將所求事一一言說。聖心不問有求必應。得如願已一心專注。而於本尊信樂讚歎。再以閼伽

奉獻供養。更念本尊真言。又念諸部發遣真言。當依儀軌誦真言已。禮拜請諸賢聖各還本位。

*妙臂菩薩所問經說成就分第七

復次行人專注。持誦精勤不懈。雖得如願所作成就。但一切時恒須用意。何以故緣彼一切極惡鬼神以惡業故。於諸行人不欲成就。若其成就彼真言力威德及處。或百由旬或千由旬。諸魔鬼神不敢侵犯。彼作是念此之行人今世後世。而於我所無饒益故。由是行人常須在意。譬如有人被甲乘象。復持弓箭及諸器仗上大戰陣。彼諸怨敵見此威猛。退散遠避無敢當者。持誦行人若常持誦於法無闕。乃至戒律無少違犯。戒喻於甲真言喻弓箭。勇猛如乘象。若具如是惡魔鬼神不敢侵犯亦復如是。

復次行人求吠多摩成就者。於屍陀林中求不壞者。其屍仍須身分具足全丈夫相。又不得用背偏變覺輕陋之者。亦復不用極肥極瘦諸不圓滿。乃至無上中品相人屍皆不堪用。若是選得具上品相者最為第一。又復不得用因患氣患癩。及患痢病及患惡瘡。乃至因被水中陸地蛇蟲所毒。行毒遍身吐沫死者。如是之類皆不堪用。若是選得屍已。便須令助伴人執棒守護。晝日直至夜分。或只就屍林或別求空舍。或獨樹下或四衢道。或泉池側或寶山中。若得如是上勝之地。彼吠多摩必能速疾可得成就。如上勝地隨求一處可愛樂地。其地如儀得清淨已。復以淨土及

衢摩夷。相和塗地清淨已。用青赤白黑及黃五色上妙之粉。作三昧曼拏羅。其曼拏羅種種名字我已先說。於諸曼拏羅中隨作一種曼拏羅。於曼拏羅中排四寶瓶。瓶中添水各各令滿。或用苦水。然求隨時蔓花。或種種異花插於瓶內。於曼拏羅如是作已。令彼助伴發勇猛心不得怖畏。先與屍淨髮。復用賢瓶水沐浴令淨。然後用油塗摩。塗訖又用上好白衣。裝裹。如是畢已。然於所作曼拏羅中。鋪吉祥草散種種花。令彼助伴同昇此屍安曼拏羅中。或頭東或頭北如法安置。後以塗香燒香名花花鬘。乃至酒肉種種之食而爲供養。如不能廣辦但隨力分亦得。然取與此曼拏羅相應之族。本部眞言而爲呪誦。又復於此本族眞言明主。當起信心精虔奉重。依於儀軌專注持誦以求成就。復有一切潛行作障部多及龍必里多等。行人復以供養物等。先散四方四維乃至上下。施彼作障部多及龍必里多等。及先誦眞言而自擁護并護助伴。令彼障等不能侵近。然後持誦以求成就。於持誦時若是屍立現諸惡相。卽知是魔種種作障之類。行人審知是已。取白芥子和灰。誦佛頂王眞言擲彼屍面。以眞言大威力故。諸作障者馳散四方。障魔去已屍臥如初。若是屍立無諸惡相。卽知是眞言功力。所求成就決定無疑。若得如是便須自心決定。凡是行人先所求願。而於此時一一皆說。或求示於伏藏。或求入修羅窟取聖藥。或欲乘劍或求眼藥。及降鬼神乃至求離惡愛重。如

是諸事並可成就。行人常時當須行最上行。用大眞言力爲自擁護。方得成就吠多拏法。何故如是。譬如猛獸雖猛少智。而被惡人之所傷害。行人若是不起上行不自擁護。當被諸惡魔障。而得其便亦復如是。

妙臂菩薩所問經卷第二

妙臂菩薩所問經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師臣法天奉
詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者。彼鉢天下處而有數種。所謂手指銅鏡清水火聚。不正地琉璃地。燈焰童子虛空中。及諸供養器等處。皆是鉢天下處。若有行人請得來已。於前所說下處。自說天。上人問過去未來現在。乃至具說超越三世善惡等事。若是行人請召之時。不依儀則於法有闕。或所誦眞言文字訛略。或是闕剩又或不具正信。不讀大乘經法。或不陳供養。設有供養隨於處所不求清淨之地。或時童子頭面眼目或手或足。及諸身分無端駁相。若如是者彼諸行人。雖復勤勞而鉢天不下。非唯召請不來。而亦返得不吉祥事。若持誦行人欲作請召鉢天者。當須修先行法。先行法者。謂先持誦鉢天真言。一洛又遍或三洛又遍。然後取白月吉祥之日其日不食。求淨土衢摩夷等相和。塗地作壇如牛

皮量。此是下鉢天處。若欲於童子下者。卽將童子澡浴清淨。著新白衣與授八戒。內外清淨訖。坐壇中心面西而坐。以香花等而爲供養。行人自亦於壇內。布吉祥草面東而坐。誦鉢天真言一心祈請定獲成就。若欲令於鏡中下者。先取好鏡圓滿無損缺者。用淨灰揩拭七遍。或八遍或十遍。令其瑩淨安壇中心。鉢天若下卽於鏡中現世出世之事。若欲令於指上下者。卽先用紫礦水洗染大指。後用香油塗摩。彼鉢天乃下。若欲令於水中下者。卽取新水仍須濾過添於瓶內。鉢天乃下於中現事。若欲令於空地及諸尊像前。燈焰火聚處下者。卽先持誦眞言加持淨水灑之鉢天卽下。若於如上之處請得下已。卽奉種種香花而爲供養。令鉢天歡喜。天歡喜已乃於夢中說善惡等事。若或具修諸法而天不下者。當更發大慈大悲利樂之心。一日不食復受八戒。於殊妙尊像前或舍利塔前。布吉祥草端身正坐。不動不搖一心專注。持誦本部母或本部主眞言。一洛又遍或二洛又遍。得數滿已再作此法。當誦忿怒王眞言。及呼我唵字者。至於枯木亦可令入。何況人處。若欲令於童子處下者。當先求取童兒十人或童女十人。如數不足或八或六或四或二並通。須年十歲或十二歲。又須是身相圓滿遍身血脈。及諸骨節悉皆不現。膚色鮮白頭頂端正。髮黑光潤面如滿月。眼目修長牙齒齊密。手臂纖長臍圓可愛。兩乳隆起身毛右旋。心復之間有三約文。臍深平正腰細端直。乃至股

肱膝踞蹠指及跟。諸相端嚴悉皆具足。人所見者愛樂不捨。若得如是童子或童女。即取白月八日或十四日。或十五日或別吉祥日。即先令澡浴清淨著新白衣。或著真珠之衣而爲莊嚴。嚴飾畢已仍與授八戒。將於壇中面東而坐。行人共日自亦不食。澡浴清淨著新白衣。具種種香花花鬘塗香燒香燃燈。及上妙種種飲食。供養本尊及護八方天神。又別置供養。奉獻天人阿修羅及潛行鬼類。如是作已持誦行人。復以妙花散彼童子。然後手執香爐念鉢天真言。其真言首當先呼

此字。中間復加唵哩二合詞。擊三合之句。至此以花投於童子。又呼阿鼻含字。三遍又呼乞。三合鉢囉二合如是誦者。彼鉢天須臾即來入童子身。亦須審知其相。若是來者其童子面容熙怡。目視不瞬無出入息。即知其鉢天來已。便可燒香及獻閼伽。心中當須憶念最勝明王真言。禮拜供養然可請問。尊是何天勞屈至此。我今於自於他。有所疑事願爲速說。仍須速問不得遲疑。而彼鉢天一皆說。多說三世善惡之事。若苦若樂得利失利種種之事。一皆說。如是說已宜應信受勿生疑惑。所問事畢速須依法供養。勞謝發遣請還本位。

復次鉢天自身來下。當有證驗。可知彼天作童子相兩目圓睜。於黑暗外微有赤色。面首端正面容熙怡。視物不瞬無出入息。有意氣大人之相。若如是者是眞鉢天來下。若是障魔來下者。其狀亦如童子無出入息。面容醜

惡眼圓多赤。作瞋怒相張口怖畏。若觀是相當知是魔。羅刹及龍潛行鬼類。既審知已速須作法除遣。持誦行人即於壇所。讀誦吉祥伽陀或大力明王經。及三摩惹經及穢跡忿怒明王真言。乃至大乘諸陀羅尼而發遣之。如是不去當誦師子座真言。用阿里迦木及波羅舍木爲柴。楓酥蜜酪并稻穀花或胡麻等。護摩百遍。然後誦忿怒軍摩利真言護摩。三遍或七遍。彼障魔更不敢住自然退去。諸有智者。當須解了如是之法。一一修行。若爲是事勿令辛勤無所靈應。

妙臂菩薩所問經說諸遮難分第九

復次妙臂菩薩問金剛手言。行人修行持誦有何罪障不獲悉地願爲宣說。當令未來諸修行人一了知。於諸修行而無疑惑。

爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言。妙臂若有行人。於過去世乃至今生。於身口意不能善護造諸重罪。是故修行法難成就。所謂殺阿羅漢及殺父母破和合僧。以瞋怒心出佛身血。及毀壞佛塔或殺菩薩。或強以不淨行汚阿羅漢。母或使人或自作逼奪三寶財物。如是之過。佛說此爲五無間罪。若有是過於法難成。何以故以此重罪。當墮地獄受苦一劫。乃平先罪方得出離。故說此人雖復勤苦。以業障故於諸真言終不成就。又復於諸如來所說經法。以其瞋心或火燒。或水溺或方便毀壞。或謗法身或殺持戒僧尼。或無故殺持戒男子女人。或以瞋心縱火焚燒伽藍。若有此罪雖復勤勞亦不成就。若或於佛法僧。所

與損害心不限多少。我今說彼受報少分。如是之人當墮無間地獄。畢是罪報復生人間。以餘業故設得人身生貧賤種。或遇善友勸發無上菩提之心。後又不定返却歸依外道天等。彼外道天雖見歸依。亦復不喜返生瞋害。若此之人持誦修行終不成就。若復有人從初發起無上菩提之心。從是之後諸天。及人宜應供養。何以故彼人即是荷擔一切有情。能於有情施無畏故。乃至於三寶種能繼嗣故。是以不應返禮諸天。又復不得作猛害之過及殺仙人。又復不應於眞言明互相破壞。又或以瞋心故不供養眞言明主。又或乃至以足踐蓮花及諸印契。又或無故手折草木之類。又復禮拜諸惡藥叉之類。或喫供養殘食及供養鬼神殘食。或喫棄地之食。又或於畜生女行不淨事。或與女人於伽藍清淨之處行不淨事。或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲。或乘象馬牛驢。欲令急速強鞭支之。又於病患之人及苦難之人。不發慈悲救濟之心。如是等人於眞言明終不成就。

復次行人譬如虛空不可量度。若復有人於三寶所而行損害。後感其報不可度量亦復如是。又復行人曾以羅網傷害有情。畜養貓兒捉殺蟲鼠。乃至籠禁鸚鵡飛禽之類。如是不之人不得成就。又不得受用供養佛物。又不得禮拜大自在天。及日月天火天那羅延天。設使遇其苦難亦不應禮拜。彼諸天等所有教法不應持誦亦不應供養行彼法人。於彼等法不瞋不喜亦不隨喜彼法儀則。或有

財寶欲行惠施者。即先發大慈悲心。先當禮拜一切諸佛。次禮菩薩緣覺聲聞之衆。何以故彼菩薩等。如月初生已超衆曜。後漸圓滿。明照世間。彼菩薩等亦復如是。雖在地位終當取證無上菩提。是故應須禮拜如是之衆。又菩薩等乃是荷負一切有情之者。所有發大慈悲欲救濟者。宜應先禮此菩薩等。又復世間有可感者。愚癡下劣有情。於菩薩等不肯禮拜。彼菩薩等具大精進神通難測。行人若不禮拜。非只所持誦法不獲成就。亦乃輕於諸佛。何以故譬如世間一切果實從花而得。花喻菩薩果喻菩提。是故行人宜應信禮。若有菩薩爲利益故。於貪欲者示現行欲。乃至於善人惡人實無愛憎之心。以慈悲故方便讚毀。云何行人於菩薩等不生信禮。彼諸菩薩或復示以種種真言明主之相。爲欲隨願滿足有情之心。是故應須信禮一切真言明主之師。

妙臂菩薩所問經說勝道分第十

復次持誦行人。於所修行勿生疑念。當以八正道常爲資持。行此道者於真言行定獲悉地。又復當來常生天上人間勝妙之處。過去諸佛修行此道得成正覺。現在未來諸佛世尊亦復如是。以身口意所修功德。常依佛言不生疲勞。如是修行名爲正業。以其飲食湯藥衣服臥具。諸所受用不生愛著是名正命。於自於他不讚不毀。遠離瞋恚如避火聚。又如猛虎見火驚怖。懼諸過咎常令如此是名正行。不學占相男女吉凶等事。不學天文地理

陰陽之法。乃至降龍及調象馬。書算弧矢之藝。能遠斯過是名正分別。不應往觀園象馬牛羊雞鵝飛禽之類。及諸男子相撲之戲。能離斯過是名正念。乃至不應言說王法國政。及地方論。兵戰相持之事。娼坊婬女耽。著之論。亦不談說謎語。亦不談說往昔所經之事。乃至世間一切無益文字言論等事。持誦行人常須遠離如是種種之過。又若持誦求悉地者。至成就間。不應時入城廓村落塔廟伽藍。及外道所居神祠宮觀。如是之處皆不應往。若爲持誦事不獲免。當於如上之處隨求一處清淨勝地。或即別求山間或是池。側成就空舍或故神祠。或樹下或河岸。乃至山泉之側。離諸喧雜無人之處專心持誦。又復一年之內。唯除三月夏安居時不行餘外。若春雨時并及餘時。隨意遊處山林泉池。乃至如上一切勝處專心持誦。行人若是修先行法誦數雖滿。夏安居時不得作成誦之法。譬如慈芻夏安居時。一切不作安坐寂靜。持誦行人亦復如是。唯於持誦不得間斷。夏滿之後如法護身方作成誦。

復次欲求悉地者。持誦數滿須作護摩。作護摩爐亦有數種。所謂蓮花相團圓相。三角相四方相。如是四種所用不同。並須虔心製造當令如法。欲作爐者先求淨土及禪摩夷。相和作泥泥爐。爐須有唇極令牢固。亦須四面作基隆相。爲供養聖賢之位。若作善事及求財寶。乃至息災及愛重法者。須作圓爐若爲求一切事。至於童女給侍之類。須作蓮花爐。

若爲調伏諸龍及一切鬼類。或令火燒或令苦痛者。須作四方爐。若爲作惡法欲令冤家心生怖畏。馳走遠避不敢來近者。須作三角爐。所造爐並須如法依儀製作。訖於爐四面遍敷吉祥草。應是護摩之物。並須安置爐外基下。有衛摩夷塗處。然後於彼爐邊散種種花。塗香燒香諸飲食等。供養三寶及本部大金剛族。明主真言主等。供養訖然後於爐內生火。其火不得口吹。用扇子扇火。得火著已。先用稻花或用胡麻與酥相和。誦本部明主真言。一誦一擲或七遍或八遍。乃至或二十遍擲於火中。此名護摩供養明主。供養訖。然後依法護摩以求悉地。行人先自擁護。用忿怒軍擊利真言。咒吉祥草或七遍或八遍或二十遍。結作絡腰護身訖。然後敷吉祥草面東而坐。將酥蜜酪和白芥子。器內盛之以所用柴棍兩頭誦本尊真言擲於火中一誦一擲。火初盛著先觀火焰。知其吉祥及不吉祥之相。其火若是不扇自然而著。又得大熾無煙。復無耗聲焰舉衆起。一向右旋如日。昭然無諸障礙。其色如金或如珊瑚。或廣或長相狀多異。或如虹霓或如電閃。或如孔雀尾或如蓮花朵。或如護摩杓或如金剛杵。或如三叉或如橫刀。或如幢幡或如瓶螺。或如拂或如車。又或如諸樂器鼓笛等聲。至於香氣亦如燒酥。若得如是種種吉祥之相。當知速獲廣大悉地。又復其火初便難著。雖著多煙。其焰不能廣大熾盛。漸却微劣以至熾滅。設得不滅與煙相兼無紅赤色。又如日輪在於雲中

不能明顯。或得火焰上騰。即作牛頭之狀。或如驢馬之狀。或即大炷進燒行人。或即火氣如燒死屍。行人若是得此相狀了知不吉。所求悉地定不成就。行人便須再以稻花白芥子酥蜜相和。即誦赤身大力明王真言。及穢跡忿怒明王真言等作護摩。前不吉祥相自然不現一切消滅。又復行人不應以刀剃三處毛。亦不應用藥塗落。亦不應以手拔棄。譬如有人手持利刃。若無智慧速當自損。若人持誦不依儀法。非唯法不成就。亦當別招自損。若是行人持誦修行不依儀則。或不持戒或不清淨。彼大明主終不瞋害。所有明主侍從眷屬見其過故便即損害。

復次持誦行人。若欲持誦速悉地者。所有儀法不得纖毫闕犯。使諸魔障而得其便。當須隨力辦種種飲食香花果子等。當祭天阿修羅藥叉。及龍揭路荼揭吒布單曇闍婆部多一切諸鬼魅等。以前擁護不為障礙。備祭食已。即須虔心一一呼名。啓請願各降臨。受於供養助成悉地。即誦此啓請真言真言曰。爾引阿羅囉引夜叉部諸識引悉地引哆引又也三合酥波囉囉引。羯吒布相囉引室左二合囉達里囉二合囉利仞囉二合賀惹多野室左二合曳引計引唧部引尾髮扇帝囉尼也二合爾也三合悉帶引。迦惹努必里三合體尾多隸引。誠訖里二合恒囉引。孽隸尾惹惹引。波夜引。引且引親補恒囉二合捺囉引娑賀部里二合恒也二合僧契引酥嚩二合恒囉引。伊賀演引親阿努誠囉二合賀引囉探二合喻引不里二合悉

致二合爾挽帝部哆引曳引難那爾引曳引左酥囉引羅曳引數曳引冒引那夜引悉帝二合囉滿爾里引數囉識里引數薩里吠二合數唧曳引。爾扇帝娑里薩薩里囉二合酥左僧識囉引數囉恒囉二合羅曳引左引閉訖里二合多引地囉引。娑引囉引閉多囉引詣引數左波囉囉二合隸引數俱吠數濕囉二合部里三合數左爾里惹二合里引數曳引識囉二合摩具引世引布囉迦引。爾引囉引輸爾也二合囉閉引囉引囉識里二合囉引數曳引左尾賀引囉唧引恒也二合爾娑他引室囉二合爾引數摩囉引數舍引囉引左供惹囉引被引曳引部里二合修引唧多識里二合囉引數扇帝囉他二合酥尾體數左左恒囉二合里數曳引再迦沒里二合利引數摩賀引鉢體引數摩賀引舍摩二合舍引爾引數摩賀引爾爾引數僧囉引恒里娑二合乞又二合尾喻二合史哆引酥曳左囉扇帝具引囉酥摩賀引吒尾酥囉尼二合閉引數囉尼曳引。數訖里二合哆引羅夜引室左二合爾引囉引舍摩二合舍引爾引爾囉扇帝曳引左詞哩二合瑟吒二合鉢囉二合娑恒囉二合娑囉二合惹囉囉摩引羅焰二合度波末薩囉波努帝左婆訖恒也二合識里二合恨被二合凍部引觀閉挽親再鐸伊難左迦里摩二合娑頗楞祖產觀觀訖訖里二合恒囉引。識囉二合賀布惹喇觀觀訖訖里二合曇恒吠二合迦摩囉引親俱里也二合印捺囉二合觀囉引。日哩二合娑賀部多僧契引伊給觀觀訖里二合恨被二合觀末薩爾悉里二合瑟吒二合阿詣爾二合里也二合冒引乃引里帝部鉢帝室左二合阿

鐸引波底里囉二合喻囉囉引地囉室左二合伊舍引異部哆引地鉢帝室左二合爾引冒引烏里嘆二合觀替捺囉二合里迦三合閉哆引摩賀室左二合爾引囉引三摩娑哆二合部尾曳引左囉引識引欺囉引玉咽也二合識囉引娑囉引哆引鉢囉二合底鉢囉二合底恒吠二合曇恒吠引那難觀娑囉二合迦娑囉二合迦引歲引爾爾舍引酥部恒囉二合識里二合恨被二合觀觀瑟吒二合娑囉囉引娑賽引爾也二合娑補恒囉二合那引里引娑囉二合惹乃引娑囉引哆引度波。末隣補瑟波二合尾隸引波難左部引觀惹也二合伽覽二合觀閉挽親再鐸味引恒囉焰二合爾劍引悉弟爾給引爾爾觀觀觀觀觀觀薩里囉二合爾摩引左囉引被引迦囉引恒也二合惹娑覽二合末隣迦里摩二合迦引里焰二合

妙臂菩薩所問經卷第三

妙臂菩薩所問經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師臣法天奉 詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏。分別佛菩薩等。乃至諸部所說真言印契等。如來所說三俱祇五洛又真言。及說明主名字故名持明藏。又觀自在菩薩亦說三俱祇五洛又真言。而此部中真言主名曰馬首。亦說自部種種曼拏羅名字。復有七真言主。此一一真言主皆十二臂。或

六臂或四臂。持不空羂索隨意變現。或四面頭戴寶冠。以如意寶而爲莊嚴。光明晃耀如日照世。此等真言主並是馬首曼拏羅所管。復有八明妃。所謂目精妙白。若白觀一。鬘金顏名稱慈烈俱瓶。此等皆是蓮花部明妃。亦說七俱胝真言。并種種曼拏羅及諸手印。爲利益一切貧窮衆生。及摧伏一切作障潛行鬼類。復有十七真言。王六十四眷屬。又有八大心明王。又有諸大忿怒明王。甘露軍摩利明王。最勝明王。大福德明王等。我此部名曰廣大金剛。族說八洛又真言。復有大神名半支迦。說二十千真言。彼神有妃名彌伽羅。說十千真言。亦名半支迦部。復有大神名摩尼跋陀羅。說一洛又真言。又有財主說三洛又真言。名摩尼部。復有一切天人阿修羅等信佛者。即於佛前說無量真言。此等散入諸部。或有人我大金剛部者。或有入大蓮花部者。或有入阿闍毘也二部者。或入半支迦部者。或入摩尼部者。如是或入。非部所攝。如上所說種種真言之教。於此五部之內。諸有行人並可修行。復次世尊所說。有內勝最上妙寶。又復於此流出究竟法寶。從此轉生八大丈夫不退衆寶。如是三寶於三界中。最尊最勝爲大福田。是故行人欲得滅罪生福。及本尊現前速成悉地者。於念誦時先應歸命如是三寶。若有持誦我金剛部中真言者。初應歸命三寶。次復先稱那謨室戰拏。跋折囉囉拏曳。摩訶藥叉細那鉢怛曳。然後即誦真言。其蓮花部亦然。半支迦部摩尼部亦爾。

復次持誦行人於持誦時。必先歸命三寶。次復歸命本部明主。然可持誦本修真言。若是行人不歸信佛。又復。唯信辟支聲聞等法。信既不足及更內心。常懷慳吝嫉妬者。不得執持我教所說大跋折羅。

復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。以邪見謗此大乘妙真言教。言非正說是魔所說。我說此人是太愚癡。復謂我大金剛手是藥叉類。非實本宗不肯信禮。乃至復不信禮諸大菩薩。若或持誦我妙真言者。非久之間必招自損。何以故。然佛菩薩等。豈有惡心損惱有情。但緣部內一切眷屬諸鬼神等。見此癡人執我大金剛族大跋折羅。兼持誦我教妙真言者。彼諸眷屬即當瞋目視之。乃至破壞身命。若有四衆修行行人。當時讀誦方廣大乘之教。又能爲諸有情分別解說。具大精進轉不退輪。一心趣向無上菩提者。當知是人持誦我教。必定速得涅槃成就。

復次我已前說佛菩薩等種種真言之教。汝應專心信受勿生疑念。我今復更爲汝。說彼世間出世間外道。及天人魔梵等真言之教。汝當諦聽。大自在天說十俱胝真言。那羅延天說二十千真言。大梵天說六十千真言。日天說二洛又真言。帝釋天衆說一十八千真言。梵尼迦說八千真言。火天說三千七百真言。俱足囉說三千真言。諸龍王說五千真言。鬼主說十二千真言。護世四大天王共說四洛又真言。阿修羅王說二洛又真言。忉利天主說二洛又真言。如是天等各各具說種種真言。

言即契。并曼拏羅儀軌等。可依法受持。若違本教。不唯真言不得成就。亦乃自招過咎。妙臂菩薩所問經說八法分第十二。

復次成就之法總有八種。所謂成真言法。成長年法。藥成就法。出伏藏法。入修羅宮法。合成金法。土成金法。成無價寶法。此之八法說爲三品。成真言成長年入修羅宮。此三爲上品。成無價寶出伏藏土成金。此三爲中品。合成金藥成就此二爲下品。若復有情智慧過人及有戒德。亦復樂修大乘之法。如是之人可求上品。若復有情雖具修行。未息貪欲可求中品。若復有情在愚癡者必求下品。諸有行人雖備受貧苦恒所不足者。應求中品不應求下品。若欲獲得八法種種成就者。當須修福以爲資持。若有福者求人天快樂。及一切愛樂延長壽命。威力特尊端正聰明法皆成就。若有行人不戀世樂愛樂修行。於三寶尊常在心念。真言法則恒具修持。復於念誦未嘗間斷。如是之人必能成就。及滅罪障解脫諸苦。又復能於現在及彼未來成諸快樂。唯佛所說真言威力更無異法。譬如天火下降及降霜雹。能傷草木無所免避。真言威力。能摧苦惱及諸罪障亦復如是。又如劫樹能滿有情一切意願。真言之力能與有情一切悉地。及以富貴色力長壽亦復如是。又復菩薩觀諸有情。或遭王難或水火難。乃至賊盜劫殺之難。一切怖畏苦惱逼身。菩薩於是即自變身爲真言。王種種色相。救濟有情令得解脫。又復有情雖處居家愛著妙境。於真言法

及彼儀軌。雖則日有持誦。且非猛利精進。於
久久時乃成先行之數。先行滿已或驗現前。
乃於是時方離五欲具戒清淨。入於靜室更
誦真言滿一洛又然後不久即得所樂悉地。
復次行人於持誦時或悉地時。入曼拏羅近
諸賢聖。既修是法要須清淨。澡浴之法先以
淨水。調和淨土遍塗其身。然後入大水中隨
意洗浴。淨手足已或面或東西。蹲踞而坐
作護身法。即以右手取水遍灑其身。不得令
水有聲。復以右手取水一掌。掌中之水勿令
有沫。乃誦真言呪掌中水三遍吸三吸。亦勿
令有聲。然後用水以大指拭口兩遍。及灑身
上以爲護身。如後忽覺齒中有其穢穢。又以
手觸或即歔。嗽洩唾。或即覺氣逆。更須如
前呪水吸水拭口漱口。澡浴畢已即入靜室。
此後不得輒與人語。除助伴外應是男女在
家出家之者。及外道婆羅門淨行之者。童子
童女及復耆年。乃至諸不男等。如是人等。悉
不得共相言語及相觸著。若相觸著。又須同
前洗浴及拭口漱口。若有行人恒樂清淨。澡
浴其身及樂持誦。及於有情普皆憐愍。亦不
於他利養心生貪愛。乞食自居修真言行。如
是之人妙陀羅尼自然獲得。

復次行人將求成就。慮其罪障不獲現前。即
須預前重念誦伸其懺悔。譬如夏熱之時
風搖桑樹。木相揩故火遂生著。功用不加自
焚桑草。如諸行人以精進風搖淨戒樹。生念
誦火焚燒罪障亦復如是。又如冬時雪自凝
積。日所照故雪自消散。行人清淨戒日舒光
罪障盡消亦復如是。又如室中千年黑闇。一
燈條照黑闇都盡。亦如行人千生之中所積
黑業。忽從慧火燃念誦燈。明力威光燦黑闇
業一切都盡。
復次行人持誦修行。乃至護摩。由不獲悉地
者。當以香泥和於淨砂。或江河邊或泉池
側。選其勝處印造成塔滿一洛又。想同如來
舍利之塔。以虔心故行人自無始已來。所作
罪障一切消滅。所求真言悉地。乃於今生定
獲現前。
復次持誦行人求悉地者。以持戒爲根本。然
後運善提心。發精進勇施正勤力。持誦真言
常不懈退。於佛菩薩倍生恭信。譬如輪王具
足七寶。方理國土而得安靜。持誦行人奉戒
清淨。乃至於佛菩薩倍生恭信。若具此者。息
滅罪障當獲悉地。
復次行人修先行法以多爲勝。持誦數滿然
作護摩。以護摩故即得本尊歡喜。是故行人
於所求事。即得意樂成就。若復行人作攝喜
人法者。意有所樂。乃至極遠迨百由旬。自彼
來者皆是藥叉婦女。若復有人欲成就藥叉
女者。說得悉地非是殊勝。譬如世人街賣女
色與人爲欲。本求財寶不求餘故。彼藥叉女

亦復如是。變於身形求行人所。承事供給一
切不違。本非情愛。但以真言力之所攝故。其
藥叉女來事行人。雖即共居事無違者。然惡
心恒在常伺其短。候得過失即便損害。有惡
癢者。而爲欲故求此悉地。不唯自犯邪行之
過。亦乃上違諸佛菩薩聲聞一切聖賢
四大願心。孰有智人坦作斯過。所有一切天
人阿修羅夜叉及龍乾闥婆。乃至部多并諸
鬼類。以信重佛故爲利益故。於世尊前自說
本明乞佛證許。佛以悲願一切攝受。又復世
尊爲於未來一切有情無主無依。分別解說
修真言行。使得上中及下三品之果。上品果
者得神通。入修羅窟隱身自在。及變身爲藥
叉女夫主。或成聖藥。或即變身爲密跡等。或
作鬼國之主。或現忿怒之相。降諸鬼神及一
切宿曜等。中品者爲求長年。或求愛重或求
貴位或求財富。下品者以法威力及呪藥力。
治諸天龍夜叉一切部多。潛行鬼類作執魅
之病。或以呪力治一切毒。或禁或縛祛一切
毒類。或除一切藥毒之病。
又復佛言於諸世間有毒無毒。蛇及衆蟲其
類無量。略而言之總有四類。所謂一牙二牙
三牙四牙。於此四類分八十種。內二十種舉
頭而行。六種住即盤身。十二種雖毒無毒。十
三種爲蛇之王。餘外有半蛇半蟲之類。又復
有毒蟲之類。所謂蝦蟇蜘蛛及虞舄等。如是
之類其數尚多。然此蟲等毒有六種。一者養
毒。養者於人即便毒發。二者尿毒。尿若人身
即便毒發。三者觸毒。隨觸人身即便毒發。四

◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎
◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎ ◎或二一◎

我今大說地相善惡。應作不。應作曼茶羅處。
謂於高下及有荆棘碎闊體片。近。屋坑坎。
枯井枯池。繞有樹根及有蟲窠。鹹鹹灰。
繞石瓦礫。自然乾土并髮蟲繞如是等地。應
可遠離於一切事。諸曼茶羅於平正地。斷淨
潤澤離如前過。於東北方其地少下。如是等
處作曼茶羅。入為吉祥。先掘其地深量一肘。
還以其土而填其處。土若餘剩當知好處。必
得成就。若反此者及有前過。即不應作。若強
作者。非但不成亦損己身。復有其地無有如
前過。周邊有水速得成就無水不吉。或有處
所地無前過。周邊有樹。足花菓。枝葉鬱茂
足有乳樹。作曼茶羅亦為吉祥。地具諸德。周
邊有樹。近有流水此地最勝。若作息災。當
白色地作曼茶羅。若作增益。於赤黃地作曼
茶羅。若作降伏。於黑色地作曼茶羅。於山頂
上或牛居之處。或於制底或有佛堂或有舍
利者。如是等處即作息災曼茶羅法。於恒
河邊或於蓮池。或於墳塚上或於海邊。應作
增益曼茶羅事。於其塚間。或於諸魔跡。羅
天祠。或空閑處或於空室。或於荒穢之處。應
作降伏曼茶羅事。於八大塔及與聖迹或意
樂處。或於清淨之處。或於山頂。如是等處
應作上成就曼茶羅。或於開敷蓮華池中。鵝
雁遊戲側近之處。應作求財及餘富貴。諸吉
祥成就曼茶羅。於高山上。或於山側或於山
谷。或於山峯或於巖窟。如是等處。為成入修
羅宮故。應作下等金剛曼茶羅。於龍池邊或
於山峯或於神廟。如是之處。為欲碎伏所著

鬼魅之者。應作金剛鉤曼茶羅。於大道衢上。
或於制底或於執金剛前。如是等處。為辟
除著毘那夜迦者故。應作軍荼利忿怒曼茶
羅。於八大塔及大聖迹。應作佛部中無能勝
等。諸勝上曼茶羅。於蓮華池邊。應作蓮華部
中善住等諸勝上曼茶羅。於山頂上。應作金
剛部避縛等。諸勝上曼茶羅。已廣分別如是
等處。亦須分別三種差別。或若不獲如是勝
處。即應隨得之處作曼茶羅。雖得具足勝上
之處。是故但應於平正潤澤。於東北餘側近
水饒。及有樹林意所樂處。離其地過亦無障
難。如是之處作曼茶羅。皆得成就。若於聖迹
中。所居處。於巖窟中及山頂上。先所淨地。
亦於窠上并與石上。或制底邊及於墳塚上
諸江河邊。如是之處作曼茶羅者。不須掘地
及以治打。勿疑高下等過。隨其地勢掃治灑
水。手按其地及誦真言。即成清淨。或於作曼
茶羅處。有其地過不得除者。但以真言而作
清淨。亦得成就。若作急速之事作曼茶羅。及
作辟除鬼魅所著。并與自身灌頂曼茶羅者。
勿須細細揀其地隨宜而作。都以利利利忿
怒真言。持誦香水洗灑其地。及灑亦淨以為
淨地。若作佛部中無能勝等曼茶羅者。應以
最勝佛頂真言。作淨地法。若作蓮華部曼茶
羅者。應以吉祥明。或悉以濕縛引縛上誦
明。作淨地法。若作金剛部曼茶羅者。應以軍
荼利忿怒真言。作淨地法。其最勝佛頂濕縛
去縛上誦。及軍荼利此等三尊。各為於本部
呪。是其能辨諸事。是故於一切事用此真言。

一切事者。謂淨地法及以護身。加被弟子辟
除諸難清淨香等。於此等事悉皆通用。或依
本法所說。應當用之。從迦哩提迦月。毘舍迦
滿月。於其中間如法作曼茶羅。若欲作辟除
鬼魅。及避毘那夜迦。或得本尊進止。令作成
就。如是等事假使雨時。應作此等曼茶羅。若
作灌頂弟子曼茶羅計。及傳法并三摩耶。及
與增益最上成就。如是等曼茶羅。即依彼時。
七箇月內而作法事。或觀其國及以時節。并
有利益。或觀其時無諸障難。具種種德。及弟
子渴仰之心。縱於雨時。亦通許作曼茶羅。
作法之時。塗香及燒香飲食燈明護摩。如是
六種。縱不獲辦自餘等物。必不應闕此六種
物。若闕却損相違上日及以惡時。并以惡國
不依其法。必不應作曼茶羅法。若強作者當
損無疑。如上所說七箇月中。當於黑白十五
日及十三日。或白月十一日。第十日。一日五日
七日三日。於此十種吉祥之日。應作勝上曼
茶羅。縱於黑月十五日及十三日。亦通作勝
上曼茶羅。若作佛部曼茶羅者。應用白月十
五日。若作蓮華部曼茶羅者。應用白月十五
日及十五日。若作金剛部中入阿修羅宮。
及猛利事法。并諸忿怒曼茶羅者。當用前說
黑月吉日。於雲霧羅月及毘舍迦月。於此二
月應作摩訶曼茶羅。或若辦須供養等具。無
闕少。或發大信之時。或欲作成就及作上事。
即當應作摩訶曼茶羅。或觀其時無諸障難。
豐足諸華及與供養。亦應作摩訶曼茶羅。或
阿闍梨見其弟子堪為法器。或久承仕稱尊

●(應)一。●(本)亦同 ●謂二為● ●二岸● ●枯井一● ●繞一● ●繞● ●斷一清● ●入二又● ●連一連● ●赤二
般● ●(茶)一● ●連連二連連● ●(本)本度作摩 ●羅二路● ●(事)一● ●(於)一● ●(於)一● ●(於)一● ●
●(本)牛作中 ●(連)連二連連● ●(連)連二連連● ●(本)亦同 ●淨以爲淨地二以淨地爲淨地●淨以地●●(本)本淨以地爲淨地 ●
[悉]一●●悉以二以悉● ●[引]一● ●(連)連二連連● ●及十(花)● ●十二九● ●十二七● ●(本)亦同 ●(仕)二侍● ●
●(本)本持

疑我慢無智多言。下賤家生諸相不具。或加支分。極長極短極肥極瘦。心懷破具。眼目常赤面貌可畏。越分形色支分不祥。復無善相外相不順。內無德行生於穢族。作惡業事病疥無信。姪男婢女耽酒博戲。極惡性行其諸弟子若有此相必應遠離。深信三寶具律儀戒。深信大乘應可攝受。身無過患內懷諸德。無病族姓。具信大乘堅持大願。具足如是之相。甚難可得。是故但於三寶有敬信心。深樂大乘復求福德。應當攝受如是弟子。若見渴仰此法。常勤念誦善逝真言。假使身無善相。及見內無福德。亦應攝受。但四部衆若具本戒。及信大乘亦應攝受。凡入曼荼羅者。總有三種所求。一謂成就真言故。二謂滅罪獲福故。三謂來生求果故。若爲來生求果故。以起信心入曼荼羅者。非但成就來世果報。亦於現在獲得安樂。若爲現在求安樂者。不如彼人求未來果。是故智者。爲未來果入曼荼羅。即獲得。世安樂果報。應所受持弟子等數。或一或三或七乃至二十五隻。不得雙取。更不得已上。其諸弟子。互相有誹。及懷怨心不應攝受。彼等皆悉互相歡喜。調伏寂靜。於尊者所有敬愛心。生善因者。如是弟子方可攝取。其召請日遣弟子等。令喫乳粥。皆爲一食及受律儀。著新淨衣。皆令面向東坐。與弟子等作召請法。先作護身次受三歸發菩提心。若已發者重更憶念。以忿怒真言持誦香水各灑其頂。復以手按其頂上。各誦七遍。以香塗手復安心上。各持誦明王真言七遍。輪

王佛頂一字真言。是其佛部明王。高頭大尊十字真言。是蓮華部明王。囉婆忿怒其彼真言有吽發字。是金剛部明王。其軍荼利尊通是三部明王。碎諸難故。密迹主。說。次復手按頂上。持。辦辦事真言還復灑水以燒香薰。其欲灌頂瓶置五穀等物及著花枝。置少許水。以明王真言持誦其瓶。奉獻闍伽薰香召請。正作曼荼羅。日三時持誦其瓶。應用彼瓶持誦灌頂。其弟子等令面向北。坐次弟子。受與前辦齒木。還面向東坐。而嚼齒木嚼已。勿勿碎莫擲左右側邊直向前擲。其所嚼頭或對向身。及向上堅。應知得上成就。若嚼頭背身向東。應知中成就。若向北者及餘方橫墮。應知得世間及出世間成就。若嚼頭著地直堅者。應知入修羅宮成就。知其相已。其諸弟子還如前坐。其阿闍梨用辦事真言。持誦前所辦水。各取三掬令與飲之。飲已然後出外漱口。次即更復供養。手執香爐。以至誠心召請諸尊。初應持誦曼荼羅主真言。應如是真言。而召請。歸命某甲明王大尊。我今明日以大慈悲作曼荼羅。爲敬弟子等故。及爲供養諸大會故。唯願諸尊照知我心。而降加被。一切如來具諸佛大悲者。羅漢菩薩諸真言主。諸天善神及護世神大威補多。及歸依佛有天眼者。悉皆憶念。我某甲明日作某甲曼荼羅。隨力供養。唯願諸尊等。憐愍弟子及與我故。皆降於此曼荼羅處。而作加被。如是三請至誠禮拜。以妙伽陀讚嘆諸尊。然後發遣。分別吉祥不吉祥相。次即爲諸弟子。

廣說願欲相應正法。然後教令頭面向東。數茅草臥。天明起已。阿闍梨應問彼等善不善夢。所謂夢見如來。具功德海制底尊容。及見供養。或於僧所聞法。或餘人處聞法。或聞決擇法義。或見轉讀經典。或見僧衆。或見一僧。或共住及語。或見自出家。或見僧伽藍。或見尼僧。或見菩薩衆。或見父母及諸兄弟。或見尊尊。或見誦真言及見真言。或受得明。或見成就。或受律儀。或見樹林江河及海大山及鳥。或見敬信國王仙人及婆羅門。或見豪富宰相。或見牛馬犢子師子及鹿吉祥鳥。或見得金及諸珍寶。或見得地藏種種財物。或見淨衣服。或得諸殺器杖花果諸般身具。或食乳粥。或見童男童女端正婦人。或見交友。或見與共語。或蒙灌頂。或得軍持。或於陣得勝。殺害怨敵。或見親眷眷屬集會一處。見諸天神登山。乘象及車。略上高樓閣。見諸希奇異相之相。或作護摩及諸善事。或見渡河及超大坑。亦見惡賊。相撲叫喚。種種遊戲。作諸穢事。及諸吉祥善夢。或聞真言法則。或見節日。又見善人。或蒙讚嘆。又見向起首作成就法。亦見他作。如是等夢應知吉祥。若反此相即應棄捨。若見善夢准知成就。若見惡相應知不成。是故應棄不善夢相。隨所見夢上中下品。獲得成就准此應知。雖見是惡欲將入者。應以寂靜真言護摩牛蘇。經以百遍。即除災障便成清淨。以憐愍故隨意將入。

經曰邪經卷上

①受二授 ②授 ③授 ④授 ⑤授 ⑥授 ⑦授 ⑧授 ⑨授 ⑩授 ⑪授 ⑫授 ⑬授 ⑭授 ⑮授 ⑯授 ⑰授 ⑱授 ⑲授 ⑳授 ㉑授 ㉒授 ㉓授 ㉔授 ㉕授 ㉖授 ㉗授 ㉘授 ㉙授 ㉚授 ㉛授 ㉜授 ㉝授 ㉞授 ㉟授 ㊱授 ㊲授 ㊳授 ㊴授 ㊵授 ㊶授 ㊷授 ㊸授 ㊹授 ㊺授 ㊻授 ㊼授 ㊽授 ㊾授 ㊿授

①授二授 ②授 ③授 ④授 ⑤授 ⑥授 ⑦授 ⑧授 ⑨授 ⑩授 ⑪授 ⑫授 ⑬授 ⑭授 ⑮授 ⑯授 ⑰授 ⑱授 ⑲授 ⑳授 ㉑授 ㉒授 ㉓授 ㉔授 ㉕授 ㉖授 ㉗授 ㉘授 ㉙授 ㉚授 ㉛授 ㉜授 ㉝授 ㉞授 ㉟授 ㊱授 ㊲授 ㊳授 ㊴授 ㊵授 ㊶授 ㊷授 ㊸授 ㊹授 ㊺授 ㊻授 ㊼授 ㊽授 ㊾授 ㊿授

①授二授 ②授 ③授 ④授 ⑤授 ⑥授 ⑦授 ⑧授 ⑨授 ⑩授 ⑪授 ⑫授 ⑬授 ⑭授 ⑮授 ⑯授 ⑰授 ⑱授 ⑲授 ⑳授 ㉑授 ㉒授 ㉓授 ㉔授 ㉕授 ㉖授 ㉗授 ㉘授 ㉙授 ㉚授 ㉛授 ㉜授 ㉝授 ㉞授 ㉟授 ㊱授 ㊲授 ㊳授 ㊴授 ㊵授 ㊶授 ㊷授 ㊸授 ㊹授 ㊺授 ㊻授 ㊼授 ㊽授 ㊾授 ㊿授

①授二授 ②授 ③授 ④授 ⑤授 ⑥授 ⑦授 ⑧授 ⑨授 ⑩授 ⑪授 ⑫授 ⑬授 ⑭授 ⑮授 ⑯授 ⑰授 ⑱授 ⑲授 ⑳授 ㉑授 ㉒授 ㉓授 ㉔授 ㉕授 ㉖授 ㉗授 ㉘授 ㉙授 ㉚授 ㉛授 ㉜授 ㉝授 ㉞授 ㉟授 ㊱授 ㊲授 ㊳授 ㊴授 ㊵授 ㊶授 ㊷授 ㊸授 ㊹授 ㊺授 ㊻授 ㊼授 ㊽授 ㊾授 ㊿授

●雲棲本末云 貞享三稔六月九日一校了是爲明日授與諸徒也

河南教興傳瑜伽上乘沙門淨嚴有八

●慈明耶經卷中

●大唐大興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏和尚奉 詔譯

摩訶曼荼羅品第七

次於晨朝時。自應念誦。著新淨衣。於曼荼羅所用真言。先須熟誦。詣於彼處。先以辦事真言。持誦香水散灑。還以此真言持誦五色繩。得好瑞相方可合繩。其五色者。謂白赤黃青黑如。其繩。色彩色亦然。先應歸命三寶一切諸尊及與供養。然後結繩。從東起首。其阿闍梨於東南角。手執其繩面向北住。其執繩者。於東北角而面向南。記取分量。復令彼人右邊往西南角面向東住。其阿闍梨。不移本處但右迴身。面向西住。亦取分量。其阿闍梨自亦右邊。往於西北角面向南住。其弟子者不移本處。但右迴身面向北住。亦取分量。又其弟子亦應右邊。往東北角面向西住。其阿闍梨不移本處。但右迴身面向東住。亦取分量。其阿闍梨住東南角及西北角。而量二方。其東北角及西南角。是彼弟子所住之處。四方定已。又角絲量等量正已。復中心量。其中心上打一橛。子於外四角各置一橛。共第二院及最內院。各於四角亦置一橛。從

內院最至於外院。半半而減其繞院。但用白色而界一道。夫曼荼羅。又有其三重亦有四重亦有多重。其最外院廣闊一門。亦有如是開四門者。并有門曲。凡曼荼羅多分唯開一門。然其中院定開四門。凡出入者用其西門。或依本法隨說出入。縱有如是開四門者。要以白色圍其三門。如是三重之院。一切曼荼羅應如是作。餘圍繞院准此應知。一切本尊置於內院。其次諸尊置第二院。其諸護世天當置外院。此爲是都說曼荼羅法。或如本法依彼安置。其界道繩令童女搓圓牢淨潔及以堅密。其繩五色。而用白氎及麻等作。取有乳木而作橛子。頭如金剛。真言持誦。向上小出頭。打下入地。於曼荼羅隨方應釘。次第應知。放繩之時若惡相現。即不成就。其繩若斷尊者必死。其繩龜細不圓即有病患。忽若迷方而作法時。弟子皆狂。是故應當善知方所如法界道。如安宅法所說次第依彼作法。其阿闍梨。先誦僧衆隨力供養。又復處分。令諸弟子供養僧衆。或請僧次而作供養。及供如來施物大眾。然後過午。用菴摩勒等。尊及弟子持誦軍荼利真言。如法澡浴。澡浴畢已著新淨衣。心念軍荼利尊。將諸供養具以大慈心往曼荼羅。其所供具如法具足。應諸要見。其阿闍梨。緣曼荼羅所。有法事。先須純熟。以牛糞及尿塗曼荼羅。次以香水灑四面地。亦塗牛糞及以灑水。極令欣悅。散諸名花。次以其帳幕圍繞其所。建堅幢幡遍圍作幔。及以種種吉祥資具。莊嚴其處。漫荼羅

北面一處。先以軍荼利真言。辟除諸難。置諸供具持誦而護。及以灑淨。自作護身及護四方。正日沒時頂戴其繩。若得好相歡喜之心起首作法。或者不得善惡之相。以無疑心。皈命三部諸尊。徐徐作法。或者數數不善相現。必不成就勿須起首。若強作者。以除難故。當作息災護摩之法。以蘇及柴。各以百遍而作護摩。於佛部中用佛眼真言。於蓮花部用耶輸末底真言。於金剛部用莽摩計真言。皆作息災護摩。然其莽摩計三部母是故三部用通。護摩畢已即獻閼伽。其器金作。或銀熟銅寶木石瓦如法而作。盛滿香水及以白。花。持誦真言。手執閼伽以燒香薰右膝著地當心而執。以深恭敬。誦根本真言而奉獻之。次獻白花及美好香。依於諸曼荼羅所用塗香燒香。勿用有情身分及以紫鑷俱用美香。凡所用水。皆須淨漚漚及以清淨。其所塗香及以燒香。用一色香。將爲最勝。其。獻花用水及陸白色及香。將爲最勝。次應呼弟子。與彼作護及香水灑。皆令一處次第而坐。其阿闍梨先轉般若。至誠歸命一切諸尊。及以心觀。然後方起而作畫之。用其五鐵以爲彩色。最爲勝上。或用五寶。若無五鐵及五寶者。即用粳米。粉。色數如前。極須微細。或用石末。所用彩色總有四種。謂鐵及寶粳米及石末。凡諸曼荼羅當用之色。或者不辨此等色者。應用燒土以爲赤色。炭爲黑色。大小麥末爲作餘色。若作速急之時。及碎伏。魅拜作降伏法者。應用灰作曼荼羅。於諸彩色。五鐵五

●[發云...八]四十三字一●●●慈明耶經卷中二●摩訶曼荼羅二合經卷中●摩訶曼荼羅經●藥本作曼荼羅經卷中●[大唐...二十三字一●●●藥本亦同●熟二就●熟字藥本無●其間二繩其●(五)十色●藥本亦同●後十(及)●(自)十不●往二住●角二南●路二治●(子)一●如是二字藥本作如說本三字●淨二清●小二不●下●狂二狂●請二諸●物二於●(涉)一●(養)一●有二爲●摩二摩●花十(心)●藥本亦同●持二心●此二護●所字藥本無●(五)一●(粉)一●末●粉字藥本作粉末二字

寶。粳米粉三色。隨所用處各。自爲上。若作三摩耶曼茶羅。應用五。鐵。若作灌頂曼茶羅。應用五寶。若作息災應用粳米粉。若作增益當用石末色。若作降伏當用其灰。此名彩色差別等相。從東北。角而下彩色。極令端直。右繞而布。勿令隔斷。其色界道若有龜細。或復斷絕及不齊正。種種難起。是故應當懸敷布色。凡諸方門要當中開。謂量九分。其八分者。各取四分而爲兩邊。取中一分而開爲門。共出入門稍應闊作。自餘諸門。以白色末而作畫閉。其所閉者稍向外曲。或置門印而閉其門。或置護方契印。中台及內院應用五色而作界道。其第二院應用三色。第三外院唯用白色而作界道。其著食院及行道院。但用白色而作界道。餘有用灰作曼茶羅。皆是一道共。重院。一。各分而作三道。縱廣分量極令平正。於三部中諸曼茶羅法。皆當如是。或依本法所有分量當准彼作。應置諸尊等院。更塗牛糞及灑五淨。以明王真言持誦香水。亦復灑淨方可畫尊。其畫尊法總。爲三種。隨取一處作曼茶羅。一者畫尊形像。二者畫作其印。三者但置其座。若畫像者。阿闍梨極須好能畫其形貌。一一如法。身分支節必應相稱。分明顯現與院相稱。隨其本法說形像。顯喜坐立一一相應。具足而作勿令闕少。其諸尊像貌安置此名畫形像法。若不絕妙畫者。應置契印。假使能畫一切諸相。一一具足難可得成。縱欲作者淹滯時分。多作形像亦復不善。相貌不具。即無靈驗及

不成就。是故應當置其契印。或當唯畫三部主尊形像而置。餘作契印。天尊契印即是佛頂。以心持誦彼真言。以白色畫觀世音自在契印。即是蓮華。其執金剛契印。即是五股跋折羅。二令其諸餘尊。各依本法自說契印。或若不獲彼本印者。應置部主契印。悉皆通用。隨其諸尊等所執持器械。即是彼印。如是略說諸尊契印。勿須懷疑決定如是。其瞻怛羅二令契印。即是利三股叉。其妃契印即是鉢。置娑婆。其那羅延契印即是輪印。其摩訶斯那契印即是。婆惡二令底。其梵天王契印即是蓮華。其帝釋契印即是跋折羅。二令。其火天契印即是。火爐。其閼摩契印即是單駄棒。其泥利契印即是橫大刀。其龍王契印即是。網索。其風神王契印是幢幡。其多聞天契印即是伽駄棒。摩醯首羅契印即是三股叉。其地神契印即是滿瓶。日月契印即是圓滿之相。諸尊契印即吉祥等是也。隨所其印一一而作。若畫形像者。契印及座三種應具。諸曼茶羅縱使不說。准此應作。此名契印之法。但置座者其三部尊座。皆作圓形與院相應。誦其真言中置一點。自餘諸尊或圓及方。各誦彼等真言。中置一點。其外院尊。但呼名號唯置一點。亦無方圓。如是畢已方作奉請。此名第三安座之法。若作速急之事。力不及者。應作座曼茶羅。或作一及二三曼茶羅法。其三部主畫其形像。餘諸尊等但置契印。外院諸尊唯置其座。准此應知一二三法。此名殊勝廣略曼茶羅法。其先所說形像之法。若不

具足即有難起。最後第三處所總空。亦不爲吉。中間契印非過非空最是微妙。如法供養持有靈驗。亦復易作能表其尊。是故懸敷應用契印作曼茶羅。於佛座下置無能勝。右邊置本部母。假使於彼曼茶羅不說。必須安置。於中若有處空無尊位者。應置一瓶。瓶上置般若經印。及讀彼經。觀自在下置馬頭菩薩。右邊置本部母。縱使不說亦須安置。於執金剛下置軍荼利。右邊置摩訶計母。其西門邊置難陀跋難陀龍王。曼茶羅外西面一處對門廂。當置詞利祇母。於一切門置跋折羅。及置金剛網索等。隨方契印極令可畏。於曼茶羅第三院北面。安置摩尼跋多羅將等及諸敬信藥。又於曼茶羅外東面一處。別置佛法僧寶。如法供養縱使彼不說亦須安置。於曼茶羅第三院東面。置文殊師利菩薩。大勢至菩薩。佛長子菩薩。虛空藏菩薩。成就義菩薩。無垢行菩薩。彌勒菩薩等。賢劫千菩薩如是等大菩薩。縱使不說亦須安置。其院南面置金剛將菩薩。及蘇嚧呼菩薩。頂行菩薩。摩醯首羅及妃。梵王及軍閼摩持明仙王。實怛羅。二令迦陀持明仙王。枳利知持明仙王。薩摩尊。蘇梨持明仙王。蘇盧者那持明仙王。只怛羅。二令婆努持明仙王。成就義持明仙王。如是七仙。縱使不說亦須安置。其院西面置諸摩怛羅神。佉那鉢底神。諸羯羅訶神。羅睺阿修羅王。婆致羅。二令那陀。及遍照阿修羅。婆素枳等龍王。如是諸神。縱使不說亦須安置。其院東面爲其帝釋。置跋折羅印及與

① 經上藥本有五字 ② 白二白 ③ 鐵下藥本有白色 ④ (角)一 ⑤ (當)一 ⑥ 藥本亦同 ⑦ 爲二有 ⑧ 座二坐 ⑨ 說二作 ⑩ 天二在 ⑪ 天二在 ⑫ 本二 ⑬ 五二三 ⑭ 即是二 ⑮ 即是二 ⑯ 婆二婆 ⑰ 婆二婆 ⑱ 火二大 ⑲ (作)一 ⑳ 其十(外院) ㉑ 第十(子) ㉒ 三十(子) ㉓ (置)一 ㉔ 又字藥本作刃 ㉕ (尊)一 ㉖ 義二美 ㉗ (阿修羅)一 ㉘ (阿)一 ㉙ 阿字藥本亦無

諸天眷屬并淨居天。其日月天東西二面安置其印相。作圓曼荼羅。其色日赤月白。於東南方置火。神印及諸仙藥。又衆。於其南方置檀茶印。與諸餓鬼圍繞。於西南方置大刀印。與諸羅刹圍繞。於其西方置網索印。與諸龍等圍繞。於西北方置旗幡印。與諸風神圍繞。於其北方置伽藍印。與諸藥叉圍繞。於東北方置輪羅印。與諸部多眷屬圍繞。於西門北邊置其下方瓶印。與阿修羅圍繞。如是安置護方神已。各并眷屬如法供養。於第二院。置如來室相尊。如來舍惡二合底。輪王佛頂。超勝佛頂。如來眼尊。及置如意寶幢印。并諸使者及無能勝。如是等尊。皆悉安置於佛左右。耶輸末底尊。大白尊。槃坦羅二合。繡絲泥尊。馬頭尊。二髻尊。多羅尊。微去摩栗尊。大吉祥尊。圓滿尊。如是等尊。置於觀自在左右。金剛鉤尊。金剛拳尊。蓮婆明王。軍荼利忿怒尊。般坦尼訖涅二合。婆尊。金剛鐮鉢尊。金剛棒尊。不淨忿怒尊。如是等尊。置於執金剛左右邊。凡作一切曼荼羅者。皆須安置如是等尊。其處若不滿意者。即當安置自餘不說三部諸尊。復意所樂諸尊。隨意安置。其第三院亦復如是。於曼荼羅外。東方及南北方。各置一座。以心觀察三部諸尊。各隨其方都請供養。及用闍伽而奉獻之。各誦彼部部主真言。其東方座安置佛部。其北方座安置蓮華部。其南方座安置金剛部。如是三部一切諸尊并諸使者。都而奉請如法供養皆生歡喜。於其西方亦置一座。奉請一切天神如前供

養。若作息災曼荼羅者。當置三寶及諸菩薩淨居天等。若作增益曼荼羅者。當置明尊及真言尊諸大威德等敬信藥。又若作降伏曼荼羅者。應置忿怒諸尊。及使者等諸猛害尊。凡曼荼羅皆須應作三事法。是故應當置三種尊。其最內院若無主者。當置般若印像於內院門右邊置一淨鏡。於上置般若經甲。於外門左邊置護摩火爐。用淨好木而爲燒柴。或東南方置其火爐。或隨事相應而置火爐。安置諸尊准此應知。若於佛堂。或於窟內及以室內。及或。連處所作曼荼羅者。隨意安置。若作成就曼荼羅者。不應窟內及與。連處而作。強作即損。凡作曼荼羅。於露地爲上。若於神廟及與。大室。通許而作。其處若有短樹及根大石及樹。要須除却。若除不得。當作息災之法而除其過。又其樹瓦石等之物。若在第二第三之院。許作法除。若當內院應棄其處。凡曼荼羅地。以香水灑爲淨。若山上作者。勿見不平之過。若平地作者。勿見石過。安置諸尊。本位及方若差者。應作息災之法而除其過。然第二院必不得錯。是故畫位畢已。安心普觀。若有錯處。即當復改。其自念誦之尊。及與弟子念誦之尊。隨其本位任意安置。若有弟子堪灌頂者。應作方階。灌頂之處。以其白色而階其道。又以五色作一蓮華。甚令圓滿。以萬字等諸吉祥印。圍繞其花。或作其形而安置之。其作食處。以白色界道。所有食飲皆置一處。所有幢幡瓶等諸供養具。亦以白色界道。其處而安置。

● 聖德經奉請供養品第八

次說奉請及供養法。作曼荼羅畢。及觀觀已。出外灑淨。面向東禮一切諸尊而取好相。念誦曼荼羅主真言。或誦部心真言。勿令心散亂。乃至當見吉祥之相。得好相已。以心生歡喜。然後方作護身等法。用辦事真言。或先持誦有功真言。要用五尊真言而作護身。所謂利利利利。軍荼利尊。金剛觀尊。金剛地尊。金剛鉤尊。欄尊。普通諸部。而作護身降伏諸難。或用曼荼羅主根本真言。或心真言。而作護身。其諸弟子如前所說。及心作護。作法已。入曼荼羅。執闍伽器真言持誦。其器用金而作。或銀熟銅寶及。嬰顯底迦。或白瑠璃。或用木石商估樹葉螺。及新瓦而作其器。勿令闍損如法而作。中盛香水及置名花。以真言。灑垢乃至清淨。後以曼荼羅主真言持誦七遍。安置內院以爲供養。餘處但灑即成供養。其應置瓶。勿黑及以赤色。端正新作。勿令闍損。輕及端圓。盛香水滿。及置五穀五寶五藥。繡綵繩頭及纏華鬘。并著花菓枝葉。亦著柑。散花。持誦七遍四方及四角諸門安置以爲吉祥。或若不辦如是等瓶爲灌頂者。中置一瓶。及四門四角各置一瓶。於其出入三重之門。各於當邊一一置瓶。於外當門要置一瓶。假使不辦衆多瓶者。安置一瓶。或安四瓶。其門外瓶。必定勿闕。其五穀者。謂胡麻小豆大麥小麥稻穀。餘言一切穀者。應知五穀。言五藥者。謂僧祇一晝夜二乞羅二合。提婆三婆訶提婆西枳。陳羯上尼五餘言一切藥者。

●神二天●○，神藥本作天神二字 ●衆字●本無 ●草字●本無 ●蓮字●本作殊 ●意字●無●本 ●近二集●* ●大二天●● ○(共
處)一●○ ●聖德經三字●本無 ○(經)一●○ ○(亂)一●○ ●本亦同 ○(以)一●○ ●下●本有真言●三字 ○(欄)二●○ ○(或十
(以)●○ ○(婆)二●○ ●本亦同 ○(灑)二●○ ○(曼)二●○ ○(瓶)二●○ ○(欄)二●○

問訊之辭。次卽禮拜。然後次第作法。畢已。方作供養。初獻塗香。次卽供養花燒香飲食。後獻燈明。其塗香者。用白檀香。沈水香。迦濕彌香。苾芻二合。曳應舊香。多迦羅香。優婆羅香。苾芻二合。迦香。甘松香。丁香。桂心香。龍華香。馬車香。宿澄蜜香。石南葉香。蘆根香。瑟菟二合。聖去耶汁香。乾陀羅二合。沙汁香。沙陀拂瑟婆香。婆沙那羅毖迦香。勢去禮耶香。閻知鑄俱羅二合。香。附子香。吉隱二合。底香。隱摩豆。喇迦香。胡荽香。諸樹汁類香。如合香。如法相和。隨所合香。皆置龍腦。應用雨水未墮地者。而作塗香。眞言持誦。次第供養內外諸尊。其塗香中。勿置有情身分及與紫蠟。勿用穢惡蟲食無香等者。當取好淨者。亦勿將水而研其香。若供養諸佛塗香者。當用新好鬱金香。或黑沈香。和龍腦而作塗香。若作供養觀自在者。當用白檀以爲塗香。若供養執金剛及眷屬者。當用紫檀而爲塗香。自餘諸尊隨意而合用供養之。其供養花。取水陸花。謂摩里迦花。魔旬花。群去駄花。摩羅底花。那縛摩里迦花。苦荷迦花。阿輪迦花。奔駄迦花。拂利曳應二合。舊花。歸夜迦花。舉地迦花。計婆羅花。底羅迦花。婆羅花。迦尼迦羅花。樹花。優波羅花。多迦羅花。迦羅里羅花。迦曇婆花。阿輪那花。漫闍梨花。紛荼羅迦花。迦癩迦羅二合。花。于遮那羅花。婆荼羅花。尸多乾地花。俱羅婆迦花。幡拏花。婆荼羅舍花。如是等。陸地生華。次第供養。勿用惡者。以乾多迦

花歸夜迦花。尸俱嚙花。遮婆花。阿底目得迦花。央句羅花。唧迦那花。尼婆花。鷄影枳花。摩那延底迦花。句欄茶迦花。那摩迦花。句吒遮花。毘羅闍二合花。摩利迦花。如是等不祥毘羅花。於降伏事而用供養。忿陀利花。赤蓮花。諸類青蓮花。如是等諸水生花。通用供養。其赤句勿頭花。白蘇乾地迦花。如是等不祥水生花。於降伏事而用供養。取計婆羅花。迦尼迦羅花。摩羅底花等。諸白香美諸花。供養佛部。取蓮花等諸水生花。供養蓮華部。取阿輪迦花。底羅迦花。群多花。那縛摩里迦花。拂利曳應二合舊花。婆句羅花。赤迦羅。毘羅花。優波羅花。如是等花。供養金剛部。其燒香者。用白檀沈水和。供養佛部。用尸利稗瑟多迦等諸樹汁香。供養蓮華部。用黑沈水香及安悉香。供養金剛部。次說普通和香。非有情身分之者。取白檀香。沈水香。龍腦香。蘇合香。薰陸香。尸利二合稗瑟吒二合迦香。薩闍羅二合沙香。安悉香。婆羅枳香。烏尸羅香。摩勒迦香。香附子香。甘松香。闍伽毘哩二合香。柏木香。天木香。及鉢地夜二合等香。以沙糖相和。此名普通和香。次第供養諸尊。或隨意取如前之香而和供養。或復總和。或取香美者而和。如是隨辨塗香及花并以燒香。以誠心以供養。若置華鬘而供養者。縱有少分穢臭之花不妨供養。若多應棄之香。所觸諸餘供養之具。皆悉成穢。是故勿用。其紫。鐶香。於三部中總不許用。是故

① 延壽二機伏諸②、權壽二機③、與④一⑤、各十(各)⑥、通二條⑦、弄二弄⑧、(主)一⑨、之⑩一⑪、各十(用)⑫、(即)一⑬、畢二事⑭、⑮、則二利⑯、⑰、優二優⑱、⑲、利二則⑳、㉑、蜜二密㉒、㉓(波)十云、㉔(香)一㉕、㉖、則二利㉗、㉘、婆二還㉙、㉚、類本亦同、㉛(如)一㉜、㉝、香中二香甲㉞、㉟、翅二旗㊱、*藥本亦同*、㊲、蟲二虫㊳、㊴、將二持㊵、類本亦同、㊶、香二者㊷、㊸、轉二唱㊹、㊺(二合)一㊻、㊼、給二訪㊽、㊾(茶)一㊿、(茶)一、㊽十(象)㊿、㊽(多)一、㊽唱二郎㊿、㊽移二移、㊽十(象)㊿、㊽(用)一、㊽婆二婆、㊽迦尼一、㊽排二排、㊽羅十(花)㊿、類本亦同、㊽(昆羅)一、㊽用字藥本無、㊽非二羅、㊽婆二婆、㊽(諾)一

行者應當通解如是差別。其曼茶羅外四邊之地。普置香爐。或坏或瓦石者。皆置燒香如法供養。縱用有情身分之香亦不妨用。第三院世間諸尊。隨意供養香花等物。其部主尊倍加供養。自餘諸尊各於本座。隨應差別次第供養。於三部主尊前各置香爐。曼茶羅主前置一香爐。勿令香烟斷絕。或二院。置以一香爐而用供養。若不辦者。但用一香爐普供養諸尊。然供養一尊已。即應香水灑淨。更供如前灑淨准此應知。如是奉獻塗香及花等。并以燒香。於曼茶羅中一切尊已。重奉闍伽畢已。次供養飲食。極令淨潔。生平等心。皆以真言持誦飲食。次第差別。隨應供養。三部主尊倍加飲食。曼茶羅主數倍而加。自餘諸尊次第差別。准此應知。寧增加食不得闕少。是故以淨香美味。種種而供養悉皆歡喜。所行食類若不遍者。應以餘食充其闕數。或若不辦但供部主。或但置於內院。表心供養一切諸尊。於一一院凡所行食。從頭一遍布。行已更取餘類。遍行如前。其部主前若加供養必無過失。正行食時若錯闕少。即應補闕便乞歡喜。應下食處。先布淨芭蕉葉。或布荷葉或布波羅沙葉。先下莎悉地三合迦食。次行飲食。最後應下諸菓子類。其飲食者。用大小麥。麩而作。及用粳米粉而造。極令淨潔及與香美。謂羅住迦食。羅羅尼迦食。脾那迦食。末度尸羅三合乞那三合食。阿輪迦伐底食。似菱角形食。餅

嗽鉢波拔吒迦食。鉢知食。似鵝形食。仇阿食。羯補迦喇迦食。布尸夜三合鉢多食。盛滿蘇食。盛沙糖食。烹煎餅塗沙糖食。婆羅門餅餘食。勝茶迦食。渴開迦食。薩開迦食。薄餅食。如鳥形食。胡摩脂餅。撒米揣。如象耳形食。小豆烹煎餅等。小豆所作之食。謂浦波食。輪瑟三合迦食。鉢那波浦迦食。豆基食。著鹹豆基食。資路羅三合浦波食。爾烏噠比迦食。乳浮婆耶利迦食。珍茶浦波迦食。如是等類食。粳米小豆胡麻。少分相和作粥。其小豆胡麻。搗篩為末。以粳米成糜。此名枳利婆羅粥。乳粥。淡水粥。酪粳米粥。酪漿水粳米粥。或赤或黃等粥。皆以淨器而盛供養。或置所布葉上。粳米飯及六十日熟稻粳米。飯而廣多獻。小豆羹等種種羹。香味淨潔而奉供養。粳米飯和乳酪。及和沙糖而奉供養。所有種種上妙飲食而奉供養。復依三白之食。部底迦食。廣多食。種種食。粳米飯和乳酪。牛蘇者。此名三白食也。乳粥。枳利婆羅粥。小豆羹者。此名部底迦食。如前三食加粳米飯。色色加多此名廣多食。如前四食更和酪粥。即名種種食。所有臭穢辛苦滋味。古殘宿不祥之食。不應供養。或若不辨種種羹者。但用小豆羹而供養。亦得。凡所飯上皆應點酪。若不得辦者。必須供養六種飯食。所謂乳粥。小豆羹。沙瑟三合迦等食。粳米飯。枳利婆羅粥。縱使極食。不應闕少六種之食。若闕一者不成供養。凡乳粥上皆應著蜜。凡於酪上皆

致沙糖。其小豆羹上應著牛蘇。若有菰者亦應著之。復應供養種種菓子及諸根食。此二種食菓。一切真言及與明尊皆悉愛樂。其菓子者。謂阿摩羅菓。石榴菓。藍路子菓。蒲桃菓。棗子。迦必他菓。昆闍補羅迦菓。欄子波那迦菓。吒應二合子菓。羅句者菓。幕止三合者菓。木菓。波羅迦菓。乞瑟利迦菓。阿摩羅菓。侵部菓。勿味二合迦菓。尼三合迦菓。迦羅末多迦菓。種種好菓而用供養。所有臭穢菓不應奉獻。謂穢菓者。尸利頗羅菓。椰子多羅菓。波羅迦菓。如是等穢菓不應奉獻。亦應供養種種根菓。熟煮了以去皮。如法奉供養。謂昆多羅根。芋子根等。其諸穢根不應供養其穢根者。謂輪羅堅根。蘿蔔根。迦闍迦乾陀根。如是等穢根不應供養。其菓子中。石榴為上。於諸根中。昆多羅根為上。是故應簡而用供養。其熟煮小豆。以和牛蘇。并著胡麻而供養之。第三曼茶羅。於外四面上布散白花。亦以胡麻稻花遍散最後出外。於諸方所。祭祀部多諸非人類。用粳米飯以和稻花胡麻及花。煮小豆。婆耶里迦飯以塗牛蘇。已上飯食總和一處。其阿闍梨以歡喜心。於一一方各各三遍下食。以祀羅刹及毘舍闍等。及與部多諸食。血嗽肉者種種之類。或居地者或居樹者。或居林者及以心所念者。皆須祭祀。於時。忽然若聞大聲。以無畏心。更應祭祀。或聞野干大呌及大吼聲。或見其身。或見

①曼二漫② ③二二一一④ ⑤〔等〕一⑥ ⑦〔奉〕一⑧ ⑨除字藥本作飲 ⑩布一⑪ ⑫迦一加⑬ ⑭新二難⑮ ⑯二清⑰ ⑱〔轉〕一⑲ ⑳〔食尸羅〕十七㉑ ㉒曼二漫⑳ ㉓嗽二敗㉔ ㉕盛二成㉖ ㉗鉢二淨㉘ ㉙波浦迦二波浦波滅迦㉚ ㉛補波滅迦㉜ ㉝藥本作浦波滅迦㉞ ㉟〔爾〕一㊱ ㊲噉二普㊳ ㊴婆二婆㊵ ㊶上二淨㊷ ㊸依二供㊹ ㊺部二步㊻ ㊼色色二分分㊽ ㊾二滿㊿ ①〔使〕一② ③果二菓④ ⑤浦二浦⑥ ⑦迦字藥本無 ⑧婆二婆⑨ ⑩止二合⑪ ⑫上⑬ ⑭止二正⑮ ⑯步二步⑰ ⑱等十〔得〕⑲ ㉑煮了以二煮了以⑲ ㉒煮了尸⑲ ㉓闍二闍⑲ ㉔〔之〕一⑲ ㉕用二因⑲ ㉖飯字與本作飯 ㉗〔血〕一⑲ ㉘血嗽藥本作嗽血 ㉙〔著〕一⑲ ㉚時下藥本有祭字 ㉛更十〔呌〕⑲ ㉜野字藥本無 ㉝呌字藥本作呌

瑪雅經卷中

河南教興芑芻淨嚴四十八載

10 大唐大興善寺開府儀同三司
試鴻臚卿三藏和尚奉 詔譯

亦名三部三摩耶印。於一切曼荼羅通用之印。其護身印及結方印。驚覺奉迎之印及灌頂印。辟除障礙印。奉獻香華等印。息災難印。碎伏難印。繫縛難印。解放難印。如是等印。於手印品皆悉廣說。如前所說。淨治及護身法。

當用金剛母跢迦二合羅印。及於祕密^{*}曼荼羅中所說。十八大印皆應用之。若作呼召

之法。當用金剛鉤印。若作結縛難法者。當用

作怖魔法者。當用嚙金剛印。若有越三摩耶。

力金剛棒印 若欲碎滅諸障難印者 當用此通

火燒。是故當用如上尊等諸印等法。繞用。卽

或隨彼說於彼而用。復次應當作護摩之法。

又用茅草。初應滿杓蘇護摩。最後亦然。次

護摩亦然。以寂靜真言。爲一一尊七遍護

淨其火。方爲餘尊護摩。護摩畢已。四都請諸

即懺悔一切罪障。隨喜功德。廣大發願。數

明尊。數數增發大菩提心。次應讚嘆三部尊。

尊深生珍重。所燒之香。勿令斷絕。數奉懺悔。

然後如法。將其弟子一令入。當喚一一前。

按其心上。誦其眞言。次以辨事眞言。持誦新

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

彼真言三遍。²⁹引將_上曼荼羅門前。其阿闍梨

弟子入隨其端德及與種姓升以成就隨堪

隨所墮處 卽屬彼部族姓及等 亦隨開面視

如是言汝今觀此如曇荼羅深生敬信汝

切吉祥及與成就特悉現前 是故堅持三摩

等。普供養三剖。及以讚嘆。其阿闍梨於曼

弟子坐第二院持誦所得心真言。具看其

上下差別及以坐位次第知上下 莊子

等諸尊眞言。花若墮於佛面上者。應知成就。

知成就諸心眞言。花若墮於佛下身分。當知

知成就上中下品。其執蓮華及執金剛。隨其

就若相阻處去征軍還當分久這一下以取

義道全用定口。即置出於其外。完中。當利

彼人信心不異。若強持諍得下風。慕花者。

七六九

八九七 註明耶經卷下

拜其傘隨身來去蓋頭其阿闍梨請諸尊作如是言。我某甲與某甲灌頂畢已。今付屬諸尊令持明藏。作是語已應放其傘。令彼起立對曼茶羅前。爲說三摩耶戒汝。今已成。曼茶羅阿闍梨持明藏者。諸佛菩薩及眞言主一切天神。已共知汝。若見有人誦作法器。令惡彼故。與作曼茶羅教使持誦其阿闍梨次應爲彼。依如前法而作護摩。燃火著已。用曼茶羅主眞言。護摩牛蘇百遍。復以寂靜眞言。蘇蜜及酪與飯相和。護摩百遍。復用胡麻護摩百遍。如是作已。用其淨水灌彼頂上。次當廣視其曼茶羅。解說諸尊。教視本手印相。復教明王眞言。次教今坐一處。持誦所得眞言。次教以諸香華。供養本尊及與餘諸尊。次其弟子於護摩處。以至誠心禮拜阿闍梨。隨所須用應當布施。或隨所有物悉皆施與。所謂自助眷屬妻子錢財等物。或隨阿闍梨所歡喜者。當施其物。或自愛樂者應當施與。若貧窮者以力奉事。令尊歡喜。然於諸施中承事爲最。凡欲布施。先奉兩疋衣服。然後拾施餘物。求成。就應如是施。若求三摩耶即應布施衣服及金鈴牛并犢。及隨身有皆應布施。乃至自身。求三摩耶者應如是施其阿闍梨。次教諸弟子等次第令坐。自讀般若經令彼等聽。次爲彼等說三摩耶戒。汝等從今。當於三寶及諸菩薩諸眞言尊。恭敬供養。於大乘經恒生勝解。凡見一切三寶亦見受三摩耶戒者。當生愛樂。於尊者所恒生恭敬。於諸天神不得嗔嫌。應須供養。於其

外教不得信學。凡來求者隨有施與。於諸有情恒起慈悲。於諸功德勤求修習。常樂大乘於明藏行。恒勤精進持誦眞言。於經明藏所有秘密之法。無三摩耶者。皆不應爲說眞言及印。其學明藏秘密護持。如是說三摩耶已。各各視彼所得本印及與眞言。所屬之部并與說彼本曼茶羅。次阿闍梨當灑自身。更奉諸尊。隨大第供養一一諸尊。次以曼茶羅主眞言護摩百八遍。復以寂靜眞言。護摩百八遍。次以邵心眞言。護摩二十一遍。次以一一諸尊眞言。用牛蘇各護摩七遍。然後以其本所持眞言。隨意護摩。次更如法護身。祭祀諸方。祭祀畢已。先洗手灑淨白及弟子。以香華等。次第供養一切諸尊及與頂禮。所置供養以至誠心。奉施然後應用凡隨所作曼茶羅法。要須先成熟明了解已。然後方作曼茶羅。法猶傍置經數數檢本。恐有失錯。何以不熟。凡作曼茶羅時。當令助成就者外護其處。每出外時。先其助人入於其所。令作守護。必勿令空。若無如是弟子堪執繩者。即先釘栓一頭。自捉而作界道。若無助成就者。一切諸事皆須自作。其助成者。若有病患及與無戒。亦不清淨不明諸事。縱解明藏亦不應取。若作曼茶羅畢已。忽有外道族姓家生。心行惡善有力。正直深信愛慕。自來願求入曼茶羅者。其阿闍梨知彼有信。假使作曼茶羅畢已。令彼入入正法。故于時與彼作召請法。令入曼茶羅。其弟子等。或若不具其本善相及與法闕。當作息災護摩。若作曼茶羅先應啓

彼國王令許於其王所。詣取壯士皆有威勢。各執器械以無畏心遶曼茶羅立。或有如是弟子。堪爲法器受持。召請弟子之時。若不在者。應作彼形而作召請等法。或有弟子擬欲灌頂。若不在者。當與別弟子充數灌頂。或有弟子欲求其事作受持。若不在者。不得爲彼弟子充與別人。若爲弟子受持時。忽若不到。應知其阿闍梨。著大重病乃至致死。若作召請法已。或有如是因緣。第二之日。辨作曼茶羅。其日應作息災護摩。至於暮間。更復召請至第三日。作曼茶羅。若正起作曼茶羅時。忽若闕少小小之具。不須相待。或若過時即請難起。若作曼茶羅時有難事起。當以眞言遮除。或以方便令息災。若不能除。所有供具以水灑淨。一時供養及奉闍伽發遣諸尊。別日當作息災護摩。後作亦得。如七明妃曼茶羅者。應作七院。依彼本法而作安置。勿疑彼法此法相違。其藥又曼茶羅法。亦復如是。或有曼茶羅。本法有闕。應依此法而作曼茶羅。或有如是曼茶羅別指餘法。還依彼法而作曼茶羅。或有本法雖云曼茶羅不說次第。總依此法次第應作。如於持明藏廣說曼茶羅法。或依本法說曼茶羅。或如阿闍梨指授說曼茶羅如是等所說次第。乃依依彼法而作曼茶羅。勿生疑惑。若有本法說。瓶分量或大或小。但依此法而作分量。縱違本法亦無過患。或若自餘諸尊之所欲加供養。亦無所妨。凡隨所說一切法事。非遮增過。若闕不成。或有如是曼茶羅。說令諸弟子各執

①今字本本作令 ②今二令 ③餘一 ④助一 ⑤於一 ⑥奉兩二兩奉 ⑦就下與本有者字 ⑧金一 ⑨戒二或 ⑩於二施 ⑪諸一 ⑫奉下與本有請字 ⑬八一 ⑭與一 ⑮然後施 ⑯九十二字 ⑰p. 772 22 行 ⑱本亦同但丙本以朱筆補然後應用施五字 ⑲法一 ⑳檢二却 ㉑失錯二錯失 ㉒欣二動 ㉓諸二請 ㉔立二主 ㉕者一 ㉖其一 ㉗若十或 ㉘不十辦 ㉙更一 ㉚三二二 ㉛小小一 ㉜應二廣 ㉝依二於 ㉞依一 ㉟說一訖

香爐及與燈明邊曼茶羅者。如是殊異之法。必不應違。但依彼作。或有如是曼茶羅法。說是三摩耶時作如是言。汝等今者得。載法船出離生死。或誠心散華者必依彼說不得違。彼如是等殊異之法。各依本法而作。若不說者。必不應作。凡入曼茶羅。必有四種灌頂。一者除難。二者成就。三者增益己身。四者得阿闍梨位。如是灌頂之法。前已廣說。次今當成受明灌頂。入曼茶羅。隨所得明。欲成就者。以彼真言持誦其瓶三百遍已。與彼灌頂。還用彼真言。所護摩物持誦七遍。然後一遍護摩。如是乃至三遍護摩。此名第二受明灌頂。若有被難所著。為除難故作灌頂者。此名除難灌頂。為求安樂及與富貴。并求男女除不祥。故作灌頂者。此名增益灌頂。凡蒙灌頂。諸佛菩薩及與諸尊。并持真言行菩薩等。皆悉證明加被護念。聖觀自在及執金剛所有真言。悉皆成就。一切天神不能損害。皆悉恭敬。在生死中不墮惡趣。不生貧窮家及不具足之人所。惡嫌。恒憶宿命多饒資財具戒端正。當生天人恒遇佛世。於其菩提心曾不退轉。施諸尊并乞歡喜。復執閼伽。各各以本真言如法發遣。或依本法而作發遣。所有資具當淨大河。飲食施與貧兒。不應與狗及鳥等。下鳥。於曼茶羅所有財物。其阿闍梨並應收取隨意受用。勿更與弟子。其弟子等若用其物。墮三摩耶。是故其物阿闍梨用。若阿闍梨不用其物。當施三寶。其傘。摩拂等。

物應施於佛。其座塗香燒香等物應施與法。其衣瓶器等物應施僧伽。若無僧伽。應施苾芻苾芻尼及優婆塞優婆夷。其弟子乃至少分不得用之。其第二日為滿所闕之法。并息災故護摩百八遍。

梨必定致死。若不依法作曼茶羅。有如是等種種難起。若於佛部曼茶羅中得灌頂者。即應三部曼茶羅中得阿闍梨。若於觀自在曼茶羅中得灌頂者。即於二部曼茶羅中得阿闍梨。若於執金剛曼茶羅中得灌頂者。即於一部及摩訶利迦神諸曼茶羅中得阿闍梨。大作曼茶羅時。唯與一人受阿闍梨灌頂。自餘灌頂或三或五。必不應雙。皆以各別供具而為灌頂。其得受明灌頂之人。應教成就曼茶羅法。其得自餘灌頂者。應教所得真言本法及手印法。若有愚人。不入曼茶羅持誦真言。雖滿遍數終不成就。復起邪見。彼人命終墮於地獄。若有人與彼真言法者。彼亦墮三摩耶戒。命終之後墮於噉羅婆地獄。若以失念及放逸故。墮三摩耶。即應持誦部心真言一洛。又遍。或誦阿那羅春阿尼陀羅尼一千遍。或息災護摩。或復更入大曼茶羅。若有愚人。不解教法。作曼茶羅。如犯五無間重罪。所墮之處。彼亦如是。若有如法以求功德。作曼茶羅。彼大菩薩生於淨土。其有入彼曼茶羅者。不被鬼魅所著。及諸毒。毘舍遮。摩呼羅伽。維利。種種禍羅。并諸魔難。悉不能傷。一切罪障。悉皆消滅。不墮惡趣。所持誦真言皆得成就。不久即得成菩提果。其阿闍梨以慈悲故。應當教勸一弟子。通解都法。令持我明藏。我今已說一切曼茶羅都法。若作曼茶羅者。皆依此法而作。若以此法與弟子者。先教明王真言手印及大手印諸曼茶羅。然後方與此秘密法。

物應施於佛。其座塗香燒香等物應施與法。其衣瓶器等物應施僧伽。若無僧伽。應施苾芻苾芻尼及優婆塞優婆夷。其弟子乃至少分不得用之。其第二日為滿所闕之法。并息災故護摩百八遍。

梨必定致死。若不依法作曼茶羅。有如是等種種難起。若於佛部曼茶羅中得灌頂者。即應三部曼茶羅中得阿闍梨。若於觀自在曼茶羅中得灌頂者。即於二部曼茶羅中得阿闍梨。若於執金剛曼茶羅中得灌頂者。即於一部及摩訶利迦神諸曼茶羅中得阿闍梨。大作曼茶羅時。唯與一人受阿闍梨灌頂。自餘灌頂或三或五。必不應雙。皆以各別供具而為灌頂。其得受明灌頂之人。應教成就曼茶羅法。其得自餘灌頂者。應教所得真言本法及手印法。若有愚人。不入曼茶羅持誦真言。雖滿遍數終不成就。復起邪見。彼人命終墮於地獄。若有人與彼真言法者。彼亦墮三摩耶戒。命終之後墮於噉羅婆地獄。若以失念及放逸故。墮三摩耶。即應持誦部心真言一洛。又遍。或誦阿那羅春阿尼陀羅尼一千遍。或息災護摩。或復更入大曼茶羅。若有愚人。不解教法。作曼茶羅。如犯五無間重罪。所墮之處。彼亦如是。若有如法以求功德。作曼茶羅。彼大菩薩生於淨土。其有入彼曼茶羅者。不被鬼魅所著。及諸毒。毘舍遮。摩呼羅伽。維利。種種禍羅。并諸魔難。悉不能傷。一切罪障。悉皆消滅。不墮惡趣。所持誦真言皆得成就。不久即得成菩提果。其阿闍梨以慈悲故。應當教勸一弟子。通解都法。令持我明藏。我今已說一切曼茶羅都法。若作曼茶羅者。皆依此法而作。若以此法與弟子者。先教明王真言手印及大手印諸曼茶羅。然後方與此秘密法。

梨必定致死。若不依法作曼茶羅。有如是等種種難起。若於佛部曼茶羅中得灌頂者。即應三部曼茶羅中得阿闍梨。若於觀自在曼茶羅中得灌頂者。即於二部曼茶羅中得阿闍梨。若於執金剛曼茶羅中得灌頂者。即於一部及摩訶利迦神諸曼茶羅中得阿闍梨。大作曼茶羅時。唯與一人受阿闍梨灌頂。自餘灌頂或三或五。必不應雙。皆以各別供具而為灌頂。其得受明灌頂之人。應教成就曼茶羅法。其得自餘灌頂者。應教所得真言本法及手印法。若有愚人。不入曼茶羅持誦真言。雖滿遍數終不成就。復起邪見。彼人命終墮於地獄。若有人與彼真言法者。彼亦墮三摩耶戒。命終之後墮於噉羅婆地獄。若以失念及放逸故。墮三摩耶。即應持誦部心真言一洛。又遍。或誦阿那羅春阿尼陀羅尼一千遍。或息災護摩。或復更入大曼茶羅。若有愚人。不解教法。作曼茶羅。如犯五無間重罪。所墮之處。彼亦如是。若有如法以求功德。作曼茶羅。彼大菩薩生於淨土。其有入彼曼茶羅者。不被鬼魅所著。及諸毒。毘舍遮。摩呼羅伽。維利。種種禍羅。并諸魔難。悉不能傷。一切罪障。悉皆消滅。不墮惡趣。所持誦真言皆得成就。不久即得成菩提果。其阿闍梨以慈悲故。應當教勸一弟子。通解都法。令持我明藏。我今已說一切曼茶羅都法。若作曼茶羅者。皆依此法而作。若以此法與弟子者。先教明王真言手印及大手印諸曼茶羅。然後方與此秘密法。

①或二乘②或一乘③三十(百)④與一⑤持一⑥等一⑦之⑧惡二汚⑨施一⑩或十飲⑪(或其)十飲⑫藥本亦同⑬鳥十(鳥)⑭下鳥⑮受二愛⑯下藥本有等字⑰第十(第)⑱(若無)一(或)十五字⑲(其弟)之⑳十一字㉑少分二多少㉒(羅薩)但羅二合經⑳十補㉓(者)一㉔應二若㉕平正二字藥本作正不㉖於二于㉗藥二空乘持真②空乘真村③藥本作空村乘真④火二大⑤藥本亦同⑥於二于⑦真言不二不真言⑧(然後)不退轉千九十一字十具⑨藥本亦同⑩及一⑪等字藥本無⑫佛二薩⑬法下藥本有若是故阿闍梨餘教法及得灌頂十三字⑭夜二疾⑮不應二應不⑯復字藥本作後⑰佛二魯⑱教上藥本有餘字⑲所十(所)⑳我⑰而⑱一

●註明耶經卷下終

靈雲校本末云 貞享三年六月十夕一

校了

淨嚴八十。

No. 898

●佛說毘奈耶經

爾時佛在王舍城鷲峯山。與無量菩薩及持呪仙大賢梵王地神等俱。說呪法。時執金剛從座而起。頂禮佛足而作是言。我今樂說持呪律法。復願世尊諸大賢等。各說其要。示現一切誦持呪法。復作是言。唯願世尊聽我所說。佛告執金剛曰。汝大威德內蘊慈悲。能發此言樂說妙法。必大利益聽汝所說。我等衆會皆隨汝所說之法。時執金剛言。世尊若有善男女人。誦呪法樂欲成驗者。此人第一必須精進所受持呪。須知供養佛塔尊像及本呪神。然隨其力分恒爲供養無斷心。於三寶前發露懺悔要期乞願。以此功德迴向一切有情願令離苦。發此語已洗手合掌。於尊像前。茅草上踞跪而坐。口言唯願十方諸佛菩薩持呪神等。哀愍念我某甲今欲樂其呪法神。所成其靈驗。若我於此能成法者。願見成相。若不能成。復見不成之相。作此願已至心念誦。所成法中。或根本呪或心等。百八遍卽於座上便取眠寐。夢中若供養佛法師僧善友父母。或見身著淨白衣莊飾身首。或見

河海大山樓閣殿堂。或見諸人與繒綵。又乘象馬牛等。或得刀鉞鉞斧弓箭銅輪鉤索。或見他授與白淨衣服花鬘璫珞。或見其國王大臣長者談說善言。或見端嚴女人手持幢蓋花瓶。或見戟叉白手執持。或見師子高座自餘座等。或見身首出血。若見如此事相等事。當知我今能成此法。或於夢中。若見彩畫尊容諸神形像凋落毀壞。或見父母憂愁悲泣。或見裸形外道。或見自身無衣。或見惡業人旃陀羅等。牽挽。或見行污穢之處。或見大水涸竭。或見食時失度。或見身分手足垢穢臭氣。或見驚怖惶走。或見自拔頭髮。或見蛇蠍鼠狼等。或見落坑傷損。若見如是事相。當知彼人於此呪法有大障礙。難可得成。此善男子等必欲愛樂受持成驗者。動加精進不得散亂。莫生疲怠之心。一時中誦持不得廢闕。常懷慈心。遠離色欲修習淨行。洗浴清潔調和柔軟。善學方法須入呪壇。爲求大果斷邪言一切戲論等語。憐愍孤弱貧。窮老少。資助愛念猶如赤子。衣食知量。同行知識互相勸發。於三寶處深生敬信。聽聞正法如渴思漿。恒求智慧聽察善友。其所呪境法則。皆須明解毘那夜迦起障難相辟除方法。亦須善學以火供養法。及獻非人食法。迎喚發遣諸手印呪法等。又復須知居住之地。或山間。或水面。或好花園林本不枯乾之處。或一獨大樹下。或佛舍利塔中。或清淨僧伽藍內。皆悉得住。若有賊難姪女。寡婦旃陀羅惡獸毒蛇之處。及作皮鞣家。屠兒魁膾家。

養毘陀驢猪狗雞鷹遊獵之家。亦不近塚間醫師外道家。如是等處。誦持呪者悉不應住。復應須觀所住之處。水無蟲蟻。飄落屍糞穢等物。青崖惡氣。亦不堪住。應須遠離方求勝處。沙石流泉澗池滋茂。方可停居而作誦持。外既清淨內亦貞明。忍貪欲意深須捨離。於諸瞋恚翻習慈忍。一切煩惱皆令降伏。每日三時入於塔中。或於空野作法之處。發露懺悔。於諸功德發生隨喜。迴向無上正等菩提。願成佛心常不離口。前夜後夜精進思惟。讀誦大乘微妙經典。受持呪壇法則。令不廢忘。念大慈金剛王等誦呪。發大歡躍觀尊形像如對目前。心樂修學。至心觀照誦呪文字。令心眼見無常苦空無有堅實。不隨五欲境界。氣息調柔勿令傾側。審作軌儀。若欲行起。詳定舉足。誦呪文句字音體相。皆令分明。若正誦呪時。有聲效者須忍。到頭到半或多或少。若其聲效皆須從頭覆誦。世尊若呪師等。能依是法修行。不久卽得大威靈驗。所有一切毘那夜迦等。不能作障。皆悉遠避。若呪師等誦呪之時。言音不正字體遺漏。口乾生澀常足聲效。使其中間斷續呪音。身不清潔。當爾之時卽被毘那夜迦得便。諸天善神不爲衛護。或復遇大患疾災難。法不成驗。如此非法。其呪師等不應作之。唯以一心應茅草上。結跏趺坐至誠誦呪。內懷慈悲。志心不令想念。我爲一切衆生作此法事。一坐誦至身不疲困。任起行道供養讀經。讚禮世尊。如上所說一切時中。應皆悉如是。爾時世

●註明耶經卷下終二龍藏增修經卷下●②。藥本亦同 ③靈雲八二十二字一●④ 丙本此下更以朱筆加(元祿十六年五月五日)以淨嚴和上本再校了錄。寶永三丙戌之春得此書執戊子之十月十四日電覽一校了性寂) ⑤縮刷大藏經。⑥黃藥版淨嚴等校訂加筆本藥本寶璣氏藏 ⑦百八藥本作八百 ⑧藥本無見字 ⑨藥本本作掌 ⑩藥本無見字 ⑪藥老少藥本作老弱小 ⑫藥本作觀 ⑬藥本無生字 ⑭火藥本作大 ⑮藥本作而 ⑯藥本作實 ⑰藥本作住 ⑱藥本作臥 ⑲藥本無之字 ⑳忍藥本作思 ㉑於藥本作持 ㉒於藥本作效下同 ㉓遠下藥本有離字 ㉔續藥本作讀 ㉕甲本頭註曰不令二字之下恐有脫錯 ㉖任藥本作住

尊證言。善哉善哉汝執金剛。能說如是。護持讀誦咒者。示其所要微妙咒律。時執金剛復作是言。我今欲說供本咒神王等法。其持咒人先須依法浴身。不得散亂。思念本咒神等。即五體投地。頂禮發大信心。我所求法。皆承大神威力。加被讀誦其咒。令心起想。向南結金剛羅索印。或佛頂印。即大瞋怒心。以默誦大金剛羅索咒。

唵 一 跋 折 羅 二 跋 引 勢 三 訶 唎 二 合

若結佛頂印即誦此咒

唵 一 揭 揭 那 引 二 變 羅 三 訶 唎 四

向南想法事已。次復想西。心念結金剛。轆印。以瞋怒默誦咒念言。我今結西方界咒曰

唵 一 多 楞 央 祇 伽 二 合 羅 訶 呼

次想北方。結金剛摧碎印。誦咒准前念

唵 一 呵 唎 二 合 跋 折 羅 迦 引 利 變 訶 呼

次想東方。結金剛峯印。准前誦咒念言。結束方界咒曰

唵 一 跋 折 羅 二 合 施 佉 唎 嚩 嚩 訶 呼

作此法已。即成四方界。然須起坐。思念本咒。延請咒神。手執香爐。燒香供養。想我今。依呼住大威神德。以身投地禮拜。思念本咒。取淨水灑散身上。安坐手著胸前。默誦指。珠。未困之間疲倦。任起以取香花供養。欲出門

時一心誦咒。若有散亂。其時一切毘那夜迦鬼神等作念設計。令其咒師心亂使法不成。即以化作異色花異香。令其咒師心動愛樂。不應。歡愛。呵而捨去。心常誦念本咒神等。行住坐臥不得廢忘。世尊此人常被毘那夜迦隨身覓便。若不依法即作障礙。依法順行無能得便。我等執金剛執持神杵。常為衛護。早成法驗。非法不順我等捨離。諸魔毘那夜迦神等所持。或風入身。多懷瞋心。起慳貪。若不治之。乃至致死。若後生悔依法順行。亦能降伏諸魔惡鬼。毘那夜迦等。佛告如是如是。如汝所言。無有虛說。如此應順咒法成就。爾時觀自在菩薩。從座而起。作如是言。世尊。若復有人愛護身命。欲成證入法驗者。其咒師皆應斷除諸惡事業。不觀女色。身首相好。若見露形。亦不顧視。先惡緣處。不應思念。繫心一緣。常念三寶大威神力。常住實相。世間有為之法。皆是無常。苦空無我。一心安住。誦本咒法。則不令散亂。正觀實直。勿攀妄想。及轉讀大乘甚深微妙經典。勤心供養佛法衆僧。及造俱胝塔像等形。令無空過。若能如是順行。此善男子。不久即成大驗。無有鬼神能作其障礙。爾時大梵天王。承佛威神。而白佛言。世尊。我常觀見誦持法門。求成就者。何為氣力衰弱。多饒眠睡。不喫飲食。身首劣弱。懈怠懶惰。被病所惱。多生瞋患。耽著色欲。於自觀處。生非法想。貪無厭足。常懷疑心。已獲微妙秘密之法。而不順行。廣求餘咒。互相談說。問答是非。復作是言。何人等輩。持咒得驗。何

咒能成。誰復願滿。何方何地。誦持成就。世尊。何為如是之人。空度時節。次復有人。苦求學行。如是等咒法。暫時精進。後生退心。毀佛淨戒。為僧知事。我見思念惡業。不應行。事而強自作。不應食者。而復食之。世尊。是一切衆聖之良緣。聞人天路之導師。示正業。因令得妙果。唯願憐愍。饒益人天。為我說之。爾時世尊告梵天言。諦聽諦聽。善思念之。大梵當知。若人欲求學持咒。未能深心發大誓提。於大乘中。猶懷疑惑。受咒法。本不從師受。而文字句雜亂。常見聞誦。誦微妙秘密者。而無所知。不依時節。誦咒作法。其咒法。壇法。元未明解。此人何等。喻從母胎生。而無兩目。轉執即暗行。我故發愚癡言。謂稱其智。明解諸法。大梵若此。咒師。作此咒法。作是念時。有毘那夜迦名金剛。奮迅。即隨此人。為作留難。令身不安。咒法不成。大梵若其咒師。洗浴身時。不依法。則結印誦咒。不念本神。不灑散水。有毘那夜迦名同須。便即被損害。若咒師。但被毘那夜迦障礙。害者。氣力衰弱。多饒眠睡。作法想起。疑惑心。懈怠。不勤病苦所惱。何以故。但由咒師不專心故。多求無厭。不修行。故大梵若如是者。作何等法。應能除滅。誦持咒者。方求明解。咒法。閣梨。建立壇法。須入其中。四印法。中學受一印。其阿闍梨。與灌頂已。然後或經像前。以烏麻及蘇。誦咒一百八遍。用燒火。巾。即毘那夜迦。皆悉除散。大梵入壇。受法。有大勢力。若咒所持之法。猶未具解。無菩提心。不

①大藥本作大 ②藥本無印字 ③念結藥本作結念 ④轆藥本作情 ⑤依二作 ⑥藥下藥本有五字 ⑦印本頭註曰之間之下恐有錯脫
 ⑧此藥本作住 ⑨歡藥本作觀 ⑩藥本無捨字 ⑪印本頭註曰依惡被字或又得字又作字又住作 ⑫藥本無法字 ⑬藥本無毘那二字
 ⑭藥本無是字 ⑮印本頭註曰我見之上恐有脫錯 ⑯藥本無事字 ⑰路之藥本作之路 ⑱〔交〕一 ⑲藥本無密字 ⑳轉讀即暗
 甲本末註曰四字未詳 ㉑音藥本作事 ㉒藥本無應字 ㉓誦上藥本有應字 ㉔〔阿〕十闍梨 ㉕壇十〔場〕

敬福田。不知毘那夜迦。輒作大法誦呪供養。復有諸人自未入壇。未供養阿闍梨未受印法。轉更教他此秘密法。作如是言。其呪有如是神力等。如是鬼神當用此法。縛治呼喚發遣。及教造壇諸地印等。令其禁問。汝若如是即笑即哭。呪神復有如是使者。大梵此聖諸人以無知故。作其教師雖讀文字。未解義理幽妙法門。軌儀。發趣教說。餘人作此法。如是之人。復有毘那夜迦名曰利吒橫羅之所執持。多生災難心不暫定。大梵若有如是障難。應復須入蓮華法壇會中。於阿闍梨所受灌頂法能如是者。毘那夜迦方得除遣。大梵於我法中。復有沙門之輩。未知呪法微妙軌範。於尊師所清淨尸羅。心懷輕慢互相非斥。在寺求尊自爲高。或嫌佛教誹謗正法。大梵當知如此人等。浪爲輕慢我淨法故。即有毘那夜迦名曰能障。之所執持廣造諸惡而無厭患。若欲遣除須造俱胝塔像。於尊師踰跪。重受禁約要期。亦須入蓮花壇內得灌頂。以其所執者方可除滅。所求學問誦持法易成就。爾時堅牢地神從地涌出頂禮佛足而白佛言。世尊呪師云何護淨身心。云何經行。以何得知應行不行。世尊呪師以何時節須誦其呪。云何知正誦呪時。唯願如來慈悲爲說。爾時佛告地神言。汝今善聽呪師應行法則。若欲受持一切呪法。要須心深敬信生慙重。捨離邪心不善之法。乃至掉笑譏思作念。應行四種淨行。何等爲四。一謂身淨行。二口淨行。三意淨行。四水食淨行。身口意行是

爲內淨。外淨行者。若呪師浴身入水之時。先著浴衣思念此呪。指摩身體呪曰
唵 度卑 度卑 二迦耶 耶度卑 鉢囉
二合 闍跋 三合 利 爾 莎 訶 四
然洗身首。以輒石揩脚足。即取土分作三分。以左手握取一分。誦此呪曰
唵 部 闍跋 三合 羅 訶
心誦呪洗下身分。次取第二分心誦呪。用洗脚洗手淨已。次取第三分誦呪。用洗頭已。誦前呪以水灑身上。更兩掌滿盛淨水。復誦前呪表本心言。是水奉本。呪神。著新淨衣。隨其力分以取香花。供養諸佛如來一切賢聖。發露懺悔我今此身奉施三寶。依如上說。以眞信心作法誦呪。端坐一心至不疲倦。若困之時任意起行道。乞求食飲得食飲已用誦此呪。呪食然後分喫呪曰
唵 度卑 度卑 二迦耶 耶度卑 鉢囉
婆覽陀帝底誓摩引利爾莎訶
誦呪三遍已。先捻少許獻本呪神。然自足食。洗鉢淨口已。准前洗浴還入道場。供養懺悔。讀誦經典。然坐誦呪至不疲倦。身倦任起行道。至暮亦然。誦呪若困。行道供養諸佛菩薩。禮拜讚歎。若欲眠右脇而臥。觀身無常無我。終是苦空不淨皮骨假。合成就。誦念此呪而

入睡眠呪曰
唵 度卑 度卑 二迦耶 耶度卑 鉢囉
唵 跋折羅 二合 除 爾 訶 長呼
若誦此呪。一切惡夢皆悉消滅。善神衛護早得法驗。如是淨行時節軌儀。爾時地神復白佛言。世尊呪師誦持法教之時。夢想云何得知法驗善惡之事。佛告地神言。若呪師等。愛樂受持誦念呪法。日夜精進無懈退心。其人若眠寐。其於夢中。若見童男童女裝飾嚴好。或見父母兄弟姊妹形容。當知呪神迴視於我。若見前男女等執持香花飲食菓味等物。當知呪神親附於我。若見已身莊飾白淨衣服。當作是念。呪神慈護於我。即須勤加精進。若夢見前男女等。執持高幢幡蓋璎珞頭冠螺貝刀等。當知呪法成驗在近。若見沙門前男女等。供養三寶奉施行檀。或在花林伽藍塔中。當作是念。我今已蒙呪神攝受。若見登山昇高樓閣師子之座。欲踰虛空。當作是念。我今法驗極近。若見坐在山峯。或在師子座上。乘騎師子白象等。頭帶天冠。處中爲尊諸人欽敬。見此相已。大法驗。地神當知。呪師等親善知名相如是。若於夢見屠兒。魁膾旃陀羅。裸形外道。尼隸子。孝子。被髮。己身無衣。驚恐走怖。手執不淨。握持熟肉魚等。喫食胡麻滓。墮落深坑。象馬所成武。當知有毘那夜迦等。名金剛瞋怒作其障難。若欲遣除如上所說壇法印等作之。復誦此呪一百八遍。即成護身。得除障難自然見夢。見衆善相呪曰

●軌羅本作軌 ●特藥本作於 ●經藥本作經 ●障藥本作障 ●甲本頭註曰呪神之下恐有說文 ●眞信藥本作眞 ●乞藥本作几 ●合藥本作令 ●爾本無之字 ●甲本頭註曰孝子爰是狂子 ●被藥本作被

薩法證菩提道。爾時千百億釋迦。異口同音白言。法身世尊。一切衆生。雖得心地法門。而不能專精修學。設有暫時存念。便即放捨。縱逸身心。恣行不善。或有思惟。我得諸佛深妙法門。不能精進。豈令退轉重發道意。日夜精勤。一心修學。求無上道。或有退者。更造惡業。入生死流。不復思惟心地妙法。輪迴惡趣。無有出期。如是衆生。云何調伏。

爾時毘盧遮那佛告言。千百億釋迦牟尼佛。汝今諦聽。吾爲汝說調伏之法。令一切衆生普得安樂。一切衆生。於心地法。有聞不聞者。俱得調伏。聞者令遣熱精進。若不聞者。令發道意。汝等當知。一切衆生。得心地法。不熱精進。樂造諸惡。隨所好處。興作留難。令身不安。此等衆主。爲苦所逼。必解思惟。重發道意。日夜精勤。一切修學。何以故。譬如野馬不調。惟加撻撻。然可禁制。或有衆生。未聞佛法。承前生少福。今得人身。薄有衣食。樂造世間種種惡業。不求解脫出世之因。此等衆生。無明熾盛。不知此身如幻如化。卽生卽死。唯造諸惡。死入地獄。受諸苦毒。無有出期。如此之人。佛深愍念。汝等當知。此人正造惡之時。汝等須知調伏之法。時時興作重病。世間方法無能救者。如此衆生。爲苦所逼。必發道意。乃可引攝令入佛道。時釋迦聞是說已。心懷慚愧。頂禮辭退。至本源世界。坐道場處。作是惡惟。諸佛境界難解難入。不可思議。種種方便教導衆生。凡夫無知。難可調伏。又告大衆。汝等當知。心地戶羅淨行法門。難可得

聞。難可得見。汝等一切菩薩摩訶薩。及諸聲聞。若天若龍。若鬼神等。應當修學。一心精勤。憶持不忘。當得作佛。爾時大忿怒金剛從座而起。現大相好。放難思光照十萬刹。稽首作禮。白金剛言。大士我聞諸佛坐道場處。皆悉稱讚陀羅尼門總持法要。建立無量難思之事。不可思議。惟念衆生。薄福者多。設有受持。不得成就。惟願大士。爲此等人。設大方便。令得成就。云何當得三種悉地。云何造九種之壇。云何安置身心。誦念神呪。云何從初念誦。得見何相。自知當得悉地。云何擇所居之處。云何擇喫食。云何作諸供養。云何具諸威儀。行住坐臥。當懷思念。貧窮衆生無供養物。當云何存相。當得摩訶悉地。時執金剛言。忿怒軍荼利。斯可問佛。我不能答。時二金剛同聲白佛言。世尊佛說總持法門。衆生云何修學。一一具如上問。爾時佛告二金剛言。此可致問毘盧遮那佛。能知此事。時佛卽入三昧。作神通力。令諸大衆若天若龍若鬼神。一切衆會。俱到蓮華藏世界。稽首作禮。白言。法身世尊。我今衆生總持法要者。多所不成。縱有少功。卽彼毘那夜迦與作種種障難。令道不成。復令其人卽生本性。生厭離心。退意棄捨。斯等衆生。卽爲不知心地妙法。諸佛境界。是以不成三種悉地。返被鬼神之感亂。唯願世尊。憐愍衆生。及爲我等。說持法要清淨軌則。云何當得三種悉地。云何安置身心。念誦不被諸惡鬼神與作留難。

爾時毘盧遮那佛言。汝等當知。我念往昔。初

發道意。在於阿蘭若處。端坐思惟。修心地法門。爲無智惠故。心不安定。諸法不現前。既不安定。種種妄想起諸攀緣。以是義故。卽被鬼神之所惑亂。錯入魔境。謂是佛法。貪生愛心。將作究竟。不覺不知。經無數劫。爲魔所害。後忽得本心。知是魔魅非佛法也。雖然如此。無復方計。當大發聲言。告言諸佛。佛有惠眼。何不見我爲魔所惱。當時空中無數化佛卽告我。白言。善哉菩薩。汝今諦聽。爲汝說去魔之法。有大神呪。名心地呪法。誦持之者。速得一切種智。不爲諸魔得其便也。我聞是語。心大歡喜。白言。諸佛願爲我說。時諸化佛卽爲我說。我得聞之。憶持不忘。則時諸魔退散。我於此時。便得無生法忍。菩提大道自然圓滿。汝等當知。此心地神呪。一切諸佛修心地法。不誦此呪而得成者。無有是處。坐道場時。不誦此呪。離諸魔難者。亦無有是處。諸佛不誦此呪。具一切智者。無有此處。若不誦此呪。諸法自在者。無有此處。若諸人天將諸餘呪。若不先誦此呪得悉地者。無有此處。若先誦此呪。後將諸呪。不成驗者。無有此處。誦此呪者。被毘那夜迦惱亂。無有此處。何以故。此呪是一切諸佛心地法要。但世間出世間法。不從心地而生者。從何而立。是故諸佛甚深境界。無能入者。爾時釋迦牟尼佛及諸大衆。稽首白言。世尊。唯願說之。爾時毘盧遮那佛。卽與釋迦說心地神呪。卽說呪曰。

●主一生 ●切二心 ●經二思 ●則一即 ●我白言二言我言 ●作一何 ●

唵蘇底瑟吒轉折羅

說此咒已。天雨寶華。十方世界所有上妙香華。反諸音樂。悉皆雲集而為供養。諸天。侵樂滿於空中。一切天龍皆曰未曾有也。時佛雖說法。衆會有聞不聞者。何以故。心得解脫者。悟三空者。得法眼者。入諸佛境界無怖畏者。於心地法無障礙者。並得聞之。善知諸佛方便所說。了一切法如幻相者。亦得聞之。不具如上智者。竝不聞之。由如醉人醉酒。而不覺不知。

爾時毗盧遮那佛說此咒已。忽然不現。入於清淨法界同一身。遍十方刹。如大虛空。等無有異。一切衆會皆悉不見。時釋迦牟尼佛。亦隨毗盧遮那佛。入法界同一真體。一切衆會亦復不見。時文殊普賢。觀音。彌勒。金剛藏等五大菩薩。總隨侍釋迦。入深法界。聽毗盧遮那佛說心地法要之門甚深境界。一切衆會皆悉不知我本師釋迦牟尼佛及大菩薩今在何處。

爾時毗盧遮那佛。在於何清淨法界。入無處所。惟與五大菩薩。說持心地神呪法門軌則威儀悉地之相。佛告言。汝等當知。若持此心地神呪。欲學禪定智慧。入一切三昧。證無生法忍。當知先誦心地呪百萬遍訖。然後結跏趺坐。右手押左手。閉眼觀無處所斷一切念。亦不離於念。斷一切諸緣。亦不離於緣。先觀四大五陰無所有。作是觀已。乃誦此心地呪二十一遍。即自然得入無量三昧。得無生法忍。如是境界證者。乃知不可說也。當誦此

呪。不令口舌咽喉等動。令心心念之。仍須入無念之念。是名真念。告言。汝等當知。樂大乘之人。修學禪定智慧者。若宿世無因鈍根之輩。不能。衣前次第安心者。但能空誦心地神呪。滿百萬遍。自性智慧性開。速證無生法忍。

若先世曾修學。暫時癡忘宿智惠故。更不煩多誦。但依前安置心地誦二十一遍。即得禪定智慧。此人能入諸境界。無有怖畏。般若波羅蜜多自然圓滿。如是境界。諸者乃知。人言。汝等若有人。持三部神呪。欲得此心地神呪助法成者。我今為汝分別解脫之。持佛部呪者。當先誦心地呪百萬遍。若持菩薩部呪者。當誦心地呪二百萬遍。若持金剛部呪者。當誦心地呪三百萬遍。若人但依此遍數滿者。隨持本呪。皆得成就。何以故。此心呪是一切諸呪之母。是故諸呪神等無敢違逆。若所作者不遂心者。但心心念地呪二十一遍。當得大驗。一切諸呪神奔星走來。無敢違不順勅。驅使。又言。汝等當知。若人持三部呪。未得悉地者。為是凡夫無明熾盛。忽生退轉之心。造諸非法。貪著五欲。於所持呪而令間斷。或經多時。於後忽然自發開悟菩提之心。重持本呪。我為此等說諸動心神呪。令諸衆生無間斷性。其本不退一種。即說諸動心呪曰。

曩牟波伽伐帝烏瑟尼沙唵部林盤陀曳娑婆訶他揭都娑婆曳娑婆訶鉢頭摩尼娑婆曳娑婆訶跋折羅摩尼娑婆曳娑婆訶摩尼摩尼摩尼俱羅曳娑婆訶恒姪他許吽吽摩尼達哩吽吽唵許歌歌吽吽摩尼伐折哩許吽

吒

此是諸動神呪。亦名心地根本神呪。能滅重罪。此罪業能誦此呪。悉能滅之。亦能破一切諸呪功能。復成諸呪功能。不用具論。俱有誦持獲驗無量。若人持呪。中間斷絕。復欲。諸理。隨力先誦本持之呪。少多遍數。純發願。稽首毗盧遮那佛。弟子某甲。先誦某呪若干遍數。中間廢闕。今又誦得若干遍。請諸佛。與我前緒所誦功課。及今時所誦者。通洞無間斷。即誦諸功神呪一千八遍。又重準前發願。即其本來不退無有異也。毗盧遮那言。守持莫流轉此呪於無智之人。何以故。此無智人見是諸佛方便所說。便生貪著懈怠。不勤精進。生五欲想。退菩提意。何以故。此人為根性不堅牢故。少智惠故。入生死流。復更修學。終無有益。何以故。如人故將新衣污惡已後復如洗之。何以本來不污。是故此呪亦如之也。若本來不退者。誦此呪助法速成。

爾時觀世音菩薩白言法身世尊。其持呪之人。求三種悉地相者云何。上悉地相云何。中悉地相云何。下悉地相云何。唯願世尊。為我等說。令一切菩薩摩訶薩及諸人天普得成就。得不退轉地大三摩地。證菩提道。成等正覺。度天人衆。令入涅槃永離生死。不受諸苦。爾時毗盧遮那佛告。汝欲知三種悉地者。吾為汝說。汝等當知。三部共同上中下悉地相。三部各有三種悉地。若有善男子等。欲得成上悉地者。當復清淨護淨內外清淨身三口四意三煩惱業清淨者。先誦所持之呪。依本

●反二及 ●慢二慢 ●衣二衣 ●諸二諸 ●人二又 ●諸二結 ●純二純 ●故十(若人放生此心退消故) ●

經上遍數滿足。乃誦心地呪亦遍數滿足。於
閉靜之所。淨草座上坐結跏趺坐。燒上妙
香供養。廣發大誓願。啓告十方諸佛諸大菩
薩諸大金剛一切諸天冥官衆聖。普願證明。
弟子某甲。爲欲受持其呪。唯願世尊菩薩金
剛天等。誠爲證明。速得成就。三發是願已。卽
閉目而坐。先誦所持之呪八百遍。自想本身
是本呪神身。一身分莊嚴相好。及身上有
光無光。坐立形勢。嘆喜舉動。一一依本經上
畫像莊嚴。作如是觀。想自身極須了了分明
訖。次想無量諸神部落使者。前後圍繞。恭敬
隨侍。一一依本土所說。作此想觀。大。順分
明。如是訖已。心誦所持之呪二十一遍。遍遍
自口中有文理之光。從自口中而出。入諸神
口中。光入盡已。想一切諸神。復總入自口中。
至心中安置。如是一日三時作想。必須明
了。都滿三七日。每日依次第作之。必得成就
上悉地也。於後非但本經上說事。意欲作種
種難思議之事皆得成就。所作事意舉動運
爲。皆共本說神呪一種。得大白在。不可。其說。
學者知之。凡欲爲事。每思惟心念。我是大聖
自在之身。今且化作凡夫人。於俗衆之中。度
苦衆生。令。入不識。若須諸神驅使者。想從
自心王。化作百億萬衆。前後圍繞。住。勅所
爲種種無礙。此非是人之自力。是心地神呪
之力。能令一切諸神與自在神識合爲一體故
知。如是若持佛部呪及菩薩部呪。取上悉地。若
持金剛已下呪。莫取上悉地。何以故。金剛諸
天藥叉神呪爲性猛烈。操惡。若能成就上悉

地者。爲得自在故。不生慈悲。傷一切鬼神故。
若能起大悲普慈一切不生害心。亦不瞋怒
者。亦任取上悉地。若不能如。身者。持莫違
流佛語。當得大罪。知之。若持佛頂呪得上悉
地者。卽共諸佛一種。何以故。雖身是凡夫。心
得自在。辨才無礙。智慧無滯。能與一切天人
世間爲師。具一切種智一切神通。說不可盡
是故應知。與佛無異。更有難思議事。不可具
說。證者乃知。若持菩薩部者得上悉地者。隨
持本呪。與本說呪菩薩一種。無有異也。何以
故。將此凡夫之心。以菩薩運度及呪力莊嚴
種種方便。令此凡夫得共菩薩之心一種。菩
薩有萬行。饒益衆生。及有神通大自在。此持
呪之人悉得如是。當知卽是菩薩一種。無有
異也。護持佛法。降伏諸魔。若持金剛呪得上
悉地者。亦如本說法。金剛一種。何以故。金剛
者不壞之身。持呪之人。身心不壞。所得神力。
共本說呪金剛無有異也。能護持佛法。降伏
諸魔。令入正道。持呪之者。悉能得如是。更有
諸事。不。爾時普賢菩薩白言。法身世尊。持三
部呪成悉地者。各得如本尊一種。何以凡
夫能如是。得以佛菩薩金剛之身。在於凡俗之
類。毘盧遮那佛告言。普賢。汝等當知。諸佛化
作凡夫。可真是凡夫。持呪之人得悉地者。亦
復如是。

爾時文殊菩薩白言。法身世尊。其上悉地者
已知。中悉地者云何。唯願說之。普令衆生而
得安樂。毘盧遮那佛告言。文殊。中悉地者。隨
持三部呪。各有本尊畫像之法。一一復依本
經所說。身分莊嚴。及諸浴眷屬等。一一分明。
記取先誦遍數滿足。然又准前誦心地神呪。
亦遍數滿足。或於山間。或於廣野。或在城郭
市肆之中。或於伽藍舍等之內。須閑靜處。或
於空地。或在房中。唯須靜坐。燒衆名香供養
諸佛菩薩金剛諸天等及本呪神。卽發大誓
願悔過。先世之罪及今時所造之罪。住深心
悔過。頂禮三。實訖已。卽。結跏趺坐。手把念
珠。閉目定想。思念本尊神等。在於目前。對面
而立。作此想觀。必須分明。想觀成已。誦誦
所持呪八百遍。唯心念勿令口舌等動。遍遍
想自口中有白光出。入本呪神口中。光無令
斷絕。持誦呪已滿。必須分明。想觀呪神口中
光不令間斷。誦呪畢已。又更發願。作香華印。
供養都了。卽起禮拜。如法發遣神。如是一日
三時夜三時。時別准此。都滿七日。成中悉地
也。若人持三部神呪得此中悉地者。若大不
可思議。依本經上所說功能皆得成就。佛部
中成者。三部總成菩薩部中成者。諸菩薩呪
總成。及金剛部中已下諸天夜叉鬼神等呪。
無不自成也。金剛部中成者。非但本法。諸金
剛已下天龍鬼神呪總成也。菩薩不成佛部
呪金剛呪。不成菩薩呪。何以故。從心至頂爲
上。從臍至心爲中。從臍至下。是故諸
法不可逆行。持呪之人。善須分明上中下呪。
此是三部都說中悉地軌則知之。

●取一須● ●其二具● ●入一人● ●動二動● ●持二持● ●身一是● ●不十(可具說)● ●實二實● ●結二結●
● (誦)一● ●若二廣● ●是二足● ●洛二都洛●

數。及誦心地呪。神呪准前說之。誦遍數滿已。於靜處坐。燒安悉香供養。即誦大輪金剛印呪二十一遍。稽首告言。唯願金剛速垂降此。弟子爲持其呪。求其願欲得成就大驗。爲弟子某乙貧窮。無諸供養。唯願大聖爲弟子。於此鋪設大曼荼羅法壇。一一依經中。無令缺少。發是語已。閉目而坐。想觀金剛。於前鋪設大曼荼羅壇。上妙之物以爲供養。想此壇已。次想四壁及地皆是七寶合成。即結手印。諸本呪神降起道場。授弟子供養。誦所持呪百八遍訖。自發心願。如是日夜六時。一一次第想念分明。都二七日。成下悉地也。想此道場及壇。了了分明。不得錯觀。毘盧遮那佛告白。千百億化身釋迦牟尼佛及五大菩薩等。此三種悉地成就之相。若人持三部神呪得此三種悉地者。當知是人成佛不久。何以故。此是諸佛有大方便。說總持門最要之法甚深境界難解難入不可思議。又告之言。得悉地者所有功德。不可具說。證者乃知。何以故。若我具說此法門者。或有人聞。心則狂亂。狐疑不信。何以故。諸佛境界等覺地位。不然知之。豈況凡。天而不驚怖。

爾時普賢菩薩從坐而起。白言法身世尊。諸佛如來以大慈爲本。云何諸陀羅尼說有操惡威德自在傷害鬼神及諸外道。天阿脩羅。毘盧遮那言。汝今諦聽。吾爲汝說。期有二義應善知之。云何爲二。一者諸佛方便說法導引衆生。二者顯此猛烈。操惡之身。降伏衆魔令入佛道。汝等應知。此亦是方便持呪之

人見有此事。即心生忿怒。降伏鬼神。未得悉地。不然成驗。又不知諸佛方便所說。欲知此者。降伏自心種種顛倒妄想。繫緣作諸不善。或生餓鬼之心。或生外道之心。或生修羅之心。或生諸惡鬼神羅刹之心。以是義故。念念相生皆是諸惡鬼神。天阿脩羅。及諸外道羅刹鬼要從心而生。雖不即生受如是報。諸法所說摧伏鬼神者。以是呪力能滅心中如是惡念。無此惡念。不受惡身。故當知降伏者矣。若能先降自心諸惡鬼神者。一切天魔外道。天阿脩羅。藥叉羅刹諸惡鬼神。自然歸伏。無敢違逆。若不自降伏惡心。能降伏諸餘天鬼神者。無有是處。普賢菩薩又自言。云何法中說有治病救衆生者。云何於餘部經中。即說不許病合和湯藥。其義云何。毘盧遮那佛言。治病亦爾。與前不異。自治心病。既能治諸病者。自有病。能治彼病。無有是處。說不許持病者。爲有病故。說有許者。爲斯呪力。令彼解脫者。心無有病。有病者。不名解脫。持呪之人自有心病。終不能治諸病。縱治亦不可。普賢菩薩又言。世尊云何聞陀羅尼能滅重罪。又能救地獄苦。其義云何。毘盧遮那言。此有二義。一者真聞。二者耳聞。真聞者。深達法性。知法如幻。罪體亦爾。了不可得。如是之人。是真悉地。能救地獄。何以怪之。耳聞者。假諸因緣合和聞之。諸佛以此方便。令此聞者漸漸薰修自識本性。以是因緣。衆罪消滅。承諸佛力亦然。救地獄苦。毘盧遮那佛言。若人不能成就三種悉地者。但能誦心地神呪一百

萬遍。所持之呪當得大驗。持諸呪人。若不如法。被本呪神瞋者。誦心地。自皆歡喜。爾時文殊菩薩。觀世音菩薩。普賢菩薩。金剛藏王菩薩。彌勒菩薩。同聲說偈讚毘盧遮那佛曰。諸佛難思議。甚深法亦爾。我今得聞之。亦復知深義。法身不說身。報應身亦爾。三身俱不說。是名真說義。說不說皆空。非一亦非二。說者及聽聞。此皆如幻義。如幻不可得。佛方便如是。是諸菩薩說此偈已。坐而聽法。觀世音菩薩自言。世尊我爲求悉地之人。或在深山曠野之中。持誦呪法。未得成就。乏少糧食。之。以是義故。令退菩提之心。我今爲此等善男子。說諸天厨神呪。即說呪曰。南牟喝囉怛那多羅那夜闍羅摩訶闍羅逗遛摩訶逗遛咤急連訶尼攝唵急連訶尼攝速。先以淨水洗鉢。置鉢淨巾上。復以淨灰於巾下。灰上鋪巾。含水嚥鉢。閉目誦呪。一百八遍。心念上妙天厨。于時諸天遣天童。奉送上妙之食。於鉢中滿。即起頂禮彌勒世尊。次禮觀世音菩薩。即當食之。餘者散施一切衆多生。若人同食不可盡。得此食喫。自然證悉地也。將此呪呪人間。食飲二十一遍。施與餓鬼。鬼得是食。免餓鬼苦。得生彌勒天宮。若至飢荒之年。以此呪呪人間。飲食千八遍。遍可衆人食之。令無盡。矣。飢荒之年十五日。白月圓滿。燒香仰面。向天視月。誦此呪呪月千八

遍當念言。月光所照。衆生普得飽足。無飢渴想。十五日午時。呪日亦得。准前發願。每日常誦此呪。千八遍。發願言。諸天王等。願以餘食。還諸天神。十方界所有餓鬼。普與食之。食已。便離彼苦。若人能於三年。一日不闕作此法者。其利廣多矣。捨此身已。得生西方淨土。現世生中。增益得福。持諸餘呪。悉得成就。爾時金剛藏王菩薩言。諸有情持三部呪。未得成就。有少功効。卽而爲防護。卽說呪曰。但。姓他。唵。跋折羅。娑婆耶。娑婆訶。

若持呪之人。覺有不安。當知卽是諸魔夜迴等惱亂。卽急誦此呪。我與十方藏王及諸眷屬。至彼作護。一切諸夜迴魔鬼衆。忙忙自死。若得蘇息。遠走他方。不敢。他住也。爾時釋迦牟尼佛言。善哉善哉。汝等諸菩薩等。能爲一切衆。問是諸事。及說神呪。令諸有情普受安樂。又言。普當知。此心地法門。甚深經典。是無量無數無邊恒河沙諸佛所說。難可得見。難可得聞。若人曾於過去無量劫中。供養諸佛。深樂佛法。厭離世間生死往返。曾聞諸佛所說深法。以是義故。今始得聞此心地經典。及陀羅尼。又更精勤一心讀誦。如是人等。眞是佛子。何以故。此人不久得無上正覺菩提。當知此經是諸經中王。此呪是諸呪中王。汝等諸菩薩摩訶薩。當須流布於閻浮提。與諸衆生作大利樂。令持呪者速成悉地。爾時毘盧遮那佛言。流布此經。先觀根性。然後付囑。何以故。智慧之人。聞之深信。無智之人。必生驚怖。復有疑心。令彼衆生返招其罪。

死入地獄。爲誘此經及諸佛等。獲如是報。當說此經。衆會不聞。爲在清淨法界中說。時釋迦牟尼佛及五大菩薩。頂禮毘盧遮那佛已。辭退而至閻浮提菩提樹下。爲衆說法。此後滅度後。付五大菩薩。流傳於世。爲諸聲聞。不聞佛說見諸菩薩衆。流布此經。深心驚疑。不信不受。時觀世音菩薩言。汝等聲聞。此經非汝境界。非汝所知。是毘盧遮那佛與千百億諸大衆同聞。聞已悲泣而淚。歎未曾有。爾時衆會歡喜信受。作禮奉行。毘盧遮那佛別行經一卷

點本云

祕錄云。復題云毘盧遮那別行經

常曉進宣錄云。大毘盧遮那三種悉地法一卷

祕錄云。清淨毘盧遮那三種悉地一卷

私云。祕錄題與本錄題少相違如何

或人云。慈鎮和尚被尋舊原爲長之處。倍字非古文也。正作響字形也。急告也。甚也

云云帝釋王名也。古文卜云。事來勘之

點本云

建久五年八月二十二日。大原御自筆本

寫之畢

嘉曆二年三月四日。於心城房書寫了。卽

日一校了

師曰普普鉢五云云

建武元年六月十六日。於心城房兩點畢

文明十三年辛丑五月二十八日。於東坂

本宗聚寺。以東塔東谷正覺房救舜法印本。偏爲弘通利生寫之

再校云三部都法大阿闍梨昌俊記之

于時寬永十五戊寅二月二十三日。感得

之

數岳止觀院北湖八部尾竹林院盛憲

元祿元戊辰十一月七日。令書寫畢

元文三戌年八月二十一日。以紅葉溪藏

本寫之

寶曆二壬申四月十三日。以大僧正韶真

本。寫延曆寺東塔南澗古祥之室中。諸生

生奉行

明和七年庚寅七月四日。以大僧都實靈

本。寫於東叡山寶勝院念誦窟中。吉祥

金剛貫亮

文政六年癸未十月。以圓福寺元瑜闍梨

本。令書寫之。自手一校了

龍肝

No. 800

十八契印

從師獲灌頂。既蒙印可。已不久當成就。弟子具此相方可爲傳授此。卽如意寶。能成就諸事業。如經說處所。山間及流水清淨阿蘭若。隨樂之澗谷。離諸厄怖難。隨力嚴供具。行人面於本方拜禮本尊。次禮餘方佛。以五輪著地。如教之敬禮。雙膝長跪已。合掌虛心住誠

心。盡說陳三業一切罪

我從過去世流轉於生死。今對大聖尊盡心而懺悔。如先佛所懺我今如是。願垂加持力衆生悉清淨。以此大願故自他獲無垢密言曰

唵薩囉二合婆薩輸馱薩囉達。磨薩囉二合婆薩輸度哈

次對本尊前。結跏趺坐或半跏趺坐。起大悲心。我修此法爲一切衆生。速證無上正等菩提。先磨諸香以用塗手。然後結於佛部三昧耶陀羅尼印。以二手虛心合掌。開二頭指屈輔二中指上節。二大指屈輔二頭指下節其印成。置印當心想於如來三十二相八十種好。分明如對目前。至心誦真言七遍。真言曰

唵他引薩都納婆三合薩引也婆薩引二合詞引

由結此印及誦真言故。即覺一切如來。悉當護念加持行者。以光明照觸。所有罪障皆得消滅。壽命長遠福慧增長。佛部聖衆擁護歡喜。生生世世離諸惡趣。蓮華化生速證無上正等菩提

次蓮華部三昧耶 以二手虛心合掌。散開二頭指二中指二無名指。屈如蓮華形安於當心。想觀自在菩薩相好具足。誦真言七遍於頂右散真言曰 唵婆娜謨二合納婆二合薩引也婆薩引二合詞引

由結此印及誦真言故。即覺觀自在菩薩等持蓮華部聖衆。悉皆歡喜加持護念。一切菩薩光明照觸。所有業障皆得除滅。一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印 以左手翻掌向外。以右手掌背安左手背。用左右大指小指互相鉤如金剛杵形。安置於當心想金剛手菩薩誦真言七遍。頂上左散之。真言曰 唵薩囉二合納婆二合薩引也婆薩引二合詞引

薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印 以左手翻掌向外。以右手掌背安左手背。用左右大指小指互相鉤如金剛杵形。安置於當心想金剛手菩薩誦真言七遍。頂上左散之。真言曰 唵薩囉二合納婆二合薩引也婆薩引二合詞引

由結此印及誦真言故。即覺一切金剛部聖衆。加持擁護。所有罪障皆悉除滅。一切病苦痛不著身。當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶 以二手內相又右押左堅二手中指。屈二頭指如鉤形。於中指背勿令相著。並二大指押無名指即成。印身五處。所謂額。次右肩。次左肩。次心。次喉。於頂上散各誦真言一遍。真言曰 唵薩囉二合銀囉二合鉢囉引二合捻跋修引二合也婆薩引二合詞引

由結此印及誦真言加持故。即成被金剛甲胃。所有毘那夜迦及諸天魔。作障礙者退散馳走。悉是見行者光明被身威德自在。若居山林及在險難皆悉無畏。水火等災一切厄難。虎狼獅子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅。見者歡喜命終已後不墮惡趣。當生諸佛淨妙國土

次結地界真言印 右無名指入左無名指小指內。右中指入左中指頭指內。左亦如之。餘指並頭相拄。即想印成火焰金剛杵形。以大指著地掣之一掣一誦至三便止。隨意大小標心。即成堅固地界。真言曰 唵呬里呬里縛日羅引二合縛日里二合部律二合半音

滿馱滿馱吽發吒半音 由結此印及誦真言加持地界故。下至水際如金剛座。天魔及諸障者不爲惱害。少加功力速得成就

次結方隅金剛牆真言印 準前地界印。開二大指堅之側如牆形。想印如金剛杵形。右邊身三轉標心大小。即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不遠越。何況諸餘難調伏者。毘那夜迦。及毒蟲利牙爪者不能輔近。真言曰 唵薩囉薩囉縛日羅二合鉢囉二合迦引羅吽引發吒半音

行者次應想。於壇中八葉大蓮華上有獅子座。座上有七寶樓閣。垂諸瓔珞繒幡蓋寶柱行列。垂妙天衣周布香雲。普雨華花奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飲食摩尼爲燈作此觀已而誦此偈

以我功德力 如來加持力 及以法界力 普供養而住

說此偈已 次結大虛空藏普通供養印 以二手合掌。以二中指外相叉。以二頭指相拄。反疊如寶形。結印成已誦真言四遍。普通供養真言曰 唵識識三去雷婆去

由誦此真言加持故。所想供養供具真寶無異。一切賢聖衆皆得受用

次應結寶車略印 二手內相又仰掌。頭指橫相拄。以二大指各捻頭指根下。想七寶車略金剛駕御寶車。乘空而去。至於本尊極樂世界。誦真言三遍。真言曰 唵都嚩都嚩吽

①蓮二永 ②海二摩 ③次十(結) ④華十(者一切菩薩蓮花) ⑤掌二當 ⑥病一 ⑦是 ⑧在 ⑨之二是 ⑩印 ⑪婆去十(寶日囉引) ⑫至 ⑬極樂 ⑭

噯尾婆二合羅捺落二合乞叉二合躡日羅二合

此思之。大師據件二本記之乎

結護內外無障礙

繫一幡。至西北角繫。正南門上。又繫一幡。至北門繫。次莊上方訖。各分幡帶繫著四柱。又從東北角繫。至西北角繫。次取新淨牛糞。不食糟豆特頓子糞最爲第一。不得直用其生牛糞。取新瓦罐以汲淨水。不用殘水。瀉淨盆中。以糞和水。攪去其滓。著檀香末。取一柳枝。以右手執。左手執金剛杵及其數珠。面向東坐。誦佛頂心呪。柳枝攪水。呪一百八遍。持呪水器。入道場中。從東北角。掃其香水。以右手摩地。隨日轉摩。隨摩隨乾。忽令停水。道場內地一遍摩訖。乃至道場外四邊。摩各一步地。四角懸標。結繩爲界。此則名爲佛頂三昧陀羅尼結界之地。如一遍摩。第二第三亦如是摩。摩地不得用殘香水。日日別取新淨牛糞。准前作用。作此水者。則名佛頂三昧陀羅尼八功德水。境地乾竟。取五寶瓶各受一升。如無寶瓶。新淨瓦甕末經用者。亦得中用。臨時滿。盛淨水。各安五穀。著七色香。又安雄黃。各如棗大。共五瓶中。各插柳枝柏枝竹枝雜華果枝。皆并葉用。以用綵帛各長四尺。繫雜果枝上。將此五瓶各安四角。莊九盞燈置道場中。用佛頂心中心呪。呪一百八遍。先將此燈入道場中。從東北角。竿下安一燈。正當東門安一燈。東南角柱下安一燈。正南門安一盞燈。西南角竿下安一燈。正西門門南頰安一燈。門北頰安一燈。西北角柱下安一燈。正北門安一燈。依前作法。將其華瓶。從東北角安一瓶。東南角安一瓶。西南角安一瓶。西北角安一瓶。正中心

安一瓶。取蘇合香龍腦香麝香。鬱金香沈水香栴檀香安息香薰陸香白膠香除蘇合香餘八色香。以和少分五穀。各安瓶中。五穀者。大麥小麥小豆稻穀胡麻。取種種華疊種種香疊。西門內安置。取白芥子。石子十顆大如鷄子。淨酒共芥子。一處安著。先燒安息香薰陸香。未燒香前。誦心中中心呪。印印香*鐘。呪七遍竟。手執香鐘而作是言。我某甲供養十方一切佛。一切般若波羅蜜。一切觀世音菩薩。一切諸菩薩。一切金剛藏菩薩。天龍八部護塔護法諸善神等。證我比丘某甲。作佛頂三昧陀羅尼功德。如意成就請求加護。作是語已。則奉請釋迦佛頂像。正當道場中心。懸著。則燒八種香供養。頂禮釋迦牟尼佛。却坐合掌端身而住。瞻仰世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進 那羅延力骨鎖身
波羅蜜多六度行 大慈悲父常爲人

如是偈讚三說訖。頂禮捧足恭敬。即取種種香末。手中捧香。誦心呪呪七遍。散釋迦牟尼佛。及十方一切佛。般若菩薩等上。普同供養。是名香三昧陀羅尼供養。復作華印捧種種華。如前香法呪七遍已。如前散供養者。此即名陀羅尼三昧華供養。次即左手執金剛杵。右手執數珠。口云。頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒沙萬德。今從諸佛受。說是語已。即舉兩手頂戴恭敬。是名頂戴恭敬之法。還放數珠及金剛杵於寶器上。頂禮世尊。右邊三匝辭佛而出。更以香湯淨*洒浴已。著新淨衣。淨衣三具。從旦至午著一具衣。從午至黃昏

著一具衣。從黃昏至中夜時著一具衣。從中夜至平明時復著一具。如是替換終而復始。如無三具二具亦得。其衣上下俱用黃色。不宜雜色。著淨衣已。即用破魔印呪護身。佛頂破魔結界降伏印呪第二

准前身印。唯改二頭指豎。頭相捻。以二中指。各四指。頭指上節背側。過頭相捻。並屈二大指入於掌內。先應頂戴恭敬印已。至心誦呪曰

唵一室唎二合夜三婆醯三莎嚩訶四

頂戴恭敬呪七遍已。印左右肩當心咽下眉間髮際。及印頂後。如是三度。此印及呪。常用護身結界。釋迦牟尼佛初成道時。坐菩提樹下。先用此印誦陀羅尼。護身結界降伏諸魔。成等正覺。是陀羅尼印。能解一切種種毒蟲。種種惡鬼種種精魅種種諸魔。鬼神呪術皆悉除遣。一切厭惡呪詛口舌。皆悉消滅。不能爲害。若善男子於奢摩他毘鉢舍那。速得成就禪定解脫。作觀行時。先印床座呪三七遍。及身心竟。而上床座結*加趺坐。衣服束帶皆悉緩繫。正坐端身。骨節相拄。項直平視。舉舌向嚕嚕以右手壓左手。作般若三昧禪印。先觀四大色畢竟空無有真實。次觀五蘊知其性空。不可得。即心寂滅三昧。觀色性不可得。即色寂滅三昧。若證此三昧時。心生大歡喜。或見諸境界不得取著。滅除一切諸重罪障。若見他障。爲彼作印誦陀羅尼。即得除滅一切罪障。護身結界訖。入道場中。西門禮拜。胡跪。即印香*爐誦呪七遍。燒安*悉香熏

● 漢一(一) ● 抄一(一) ● 增一(一) ● 升一(一) ● 盛一(一) ● 二(一) ● 三(一) ● 四(一) ● 五(一) ● 六(一) ● 七(一) ● 八(一) ● 九(一) ● 十(一) ● 十一(一) ● 十二(一) ● 十三(一) ● 十四(一) ● 十五(一) ● 十六(一) ● 十七(一) ● 十八(一) ● 十九(一) ● 二十(一) ● 二十一(一) ● 二十二(一) ● 二十三(一) ● 二十四(一) ● 二十五(一) ● 二十六(一) ● 二十七(一) ● 二十八(一) ● 二十九(一) ● 三十(一) ● 三十一(一) ● 三十二(一) ● 三十三(一) ● 三十四(一) ● 三十五(一) ● 三十六(一) ● 三十七(一) ● 三十八(一) ● 三十九(一) ● 四十(一) ● 四十一(一) ● 四十二(一) ● 四十三(一) ● 四十四(一) ● 四十五(一) ● 四十六(一) ● 四十七(一) ● 四十八(一) ● 四十九(一) ● 五十(一) ● 五十一(一) ● 五十二(一) ● 五十三(一) ● 五十四(一) ● 五十五(一) ● 五十六(一) ● 五十七(一) ● 五十八(一) ● 五十九(一) ● 六十(一) ● 六十一(一) ● 六十二(一) ● 六十三(一) ● 六十四(一) ● 六十五(一) ● 六十六(一) ● 六十七(一) ● 六十八(一) ● 六十九(一) ● 七十(一) ● 七十一(一) ● 七十二(一) ● 七十三(一) ● 七十四(一) ● 七十五(一) ● 七十六(一) ● 七十七(一) ● 七十八(一) ● 七十九(一) ● 八十(一) ● 八十一(一) ● 八十二(一) ● 八十三(一) ● 八十四(一) ● 八十五(一) ● 八十六(一) ● 八十七(一) ● 八十八(一) ● 八十九(一) ● 九十(一) ● 九十一(一) ● 九十二(一) ● 九十三(一) ● 九十四(一) ● 九十五(一) ● 九十六(一) ● 九十七(一) ● 九十八(一) ● 九十九(一) ● 一百(一)

者。禮一切佛般若菩薩金剛賢聖。滅除一切
十惡五逆四重等罪。一切障難皆悉消滅。若

屈頭指捻中指上節背。右手亦同。用右中指

二舍 五莎訶六

唐云安
悉香也

其雨般

時呪五

時相

子作法

雨郎止

時於其

一寸

行者^①

閑靜

釋迦金

那上*

二合稻

左右

淹一渴

20

德莊嚴。

III

渡

[illegible]

卷二 中

反三

①梨二梨②③ ④二十(合)⑤⑥ ⑦(二合)⑧⑨ ⑩法十(印)⑪⑫ ⑬(上)一⑭ ⑮沒二噴⑯⑰ ⑱二一⑲ ⑳[已下還是元本]㉑㉒ ㉓浪浪二浪㉔㉕ ㉖振二拔步,振㉗下同 ㉘[向]一㉙ ㉚南點二點南㉛ ㉜[點南三指]一㉝ ㉞依二從㉟ ㊱南十(量)㊲ ㊳西二東㊴* ㊵[出]一㊶ ㊷子還二還子 ㊸從二依㊹ ㊺經二緣㊻ ㊼南十(西南)㊽ ㊾沒二還㊿ ㋀[一]一㋁ ㋂度竹二竹度 ㋃節二印㋄ ㋅閉二門 ㋆[五]一㋇

穀木柴。火鑪上然。請釋迦佛。坐火鑪中。連華座上。取少許乳粥。呪一遍。一擲火中。燒如是滿一百八遍。旦起午時黃昏作法。滿七日。一切羅閣奉請迎喚。種種供養。生大歡喜。又法呪。酥合香一千八十遍。於正西門寶火鑪上。請釋迦佛。坐於火中蓮華座上。取前蘇合香。呪一遍。一擲火中。燒供養。晝夜六時作法。五時亦得。時別誦一百八遍。一切諸佛一切菩薩金剛天等生大歡喜。

七日作法

又法呪。薰陸香一千八十遍。准前作法。晝夜五時四時亦得。滿七日已。一切梵王魔醯首羅。生大歡喜。

又法呪。安息香一千八十遍。晝夜四時三時。亦得。滿七日。一切諸神王四大天王諸鬼王等生大歡喜。

平等生大數喜
又法呪白膠香一千八十遍。准前作法滿七日已。一切諸鬼生大數喜
又法呪白芥子鹽一千八十遍。摩自身心呪一遍一擲火中。准前作法滿七日已。一切橫病一切橫障。一切官事口舌等事。悉皆消滅。

又法先呪白芥子一千八十遍。卽捻少許。呪一遍一擲火中。准前作法滿七日。一切官人一切魔醜利。生大歡喜。

又法呪胡麻稻穀華一千八十遍。講釋迦佛。坐於火中蓮華座上。取少許。呪一遍一擲火中。供養滿一百八遍。准前作法滿七日已。心力身力皆悉具足。一切比丘比丘尼菩薩摩

①院東一東風②③拼一運④* ⑤〔卒尼〕一⑥⑦君三軍⑧⑨茶二茶⑩⑪脫三般⑫⑬北西西一西而北⑭⑮⑯西十
 (面)⑰⑱(各)*十一⑲⑳陸三陸㉑㉒東一版㉓⑴⑵〔十〕一⑶⑷* ⑸座上二上坐 ⑹添二見㉙㉚〔亦得〕一

訶薩衆諸天善神常隨衛護

佛告諸比丘。未入三曼荼羅大道場者。不得說此三昧陀羅尼呪印。不得聽聞。不得見法。若爲說者。當墮地獄。其聽法者。得愚癡報。輒見法者。鬼神諷訶。雖自甘入三昧道場。若不用心護法。輕爾露處作印呪法者。爲惡鬼神之所便。若能至誠堅固受持者。一切諸天隨身爲護。是陀羅尼法。如日照霜。如火燒衆物。一切山中須彌爲勝。此經亦爾。諸經中勝。一切水中大海爲最。此經亦爾。諸經中最。一切空中月天爲勝。此經亦爾。諸經中勝。一切聖中諸佛第一。此經亦爾。一切經中最爲第一。

爾時諸比丘衆菩薩摩訶薩。天龍八部諸鬼神等。聞佛所說皆大歡喜作禮奉行。

佛頂法竟從此以下明諸佛法

佛說陀羅尼集經卷第一

佛說陀羅尼集經卷第一

一傳部

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像。通身黃色而有赤光。其光中央。長短演出五青焰子。若赤單裙。龍映脚脛。披黃袈裟。而作青裏。垂兩膝。坐百寶華。其蓮華上。著單平方寶側。其側有二赤脚。狀似此地體。蹲脚形。而在蓮華上。其上敷青地。其青地兩廂各安赤寶臺。莊以紛帶華鬘寶

錦。嚴飾間錯。其臺子上各著一師子。委挾兩廂。頂戴寶華而承佛坐。其像右手頭指大指相捻作孔。散堅三指。手掌向前。左手頭指附在右手大指孔邊。大指如近。狀似相捻。中指無名指屈在掌中。小指亦堅著右手掌。其像背倚寶莊繡枕。像左右兩廂各有一菩薩。通身黃色。頭冠瓔珞而有青光。其像兩廂侍者菩薩。及其金剛侍者。光相皆同青色。左廂侍菩薩。右手屈臂手執白拂。左手申下少曲。在臂上。手執蓮華。以青色華裝。緩腰跨上。以寶縹繫腰。著朝霞裙。以輕紗籠絡。在左跨邊復著一道赤色菊華莊縹過右跨。垂下向外。而立紫蓮華上。右廂侍菩薩。左手屈臂手執顯前而把數珠。珠二十一。右手申臂當在臂上。縹拂以青色華裝。緩其兩跨。寶縹繫腰。著朝霞裙。以輕紗籠絡。在左跨下有一道綠華裝。縹拂過右跨。下垂。向外而立紫白色蓮華上。於其兩侍菩薩以上。各有須陀會天。通身白色。黃縹繞繞著其緋裙而各在於五色雲上。各散雜華而爲供養。又其兩廂侍菩薩後。各有四菩薩。威嚴上下端正坐。助佛神通。接引衆生。其左廂上二菩薩。共並而坐。前一菩薩。通身淺黃色。頭有華冠。瓔珞莊嚴。耳無瓔珞。赤色圓光。迴面向後。狀如與後菩薩共語。以素白縹。從右膊上。向後絞出於左肘上。向下而垂。左手屈臂在左膝上。臂下垂下。右手向上。以右手指承左臂腕。著朝霞裙。交堅左膝。坐白蓮華上。後一菩薩。通身黃色。頭戴華鬘。圓光綠色。

緋裝絡。膊。合掌恭敬。著朝霞裙。而交脚坐青蓮華上。次下更畫作一菩薩。通身黃色。頭有華鬘。耳有綠瓔。圓光赤色。而無絡。右手屈臂。向右手臂上。以手頭指大指相捻。其餘三指散堅向身。左手屈臂。其臂端在左膝上。手執蓮華。而其華莖傳臂肘間。華頭向上。與項肩相當。著朝霞裙。交脚而坐。淺紫蓮華上。次下一菩薩。通身黃色。乳房大作。頭無華鬘。耳有白環。圓光青色。而無絡。仍作側身。右手屈臂。右手大指頭指相捻。挂著胸上。其餘三指散堅向上。左手申臂向下。手拓脚脾之間。著朝霞裙。兩膝跪坐紅蓮華上。其右臂上有一菩薩。雙並而坐。前一菩薩。通身以淺黃色作。其面迴顧。狀如與後菩薩共語。頭有寶冠耳無瓔珞。圓光赤色。亦無絡。左手屈臂。其肘端在左膝脾上。覆掌向下。五指皆垂。以右手臂向左腕上。頭指大指狀如相捻。而屈中指。其無名指少屈。堅小指向上。著朝霞裙。交脚而坐紅蓮華上。次後菩薩。通身黃色。頭有華冠耳無瓔珞。圓光綠色。以赤色縹。用絡膊上。右手屈臂手執荷葉。葉中盛著。一一別安五色蓮華。左手屈臂在交脛上。其手掌中作一青華。狀如一一擲華像前供養之形。著朝霞裙。交脚而坐白蓮華上。次下一菩薩。通身黃色。頭有寶冠耳有金環。圓光赤色。其左膊上貫著華鬘。垂右臂間。下至腰。左手屈臂。挂左臂上。手掌向身執白蓮華。華與額齊。其菩薩面。如仰看華形。右手屈臂。以手搏著右脚脛邊。掌向外

○(爲)十說○ ○二命○ ○佛頂乃至法十二字明本甲本俱作細註 ○(佛說)一○ ○一十(佛部卷上)○ ○甲本乙本與書曰
山時真享三丙寅六月十四日點校了海晏區耐霖羅殊甚忍熱揮汗以月繼日譯藏四十八 ○(大唐地)八字二(唐初中天竺大德)七字○
(唐中)天竺三藏大德阿地○ ○按二○ ○(蓮)十華○ ○對一○ ○粉二○ ○申二○ ○下同○ ○
○路一○ ○街二○ ○林二○ ○被一○ ○臂二○ ○座二○ ○按二○ ○有二○ ○在○ ○
○莊一○ ○其二○ ○赤二○ ○色二○ ○屈二○ ○相○ ○(共)十通○ ○左二○ ○赤二○ ○
○五十(重)○ ○轉二○ ○

那上*音謨薩婆。菩提。弊。反一薩羅薩羅二素
羅素羅三補羅補羅四薩婆阿波喇多婆。上曳
五莎訶六

若人熱風病。依前法。作呪索。一呪一結二十
一結。繫病人項。以白芥子打病人頭。其病即
差。若其不差三日誦呪。以白芥子打之即差。
若其不差。取粳米飯呪二十一遍。一遍一燒
誦呪。莎訶前道病者名。病者即差。

若人患眼。亦依前法七日之中。以安闍那
*唐云銀。一百八顆。各呪一遍投火中。燒滿百
八遍。其眼即差。
又法呪一切食及果藥等。皆呪七遍。然後服
之一切無病。

又法誦一切諸呪。作此印者。一切諸佛菩薩
賢聖並皆歡喜。身中所犯四重五逆酒肉五
辛邪淫之罪。並皆消滅。
若有怨家。泥作其形。大小任意。取佉陀羅
木為杖。唐云紫木也。用打此人。打已即燒此杖。口
恒誦呪。念其人名。以白芥子擲置火中。一百
八遍。惡人遠去治病亦驗。

又一切佛心印呪第七亦名大心印呪
覆兩手。反叉食指中指於掌中。二大指直申。
向身頭相拄。注二無名指向前頭相拄。二小指
舒之。勿與無名指相著。呪曰

唵一蘇薩婆悉底二合難二阿鉢囉底呵底三底
喇三合聖平。音俱四莎訶五
若呪師若王若臣。欲得身無病痛者。依前法
用燒一切香。一百八遍。并誦呪即差。
若人欲得錢財者。亦依前法面向東坐。呪白

芥子一呪一燒一百八遍。所求即得。
若欲其他論議。七日之中。日日燒香。高蒲
一呪一燒一百八遍。即得勝彼。

若人被毒蛇所螫者。呪石榴枝一百八遍。以
枝摩向身下。日日作者。蛇毒即差。
若欲得人相愛念者。燒白芥子。一呪一燒一
百八遍。如是七日即得如意。
若鬼病不得語者。取白芥子呪二十。一遍以
打病人。如是七日即能得語。

一切佛小心印第八亦名佛心印
准前。惟改二小指。壓二無名指上。相拄壓
之。若日日誦此呪者。前人歡喜恭敬尊重。若
欲向囉闍門及支彌門者。先於私房作護身竟。
向囉闍門及支彌門者。呪自手掌七遍。以摩
自面二十一遍。入者囉闍支彌見即歡喜。

若人鬼病大難治者。亦依前法取羊毛繩總。
以繫床四脚。燒白芥子。一呪一燒一百八遍。
其病即差。三。日不差七日定差。
如前所說諸佛心法。七日之中日日作法。作
此法人心常憐愍一切衆生。下至蟻子不得
殺生。偷盜邪淫妄語。應修十善斷十惡業。若
作法時。七日之中初日不得喫食。以後六日
得喫。法法皆言如前法者。皆作水壇種種供
養。上下皆通依此法也。若作法時。深心發於
無上菩提心。平等憐愍一切衆生。發是心者
隨意得驗。若不爾者不得驗也。

一切佛眼印第九亦名佛眼印
二無名二小指直豎合頭。二中指豎小曲頭
相拄。二大指並豎曲。二頭指以側壓二大指

背頭相拄。呪曰
唵一釋難三麼曳三驢咩三莎訶四
若人患眼。取四藥。藥。研為末。以蜜和研。
以用鐵頭大如箸頭。沾藥塗眼中。復以印印
呪眼中藥。當中即差。
佛眉間白毫相印第十
反又後二指於掌中。豎二中指頭相拄。並豎
二大指以左食指平屈下節。捻左大指頭。右
食指曲開之。於右中指背上。離一八許。呪
曰

唵一烏計三汚囉泥三尼喇二合磨去。音禮四阿
盧。計尼。五。囉。計。六。莎訶七
此是大心亦名大呪
又復呪曰
唵一汚囉泥三莎訶二
此是小呪亦名心呪
若有人能日日供養。作印誦呪。臨命終時。眉
間光明。如阿彌陀佛毫光相似。

佛牙印第十一
准前佛頂刀印。惟改以右中指屈入掌內。左
中指小曲豎呪曰
唵一舍都囉鉢囉末駄囉曳三莎訶三
作四肘水壇。二三肘作亦得中用。以白芥子
七寶等物及一切物。皆置壇中。次作呪索。一
呪一結成三七結。繫病人項。臂上亦得。其病
即差。又以此印印水飲之。除牙齒痛

又一切佛眼印第十二釋迦眼印
反又後二指於掌中。曲豎二中指頭相拄。並
直豎二大指。平屈二頭指下節。壓二大指

直豎二大指。平屈二頭指下節。壓二大指

直豎二大指。平屈二頭指下節。壓二大指

直豎二大指。平屈二頭指下節。壓二大指

①音二薩 ②於二蘇 ③上十(譯) ④(其)十大白 ⑤二二 ⑥注二柱 ⑦二昌 ⑧(一)一 ⑨惟
二唯 ⑩二 ⑪二 ⑫二 ⑬二 ⑭二 ⑮二 ⑯二 ⑰二 ⑱二 ⑲二 ⑳二 ㉑二 ㉒二 ㉓二 ㉔二 ㉕二 ㉖二 ㉗二 ㉘二 ㉙二 ㉚二 ㉛二 ㉜二 ㉝二 ㉞二 ㉟二 ㊱二 ㊲二 ㊳二 ㊴二 ㊵二 ㊶二 ㊷二 ㊸二 ㊹二 ㊺二 ㊻二 ㊼二 ㊽二 ㊾二 ㊿二
是乃至呪八字元本明本甲本俱作細註

唵一毘盧枳尼三婆囉婆囉三徒。離徒囉四素
嚩素嚩五阿盧枳尼六毘盧枳尼七阿婆婆娑
耶八莎訶九

毘婆尸佛印咒第二十二

兩手合腕。兩手頭指及無名指小曲。相。又至
甲際。兩小指直豎頭相挂。二大指並豎頭相
挂。開二中指直豎。二大指來去呪曰

唵一駄羅羅二婆伽三囉那三合俱嚴二合鼻
囉四羯吒羯吒五末吒末吒六阿毘舍阿毘舍七
莎訶八

因陀羅達婆圍佛印咒第二十三

准金剛王印。惟改屈二食指。各壓大指頭。食
指來去呪曰

那謨瞿若^{若野}夜一唵二社囉羅三婆蒲悉三什
囉羅什囉羅四末吒末吒五畔闍畔闍六阿毘
上^{音舍}舍阿毘上^{音舍}舍七嗎訶訶八莎訶九

北方相德佛頂印咒第二十四

以左大指捻小指頭。以右大指。從下向上內
孔中過。餘四指握左大小指。其右大指頭出
虎口。左食指中指無名指。直豎散舒。左頭指
來去呪曰

唵一跋折囉二^去三^去莎訶四

若人日日作此法者。能滅四重五逆等罪
藥師琉璃光佛印咒第二十五

以左右手頭指以下八指。反又入於掌中。右
壓左。兩腕相去五寸許。以二大指來去呪
曰

唵一呼嚧呼嚧二戰駄去三音利三摩提祇四莎
訶五

是法印呪。若有人等。多諸罪障。及諸婦女難
月產厄。願欲轉禍求福。并患鬼神病難差者。
以五色線而作呪索。用繫病人項及手足腰
腹等處。仍教令作藥師佛像一軀。寫藥師經
一卷。造幡一口。以五色成四十九尺。又復教
然四十九燈。燈作七層形如車輪。安置像前
又教放生四十九頭。然後與作五色呪索。作
呪索法。得線未撻。即燒名香發願已。呪四十
九遍香煙熏竟。撻線作索呪聲莫絕。撻作索
已。以印挂之。更呪其索四十九遍。然後結作
四十九結。一呪一結數足即止。應將此索繫
彼人身。又轉藥師經四十九遍。所有罪障皆
得解脫。臨產之時。一無苦惱即得易生。所生
孩子形貌端正。聰明智慧壽命延長。不遭橫
苦常得安隱。鬼神之病立即除斷

藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰
那謨囉但那二合^三囉囉二合夜耶一那謨金毘
羅二和耆囉三彌佉囉四安陀羅五摩尼羅六
素藍羅七因達羅八婆耶羅九摩休羅十真特
羅十一照頭羅十二毘伽羅十三那謨毘舍闍
留十四毘囉囉耶十五鉢囉囉闍闍去^音耶十六
跢姪他十七毘舍是毘舍是十八毘舍闍十九娑
摩揭帝二十莎訶二十一印

是法印呪。佛在維耶離音樂樹下。與三萬六
千人。俱及十二神王并諸眷屬。天龍八部大
神王。在如是等大眾會中。說是法已。大眾皆
聞無不歡喜。是即名為結願神呪。若有受持。
能拔身中過去生死一切重罪。不復經歷三
塗。免離九橫超越衆苦。十方世界隨處安樂

自在無礙。法應如是。若善男子善女人等。受
持讀誦是神呪者。日夜精勤香湯酒浴。著
新淨衣持諸禁戒。如法誦滿十萬遍已。就清
淨處如法治地。治地之法如餘壇說。圍圓掘
去數丈之地。更以淨土填築令平。若高出基
最為第一。平治地竟。以淨牛糞和檀香湯。以
手掌摩隨日而轉。摩地已竟。地上布置千燈。
道場上方四方。皆以種種雜寶莊嚴。懸幡
蓋寶網交絡。其地面上以五色粉。周匝間布
作七重院。各開四門。其七重院狀。如此地水
磴風輪院院各有衆多隔子。一一隔道。各作
寶階砌地之相。其地中央。作寶蓮華輪座之
相。是即名為下方莊嚴。一一隔道兩頭著燈
重重隔隔各別著燈。數滿千盞布置燈竟。安
置種種寶瓶寶樹香華等物。布置畢已。中央
座上著小床子。以錦繡等淨物敷之床上。安
置藥師佛像。仍用前印請為座主。結果除
三摩耶法。如下金剛軍荼利法。然後安心
燒種種香。散種種華。供養種種飲食華果。又
燒酥蜜胡麻人等而為供養。若一日夜。三日
七日若七七。以晝兼夜誦呪數滿百千萬
遍。所求從心無量獲果。除不至心。法應如
是。所有利益說不可盡。其餘功能具如經
說

續驗灌頂印咒第二十六
二大指屈於掌中。捻二無名指甲。無名指中
節相背。二小指頭相挂。二中指直豎頭相挂。
二頭指屈。各捻中指背上節呪曰
唵一步三末羅二蘇摩三莎訶上^音阿四

● 囉二囉三 ● 又十(頭) ● (八)一 ● 婆二婆三 ● 拈二拈三 ● 作 ● (二)一 ● 囉二囉三 ● 去十(掌)
● 三二二 ● 四三三 ● 誦二誦三 ● 反二及 ● 修二修三 ● 特二特三 ● 茶二茶三 ● 二
二 ● 上二去 ●

以左小指。屈右無名指背。後以右小指。握左小指背。大指來去呪曰

唵一囉池囉末地。阿忘婆三菩去。香開那四

頭陀頻陀五瑪訶。拈六莎訶七

又大勢至菩薩印第十

准下阿彌陀佛頂印。惟改二食指。各捻二中指頭。其食指少許屈。次以二大指並。掩右

中指中節上。大指來去

又一大勢至印第十一

准阿彌陀佛身印。中。惟改二中指豎相著

次以二食指。祕在中指背後。頭相拄。次以

二大指並。頭屈。入中指下節邊。大指來去呪

曰

唵一跋折囉三跋折囉三合尼三瞿吒瞿致尼四

樂陀。樂陀五訶那訶那六駄訶駄訶七鉢遮

鉢遮八瑪訶。拈九莎訶十

每月十五日。洒浴作此法者。即得阿毘跋致

地。當作四肘五色水壇。水罐五枚。四角各一

中央一枚。各以生絹長二尺。繫其罐。項。飲

食十盤。燈十六盞。燒沈水香供養。其作壇法

同餘壇法。共四人僧結伴行道。更不得多。四

人並著黃肩袈裟。若是賢者。即著白衣方入

作法。更不得著多雜色。其衣袈裟並不得上

廁。惟食糗米乳糜果子。不得喫菜。日日三時

作法供養。從十二月八日起。至十五日供

養法事竟。當取中心水罐。灌受法人頂。訖

著淨衣。引入道場作供養。事畢即休散去道

場。若作此法。如日光照雪。罪消滅。命終之

後生阿彌陀佛國。若是女人。作此法者。命終

之後化成男子。往生彼國。此是心印法。愛婆

喇歌夜法。此是阿彌陀佛成道法門。作

者證入不退之位。殘食散施。受法人勿食之

阿彌陀佛頂印第十二

准佛刀印。惟改以二中指相叉。於中節文直

中。即是頂印。用治病時。作二肘水壇。置阿彌

陀佛像。安火。燭燒。沈檀熏陸相和燒。病人

面向西坐合掌。呪師面向東坐。以香繞病人

頭上。呪火中。如是滿足一百八遍。日三時

作。其病人至心念佛。病即除差。此是阿彌陀

佛頂法

阿彌陀佛輪印第十三

左右手。以二大指各捻無名指頭。右壓左當

心。若欲說法論義之時。日日作此法。一切歡

喜。死生阿彌陀佛國。若欲求財貨飲食等物

者。作四肘水壇。中心安置阿彌陀佛像。設五

盤食。壇中心一盤。四方各一盤。呪師面向

東。五日。一日三迴作此法。其呪師衣服並皆

黃色。不得餘色。所求如意。又若人熱病。呪五

色線二十一遍。作二十一結。繫病者頸。病

人念阿彌陀佛。呪師手把香爐。供養讚歎十

方佛。即差。若欲令八部鬼神天及佛菩薩金

剛歡喜者。作四肘水壇。呪師必須潔淨。男子

女人不得相觸。其壇中心。安阿彌陀佛像。

像面向西。飲食八盤。燈二十八盞。水罐一

枚。中心於佛前。著火鉢。呪蘇曼那花。一遍一

擲火中。如是滿一百八遍。以平等慈悲心。

為一切衆生作此法者。即得神驗皆生歡喜。

若日日作種種供養阿彌陀佛。誦呪滿十萬

遍。作印法者。即得滅罪命終生彼國。又若欲

得生彼國者。亦更以泥作阿彌陀佛像十萬

軀。滅罪死生阿彌陀佛國。日日供養時。以

金作數珠。若無用銀。若無銀者用赤銅。無赤

銅者用水精。數一百八枚。無者五千四枚。更

無者四十二枚。更無者二十一枚。如此等珠

指之誦呪時。以珠為十波羅蜜多。以念佛誦

呪為阿耨多羅三藐三菩提。若作阿彌陀佛

供養時。應用上件物等作珠。餘物不得。若作

餘雜物者。一切不得。其中最好者。以水精

作數珠誦呪者。衆罪皆滅如珠映徹。自身亦

然。此水精珠者。通用一切佛菩薩金剛天等

法

阿彌陀佛療病法印第十四

先仰左手。四指仍屈。即以右手覆於左手。右

手四指亦屈。與左手急相鉤。令二拳節各拄

掌心。其二大指各直豎之。是一法印。降伏

一切諸惡鬼神。有人病者。當用印之其病即

愈。此等諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品

爾時佛告慈弼慈弼尼優婆塞迦優婆塞迦諸

善男子善女人等。當發心誦阿彌陀經。念

阿彌陀佛。及誦持我三昧陀羅尼祕密法藏

神印呪者。欲得成就往生彼國。及其護念一

切衆生。復能苦行至心受持。日日供養。一心

專在莫緣餘境。若誦經念佛持呪行者。一

各須手執數珠。依阿彌陀佛三昧教說。復

依如此一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中

所出。其數皆須具諸相貌。其相貌者有其四

淨衣。與作護身及自護身。結界法事。當道場中作一水境。請佛般若諸大菩薩金剛天等。又請舍利一二七粒。置其壇中。其壇東邊。以牛糞泥作一冶爐。次喚火天令其守爐。匠面向西。呪師自身在壇西邊。正面向東。敷草爲席。胡跪而坐。其壇中著七盤飲食。於其盤邊更一盤食。結護如常。請佛般若諸大菩薩金剛天等。又以種種香花印法。供養三寶三遍七遍。然後動作。一鑄使成。莫令瑕缺。上下無欠。端直平正。無有缺減。是名一寶。最爲上首。若一鑄不成。後雖覆作。終是無用。其人亦不合行我之祕密三藏法門。設強行用。常有魔事無所成辦。却被殃身。其跛折。羅。可重八兩。長十二指。橫指爲量。兩頭三股亦有五股。其五股者名爲大跛折羅。必須終身持梵行者合用受持。若無戒行不得持用五股。損身其跛折羅。皆須腰間圓作似檳榔形。中間可容一把許長。盡力雕鏤。惟取端正。不得麤惡。磨治了已。真金塗飾。正當腰間開一方孔。擬下舍利。法用形勢因緣與今本樣一種。行者示語。令好用心作之。凝備不輕。當作杵時。呪聲莫絕。香煙不斷。其匠功價任索多少。不得酬還。仍須當日使作總了。跛折羅竟。其匠報呪師言。作杵已了。其呪師手把香鑪及七寶函。右繞道場作讚歎云。十方諸佛法寶成就。梵音法事往迎杵杵。至於鑪邊散諸香華。作讚歎法事懺懺禮請。其匠長跪兩手捧。著行者手中七寶函內訖。其匠乃禮謝口云。種種多不如法。登磨嚴飾皆不稱意。

布施歡喜願滅諸罪。呪師答云。異常殊妙。端嚴如法。分相具足。最上無比。實生慚愧。願除匠者三業宿障。生生世世與佛因緣。法會相值。語已匠更禮拜發願云。燒香合掌請取舍利。呪師即起繞壇三匝。至本坐處却住一面。啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等云。還作香花供養法事。悲泣雨淚。取龍腦香可一捻許。內跛折羅腰間孔中。後取舍利內跛折羅腰孔中訖。更作香花法事供養。供養畢已。還將杵起。右繞道場至其匠所。跪地。受與匠者。匠者至心珍重。燒香供養禮拜已。即以兩手捧跛折羅。閉其孔。至到牢密。釘閉事訖。還以兩手捧授呪師。呪師禮拜受取而起。匠者更禮三拜。捧舍利函心口發願云。行者手捧舍利寶函。右繞道場行道三匝。還至本處。以諸香華及作印法。更供養訖。遣匠出去。於後復將舍利寶函。還至道場自候相親至夜。壇中然三七燈。任意安置及著餅果種種香花供養。事竟於壇西面結加趺坐。呪師右手把跛折羅。左手持珠。惟須盡力至心誦呪。限至現於三種光相。何爲三相。一者其跛折羅自然而暖。二者煙出。三者放大光明。若燦爛相現。持杵行者。自然感得一切藥叉羅刹及諸人等皆悉同心恭敬如佛。若煙相現。持杵行者。自然感得所去之處一無障礙。又無病苦。若放光相現。感得一切呪神自在擁護行者。行者常爲一切天龍八部鬼神人非人等。皆悉恭敬。仍於一切諸衆生類六分之一中。稱於無比。自佛已下

但是諸呪。能誦得者皆悉成就最勝靈驗。由是金剛跛折羅杵威神力故。於後若欲用跛折羅。如法捧杵。未用以前誦軍荼利大心呪。滿一七遍已。即以此杵如護身法。然後便作大結界法。一切時中加意護淨以爲常則。方行法事所作皆驗。若癡病。用跛折羅時。不得越分。並須護淨。如法用者。於呪師身常好安。隱已說跛折羅法功能竟。佛說陀羅尼集經卷第二。佛部。卷下。

佛說陀羅尼集經卷第三

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

般若波羅蜜多。大心經。印有三。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與一千二百五十阿羅漢。漢無量阿僧祇諸大菩薩。天龍八部人非人等俱。前後圍遶。爾時梵天。與諸大衆共相讚言。我今欲聞般若波羅蜜多功德。爾時梵王即從座起。偏露右肩。右膝著地。頂禮佛足。禮佛足已。而白佛言。世尊。我今至心願樂。欲聞般若波羅蜜多不可思議功德。惟願世尊爲我。說於般若波羅蜜多不可思議功德。爾時佛告梵王。我於他化自在天中。略說呪印。諦聽諦聽。我今爲汝說此功德。如須彌山諸山中王。般若波羅蜜多亦復如是。一切奢摩他中王。如須彌山王。四方猛風不能吹動。般若波羅蜜多亦復

●寶二復● ② 爾二● ③ 大十(大)● ④ 得二可● ⑤ 款一● ⑥ 其一● ⑦ 處二所● ⑧ 受二授● ⑨ 香華二華
香● ⑩ 然二● ⑪ 苦一● ⑫ 已二以● ⑬ 茶二茶● ⑭ 佛部卷下● ⑮ 甲本乙本東音日時貞事三
丙寅年六月十六日點校了是爲今日授于諸徒也靜藏四十八載 ⑯ 經十(一卷)● ⑰ (大部中卷第三)十印● ⑱ 呪十(印)●
● ⑲ (一)十千● ⑳ 連二● ㉑ 可二得●

畫大般若像法
畫大般若菩薩像。可取八月十五日。以細好

絹兩幅。或三幅亦任意用。高下闊狹必須相稱。於精舍中作水壇竟。於其壇中誦大般若咒。呪絹一百八遍已。請喚畫師最好手者。令受八戒。一上廁一洗浴。著新淨衣。與作護身印。其彩色中用薰陸香安悉香汁和。不得用膠。於其壇上日日三時。散雜色花燒沈水香。誦呪供養菩薩。夜別燃燈七盞。然後可畫菩薩。其菩薩身。除天冠外身長一肘。一人一肘如佛一握手通身白色面有三眼。似天女相。形貌端正如菩薩形。師子座上結加趺坐。頭戴天冠作簔光。其耳中著真珠寶璫。於其項下著七寶瓔珞。兩臂作屈。左臂屈肘側在胸上。其左手仰五指伸展。掌中畫作七寶經函。其中具有十二部經。即是般若波羅蜜多藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。即是菩薩施無畏手。菩薩身上著羅錦綺繡作襪褙。其腰以下著朝霞裙。於上畫作黃色花紋。其腰籠絡於兩臂腋間交出其兩頭。俱向於上。微微屈曲如飛翼勢。其兩手腕皆著環釧。菩薩右脇安梵摩天。通身白色耳著寶璫。其頂上著七寶瓔珞。立瓔珞上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手伸臂手執深藍罐。其腰以下著朝霞裙。以羅綺繡縠嚴飾衣服。其梵天身披紫袈裟。頂戴花冠作簔光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩左脇安帝釋天。通身白色耳著寶璫。其頂上著七寶瓔珞。立瓔珞上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手屈臂肘節向左。手掌向腹仰。掌中著一跋折羅。跋折羅頭向外向著之。火焰中望著一跋折羅。跋折羅頭向外向著之。火焰圍遶跋折羅身。其帝釋像從腰以下著朝霞

* 裙。以羅綺錦繡嚴飾衣服。天衣籠絡。頭戴花冠作簪箕光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩光上兩廂。皆畫作一須陀會天。而散雜花及寶。璽珞而爲供養。其像座下。畫作香爐供養之具。其供養具左右兩廂。各畫布置八神王像。其神王色。青黃赤白各爲一色。面作威怒。一一神王各著五色金銀細甲。各執器仗。威嚴而立五色石上。次下右廂畫咒師像。胡跪而坐。兩手捧持香爐供養。面仰向上。如似瞻仰菩薩尊顏。畫其像已。當立道場懸繪幡蓋。雜寶鈴珞種種嚴飾。香泥塗地而作水壇。縱廣四肘。迎將菩薩安置壇上。像面向西。咒師面向東。日日香湯洗濯淨。著新淨衣入於道場。護身結界作法誦呪。種種供養般若波羅蜜多。誦呪可滿十萬遍。時時別懺悔滅身上過去一切罪障。於後誦呪作法用時種種得驗。畫像法竟。次說印法。

般若身印第一

二手合腕。掌中相開。卽用二手頭指中指無名指。頭曲相拄。其二小指二大指。各直豎礙開。

般若來印第二

准前身印。唯改以二大指。稍稍相近。齊屈向下。卽是名菩薩來印。

般若去印第三

① 稍 二
 數 ② ③
 名 二 召 ④
 ⑤ 名 菩
 薩 來 印 二
 名 來 ⑥ ⑦

①龍一得②③[多]一④⑤* ⑥龍一得⑦⑧⑨[佳]一⑩⑪ ⑫年十(中)⑬⑭⑮(大奢摩他)⑯火⑰⑱⑲ ⑳洗二酒㉑* ㉒[印]一
 ㉓④彩二采④⑤ ㉔杰二鳥④⑤ ㉕(燈屏)十七④⑤ ㉖(人一...)八字二(人肘一肘如來一膝手是也)十一字④⑤(人
 肘一肘一膝是也)八字④⑤ ㉗[著]一④ ㉘瓔珞二櫻格④⑤ ㉙[發]一④ ㉚其二不④ ㉛有扇二左扇,左扇④⑤,右扇 ㉜
 二發④⑤ ㉝謀二饋④ ㉞裙二錦④* ㉟[緒]一④⑤ ㊱枝二被④⑤ ㊲頂二頭④⑤ ㊳左扇二右相④⑤,有扇④⑤,左相 ㊴
 [掌]一④ ㊵外向二向外④⑤ ㊶[緒]一④⑤ ㊷扇二相④⑤ ㊸爐二鑪④⑤* ㊹持二於④⑤ ㊺緒二諸④ ㊻緒二緒
 ④⑤下同 ㊼鈴二鈴④⑤ ㊽窗二窗④⑤ ㊾[面]一④⑤ ㊿[別]一④⑤ ㊽上④⑤ ㊾中二內④⑤ ㊿唯二惟④⑤*

若欲送^①菩薩去。准前來印。唯改所屈二大指。稍稍磔開。乃至於極。卽是送^②菩薩去。

般若心印第四

准前＊唯改以右手大指。捻著頭指。卽是般若心印

般若大心印第五

准前本唯改以左大指屈向下。卽是般若大心印

般若頭印第六

准前＊唯改。齊整二大指。離頭指一分許。卽是般若頭印。

般若縛魔印第七

准前唯改。用二大指各捻頭指。卽是縛魔印。若用護身。一切魔鬼不得惱亂。是等七印。

於菩薩前不解手成。誦後大心呪。除人身中
三業惡障。兼禪定用。

般若伏魔印第八

⑨ 卽名伏魔印

般若奢摩他印第九

④先舒左手五指於臍下。卽用右手四指作拳於左手掌中仰著。以二大指直豎相合頭。是二印是般若奢摩他印。欲入奢摩他伏魔用之。

般若奢摩他四禪印第十

先仰右手舒五指於右膝上。卽豎左手四指。

屈大指於掌中。卽屈肘豎臂。四合掌向背。此掌中有一切佛法般若之藏。卽是奢摩他四禪印。

般若懺悔印第十

先豎右手四指。側掌向前。屈於大指在掌中。卽以左手大指。於右掌中。與右大指相鉤。

⑩又以左四指⑪掘右手掌背。卽是懺悔印。若有行者。日日作此印法并誦呪者。能除一切

四重五逆恒恒河沙等罪。皆悉消滅。十方淨土。隨意往生。近於阿耨多羅三藐三菩提。

般若無盡藏印 〇 呪第十二 一名般若懺 又名金
般若心 又名般若根本

節中節相背博之。二中指二。無名指各相背博。直豎向上。各屈二頭指相背。令平中節。背

相著。與二小指相稱。令四手。如高座上安置經藏。當心著之。當誦呪時。專想繫念。一切經藏。

皆從印出悉入心中

那^上謨^上婆伽筏帝一鉢^上囉^{二合}若^{若治}波
囉^上頭^上多^上曳^二唵^三唎^伊伊^伊地^伊

二合 室 唎 上合二 輸 噓 二合 陀 七 毘 社 曳 八 莎

佛言此陀羅尼印有四種名。一名般若無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般若。

若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法受持。隨誦一遍。出生一萬八千修多羅藏。又

彼一一修多羅藏中。出生百萬修多羅藏。又彼一一修多羅中。出生百萬修

多羅藏。又被一二修多羅中。出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏。如是乃至展轉。出生無量無盡修多羅藏。所出經題名句。

義味。各各不同而不重出。如是念念出生無盡。是故名爲無盡藏陀羅尼印。此陀羅尼印。

卽是十方三世諸佛宗祖。亦是十方三世諸佛無盡法藏。一切般若波羅蜜母。過現未來

諸佛菩薩。常所供養恭敬諍歎。若善男子。善女人等。以至誠心。書寫讀誦如說修行。是

人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪。於須臾頃悉滅無餘。此陀羅尼印所有功德。我若

住於百千萬億阿僧祇劫。歎猶不盡。何況餘人歎之能盡。若欲修行般若波羅蜜者。一食

齋戒香湯沐浴。著新淨衣。入於道場。要當先誦此陀羅尼。并作此印。滿百萬遍。然後修行。

餘般若法。決定成就。是故名爲般若根本。此陀羅尼印。悉能照了一切般若波羅蜜法。故

名般若波羅蜜眼。此陀羅尼印。悉能摧滅一切障礙。悉能住持一切諸佛菩薩功德。故名

金剛般若心也 大目犍連
耶思 羅伽法蘭譯
般若使者印第十三 先用般若護身
用軍 茶利法護身

先仰二手。卽以二無名指相鉤。其二中指及二小指。各向掌中屈之。二頭指各壓頭相

大指來去用治一切病

大船才渡，蘇婆訶多阿彌陀佛。第一四
呪曰
那_上莫_{*}上婆伽婆_{去帝}一_{摩訶波羅}_上三_若

辨言

若治反波羅彌多去曳二薄訖底二合伐蹉囉
下同二合曳三阿波囉二合彌多羅畢曳四薩婆但
他揭多五波囉布自多去香曳六薩婆但揭
多七努若多努若多八昆若多上曳九踰姪他
十波囉二合上若波囉二合上若十一座訶波囉二合
上若十二波囉二合上若婆娑揭囉三合上婆
娑二合上若囉迦揭囉四合上安歇迦去囉十五里
廢尼十六徒提蘇徒提十七徒殿觀縵十八婆
伽婆去底十九薩防去伽孫但喇二十婆枳底
二合伐蹉哩二合二婆囉二合婆哩蹉訶二合悉
瓶十二三摩莎婆揭囉二合二勃地勃地
冒歇耶冒歇耶四合悉地悉地同二十五劍婆
劍婆六合迦羅迦羅七合者羅者羅八合類婆類
婆九合阿揭車阿揭車三十婆伽婆去帝三十摩
尼囉去婆三十莎訶三
是大神呪。於大般若經中。佛重於他化自在
天說。所有一切十方諸佛。等同讚成。是
故名爲大般若呪。是呪功力不可思議。亦能
救拔生死大苦。如是神呪。過現未來諸佛共
說。同共護念。能誦持者。一切障滅。隨心所願
無不成辦。疾證無上正等菩提
般若波羅蜜多聰明陀羅尼第十五 一名小般若
神呪一名十方
一切諸佛呪
爾時如來復說神呪曰
那上謨婆伽薩帝一那上謨摩訶波羅
二合若若波羅彌多去曳二波囉他三摩
彌達迷四僧伽囉二合上訶上達迷五阿上弩
伽囉訶達迷六毘目去底二合達迷七婆上陀

弩伽囉訶達迷八毘舍囉二合二婆娑達迷九婆
娑上曼多婆娑囉囉上珍那上達迷十羅上
擊上伽囉訶僧伽囉訶達迷十一薩婆踰囉
上弩伽上踰達迷十二薩婆伽囉上波囉波
囉二合上弩達迷十三徒引明合二底阿上婆
上波囉二合上慕婆上那達迷十四莎訶十五
佛言如是神呪是諸佛母。能誦持者一切罪
滅。常見諸佛得宿命智。速證無上正等菩提。
若有男子女人。能誦持此呪。欲求聰明求滅
重罪。即得聰明。重罪即滅。佛語至誠無有虛
偽。於晨朝時。楊枝淨口。淨漱口已。於佛像前
恭敬一心。合掌皈依。燒衆名香。散諸妙花。至
心禮拜胡跪。誦此呪二十一遍。乃至齋時更
莫其他交雜言語。至空靜處。一日誦得五百
遍經。如是一七二七三七七日。無不有驗。除不
至心。若欲讀誦一切經典。要當先誦此陀羅
尼。即得憶念不忘之力。印用耆摩他四禪
印
般若大心陀羅尼第十六呪曰
踰姪他一揭帝揭帝二波囉揭帝三波囉僧揭
帝四菩提五莎訶六
是大心呪用大心印。作諸壇處一切通用
般若小心陀羅尼呪曰
踰姪他一揭帝揭帝二波囉民三揭帝三波
囉若若若他四莎訶五
用小心印通一切用
般若心陀羅尼第十七呪曰
踰姪他一徒引明曳三合徒引明曳三室喇
長音室吒反三莎訶四

用耆摩他印。至心誦者。得不忘力。聞持一切。
誦十萬遍。乃至百萬。無不有驗。除不至心
般若聞持不忘陀羅尼第十八呪曰
那上謨婆伽薩帝去帝一婆囉上若若治波
羅彌多曳二踰姪他三室哩二合曳四室哩二
合曳五室哩二合曳六室哩二合曳七莎訶八
又般若小心陀羅尼第十九呪曰
踰姪他一室喇曳二室喇曳三室喇長音室吒
反四莎訶五
呪師若欲治病者。自作護身竟。於病人邊。作
四肘水壇。莊嚴已竟。種種香華。然四十九
燈。種種飲食。布置畢已。手執香鑪。燒香右邊。
供養十方諸佛菩薩金剛諸天。及鬼神等。竟
於壇中心放著香鑪。於好淨處結跏趺坐。正
面向東。向北亦得。次燒酥蜜胡麻稻穀華
香。供養已。次作般若身印。誦前大呪二十一
遍。心作空觀。謂一切法無相。然後出口
氣。射病人身上。若一七遍或二十一遍即
差。若一度作此法不差者。日三時作之。即差。
其壇所用飲食餅果。日別替換更作新者。供
養殘食。呪師及病人皆不得喫。喫者呪力無
驗。若作此法者。一切羅刹諸鬼神等。歡喜

尼十(第) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

蒙佛恩。我等歸命佛法僧寶。常隨擁護佛法。僧衆。若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。及一切衆生。受持此法。若讀若誦若聽若念。又復念佛。若坐禪者。我等十六藥又將及諸眷屬隨其行處而衛護之。若國城邑。若聚落中。若空閑林。中如是等處。若有念此般若波羅蜜多名者。我等眷屬悉皆擁護。若人持此般若波羅蜜多時。忽遇一切諸難事者。我等眷屬共相擁護。若復有人欲得般若波羅蜜多。成就者。我等眷屬使滿其願。

爾時佛讚諸藥又大將言。善哉善哉汝等眷屬。能於般若波羅蜜多所在之處。而作衛護。爲未來世諸衆生故。說此修行之法。爾時諸藥又王等言。若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若能深心信解般若波羅蜜多功德自在威力陀羅尼成就者。又須我等十六眷屬來佐衛護。汝等能有依我此法。如前結護廣建道場。爲之壇法。求諸利益。國祚延長人民安樂。四方無事災禍不侵。保守貞幹無諸疾苦。當請清淨持明師。無間道俗。道體相同行純熟者。七人乃至二十七人等。淨持戒行德尊長者。當於一所。別立厨膳供給師等。任取勝地。無間寺內寬大堂宇庭院之所。若近舍利浮圖塔廟。若好園林名山淨處。起作道場。其壇場法。掘去惡物淨土築平。如前所說築平正已。又以淨牛糞和香湯泥。摩塗其地。以五色粉作三重院。三重各開四門。第三重內院作一圓月。中心安般若波羅蜜多菩薩像。面

向西門。其像右邊安帝釋天。左邊安梵摩天。東面安使者西面持明者。第一重外四方。各列四神王像四方各四。總數即是十六神王。若欲畫者。第一重內畫若亦得。其持明師者。入第三重內。正在般若波羅蜜多像前。先請般若波羅蜜多菩薩。次請梵天等。次請召四面十六神王而安置之。及使者等。

請十六藥又大將真言第二十印用使
那上誦囉。上恒那二合。影囉二合。夜耶一影。
姪他二詞。詞上音二。醯醯上音二。呼呼五。戲利。
戲利六彌。去利彌。去利七。杜銘徒杜咩八。婢伽。
婆咽尼九。毘摩羅婆咽尼十。底哩二合。寧上底。
哩十一合。般羅羅二合。底羯囉二合。陀十二。轉多持贊。
恒羅十三。雞都般囉婆二合。薩婆上。囉十。
四囉囉上。囉十五。乾陀。囉十六。旃茶。囉十七。
車閣。去尼十八。囉羅遮利尼十九。旃茶。毘伽陀。
婆醯上。尼二十。梅恒囉二合。榆二十。莎訶二十。
摩羅檀持。易囉婆迦。去耶二十。莎訶二十。摩登。
伽俱上。羅朋奢耶二十。莎訶二十。底哩二合。商。
羯曳二十。莎訶二十。悉陀上。曳二十。莎訶三十。
那上。謨囉瑟吒二合。寫三十。摩登伽囉闍寫。
三十。悉殿都三十。曼恒囉二合。跋陀三十。莎訶。
三十。

掌。即以右手摩自唇口。到病人所。心想自手。譬如水雪用右手把炭火。以自手背著於彼人身。心作差想。其病即差。或取鞭杖。長八指或十二指或十六指。加持二十一遍。內火中著。火燒赤已。隨取其炭。一不損手。正欲誦時。先當內手香水椀中。復向口邊。如是三度即得法成。以少香水散於四方。以爲結界後用其法。是真言能助成般若波羅蜜多。令一切衆生皆發無上菩提之心。若人欲入山中坐禪者。設有惡蟲師子虎狼及惡魔鬼等。欲來惱者。當誦此真言一百八遍。即無所畏。諸障難事自然消滅。若誘法人及造五逆。是惡人等不容懺悔。如此之人莫教此法。若能至心誦此真言者。能滅四重五逆等罪。若具說此般若波羅蜜多法。有無量壇印陀羅尼法門。今當略說此法。如摩尼珠。若有無上菩提心者。得見此法成菩提果。若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛天等者。若在房內及佛殿中。而供養之。但是供養之處。皆須作結界法。以法陀囉

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

木。唐云：作概四枚。各長八指。各加持其概一百八遍。釘於四角。一釘以後永莫拔却。

一概既然餘三亦爾。其概中心及於四方穿地作孔。各深一。概。於其孔中埋白芥子。用軍茶利大心真言。加持白芥子一百八遍。真言曰：

唵一戶盧戶盧三底瑟吒三底瑟吒三合盤陀盤陀西訶那三訶那五阿蜜哩三合帝六烏訶七抃八

若人口口口香湯洗浴。入於道場作護身印。以下印等是助成印故。

甘露軍茶利辟除尾那夜迦法印真言。右手大指屈橫在掌中。以左中指及無名指。

握其大指。又以頭指及小指。努屈向外使。頭指頭到中指中節側。令小指頭到無名指中。

節側。即舒其臂。向左右轉之。誦真言七遍。正作法時。以左手大指。捻小指甲上節。又腰側。直申三指頭向前。真言曰：

唵一虎訶三訶上那上植那魔他三毘駄崩三合娑三夜四烏蹉三合駄耶五喝訶抃抃

是法印明。悉能辟除一切藥叉尾那夜迦。一切諸惡悉皆散馳。成辦諸事。一無怖畏。

結地界法印真言。先以右中指。於左頭指中。指岐間。向背出頭。次以無名指。於左小指岐間。亦爾。左中。

指內向。右頭指中。指岐間。向內出頭。次以左無名指。於右小指間亦爾。兩小指頭。

指堅合頭。二大指亦合頭向下。若作法時。大指合頭。挂地。翼兩臂肘。真言曰：

唵一吉喇吉喇三跋折囉覆知三合盤陀盤陀四喝訶五訶上

誦真言七遍。以印挂地。一切諸惡鬼等皆悉馳散。

結四方界法印真言。准前地印。唯改開二大指。相去二寸指頭。

向身。直豎。努指。向左右轉之。真言曰：唵一薩囉薩囉三跋折囉三波囉三合迦去囉

唵一四喝訶五抃六。誦真言七遍。即以此印。向於四方。隨日右轉。所有一切藥叉尾那夜迦等。皆悉馳散。

結虛空界法印真言。亦名上。准前地印。唯改二大指。各附著頭指側。上。

即以此印。向於頭上。右旋三匝。真言曰：唵一毘悉密三合吒囉囉又上二跋折囉三牛闍

囉四喝訶五抃六。以此印。舉向頭上。右旋三匝。誦真言七遍。天上虛空。一切飛行藥叉魔鬼等。皆悉退散。

各誦印下真言七遍。當設二十一種供養之具。作般若波羅蜜多法會。隨力堪能。惟好。

精妙。何等名為二十一種。一者嚴飾道場。安置尊像。復以種種香。所謂龍腦丁香。鬱金沈。

水。香湯浴像。還置本處。二者像前當作水壇。三者龍腦沈水。上妙香等。用塗像身。四者諸。

妙花鬘。綾珞佛身。左右肩。上。五者頂掛天冠。六者寶劍。璽珞莊嚴佛身。七者寶帳。八。

者種種香。九者懸雜色幡。十者懸於傘蓋。十一然燈。十二百味飲食及好甘果。十三。

懸於諸小鈴。十四懸諸音樂。十五諸雜色。

華。十六寶扇。十七種種衣服。十八寶鏡。十九寶瓶。二十真珠網。二十一白拂。以如是。

等勝妙之具。至心供養。能令人王等及一切衆生。無始已來。十惡五逆。諸罪消滅。復令。

現在所求隨意。若不能具二十一種。五種亦得。何等為五。一者香水。二者雜花。三者燒。

香。四者飲食。五者然燈。具此五事。起大慈悲。愍念一切諸衆生。故。供養諸佛。亦當得。

成就。次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

次作。日囉三合印。加持前所有一切香花。

幡自然動搖。三者雲不覆而天有雷聲。四者道場中燈焰長三四尺。五者香鑪中人不燒香而香烟自出。六者空中聞有種種音樂之聲。七者感得四方無事福壽延年無諸疾病。師子虎狼諸毒蟲等不能為害。八者於五欲境心無染著。九者諸魔鬼神不能燒亂。自他之病瘵即除愈。十者見佛菩薩金剛天等。若於夢中見佛菩薩或昇高山或上高樹乘船度岸或騎象馬或見師僧父母善知識等。是時行者及施主等。若於夢中見是相類。即知罪滅。皆是好應。靈瑞之相。明王翼衛。是時行者正作法中。身毛皆豎。即知得驗。每日旦起。洗手面已。嚼楊柳枝更漱口訖。入佛堂中作供養法。未到食時。悉皆發遣。一日三時如前掐珠。誦明一百八遍一千八遍。隨力所堪。道場門前置一護摩爐。持明師西坐。面向東。左著香水及諸雜花。右著胡麻蘇蜜稻穀花等。隨有壇所燒供養物。皆右邊著。然後諸佛菩薩金剛天等。作花座印。隨法所須。燒著爐中供養。供養已。還坐本處。口云此無香花飲食慚愧。然後發遣。房內數數燒香。日日誦不動佛陀羅尼。無量壽佛陀羅尼等。滅除身中五逆四重等一切罪障。若欲得生無量壽佛國。日日作此供養。誦陀羅尼法。常作此法。一切事業皆得成就。死已生無量壽佛國。若日日供養功德甚大。不可具說。念佛功德非是。校量其誦。真言功德力。狀如日月之光。念佛功德同夜燈之光。不得其比。若日日供養誦明兼念

佛功德。如須彌之高大海之深。若空念佛不兼誦明功德。如香山之小。如阿耨達池之細。不可校量。若日日供養諸佛誦明。滅罪如火燒草木。罪滅亦爾。若能日別三時供養。念佛誦明。比空念佛不可比。校口不能宣。功德利益不可思議。當知般若功德成就。讚莫能盡。

陀羅尼集經卷第三

佛說陀羅尼集經卷第四

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經

如是是我聞。一時佛在王舍城中耆闍崛山。與無量菩薩摩訶薩大眾俱。前後圍遶。爾時觀世音菩薩摩訶薩。與無數持咒賢聖俱。前後圍遶。來詣佛所。到佛所已。五體投地頂禮佛足。禮佛足已。遶佛三匝。却坐一面。時觀世音菩薩白佛言。世尊。我有心呪。名十一面。具有無量大陀羅尼并諸印法及無量壇。我今說之。為一切眾生故。欲令一切眾生念善法故。欲令一切眾生無憂惱故。為除一切眾生生病故。為一切障難災怪惡夢悉除滅故。欲除一切橫病死故。欲除一切諸惡心者令調柔故。欲除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊。我未曾見。若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等。有能受持如是法者。若讀若誦若書寫流布。

或以此法防護其身。或以此印印水。呪已澡浴其身。若入陣鬪戰。若為毒所中。持此法者。一切諸難無所不能。唯宿殃不除。如是之法。一切諸佛所念。我此呪法。一切諸佛所記。世尊。我憶過恒河沙數劫外。有佛名百蓮華眼。頂無障礙功德光明王如來。我於爾時在彼佛所。作大持呪仙人中王。於彼佛所方得此法。得此法時。十方諸佛皆現目前。見佛現已。忽然即得未曾有智。當知此法有如是神力。亦能利益無量眾生。是故當知若善男子善女人等。有能晝夜懇懃讀誦。勿令忘失。持此法時更莫他境。於晨朝時。洗浴其身。著新淨衣。受持此法作印護身。淨泥摩壇隨意方圓。開狹大小結界已竟。請觀世音坐於壇上。燒香散華種種供養。禮拜誦呪一百八遍。持此呪者。現身即得十種果報。何等為十。一者身常無病。二者恒為十方諸佛憶念。三者一切財物衣服飲食。自然充足恒無乏少。四者能破怨敵。五者能使一切眾生皆生慈心。六者一切蟲毒一切熱病無能侵害。七者一切刀杖不能為害。八者一切水難不能漂溺。九者一切火難不能焚燒。十者不受一切橫死。是名為十。復得四種果報。何等為四。一者不為一切禽獸所害。二者永不墮地獄。三

卷四 第四部 中 誦 洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗
十部 十經 十印 十洗

（於）十香台 年二長 明王二呪神 洗二酒 口十臂 一 悉皆二皆悉 誦摩二火 坐十而 蘇二蘇 爐二爐 已十訖 無二等 造十之 不動二阿闍 無二阿闍 事業二法事 得成就二有證 已一 無量壽二阿 陀羅尼 其大二大好 校量二比對 校量 德一 如二等 月二日 燈二燈 其比二具 罪滅二滅罪 校二校 莫二不 佛說十陀 甲本乙本與書曰貞享三丙寅六月十七日點校了是為明日授與諸徒也後風災天頭似黃汗流衣濕單據若非與法利生事誰不施勞功德阿呵阿河南延命必淨

者臨命終時得見十方一切諸佛。四者命終之後生無量壽國。世尊我念過恒河沙數劫。復過無量恒河沙數劫。爾時有佛名曼陀羅香如來。我於彼佛為優婆塞身。於彼佛所復得此法。得此法已。於四。方劫超生死際。說此法時。得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以此法門力故。能救一切衆生一切牢獄繫閉枷鎖枷鎖當刑戮。水火等難種種苦惱。我恒救護令得解脫。一切夜叉羅刹婆等。由此法印陀羅尼力。令此夜叉羅刹婆等。皆發善心功德具足。即發阿耨多羅三藐三菩提心。我此法等有如是力。設復有人。犯四重罪及五逆罪。能持此法讀誦一遍。陀羅尼者。所有一切。恨本重罪。悉得除滅。誦此呪者有如是功德。況復依教。能作印法誦持呪者。當知是人於萬萬億那由他諸佛所。曾聞此法今還得聞。況復受持讀誦晝夜不忘者。是人若心有所念者。我滿其願。若復有人月十四日或十五日。以香湯洗浴其身。著新淨衣。一上廁一洗浴。如此淨衣。不得上屏。行此法時。竟日不食。作印護身。結界法已。誦陀羅尼。至於明旦。其道場中。置觀世音像。作請觀世音印。誦呪。懸於種種。雜色幡蓋。香華供養。初入道場時。必須殷重至心奉請十方諸佛。懇懃懃懃。讚歎三寶。禮三拜已。在於像前敷一坐具。胡跪恭敬至心發願。作數珠印。把珠掐之。一心誦呪一千八百遍。一百八遍亦得無咎。次執香。鑪燒香而言。此處無有種種供養上味飲食。慚愧謝之。世

尊我由此等法印呪力。名號尊貴難可得聞。若有稱念百千俱致那由他諸佛名號。復有暫時稱我名號。彼二人福正等無異。爾時觀世音菩薩白佛言。世尊若善男子善女人。晝夜懃懃稱我名號者。皆得阿毘跋致地。現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏。及三毒罪悉得除愈。況復有人。依於此教如法修行。當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提。如在掌內。爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝乃能於一切衆生。起於大慈大悲之心。而欲開示此大神呪印等法門。善男子。汝由此法方便力故。悉能救脫一切衆生。所有病苦障難怖畏身語意惡。乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提心。決定無疑。善男子此陀羅尼印等法門。我亦隨喜。受汝神呪印等之法。我亦印可。善男子汝今說之。爾時觀世音菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。五體投地頂禮佛足。右膝著地而白佛言。世尊我今承佛神力。次第說印陀羅尼壇功。能法式。即說呪曰

昨十六鳩摩羅婆梨十七壹里弭去音里十八止里止微十九。開羅摩二十波那去音耶二十鉢羅三合摩輸陀薩埵二十摩訶迦囉尼迦三沙下同訶四。觀世音菩薩說此陀羅尼時。佛菩薩衆金剛諸天等。高聲讚言善哉善哉。爾時觀世音菩薩白佛言。世尊此是根本陀羅尼。若有念誦獲如上說功德勝利。已說根本陀羅尼竟。次說七日供養壇法。若有沙門若婆羅門善男子等。誦於祕密法藏。要決成就大驗。若諸國王。心生決定懺悔衆罪。願欲見聞都大道場法壇會者。先寬清淨寬大院宇精華大舍。及好寺舍佛堂之所。露地亦得。定知處已。白月一日於晨朝時。阿闍梨身及諸弟子。香湯洗浴。將諸香花至其處所。阿闍梨執手執跋折羅。次第問諸弟子等。汝等決定。欲學諸佛祕密法藏。不生疑不。徒衆答言。我等欲學諸佛祕密法藏。決定誠信不生疑心。如是次第第三問三答。如是答竟。次阿闍梨執手印香鑪水等。呪已。手執香鑪胡跪燒香。啓白一切諸佛般若菩薩念剛天等。及與一切業道冥祇。今此地者是我之地。我今欲立七日七夜都大道場法壇之會。供養一切十方法界諸佛世尊。及般若波羅蜜多諸菩薩衆金剛天等。領諸徒衆。決定一切祕密法藏難思議法門故。取諸證成。我欲護身結界法事。在此院內。東西南北四維上下。所有一切破壞正法。毘那夜迦惡神鬼等。皆出去我結界之所七里之外。若護正法善神

①方二萬②即二耶③根二根④讚二贊⑤鉢二鉢⑥上音二上聲⑦下同⑧(喝)十喝⑨鉢二鉢⑩去音二去聲⑪下同⑫八去音長引⑬去音長引八⑭法聲長引八⑮法聲長引八⑯法聲長引八⑰法聲長引八⑱法聲長引八⑲法聲長引八⑳法聲長引八㉑法聲長引八㉒法聲長引八㉓法聲長引八㉔法聲長引八㉕法聲長引八㉖法聲長引八㉗法聲長引八㉘法聲長引八㉙法聲長引八㉚法聲長引八㉛法聲長引八㉜法聲長引八㉝法聲長引八㉞法聲長引八㉟法聲長引八㊱法聲長引八㊲法聲長引八㊳法聲長引八㊴法聲長引八㊵法聲長引八㊶法聲長引八㊷法聲長引八㊸法聲長引八㊹法聲長引八㊺法聲長引八㊻法聲長引八㊼法聲長引八㊽法聲長引八㊾法聲長引八㊿法聲長引八

次阿闍梨入於壇內。白佛菩薩金剛等云。諸

弟子等明日更欲入道場來廣作供養。諸佛

菩薩金剛天等。請升空中。明欲供養。臨時總

赴受衆供養。如是然後發遣壇內諸佛菩薩金

剛。及諸天等次阿闍梨向壇北邊。而向南

坐。著一火爐。誦馬頭呪。呪白芥子。一呪一燒

一百八遍。時諸弟子。即得滅罪。次阿闍梨與

二弟子。於一夜中。以五色粉敷置壇內。敷置

法者。先從內院。初以白色。次黃青赤。後

以黑色。到明旦起。更置外院。從東北角右

迴作之。以五色物依前法作。於壇中心。安

十一面觀世音以爲坐主。蓮華座上安置輪

形

次內院東面中央。安阿彌陀佛。佛右邊安釋

迦牟尼佛。左邊安般若波羅蜜多。北面中央

安大勢至菩薩。右邊安觀世音母。左邊安

馬頭觀世音。南面中央安金剛王。右邊安金

剛母。左邊安跋折羅母瑟知。西面院門南邊

安提頭賴吒。北邊安毘盧陀迦

次作外院東行。從北頭。先安曼殊室利菩

薩

次彌勒菩薩。次安栴檀德佛。次阿闍梨

次相德佛。次普賢菩薩。次月天。次虛空

藏菩薩

外院北面。從東頭先安摩訶稅多。唐云大白觀世音也

次摩訶室哩曳。次隨心觀世音。次一瑩三

跋底伽羅。次阿牟伽餽除。唐云不空羅索

致。次毘摩羅。末知

藍婆羅陀羅。唐云有金剛也。次母陀陀吒。金剛兒名

次蘇幡三合斯馳三合迦羅。次素婆休。亦是金剛兒也

次央鳩尸。次跋折羅商迦羅

外院西行從南頭先安摩訶支。次安日天

次安毘盧博叉天王。次安作門。門北壁毘

沙門天王。次安地天。次安一切龍王

其外院四角。各安交又二跋折羅。如十字形

又中院四角。准前各安二跋折羅。亦交又著

次阿闍梨起立西門。看壇中事。何者是好何

者不好。何者周匝何不周匝。好好檢校。仍於

壇內遣舊弟子守護而住

次阿闍梨香湯洗浴。著新淨衣。常以絁帛

裹自頭頂。紅也。仍以黃帛繞頭繫額

次以呪索繫自左手。正當腕節

次作護身印。印於自身。皆用馬頭護身印。呪

次把跋折羅。作阿蜜哩多。茶利身印。三迴

右轉於壇外邊

次作地結界。四方上方次第而作。并誦馬頭

呪

次取水罐一十三口。各授一升許。滿盛淨水

於中。少少盛著五穀。并著小小龍腦香。鬱金

香等及石。榴黃。共前五寶。裹中盛已。著於

罐內。其罐口上。以柳柏枝并葉竹枝。塞頭

提緊。各以白絹束令不散。次呪水罐一

百八遍。用十一面觀世音呪。呪如是一百

八遍。呪已將入。先安內院四角中心。各一水

罐

次於外院四角四門。各安一罐。次取兩銀

盤。二盤盛香水。一盤盛華

次取彼盤內華。著於一盤香水中。浸竟

次取彼華少許。著自掌中。即作身印。先請壇

中心十一面觀世音。誦七遍已。即作坐印。亦

誦坐呪滿七遍已。然後放華投於本位。安置

既竟

次請中院東行。一一如前。次請北行。次

請南行。次請西行。竟。次請外院東行。次

請北行。次請南行。次請西行。總奉請竟。

次作大結界印。次取香水。散於壇內諸佛

菩薩金剛等前。次散諸華

次於壇中心著一香爐。四方八門各一香爐。

總燒香竟。然後阿闍梨把一香爐。燒種種香。

從壇外邊右繞一匝。行道已竟後。放著香爐。

當於西水罐邊。次取西門水罐之上五色線

一頭。將右轉繞於壇外邊竹竿之上。還到西

門一匝。繫之。次著飲食。於壇中心觀世音

前四盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤。次

於中心著四盞燈。其餘坐邊各著一盞。次

於佛菩薩等。布施金銀絹帛錢財等物。隨有

布施。次阿闍梨將舊弟子。把香花水及煮

五穀三四升許。其阿闍梨。施一宅中十方鬼

神飲食已竟。次阿闍梨。洗手漱口。入壇

三禮。却縮出來。次舊一弟子把一花鬘。又

一弟子手把香爐及白芥子。逐開。梨後。一一

別喚新弟子來。在壇西北角外立

次阿闍梨。先把白芥子。以馬頭呪呪七遍已。

三迴打於弟子頭上。次作護身印。印於弟

子。次取香水。與其洗手。爲弟子作觀世音

●三二二● ●坐一座● ●下同 ●(安)一● ●(安)一● ●末一未● ●授二受● ●小小二少少● ●檀二疏● ●提二供● ●東二東● ●水罐二罐水● ●呪二維● ●於二施● ●已二以●

三摩夜印。印中著花。勿令放棄。次以鼻裏其弟子眼。阿闍梨心口發願。以平等普大慈悲心。悉皆迴向一切衆生。次阿闍梨引將弟子。入壇西門。阿闍梨在南邊立。弟子在北邊立。阿闍梨誦觀世音三摩耶呪呪曰

唵。般母婆薩。去音夜二莎訶。三

誦七遍已。教弟子云。向前散華。散竟好看。花墮何坐。知已語云。汝所散花。著於某佛某菩薩等。好念不忘。其餘弟子如上法用。若三迴散時。總不著者。更莫解帛隨便擲出。是大罪人。不合入壇。教令至心懺悔衆罪。諸人竟後。更啓請佛。方始引入。准前散華。著者放帛。若不著者至竟擲出。更勿令入。其餘弟子法用如前。一作竟。次諸弟子在西門外。正面向東。作行列坐。共火鑪中著好炭火。於西門外灌頂壇上。著一張床。留一盤食。著四盞燈供養。次進二弟子各擎一盞。一紫二桃。耕蓋蓋諸弟子。紫蓋蓋阿闍梨。一一次第引諸弟子。阿闍梨擎水罐。出到灌頂壇。右繞三匝。令其上床。阿闍梨亦自上床。弟子邊立問云。汝前散花。著何等佛菩薩之坐。弟子答云。著某佛等。時阿闍梨隨其所答。教作其印。印其頂上。印中著華。令至心念。隨其本主佛菩薩等。阿闍梨即誦彼佛菩薩等呪。與灌頂已。教令散華解印。著衣入壇謝佛。依本位坐。其餘弟子法用如前。總灌頂已。次阿闍梨坐於西門近火鑪邊。正面向東。端身正念。先喚火天坐火鑪中。次與酥蜜及胡

麻等。各七遍呪於火中燒

次阿闍梨心裏記云。火神且出於火鑪外。近鋪邊坐。次喚馬頭觀世音。坐火鑪中蓮花座上。次阿闍梨把殿折羅。一一次第喚諸弟子。近阿闍梨。教令正念胡跪合掌以殿折羅印其掌中。次與胡麻及酥蜜等。呪三七遍令投火中竟。語歸本坐。其餘弟子法用如前

次放火中馬頭觀音。歸本位竟。次請壇中心十一面觀世音。坐火鑪中蓮花座上。燒胡麻等誦呪一百八遍。已竟。遣歸本位

次請一佛。次請一菩薩

次請二金剛及諸天等。法用如前。各燒胡麻

*酥蜜等物。呪三七遍。次第各令歸本坐竟

次爲當國天子。燒胡麻等。呪滿一百八遍已

竟。次爲歷劫一切師僧父母及善知識。各燒誦呪。皆同前法。次爲六道一切衆生。燒

同前法。呪三七遍。次爲宅主。亦同前燒呪

三七遍。次阿闍梨爲自身燒呪三七遍。上

從天子至阿闍梨。總用十一面觀世音呪

次阿闍梨把香鑪燒香。右繞壇外一匝。來到

西門前已。禮拜謝云。種種香花飲食供養皆

不如法。大大慚愧。然後從壇中心。一一發遣。

一一各作本印發遣。發遣印呪喚時無別。次

收布施佛菩薩等錢財寶物。若其諸佛菩薩

物者。應用作佛菩薩形像。般若物者。用寫諸

經。若阿闍梨欲自作佛菩薩經者。自收造像

寫經處用。若不作者。付囑三綱。布施金剛

天等物者。阿闍梨身自用亦得。不用第一壇中飲

食。其阿闍梨及弟子等皆不得食。若喫用者

不得神驗。與奴婢食。及餘人等乃至畜生。不

入壇僧喫用亦得。次阿闍梨手執炬火。

示諸弟子。此是某佛某菩薩位金剛天等。一

次第指示位竟。然後以泥泥却壇上。莫見

日出。以上略說壇法式竟

次說印及陀羅尼法

十一。面三昧印第一

呪用大呪

以二大指二小指。直豎頭合。餘指稍與頭

不相到。虛掌。豎頭指來去

是法印呪。能除一切賊難水難及火等難。若

誦持者。雖經諸難皆無所畏。由觀世音威神

力故。若人欲請諸菩薩等。先須作此三昧印

呪。當得一切菩薩歡喜

身印第二

合腕。左右二大指並豎。以二頭指屈中節。各

以頭指押二大指頭。二中指頭相拄。二無名指

直豎。開一寸半。又開二小指。離無名指背。一

分許。二臂肘相著。頭指來去用上大呪

若能持此法印呪者。一切八難皆無所畏。若

作壇法正供養時。燒胡麻等。用此印呪。若有

鬼病。以此印呪其病即差。若不差者。一百八

遍呪印。念觀世音菩薩。作此法者其病即差。

若能日日洗手。而嚼楊枝淨漱口已。著新淨

衣。誦呪數滿一百八遍。兼念觀世音菩薩名

字。作此法者。觀世音菩薩歡喜。又取澡羅盛

①三①一① ②三①二① ③三①三① ④三①四① ⑤三①五① ⑥三①六① ⑦三①七① ⑧三①八① ⑨三①九① ⑩三②〇① ⑪三②一① ⑫三②二① ⑬三②三① ⑭三②四① ⑮三②五① ⑯三②六① ⑰三②七① ⑱三②八① ⑲三②九① ⑳三③〇① ㉑三③一① ㉒三③二① ㉓三③三① ㉔三③四① ㉕三③五① ㉖三③六① ㉗三③七① ㉘三③八① ㉙三③九① ㉚三④〇① ㉛三④一① ㉜三④二① ㉝三④三① ㉞三④四① ㉟三④五① ㊱三④六① ㊲三④七① ㊳三④八① ㊴三④九① ㊵三⑤〇① ㊶三⑤一① ㊷三⑤二① ㊸三⑤三① ㊹三⑤四① ㊺三⑤五① ㊻三⑤六① ㊼三⑤七① ㊽三⑤八① ㊾三⑤九① ㊿三⑥〇①

阿祇尼九摩訶阿祇尼十婆羅揭彌十二合莎訶

是法印呪。若作道場時。作此印已。遶四方行誦呪。數滿三七遍時。即成火界結界成就。若有鬼病。作餘法治不得差者。作此印呪其病即差。

觀世音大心印呪第二十四

反又左右四指在掌。次屈左大指頭入掌中。直申右大指。押左頭指側。合腕。右大指來去呪曰。

唵一阿嚩耶二婆路經呼。枳帝攝跋三合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚩尼迦去音耶六毘姪他七唵八阿嚩力九莎訶。

是法印呪。若鬼神變形。或作大蟲及野狐等種種諸身。入人身中令其病者。當作此印誦呪即差。當作一肘圓水壇子取五淨碗滿盛淨水。中著一椀四方各一。又壇中心著一盤食。夜作此法。將病人來近於壇邊。面向東坐。作印誦呪二十一遍。更將一鉢。即取壇內五椀中水及共盤食。寫著鉢中。總相和攪。呪師手擎。向病人邊右旋三匝。遶病人已。然後以鉢案病人頂竟。向南寫却。作法時。呪師病人二人俱向東。病者坐之。三日作法。其病定差。若不差者。即非鬼病。若人常作是法。供養一切菩薩者。觀世音菩薩見大歡喜。若以此印。喚諸菩薩而供養者。皆能助成觀世音法力。速得成辦。

觀世音散華印呪第二十五

仰並左右掌。側相著。列申左右小指無名中指。相博勿開。次以左右頭指。少曲頭。押中指上節側。次二大指各自屈頭。押頭指下節側。莫著掌。此印通用二陀羅尼其一呪曰。

唵一阿嚩耶二婆路經呼。枳帝攝跋三合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚩尼迦去音耶六毘姪他七唵八般母婆舖去音耶九莎訶十。

是法印呪。若作一切觀世音壇及餘壇時。印中著花而散供養。若至佛所。及諸法會作印。捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前。而為供養。心中作滅一切罪想又一呪曰。

那上音謨上音薩婆佛陀達摩僧伽耶一那上音謨上音阿嚩耶二婆路經呼。枳帝攝跋三合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚩尼迦去音耶六毘姪他七杜里杜里八迦耶杜里九里囉去音開十里囉去音尼十一莎訶十二同前印用

是法印呪。名大散華印陀羅尼。若有比丘若比丘尼若善男子善女人等。持此法印陀羅尼藏諸神呪者。每於一切諸佛會中。在在處處。這是道場作是法印。印中捧著雜色華香。讚誦前呪。滿三遍已。散其華香於諸佛會。種種作法。屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞禮拜。及作梵音鼓琴等聲。歌詠頌響。種種聲徹而今天樂助成其音。自然感動十方一切諸佛聖眾。當令一切諸佛聞者。皆生歡喜。樂同一處常為伴侶。一切般若菩薩聞者。普願眾生遠離

惡趣速昇彼岸。得成阿耨多羅三藐三菩提。一切菩薩聞是音者。皆起舞躍。證成證者助其勢力。若其讚人臨命終時。一切菩薩來迎。讚者不經八難直入佛會。一切金剛聞是音者。皆生歡喜。普願諸佛常行慈悲救諸眾生。一切諸天聞是音者。皆生踊躍。願諸眾生常受安樂。一切業道聞是音者。皆皆寬法令放大洪恩。地獄眾生聞是音者。苦具枷鎖一時摧碎。鑊湯鐵炭止沸停燒。清涼快樂。寒水溫煖。煖灰河枯竭。舉要言之。一切地獄一切發苦提之心。離鬼神身。生於人天。值佛聞法。一切餓鬼聞是音者。皆蒙甘露。飲食充滿無飢渴想。一切畜生聞是音者。常得安樂不生冤苦。即得捨離畜生之身。若命終後隨佛受記。又復行者作此法時。感得法界一切諸佛一一如來。一一般若。一一菩薩。一金剛。一天龍。乃至八部諸鬼神等。各各齎持諸寶香華。璎珞莊嚴。及諸幢幡。衆妙寶蓋。諸莊嚴具。種種伎樂種種飲食。遍滿虛空。悉同相助行者供養。由是行者作印誦呪。證成菩薩威神力故。功德如是。設復有人。每於晨朝。洗手面已。向尊像前合掌。一心誦呪三遍。勝以種種香華飲食。供養十萬億佛功德。何況作印如法供養。此呪神力說不可盡。今但略說。

觀世音印呪第二十六

二脚膝著地坐。先合掌。左右指頭總又入平齊右。押左。作此印竟。禮拜觀世音及禮三

●左二右●(十一)●(一)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)●(觀世音菩薩)十誦●

於頂上。頂指頂向上。觀世音菩薩。在於佛前。

①願二知②③④ ⑤第一結⑥ ⑦(觀世音菩薩)十思⑧⑨* ⑩(果)一⑪ ⑫(觀世音菩薩)十難⑬ ⑭(觀世音菩薩)十終⑮ ⑯(願)十
指⑰ ⑱(觀世音菩薩)十榮⑲ ⑳次一滿㉑ ㉒(觀世音菩薩)十阿㉓ ㉔恭二也㉕ ㉖(願)一㉗ ㉘[能]一㉙㉚ ㉛(觀世
音菩薩)十因㉜ ㉝前三身㉞ ㉟(觀自在菩薩)十阿㊱(觀世音菩薩)十阿㊲ ㊳日二身㊴

作此印時。欲界天魔皆悉戰慄。諸鬼神等悉皆倒地。諸佛菩薩金剛天等。悉皆大喜同時讚歎。爾時觀世音菩薩語諸鬼云。汝等魔鬼。莫例莫怖。汝等起坐。我於今日作此法印。諸四部眾學此法者。莫令短命作病難等。若人日日作此印法種種供養者。即得大驗。死生阿彌陀佛。近於阿彌陀三藐三菩提。

阿波羅羅質多印第三十七唐云無勝印第十面

起立地。先大屈左腳膝。正直蹲踏地。腳指向前。右腳斜直申向右邊。腳指向前。反又左右頭指無名指。在掌中右。押左。左右小中指頭相著。並二大指直豎。莫著頭指側。合腕舉印。向右。腋上著。是法身印。誦前大呪七遍已竟。然後更舉。向額上著。更呪七遍。隨何國土作此法者。五穀豐熟人民無病。能破一切諸外道法。

魔羅羅那波羅末唐云破魔軍印第十一面 陀印第三十八唐云

合腕左右大指小指並豎。左右頭指中指無名指各屈。頭各相離一寸許。諸指頭側各開半寸許。舉之以腕下在頭頂上著之。屈右膝如前身印左膝。申左腳如前印右腳。觀世音菩薩。在於佛前作如是言。我今有十二面。各出一印。若人見聞及學此法如法行者。四重五逆及恒沙罪一時消滅。猶如猛火燒諸草木。隨何國土。有此法處。與我自身現任無異。此十一印總用最初大陀羅尼。
囉哩二合首羅印第三十九唐云囉哩印
右手屈小指。以大指押甲上。磔申餘三指。

又右腰側。左同右。唯屈左臂向④上。以腕背當腋上著之。身坐。呪曰

唵一阿嚩耶二婆路囉呼 枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦囉尼迦去音耶六修姪他七陀囉尼八陀囉尼九尼陀囉尼十瞋陀上音尼十一頻陀上音尼十二莎訶十三

是法印呪。若人日日香湯洗浴。若日日不能浴者。八日十日十四日十五日。香湯洗浴入道場中。作二肘水境。其境中心著一香鑪。燒沈水香。誦阿彌陀經。一切處用皆悉得驗。自身所有一切罪障。日日作印數數懺悔。至心誦呪。一切罪障皆悉消滅。

觀世音索印第四十

左手屈小指。以大指押甲上作孔。右手大指從孔下入。以四指把。捲。左三指磔。若作如上二印法者。一切鬼等及諸難事皆無所畏。

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指押甲上作孔。右手小指從下入孔。以大指押甲上。狀如鉤鎖。二無名指頭相著。二中指各。秘在二無名指甲背頭相著。二頭指頭各在無名指甲根側。頭勿相著。開一分許。頭指來去呪曰

那上音謨上音阿嚩耶一婆路囉呼 枳帝攝跋二合囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩訶薩埵去音耶四摩訶迦囉尼迦去音耶五修姪他六迦上音吒毘迦上音吒七剛迦上音吒八迦上音吒九迦上音吒十迦上音吒十一迦上音底十一尼迦上音吒九剛迦上音吒十迦上音底十一尼迦上音吒九剛迦上音吒十迦上音底十一尼

社曳十二莎訶十三

此印及呪通一切用

觀世音母印婆羅上音修印第四十二
准前唯改二頭指頭相著用前母呪
摩訶摩羅印第四十三唐云准前唯改二無名指開之。二頭指屈中節頭相拄。離無名指。是法印呪。用前母呪。取一淨甕以盛香水。當作此印以攪香水。呪三七遍。次舉此印印自頂上。如是三遍即用前呪。香湯洗浴。若新淨衣。入於道場護身結界。請觀世音種種供養燒香散華。呪師在於觀世音前。當作此呪。隨心所願。心口乞願。皆悉得驗。

觀世音檀陀印第四十四唐云檀陀印
准前唯改合二無名指頭。右大指申之。以二頭指頭相拄。右小指鉤左小指根。用上母呪。是法印呪。若人日日作此印者。得四禪定。命終以後得生西方無量壽國。成阿耨跋致。如三四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印第四十五
立地並脚。左手把。捲屈臂向上。腕當肩前。勿令著肩。腕內向肩。右手申臂向下。五指總申。掌背勿著脾。呪曰

那上音謨上音阿嚩耶一婆路囉呼 枳帝攝跋二合囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩訶薩埵去音耶四摩訶迦囉尼迦去音耶五修姪他六迦上音吒毘迦上音吒七剛迦上音吒八迦上音吒九迦上音吒十迦上音吒十一迦上音底十一尼迦上音吒九剛迦上音吒十迦上音底十一尼迦上音吒九剛迦上音吒十迦上音底十一尼
合腕並二大指直申。二頭指屈中節頭相拄。勿著於大指頭。二中指頭相著。二無名指屈

①(觀世音菩薩)十阿彌陀 ②(觀世音菩薩)十阿彌陀 ③(觀世音菩薩)十阿彌陀 ④(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑤(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑥(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑦(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑧(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑨(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑩(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑪(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑫(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑬(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑭(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑮(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑯(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑰(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑱(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑲(觀世音菩薩)十阿彌陀 ⑳(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉑(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉒(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉓(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉔(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉕(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉖(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉗(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉘(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉙(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉚(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉛(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉜(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉝(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉞(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㉟(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊱(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊲(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊳(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊴(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊵(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊶(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊷(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊸(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊹(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊺(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊻(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊼(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊽(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊾(觀世音菩薩)十阿彌陀 ㊿(觀世音菩薩)十阿彌陀

中節頭相著。其頭當中指上節側。二小指直
堅頭相著。頭勿著無名指側。掌內開之

般。那摩印第四十七

准前。唯改中指。開頭二分許。向頂上著。通
一切用呪。白芥子及灰用之

跋折羅母瑟知二合。印第四十八

准前。舊俱舍印。唯改。二頭指。少曲。各在中
指背。當上節勿著。一分許開之。二大指並

*押中指中節側

阿上著。又摩羅印亦名踰波羅蜜多印第四
十九

准前。唯改二小指。各屈在掌中。兩掌側相
著。二大指各屈頭。當頭指下節側。以上五印

總共通前用君馳呪

是法印呪。若人日日香湯。洗浴。入於道場。讓
身結界。種種供養作此法。是人定得阿鞞跋

致

阿彌陀佛印呪第五十

小開腕。並二大指。屈節頭向下。二小指各屈。
以二大指頭著側。中指頭相著。二無名指二

頭指各屈中節頭相柱。大指來去呪曰

那上著。談上著。阿彌陀。阿彌陀。婆去。耶三。移
他揭多。去。耶三。阿彌陀。上。著。抵四。三。藐三。菩陀

波跋。婆。上。著。耶九。沙。訶。十

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一
反叉無名指及二小指在掌中。二中指直堅
頭相著。並二大指直申。二頭指屈中節頭相

柱。以。押。二大指頭上。合腕呪曰

唵。一。毘。嚩。闍。上。著。二。沙。訶。三

地。天。印。呪。第五十二

合腕。二頭指及小指。反叉在掌中。右。押。左。
二中指及二無名指。直堅頭相著。二大指並

堅。押。二頭指側。大指來去呪曰

唵。一。婆。孫。陀。嚩。二。阿。那。陀。若。三。鉢。囉。上。合。波。羅
上。著。恒。二。合。沙。訶。五

是法印呪。若作大壇曠地之時。用此印呪。以
為地契。略說印。懷陀羅尼竟。爾時觀世音菩

薩摩訶薩白佛言。世尊。若有善男子善女人。
有能依行觀世音教作呪法者。彼善男子善

女人。用白栴檀。作十一面觀世音像。其木要
須精好堅實。不得枯槁。其像身長長。佛一肘

若人。身長。若不得者。一尺三寸。作之亦得。作十
二肘。一。當。前。三。面。作。菩。薩。面。左。廂。三。面。當。作。瞋

面。右。廂。三。面。似。菩。薩。面。狗。牙。上。出。後。有。一
面。當。作。笑。面。其。頂。上。面。當。作。佛。面。其。十。一。面

各。戴。華。冠。其。花。冠。中。各。各。安。一。阿。彌。陀。佛。
其。像。左。手。把。一。澡。罐。其。澡。罐。口。插。一。蓮。華。右

臂。垂。下。展。其。右。手。以。中。指。環。珞。施。無。畏。手。其
像。身。上。刻。出。環。珞。種。種。莊。嚴。作。其。像。身。若

以。金。銀。鑄。石。畫。等。悉。皆。得。之

爾時其人。造此像已。欲求心中所願成者。從
白月。一日。入。於。道。場。至。十。三。日。入。道。場。時。香

湯。洗。浴。著。新。淨。衣。淨。衣。三。具。一。日。之。中。三。時

換。衣。晨。朝。日。中。及。日。暮。時。各。著。一。衣。上。屏。之

時。脫。捨。淨。衣。著。污。衣。裳。行。道。之。人。一。食。長。齋
不。食。餘。味。唯。食。大。麥。乳。糜。安。道。場。處。必。須。淨

室。掘。地。治。法。如。前。七。日。境。中。所。說。泥。拭。鮮。潔

香。泥。塗。地。復。以。香。水。遍。灑。其。地。在。其。室。中。量

八。肘。地。縱。廣。正。等。四。角。豎。柱。周。匝。懸。幡。正。壇

中。央。施。一。高。座。置。十。一。面。觀。世。音。像。像。面。向

西。以。種。種。華。散。道。場。內。唯。燒。沈。水。蘇。合。等

香。從。初。一。日。乃。至。七。日。三。時。各。誦。根。本。大。呪

一。百。八。遍。未。須。獻。食。從。八。日。中。時。至。十。三。日。

日。別。一。獻。種。種。飲。食。及。餘。果。子。所。獻。之。食。不

著。盤。上。唯。敷。淨。草。新。淨。瓦。器。并。諸。葉。等。盛。獻

飲。食。於。十。四。日。十。五。日。中。倍。加。種。種。上。妙。香

華。種。種。餚。饈。及。餘。雜。果。倍。勝。於。前。以。為。獻。佛。

其。行。法。者。唯。敷。沙。草。以。為。坐。具。胡。跪。恭。敬。正

面。向。像。於。十。四。日。及。十。五。日。在。其。像。前。然。栴

檀。火。取。蘇。摩。那。油。一。升。淨。銅。器。盛。置。行。者。前

復。須。沈。水。香。龜。細。如。箸。寸。截。數。滿。一。千。八。段。

爾。時。行。者。後。十。五。日。日。中。以。後。取。一。沈。香。塗

蘇。摩。那。油。一。呪。之。一。遍。投。前。所。燒。栴。檀。火。中。

如。是。次。第。盡。千。八。段。爾。時。行。者。於。其。二。日。全
不。得。食。至。十。五。日。夜。靜。之。時。觀。世。音。菩。薩。來
入。道。場。其。栴。檀。像。自。然。搖。動。爾。時。三。千。大。千
世。界。一。時。振。動。其。像。頂。上。佛。面。出。聲。讚。行
者。言。善。哉。善。哉。善。男子。我。來。看。汝。所。有。願。者
悉。令。滿。足。時。有。四。願。何。等。為。四。一。者。願。我。不
離。坐。處。即。得。飛。騰。虛。空。而。去。自。在。無。礙。二。者
願。我。在。於。一。切。賢。聖。衆。中。無。所。障。礙。得。三。菩
提。三。者。願。我。常。作。持。呪。仙。人。中。王。四。者。願。我
現。身。即。得。隨。從。觀。世。音。菩。薩。是。名。四。願。爾。時
行。者。於。四。願。中。隨。意。乞。者。時。觀。世。音。即。與。一
願。共。四。願。中。若。不。得。者。更。至。後。月。十。五。日

【那】一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

朝更立道場於道場中置二軀像。於其像中有舍利者。還以十一面觀世音像。置舍利像邊。應須一千八莖好華。其行法者在於像前。散草爲坐。胡跪恭敬。取其一華。呪之一遍。散著像上。如是乃盡一千八華。盡其華已。爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲。爾時行者安心定意不得恐怖。雷聲出時一切振動。爾時行者口常誦呪。雷聲出時即當乞願。發聲唱言。南無觀世音菩薩。弟子何時能救一切眾生種種苦惱。何時當滿一切衆願。時觀世音隨願即與。當與願時。天龍八部諸鬼神等皆無障礙。當用牛黃散草葉上。在觀世音菩薩像前。用觀世音心印。印呪一千八遍。和其煖水。洗浴其身。一切障難一切惡夢。一切疾病皆得除愈。

用石。流黃雄黃二種。各取等分置草葉上。在觀世音菩薩像前。用觀世音心印。呪滿一千八遍。和其煖水。洗浴其身。一切障難一切惡夢。一切疾病皆得除愈。

若月蝕時。用赤銅鉢盛牛酥三兩。在於露地。在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇。一尺五寸。酥鉢置上。從初蝕時。誦呪乃至是月還生。如是方止。取其酥食必須食盡。不得留殘食此。酥已。身中疾病悉得除愈。

若有國土人民疫癘一切畜生疾病死時。安置道場取白芥子。押取其油使滿一升。取紫檣木大如筆管。寸截數滿一千八段。先於像前然紫檣柴。次取寸截細紫檣木。浸著油中。取共一段。呪一遍已投火中燒。如是乃盡一

千八段。爾時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈。

復次若有他方怨賊。欲來侵境。以此觀世音像。面向彼怨賊來所。種種香華飲食供養。應取燕脂大如大豆。誦呪一千八遍滿已。塗像左。廂眼面之上。令彼怨賊不能前進。若人卒得狂病。呪其白線。一呪一結成三七結。像前胡跪。更呪其線一百八遍。繫著此像正前項上。經一宿已。取繫病者項。若二日不差。還取呪索更呪一百八遍。絞著像頸。又經一宿取繫病人項其病即差。

若有諸鬼入人宅中。像前然火。取薰陸香一百八顆。一呪一顆投火中燒。如是燒盡一百八顆。所有惡鬼悉皆散走不敢更住。若有怨讎欲求人便。取其白線在於像前。一呪一結一百八結。繫像左。廂眼面項上。經一宿已。解取此索稱彼怨字。一稱一截乃至截盡一百八結。怨人所作惡計不成。若人相恨。取五色線撻爲呪索。像前胡跪。一呪一結一百八結。繫像左。廂眼面項上。經一宿已。解取自繫左臂之上。令彼瞋者和解歡喜。

若有人等欲求善事。取五色線撻作爲索。像前胡跪。一呪一結成七結已。繫著正前像面項上。經一宿已。取繫自身所求如意。若人自知身有障難。種種妙香和塗像。復以香水。洗浴其像。浴像畢已。還收取水對像。呪一百八遍。浴自身體。自浴身已。一切障難悉皆消滅。

爾時觀世音菩薩。在佛前說俱致印法及陀

羅尼七千壇法。說此法竟。告大眾言。若欲修此呪法者。先須入壇然後乃行。若不入者。不得輒教此印呪法。若輒教者。師及弟子獲大重罪。說此品時。一切大眾同時讚言。善哉善哉大慈大士。爲欲救護一切衆生。說印神呪及諸壇法。我等大眾亦當隨喜頂戴受持。說此經已。時會大眾一時俱起。遶佛三匝禮佛而去。

已上十一面觀世音神呪
佛說陀羅尼集經卷第四

佛說陀羅尼集經卷第五

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一
頭指以下四指反叉。向內相撻。左大指屈入頭指中間。右大指舒直向內。勿曲。兩腕相合。以右大指來去呪曰
唵一阿嚩力三莎訶三

若作此印法。一切觀世音菩薩見之。請觀世音坐。作結界法。燒香供養竟。次作此印。觀音歡喜。日日作者大利益善。又千轉印呪第二

手印與前一切觀世音心印同。惟足不同。頭指以下四指反叉。向內相撻。左大指屈入頭指中。右大指舒直。向內勿曲。兩腕相合。兩脚作丁字形。右脚丁頭左脚丁尾。乃右脚直立。左膝曲在外。努膝。身屈向左邊。以心印

利一利一利一 生二座二座 流二留二留 經一經一經 香二香二香 燕脂二燕脂 烟脂二烟脂 脂二脂二脂 項二項二項
二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二
呪十(經卷上) 呪十(經卷下) 四二五 甲本乙本與書口時真享三禮歲金西寅六月二十日校之是爲今日授手諸徒也何
南傳瑜伽樂沙門淨嚴四十八載 五二六 卷中二部之三 大(唐)十一字二(唐)中(天竺)三藏大德阿地瞿多譯 十三字 千乃至同十六字元明二本及甲本俱作細註 惟二唯
二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二

當右乳前。勿著乳。面作笑顏。頭面向右。每月十五日香湯。洒浴。入於淨室。而作此印誦後大呪。四重五逆悉皆消滅。

千轉陀羅尼曰

那上音謨羅上音恒那二合謨羅二合夜耶一那

謨阿。囉耶婆盧囉呼枳帝攝筏二合。囉耶三菩

提薩囉去音耶三摩訶薩囉去音耶四摩訶迦

囉尼迦去音耶五跋姪他六闍上音曳闍曳七

闍上音夜婆囉上音爾八闍上音榆修囉上九

迦上音羅迦上音羅十摩羅囉十一者羅上

音者羅上音器器器十三薩婆羯磨跋囉

上音擎爾迷十四薄伽婆底都爾婆上音詞上

音薩囉薄羯底十五薩婆菩上音陀婆盧囉呼

枳羯十六者。樹上音輸上音嚕恒囉上音

八揭囉上音上音是詞上音囉二十迦夜二

一末弩二心毘上音輸達爾三十素囉上音素囉

上音鉢囉上音素囉上音鉢囉上音素囉上

二十薩婆菩上音陀阿上音地瑟恥二合祇莎訶

二十達婆訶去音觀揭囉上音轉莎訶二十阿

六上音婆囉八婆上音薩婆囉九達摩囉三十

善陀上音尼曳三十莎訶三十

千轉經云。誦此呪已惡業銷滅。誦至七遍五

逆罪滅。若滿千遍已罪無不滅。滿十萬遍面

見觀音種種莊嚴者。七日之中初作法時。惟

得食乳糜酥酪白餅粳米飯。不得食鹽薑菜。

最後一日勿食。十五日夜空腹。佛前相續誦

呪無定限數。見像動搖。出聲唱言善哉善哉。

放光明曜。復以其珠寶物安呪師頂上。即知

成驗。面見觀音已。得滿一切善願。又於睡眠中。夢見觀音種種莊嚴者。一切善事成就。一切惡業銷滅。直轉讀者亦得滅罪。欲東西行時。先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸災橫。

若能清淨如法常誦不廢。得第一地。若有女人能誦持者。後成男子。更不重受如是女形。失作境。安置供養備訖。然始誦呪。其境四面各十六肘。四重作規。院相皆外白色內四色。各一重如似壁勢。即是八重也。合五方色。四面開門。東西南北相當。正中一重不須開門。

大瓦罐八枚。瓮子四枚。各滿盛水。插柏及柳枝。安水罐瓮中。作白餅粳米飯乳酪酥蜜香果子等供養。然十六燈。四門外合插十六隻未用箭。掛五綵線於箭上。取法陀囉木。是四枚。二長五指。二長六指。釘壇四角。散種種時非時華於壇上。又取頗伽木。是四枚。一千八百枚。各長一尺。若一瓦鉢。若銅鉢。和酥乳塗此木枝。呪一枝一遍即擲火中。無法陀囉木時。亦須畫一白色觀音聖者像。隨力大小作。又先翻法云。千劫聚集業障。一時誦念悉皆滅盡。得千佛聚集善根。得背千劫流轉生老病死邊際。捨此身已。即見千轉輪聖王。恒持十善。若欲生諸佛淨土者。晝夜各三時誦二十一遍滿三七日。如其所欲。即於夢中。或見佛金色形像及菩薩形像。此是先相。即知當生淨土。

又受持法。取突婆香。并苗五斤。楮木一箇。長一尺。并酥總呪一千遍。臨欲燒之。

以酥塗木莖及香上。各呪一遍燒之。預五月六月。取牛糞陰乾。突婆香水和作泥作場。身二肘圓作場。場上安種種華香。四冬月無華。刻華安之。然熏陸香。呪師面向東坐。誦滿一千遍。法成。未呪之時。用此呪水二十一遍或七遍服之。呪水解污淨室。道場佛堂。洒身。呪柳枝打病。呪水治病並得。各二十一遍。若能一生日別三時。時別誦二十一遍。滅罪不可思議。通一切用。作法者觀世音歡喜。

觀世音母身法印第三
兩大指堅。各捻二小指頭。兩手並豎相背。二頭指相捻。在二大指小指上。二無名指亦爾。二中指在上。頭少不相到。掌下相著。頭指來去呪曰

唵一稅閉二合提三合髮陀囉二合婆悉尼三折吒
摩俱吒四陀囉尼五莎訶六
是法印呪。若有人能日日作之。相續供養。以胡麻。酥蜜和稻穀華。誦呪一遍一燒火中。如是乃至一千八遍。一百八遍呪燒亦得。如是日日作是法者。一切觀世音歡喜。又法孩兒啼哭。當以此呪。呪結呪索。繫項即止。

觀世音母心印呪第四
合腕。二食指二中指二無名指。並屈頭相拄。與大節令平。二大指並豎相著。捻食指頭。二小指豎頭相著。大指來去呪曰

唵一摩訶室哩三合曳三莎訶三
是前二法印呪。名觀世音母法。若有人誦持。能除身中百億劫重罪。一切菩薩聞此呪者。皆得奢摩他。由此因緣得成佛位。故名菩薩

一洗白 二反切 三二 四二 五二 六二 七二 八二 九二 十二 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

是一法印。能除一切水火風賊刀及王難。夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒蛇緊縛等難。若人日日常作供養。得觀世音及諸菩薩等皆生歡喜。命終得生阿彌陀佛國。又復十方淨土隨意往生。

若欲止風。先以此呪呪灰一百八遍。小片絹裹。將隨身去。若風來者。以右手取灰向風打散。次以右餘指作拳頭指直豎。向風數誦呪願喝即斷。

觀世音菩薩不空羂索中心呪第十三

呪曰

唵一唵悉底哩^①二合處迦^②三耶^③毘社夜二阿謨

伽波舍三摩訶鳩唵呬四囉闍夜五唵陀^④六夜六阿波囉上^⑤音提^⑥阿珍七嚩訶^⑦嚩訶^⑧八

拂九

是一法呪。能滅罪障。懺悔治病。大有神驗。具如不空羂索經說。

盡觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像。通身白色。結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上。頭戴七寶莊嚴華冠。而有重光。其華冠中有立化佛。其華冠後作簪篸光。其光之內總作赤色。其像背倚七寶璫^①。其像左手屈臂當心。又屈中指向上直緊右手屈臂向左手。屈頭指與大指相掩。而挂左手中指之上。其像頸有寶珠璎珞。左右臂腕各有寶劍。又以寶花莊白璫絡。膊身著花莊白縵之裙。其裙腰作青色赤裏。又以寶縵繫其腰上。其像左右腋各有一菩薩。以爲侍者。其二菩薩。通身黃色俱頭戴華

冠。右^②。兩菩薩。右手屈臂而把白拂。左手屈臂而把蓮華。左^③。兩菩薩。右手屈臂而把蓮華。一枝。左^④。兩菩薩。右手屈臂而把蓮華。之上。華莊白縵絞於臂上。而各立於蓮華座上。其像侍者後左右兩。各有三菩薩。以次上下側身。各面向像瞻仰而坐。助觀世音。神通自在救護衆生。其像左^⑤。兩菩薩。通身黃色頭上有少黃色。以寶莊華。縵緣於髻上。青色圓光。耳有白環。而^⑥。申右手當右膝上。皆展五指。垂掌向下。左手當心而把蓮華。以白華縵絡其^⑦。兩臂腕上而著寶劍。又以朝霞縵腰。而坐青蓮華上。次下菩薩。通身黃色頭戴華縵作赤圓光。耳有白環。乳房高大。以輕白華縵。縵緣乳上。右手背在^⑧。兩臂上。屈著。堅手向上。五指俱散。左手覆在左臂膝間。臂腕有劍。著朝霞裙坐紅蓮華上。次下菩薩。通身白色。面上眉間而有天眼。其頭髮髻如似赤色。頭無華縵。作青圓光。耳上無環。而有四臂右邊一臂。屈肘向後腋間出舉向頭。以其手指挂著髮髻。一手屈臂。挂右膝上。把黃色數珠珠有三七。左一臂屈肘向後。腋間出手。向上至於肩。手指如拳。一臂挂著臂膝間。覆手把經匣。以淺綠紗絡其^⑨。膊上。以朝霞裙交其脚腰。而坐紫色蓮華座上。右^⑩。兩菩薩。次上一菩薩。通身白色頭戴華縵。作青圓光。耳有白環。乳房高大。以白華縵絡。縵緣乳上。左手屈臂在左臂上。而把蓮華。右手按臂上。仰把一物。狀似果子。亦如似華。盛在掌中。班班然作。臂腕有劍。著朝

霞裙。帖膝坐於紫蓮華上。次下菩薩。通身黃色頭戴赤色華縵。作赤圓光。耳有白環。左手屈臂在左臂上。把於蓮華。右手在右臂上。仰掌散指如峻顯之。臂腕有劍。以素白縵絡其^⑪。膊上。著朝霞裙。交脚而坐紅蓮華上。次下菩薩。通身黃色頭有花鬘。仰面向上看視其像。耳有白環作青圓光。而有四臂。乳房高大。以白華縵絡。縵緣乳上。二手合掌。又一左手屈臂在左臂上。而把蓮花。其華紫色。其華莖狀如箭幹形。而作黃色。華頭向上。右一臂屈向後。腋間出手。向上至於肩前。而把數珠珠有三七。而著赤色華縵裙。交脚而坐青蓮華上。其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬。於其像上。近光左右。各有二軀須陀會天。右^⑫。兩菩薩。作乾闥婆音樂供養。左^⑬。兩菩薩。以散華香供養菩薩。又華光兩邊。各有四鳥而助供養。左邊有二頻伽鳥。並行而立。次後有二鸚鵡。並行。右邊有二孔雀。並行。次後有二白鶴。並行。其像座下左^⑭。兩菩薩。通身赤色作年少形。顏容端正。軀貌肥壯。頭髮短促如作赤色。面上眉間有一天眼。有一白蛇。從背後出。而向^⑮。左轉高舉頭。却向此菩薩面看。右手屈展。左手近乳而把蓮華。而著^⑯。縵青白色縵。短小裙子。縵腰膊上。立而不坐。右^⑰。兩菩薩。通身黃色著朝霞裙。合掌跪坐紫蓮華上。仰面看像而作供養。布以綠地。其像兩邊有菩提樹。於其樹上有^⑱。雲華。縵絞絡座下。著青綠黃赤紫等色。爲圓寶地畫像法竟。

①二二三②耶二邪③反二切④阿二訶⑤拂拂二洋⑥機二枕⑦瞿二節⑧以二著⑨以二著⑩以二著⑪以二著⑫以二著⑬以二著⑭以二著⑮以二著⑯以二著⑰以二著⑱以二著①二二三②耶二邪③反二切④阿二訶⑤拂拂二洋⑥機二枕⑦瞿二節⑧以二著⑨以二著⑩以二著⑪以二著⑫以二著⑬以二著⑭以二著⑮以二著⑯以二著⑰以二著⑱以二著

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言。世尊我有
心呪。名毘俱知。甚深微妙祕密神通。具諸
法印及壇場法。護持世間普令衆生。人非人
等免離諸苦。一切衆生獲共利益。我今欲說
惟願世尊聽許我說。時佛讚言。善哉善哉善
男子。汝爲一切諸衆生故。欲說法印陀羅尼
壇。我助汝喜隨汝意說。爾時同會諸菩薩衆
莫不歡喜。一時稱善。爾時觀世音菩薩承佛
神力卽說印呪。

先反列二手小指。各在無名指背上。次各列無名指。在中指背上。二腕相著。豎二中指頭相拄。豎二大指二食指。然其食指少屈。似不屈勢。頭指來去。若以二食指總屈。來卽是華座印。呪曰。

去[＊]音薩^二儼^上囉^三薩^二儼^上囉^三西^七相

是法印呪。若欲誦時。可作身印。至心誦之。諸佛聞者。皆悉稱讚。若諸菩薩聞呪音者。皆生

毘俱知大心呪第二

毘俱^{上*}音知中大心呪第三^{用身印}

毘俱知小心呪第四
印用

毘俱知中小心呪第五

呪曰 唵 一毘^①唎 二合俱上*音知 三^②莎訶^③ 三

四

若有人持前大呪等八

准前身印。上＊唯改二大指。傳著二食指。一

俱上音噓二毘闍去音曳三莎訶四

1

毘俱知香水法印呪第十

上。左手無用。呪曰。唵。一菩底。下同。二。菩陀鉢。

是法印呪。當欲作法誦呪之時。作印印水誦。

養諸佛菩薩等已功作隨其自心法五
思具如夢身去印兄^②第十一 印是第四

斜側覆一手以二大指並豎仍頭狀似息氣

自身已化作世界

左右中指以下反叉掌中右鳳左指背恒

是法印見。當汰作去誦

印是第六卷

先側左手。五指相著。以右手壓左臂上。手背

噫一婆移蹤知三照地界呪

三九

屈二無名指在掌。右壓左。二小指二中指各

呪曰 唵一紇哩二合瑟拏二合絲三鳴訢三掃

毘俱知斫迦羅法印第十四

①〔第十四〕一(念)明 ②呪十(是)白 ③呪二(即) ④掌二(掌) ⑤二二(一)明 ⑥初二(去) ⑦史二(共) ⑧二合上二上二合(即) ⑨*,
 上界二合(即) ⑩(呪)十(略) ⑪波二(發) ⑫捕二(洋) ⑬治二(治) ⑭〔薩〕一(一) ⑮〔三〕一(一) ⑯神鬼二(鬼神)
 ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

小心呪呪合前

呪曰 唵一拔八二

里俱知菩薩阿唎茶法印呪印第二十一亦

以二手四指。各握大指作拳。先右手在左腋

下。次以左手在右腋下。屈左膝身就左邊。右

脚斜直一蓮華茶利身法印呪曰

唵一拔二合去音長呼

結是印已。誦前大呪滿七遍已。即攝後脚。脚

跟正當在右膝下。脚莫著地。右旋一匝。口稱

呪。唱一聲已。誦一字呪。四顧看望。起大瞋

形成。是里俱知一法印。名為大。大母達囉

里俱知當作此法欲打一切。爾時會中諸金

剛部眷屬衆等。而生大畏。諸天魔等。悉皆摧

碎一時悶絕。以菩薩印威神力故。誦一字呪

一遍。即當誦觀音身呪等無差別。一字佛頂

功。德無異

里俱知救病法壇品

呪師若欲救病人者。至於病家。香湯。洒浴著

新淨衣。與作法壇。救其病苦。其作壇處。宜就

好地。居近水樹華林之間。若臨恒河。崖岸之

處。或近有龍深潭之所。隨其所住最勝之處。

淨修其地。如十一面七日壇法。淨修地竟。香

泥塗地。應於種種雜色幡蓋及諸寶器。其道

場中應作四肘五色法壇。壇中心著里俱知

菩薩位。東方作蓮華座。座上橫著一口大刀。

北方亦作一蓮華座。座上仰安明鏡一面。南

方復作一蓮華座。於其座上豎三隻箭。壇西

門外敷呪師座。取五水繡各受一升以下者。

好滿盛淨水。著五穀子。以青柏葉及竹葉枝

梨奈葉枝。塞其罐口。莊嚴罐已。將安四角

及壇中心。種種上味果食十盤。然十二燈。以

諸香華種種作法。誦呪供養日日不絕。滿七

日已。當候隨心法印至驗為限。至誠懺悔。得

滅除障速成證驗。後若療病亦依此法。令其

病人。在呪師東面向北坐。呪白芥子。遠其

病人。人頭上。燒之三日。定。若作是法壇

如能候得日月蝕時。為此壇者最為大驗。若

不值遇日月蝕時。於其月內擇取吉日。若無

如前好處所者。當就好寺作壇亦得。而其呪

師。必須得他布施白馬。若無白馬。用銀作馬

而與呪師。若無銀作馬。任呪師意所須之物。

以代馬用。若無物者。好心孝順持戒堅固。能

得不違阿闍梨教嚴決之者。方教此法

里俱知菩薩呪功能

若有沙門若婆羅門若善男子善女人等。持

是大呪印。為護身結界種種作法。療病懺悔。

供養香華不絕者。當得菩薩護念

若欲入阿修羅宮者。於八年中日日誦呪。滿

三千遍作三眼印。用前大呪。呪白芥子一百

八遍。一呪一散以打地上。其地即開而作孔

穴。呪師得入。欲住得見彌勒佛者。即任意住。

若欲出來勿入城中。若見道中有財物者。將

擎出來亦得無罪。若有果子取而食之。壽命

一千歲

若意欲得大海竭者。可至海際經三箇月。用前

大呪。呪白芥子一百八遍散海水中。日日如

是海水即竭。若意欲得捉龍取者。應當近於

有龍水邊。經一百日。作法誦呪。其龍自出。來

就呪師任為調伏。若治熱病最為驗吉

若人欲得安但囉三合陀那那。取摩那叱囉

之。經六箇月。日日洒浴著新淨衣。日日三

時。平旦日中及日暮時。至心呪藥一百八遍

訖。更呪七遍。點著眼中。即得隨意安但囉

三合陀那。洒去方見。其藥勿使餘人把之

若意欲入阿修羅宮。有諸惡物羅刹蛇等而

作障難。及門不開。黑闇等障。皆預作意。呪

白芥子一千八遍。自隨將行。但有障處即用

打之。在在處處皆無障礙

畫里俱知像法

若用白縵。若於絹上。畫作其像。畫師先受持

八戒齋。畫釋迦佛像。左廂畫金剛。右廂畫

觀世音菩薩。其佛金色金剛身。面勿黑勿白

形狀如年十六童子。一切身分。猶如莊嚴菩

薩身法。其觀世音面及身分。頭冠璎珞天衣

莊嚴。錦綺羅裙。皆如餘處畫觀世音菩薩之

法。觀音左手下。更別畫天女形。身皆白色。衣

服赤白。貌極端正。頭戴華冠。次畫持呪師。在

下胡跪手執香鑪。向觀世音。作此像已。從白

月一日至十五日。當食大麥乳糜。恒誦後呪

至黑月八日。三日三夜勿食。供養像時。其天

女像即放光。入佛脚指中。見此相時。悉果心

願

又若欲見變。茶囉婆私尼。於十三日若十四

日或十五日。三日三夜。可入大海水中誦呪

張其畫像於水面上。以百千蓮華供養之。時

其藥。茶囉婆私尼天神若來。修道聰明智慧

其藥。茶囉婆私尼天神若來。修道聰明智慧

①(第)十四(前) ②入二入 ③茶二茶 ④二 ⑤夜二 ⑥大二夫 ⑦德二能 ⑧二能 ⑨二能 ⑩(人) ⑪二能 ⑫二能 ⑬二能 ⑭二能 ⑮二能 ⑯二能 ⑰二能 ⑱二能 ⑲二能 ⑳二能 ㉑二能 ㉒二能 ㉓二能 ㉔二能 ㉕二能 ㉖二能 ㉗二能 ㉘二能 ㉙二能 ㉚二能 ㉛二能 ㉜二能 ㉝二能 ㉞二能 ㉟二能 ㊱二能 ㊲二能 ㊳二能 ㊴二能 ㊵二能 ㊶二能 ㊷二能 ㊸二能 ㊹二能 ㊺二能 ㊻二能 ㊼二能 ㊽二能 ㊾二能 ㊿二能

得護身法成就竟

發遣馬頭觀世音。印咒第十四

依前歸命禮拜發遣馬頭觀世音菩薩咒曰

娑姪他。薩囉波。薩囉囉。三社耶。尼社耶。三跋

折囉句。囉三婆去音。薩四莎。跋那。迦車目

●視死六莎去音詞七

其法手把素囉毘布瑟波。二合。此。咒一遍已。

一打像上。如是七遍馬頭菩薩即歸去也

畫作像法

取新瓦瓶未曾用者。染作青色。於其瓶上。畫

作馬頭觀世音像。其像身高。如來一。擗手。

等人。畫作四箇歡喜之面。左邊一面畫作黑色。

眼。睛綠色。狗牙上出。右邊一面畫作赤色。名

喫呪面。當中前面。作菩薩面。極令端正。畫作

白色。離像頂上懸於空中。畫作青面。口吐寶

珠。其四頭上各戴寶冠。其寶冠上皆化佛坐。

菩薩左手把於蓮華。屈肘向上。拳在。膊前。

右臂垂下。五指皆申施無畏手。兩手腕上皆

作寶劍。其像項下著寶璣珞。身分莊嚴如餘

處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮華

上。作此像已。豫從白月十日起首。食大麥乳

糜。後十三日十四日十五日。三日三夜斷絕

不食。取。婆迦比遮香乾陀那句利華。咒此二

物。一呪一投當前面上。至八千遍。其面口中

放出光明。其光圍遶呪師身已。還入像口。

於其口中出如意珠。即當收取。取此珠已。

即得十四千歲壽活。尋得七寶轉輪聖王。命

終以後生安樂國。從觀世音足下而生

一萬遍時。尼那夜迦即得被縛。第二萬遍呪

法成就。第三萬遍即得安善那。摩那熾囉藥

法成就。三日三夜不食作法手把其藥。正呪

藥時。藥中若現三種相者。即知藥成。言三相

者。謂暖煙焰即得成就安陀囉陀那。昇空而

去。即得成就持呪仙人。自在得入阿修羅

界。第四萬遍離地四指而行自在。第五萬

遍即得隨意昇空而行。第六萬遍即得千歲

活。呪師成就呪仙。隨其所作任運皆成。一切

所呼喚者皆來。第七萬遍呪師即得頭髮變

作螺髻成就。隨其所須應念即至。親近承事

於觀世音。即知三世一切衆生死此生彼。即

得成就

又法若欲打西去音。若。若。馬頭像前三

日三夜斷食。香摩壇上。種種香華以淨飲食

乳粥果等種種供養。持婆闍囉婆香。以白蜜

和爲八千九呪一丸。香呪一遍已。投火中燒

如是。一乃至香盡。彼西若衆。尋即初見變

爲烏頭。更經少時。轉爲何。耶。揭哩婆頭呪師

奇上向彼衆時。一切西若悉皆散滅

又法先以大麥與牛喫已。取糞中麥。酒乾搗

煮爲乳糜。從白月一日食此乳糜。至十三日

即斷不食。馬頭像前以塗香塗地。散種種華。

燒諸名香。種種飲食供養畢已。取迦比開香

搗爲細末。水和爲丸數滿八千。取迦他羅木

爲柴然火。取一香丸。一呪一投於火中燒如

是乃至八千丸。盡其炭變爲蘇跋那金。重百

千兩

白芥子爲八千丸。黑月十四日一日不食。取

法陀囉木鑊中然火。取前白芥子丸。一呪一

丸投火中燒。如是乃至芥子丸盡。一切諸呪

悉皆喫盡。與者外國語也。即同與大唐

又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧。所須飲

食自然而至

又法日月蝕時取淨牛酥。一兩。新瓦罍盛

即把此。蓋仰看日月。呪。蓋中酥。乃至酥

暖。或煙火出。當爾之時即飲此。藥。服此酥

已。隨欲詣處舉意即至。若常誦此呪。一切

怖畏得無所畏。所有障難悉皆解脫

又法若患路陀瘡。患此瘡者。及諸毒蛇之所敵

者。見即死。或患健毘陀雞瘡。此等諸瘡。呪黃

土泥滿一千遍。塗其瘡上即得除差。一切怖

畏心念即除

又法若人忽逢一切水難。心念即得不被沈

溺。如是等法不可廣說。隨意即成。若造大曼

茶羅者不得行欲

作何。耶。揭哩婆像法

復次更有畫作像法。取淨白糞。不得截割。請

一畫師最巧能者。勿毀違其價。香湯。洒浴著

新淨衣。與受八戒。日日如是。於清淨處作一

水壇。縱廣四肘。如餘部說。呪師護身結界畢

已。與彼護身。於其壇中。燒種種香散種種華

供養已訖。於此壇內畫作菩薩。其菩薩身

長佛一。長短正當。總有四面。中菩薩面極

令端正作慈悲顏。顏色赤白頭髮純青。左邊

一面作大瞋怒黑色之面。狗牙上出頭髮使

印二 薩三 囉波 薩囉囉 三社耶 尼社耶 三跋折囉句 囉三婆 薩四莎 跋那 迦車目 視死六莎 去音 詞七 其法手把素囉毘布瑟波 二合 此 咒一遍已 一打像上 如是七遍馬頭菩薩即歸去也 畫作像法 取新瓦瓶未曾用者 染作青色 於其瓶上 畫作馬頭觀世音像 其像身高 如來一 擗手 等人 畫作四箇歡喜之面 左邊一面畫作黑色 眼 睛綠色 狗牙上出 右邊一面畫作赤色 名 喫呪面 當中前面 作菩薩面 極令端正 畫作白色 離像頂上懸於空中 畫作青面 口吐寶珠 其四頭上各戴寶冠 其寶冠上皆化佛坐 菩薩左手把於蓮華 屈肘向上 拳在 膊前 右臂垂下 五指皆申施無畏手 兩手腕上皆作寶劍 其像項下著寶璣珞 身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法 其像立在寶蓮華上 作此像已 豫從白月十日起首 食大麥乳糜 後十三日十四日十五日 三日三夜斷絕不食 取 婆迦比遮香乾陀那句利華 咒此二物 一呪一投當前面上 至八千遍 其面口中放出光明 其光圍遶呪師身已 還入像口 於其口中出如意珠 即當收取 取此珠已 即得十四千歲壽活 尋得七寶轉輪聖王 命終以後生安樂國 從觀世音足下而生 一萬遍時 尼那夜迦即得被縛 第二萬遍呪法成就 第三萬遍即得安善那 摩那熾囉藥法成就 三日三夜不食作法手把其藥 正呪藥時 藥中若現三種相者 即知藥成 言三相者 謂暖煙焰即得成就安陀囉陀那 昇空而去 即得成就持呪仙人 自在得入阿修羅界 第四萬遍離地四指而行自在 第五萬遍即得隨意昇空而行 第六萬遍即得千歲活 呪師成就呪仙 隨其所作任運皆成 一切所呼喚者皆來 第七萬遍呪師即得頭髮變作螺髻成就 隨其所須應念即至 親近承事於觀世音 即知三世一切衆生死此生彼 即得成就 又法若欲打西去音 若 若 馬頭像前三日三夜斷食 香摩壇上 種種香華以淨飲食 乳粥果等種種供養 持婆闍囉婆香 以白蜜和爲八千九呪一丸 香呪一遍已 投火中燒 如是 一乃至香盡 彼西若衆 尋即初見變爲烏頭 更經少時 轉爲何 耶 揭哩婆頭呪師奇上向彼衆時 一切西若悉皆散滅 又法先以大麥與牛喫已 取糞中麥 酒乾搗煮爲乳糜 從白月一日食此乳糜 至十三日即斷不食 馬頭像前以塗香塗地 散種種華 燒諸名香 種種飲食供養畢已 取迦比開香搗爲細末 水和爲丸數滿八千 取迦他羅木爲柴然火 取一香丸 一呪一投於火中燒如是乃至八千丸 盡其炭變爲蘇跋那金 重百千兩 白芥子爲八千丸 黑月十四日一日不食 取法陀囉木鑊中然火 取前白芥子丸 一呪一丸投火中燒 如是乃至芥子丸盡 一切諸呪悉皆喫盡 與者外國語也 即同與大唐 又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧 所須飲食自然而至 又法日月蝕時取淨牛酥 一兩 新瓦罍盛即把此 蓋仰看日月 呪 蓋中酥 乃至酥暖 或煙火出 當爾之時即飲此 藥 服此酥已 隨欲詣處舉意即至 若常誦此呪 一切怖畏得無所畏 所有障難悉皆解脫 又法若患路陀瘡 患此瘡者 及諸毒蛇之所敵者 見即死 或患健毘陀雞瘡 此等諸瘡 呪黃土泥滿一千遍 塗其瘡上即得除差 一切怖畏心念即除 又法若人忽逢一切水難 心念即得不被沈溺 如是等法不可廣說 隨意即成 若造大曼茶羅者不得行欲 作何 耶 揭哩婆像法 復次更有畫作像法 取淨白糞 不得截割 請一畫師最巧能者 勿毀違其價 香湯 洒浴著新淨衣 與受八戒 日日如是 於清淨處作一水壇 縱廣四肘 如餘部說 呪師護身結界畢已 與彼護身 於其壇中 燒種種香散種種華供養已訖 於此壇內畫作菩薩 其菩薩身長佛一 長短正當 總有四面 中菩薩面極令端正作慈悲顏 顏色赤白頭髮純青 左邊一面作大瞋怒黑色之面 狗牙上出頭髮使堅如火焰色 右邊一面作大笑顏 赤白端正

似菩薩面。頭髮純青。三面頭上各戴天冠及著耳珥。其天冠上。有一化佛結。加趺坐。中面頂上作碧馬頭。仍令合口。菩薩項下著寶璽珞。項背圓光數重色作。左手屈臂。手當乳前把紅蓮華。其蓮華與菩薩頭齊。正臨左。其華臺上作一化佛。著緋袈裟結。加趺坐。項背有光。右手仰掌五指皆伸。臂肘平屈。其手掌擎真陀摩尼。唐云如珠也其珠圓圓如作白色。赤色火焰圍繞其珠。於其右手。正當珠下兩種種寶。其左。膊上著繫。耶二合迦羅者摩二合唐。如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用虎皮縷其膊上。以外臂劍天衣裙等。皆如餘處畫菩薩法。如今菩薩端身正立紅蓮華上。空懸寶傘蓋菩薩頭。其上空中畫作種種天音樂具。兩邊空中須陀會天舞蹈供養。畫此像時用香汁畫。皮膠不當用。

馬頭觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等。意欲受持菩薩法者。准前應作四肘壇法。當覓勝地清淨之所掃灑清淨。復以香水牛糞泥地。懸於種種雜色。幡蓋寶鈴瓔珞。并諸金銀種種間錯嚴飾道場其道場。中立五色壇。縱廣四肘。先下白色。次黃次赤次青次黑。而作四門。其壇中心作蓮華座。安置馬頭觀世音像。正當東門作蓮華座。安十一面菩薩。正當北門作蓮華座。安八臂觀世音。其壇南方更無華座。作八龍王。何等爲八。一名難陀龍王。二名婆素難龍王。三名德叉迦龍王。四名羯固吒龍王。五名般摩龍王。六名摩訶般摩龍王。七名商佉波羅龍王。八名鳩利迦龍王。此八龍王。唯以糠米乳糜供養。以外餘者種種飲食供養亦得然。四十五燈。先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一開去耶耶尼開去耶耶二阿瑟吒二合那去音伽囉闍那三阿囉闍那四莎訶五

其壇西門如近南畔。安一火鑪。以胡麻入稻穀華等。酥蜜相和竟誦菩薩心呪。呪前和物一遍。呪已投火中燒。一一如是。乃至滿足一千八遍已。次請中心馬頭菩薩。次請北方八臂觀世音菩薩。用菩薩身印法來去呪曰

唵一夜勢夜輪增三莎訶三

次請東方十一面菩薩。用華座印來去。安置座已。散種種華燒諸名香。沈水薰陸栴檀香等而供養之。四呪師一日不食如不忍飢。唯得食酥香湯。洒浴著新淨衣。入道場中而作供養。常得觀世音菩薩憶念。亦於一切菩薩法中皆悉有驗。若欲論議。當作此壇而供養者。皆得勝上不被他難。亦能難他。若病難差。作此壇已病無不差。若被毒藥毒蟲虎等之所傷者。若誦前呪無有不差。用酥木佉子。唐云。搗以爲末。極令微細。用酪汁也。拈以爲末。極令微細。用酪汁。

和。如和妙法。用馬頭觀世音心呪。呪三七遍。與其病人空腹服之。腹內所有一切毒蟲悉皆吐出。亦兼通用軍荼利法結界供養

以下諸菩薩法

諸大菩薩法會印呪品 常部印有十九

大勢至菩薩法身印第一

反叉後二指於掌中。豎二中指頭相拄。以二

食指於中指背少屈。各捻中指頭。以二大指並掩在右中指中節上。大指來去

又大勢至菩薩法印呪第二

以二小指。捻於二無名指背。豎二無名指頭相拄。又豎二中指頭相拄。以二食指。各

在中指背頭相拄。以二大指並頭。屈入中指下節邊。大指來去呪曰

唵一跋折囉三婆折囉尼三瞿吒瞿致尼四盤陀盤陀五訶訶訶那六跋迦迦迦七鉢遮鉢遮八鳴

許九莎訶十

是法印呪等。若有人能受持印呪。每月十五日香湯洒浴著新淨衣。作法誦呪者。速證阿毘跋致。若更建立道場。日日香華供養。其福勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

反鈎二無名指右壓左。在於掌中合腕。二小指二中指直豎頭相拄。二頭指曲。各捻中指背上節上。頭指來去呪曰

唵一婆難陀那去音變三莎訶三又本無

此文殊師利印。六字呪功能。我今欲說。若有持此呪欲成就者。或食乳或食乳糜。或食菜或食果子食乳。應食此食。日別三時香湯洒浴。謂入五更以後爲初時。日中以後是第二時。黃昏以後至初夜爲第三時。於此三時各一度洒浴。時別各著一具淨衣。是故亦須三具淨衣。誦呪令滿六十萬遍。此爲最初承事供養文殊師利

又若欲受持成就驗者。先須畫作文殊師利菩薩之像。其畫像法。取好白縲勿令有毛髮。

①加二指②項二指③二指④唐二此⑤二指⑥二指⑦下同⑧二指⑨二指⑩二指⑪二指⑫二指⑬二指⑭二指⑮二指⑯二指⑰二指⑱二指⑲二指⑳二指㉑二指㉒二指㉓二指㉔二指㉕二指㉖二指㉗二指㉘二指㉙二指㉚二指㉛二指㉜二指㉝二指㉞二指㉟二指㊱二指㊲二指㊳二指㊴二指㊵二指㊶二指㊷二指㊸二指㊹二指㊺二指㊻二指㊼二指㊽二指㊾二指㊿二指

亦不得割斷。盧縷。其彩色中不得用膠。應以香汁和畫。其文殊師利之像蓮華座上結

*加趺坐。其右手畫作說法手。左手正當胸上仰著。畫其像身作童子形。身黃金色。白色

天衣遮膊以下。餘身皆露首。戴天冠身佩瓔珞。臂印劍等衆事莊嚴。其左。廂畫觀世音像。其身白銀色。瓔珞天衣莊嚴身分。極令華飾。

蓮華座上結。加趺坐。左手執白拂。其右。廂畫普賢菩薩像。其身金色。瓔珞衣服莊嚴身分。極令華飾。蓮華座上結。加趺坐。右手執白拂。正當文殊師利之上。於虛空中兩邊各作

。首陀會天。手執華鬘。在空雲內。唯現半身。手垂華鬘。於其文殊師利像下右邊。畫作受持呪者。右膝著地手執香爐。其文殊師利等

下。遍畫作池水。其菩薩像兩邊。各畫作山峯形。其畫師自從起首欲畫之時。日日與受八關齋戒。香湯。洒浴著新淨衣。然後畫作。乃

至畫了。當覓有佛舍利塔處。即安文殊師利像。在塔東面。像面向西。若無大塔。應以小塔。安置文殊師利像後。以面向西。設種種香

華種種飲食及果子等。三時供養。其道場內然於酥燈。作其道場要須預覓寂靜之處。呪師。唯令一人供給。若正在道場誦呪之時。所須香華飲食等供。彈指而索不得出言。布置種種諸供具已。取沈水香。截長二指一千八

有求願皆悉滿足。除姪欲事。以外所求悉皆不達行者所願

又法當於像前取栴檀香。截長二指一千八段。還依前法呪火中燒盡。夜供養。是時文殊師利。即自現身當爲說法。所有身患皆悉除愈。得菩薩地而得自在

又法當於像前。以瞿摩夷塗地。散衆名華燒種種香。行者於塗地場內一邊坐。誦呪滿足一百八遍。如是乃至經於一月。得大聰明。悉能記持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘。定受業報亦令銷滅。又法若日別能誦滿一百八遍。臨命終時決定得見文殊師利。隨心所願皆得受生。文殊師利爲欲利益諸衆生故。諸功能中略說少

分。復次是法印呪。若有人患惡瘡惡病。取龍腦香沈香甘松香多伽羅香。檀樹皮。是五種物總搗爲末。以半膽和而作團已竟。然後陰乾。欲用之時。日中暴乾。仍以淨布覆其藥上。勿令見日。當以前印印其藥上。亦以前呪

呪藥。滿足一百八遍。更作小丸如彈丸大。於大盤中盛水和竟。用塗瘡上。二十一遍塗之。即差。若腹中有病。取淘梗米水。和煎藥服。二十一度其病即差

彌勒菩薩法印呪第四反又後二指於掌中。以二食指各在中指背。令頭著中指下。以二大指暨捻二中指上節文。其二中指相離一寸半許。開頭指來去

又彌勒菩薩法身印呪第五准前釋迦金輪印。唯改開二中指。頭相去一寸半許。頭指來去呪曰

唵。妹夷帝哩。二合。妹夷帝哩。三合。妹夷囉。二合。摩那。上音西。四妹。但囉。二合。三。囉。五妹。但囉。二合。婆。上音神。六。莎訶。七

是法印呪。若有受持諸佛菩薩金剛天等印呪法者。日日洒浴入道場中。誦呪作印。即得一切佛菩薩等皆悉歡喜

地藏菩薩法身印呪第六仰兩手。二頭指二無名指。各相鉤右壓左。二大指各屈在掌中。以二中指各屈。押二大指上。二小指又各屈在掌中。大指來去呪曰

唵。一波囉。二合。末。平。音。駄。爾。二。莎訶。三又地藏菩薩印第七合兩腕。二大指直豎。屈二頭指壓二大指頭。二中指直豎。以二無名指。各抵於中指背上。二小指開直豎。是法印呪。若有人每以白

月十四日黑月十四日。香湯洒浴。立地端身並兩脚已。而作此印誦呪護身。滅罪療病。大好有驗

普賢菩薩法身印呪第八准前佛品帝殊囉施頂印。上唯改開二中指。頭指來去呪曰

唵。一。跋。提。囉。二合。下。跋。提。囉。三。蘇。跋。提。囉。四。跋。陀。囉。三。合。跋。智。五。迦。陀。囉。六。毘。摩。去。音。禮。七。莎訶。八是法印呪。若有人能於白月八日十三日十

一。度。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

跨峻跪而坐。將以華靈來助供養。

金剛囉闍一切見法印呪第二

仰右手掌。以捺左手掌背。卽以右手大指逆
又左小指下。以左大指又右小指上。手背相
著。餘三指皆直申搏手背。呪曰噫一跛折齒三
波婆去晝夜三莎訶四

波婆去音夜三沙訶四

是法印呪。若作金剛法。先以此法而作供養。一切金剛皆生歡喜。

金剛藏大心法印呪第二

反鉤二無名指在掌中。右[※]押左合掌。二中指
二小指直豎頭相挂。小曲開二頭指。二大指
直豎竝著呪曰

直豎竝著呪曰

那上音謨上音囉上音怛那二合路囉三合夜耶二

那謨室旃二合茶毘跋折囉波拏曳三摩訶藥叉

斯那波多曳三 唵四 跋折囉戰茶五 薩婆突瑟

吒二合安馱迦上音六訶上音那馱訶鉢耆思上音二合

七 嘯鳴 咩 八 泮泮泮泮九

是法印呪。名金剛藏大心法印呪。一切皆用。

若人欲作金剛法者。先作此印誦呪護身。一

切無畏。若治一切鬼病時氣牛馬等患疫癘

之時。於城門外作大水壇。壇中心著一大水

④ 滿受四五升許。滿盛淨水。以此印听一百

八遍。其壇四角安四盤食。於壇四邊散種種

花其壇左右各安一柱柱上橫延繩于一側

於其繩上懸青柳枝於左柱邊布著一席

師坐上。誦所壇中飲食盡。擎葉去。壯其力。無多害。桂。患牛馬。過於寶中心。况而取其

移菴柱下鼎患牛魚逆於垣中心。明節耳土

身亡其病即愈

身上其病即愈

●草=寬◎◎◎ ●抹=稅◎◎ ●軍=範◎◎* ●脚=加◎ ●族=屬一統乳◎◎, 怕乳◎ ◎共=其◎ ●左=右◎ ●相=和◎◎*
●陰=美◎ ◎◎ ●問=欄◎ ◎◎ ●恭=朝◎◎◎ ●右=左◎ ◎中二 ◎◎◎ ●相=福◎◎ ◎童=價◎ ◎大=手◎ ◎法
=治◎ ◎◎ ●酸=拔◎ ◎◎ ●思=恩◎◎◎◎ ●洋洋洋洋=描描描描◎◎◎◎, 滾滾滾滾◎◎ ◎綿=單◎◎◎* ◎登=底◎◎

(多)十(四)④ 上十(馬)④, (音)② 博二博④④ 敵一敵④④④ 注一柱④ 同一用事④ 洗二酒④ 洋二羊④④④ (四)一④* (而)十不台④ 路二備④ (四)一④ 關一利④ 唐二此④ 餅二呼④ 洋洋洋洋一拍拍拍④ 液液液液④ (六)一④ 竟一直④ 洗一酒④* 背一皆④ 反一切④ 下兩許二少④ 兩二兩④ 廣二百④* 波二波④ 藥十(合治反)火柱④, (合治切), (爾治切), (潔治反) 萬二萬④ 大二太④ 虎二虎④

勝原然行不之勝自不勝云云

金剛藏坡折羅法印咒第十三

起以左脚斜立如提踵用心作硬功想三小

①脚二脚②* ③翠二翠④⑤* ⑥陀上音婆一陀婆上音⑦ ⑧女二女⑨ ⑩唯二惟⑪* ⑫盛二成⑬⑭ ⑮汗二汗⑯, ⑰西⑱
 ⑲(向)一⑳ ㉑忙忙二忙拍㉒, 忙拍㉓ ㉔續二續㉕ ㉖九十(九)㉗ ㉘開二開㉙ ㉚唯二惟㉛* ㉜大十(身)㉝
 ㉞ ㉟捲二卷㊱* ㊲懷㊳ ㊴答二答㊵ ㊶月位二自企, 自爾㊷ ㊸刷二利㊹ ㊺左二右*

即得種種有驗
商迦羅受法壇
○若人欲得跋折囉商迦羅驗者。先日日作種種供養。燒安悉香。請商迦羅安置坐竟。當誦心呪滿十萬遍。發願救護一切衆生。然後豫覓清淨之處。置立道場一如上法。其法當取閏月十五日。香湯○洗浴著新淨衣。於道場所懸諸幡蓋。及供養具華香等物備辦已竟。其道場中作四肘壇。用白赤黑三色作之。壇中心安商迦羅像。若無像者。作印請喚商迦羅。坐蓮華座上。安置亦得。或於地上畫著亦得。東方畫著跋折囉形。北方畫著鐵連鎖形。南方畫著可吒謗伽印形。其印形者。畫作人面形。其面頭上畫著跋折囉形。立著頭上。勿作其身形代其。身者畫作杖形其杖。頭上著彼面形。作其杖形如錫杖莖。其面頭上畫作頭髮。散垂下之。右耳畫著金釧。形如壇法上火天神面上著金釧。似細腰鼓。西方安呪師座。於其壇上安八盤食。種種上味飲食共盛。燈十二盞水罐九口。其罐各別滿盛淨水。用青柏葉梨枝竹葉塞其罐口。各以三尺生絹繫枝。其壇中心著一水罐。四門四角各著一罐。壇西門南安一火罐。頗○俱木柴取兩三束○胡麻粳米○酥蜜相和。用前心呪一百八遍。亦用此呪呪安悉香一百八遍。擬燒供養。種種辦已。月十五日。呪師更以香湯○洗浴著新淨衣。入道場中作印

①自二月* ②沙二聚③ ④可⑤ ⑥聚二波⑦ ⑧去一⑨ ⑩二二三⑪ ⑫去音一⑬ ⑭迦一迦⑮ ⑯迦十(去音)火註⑰ (去聲)⑱ ⑲(去音)一⑳ ㉑(那去音)十㉒ ㉓二二一㉔ ㉕去二上㉖ ㉗長十(聲)㉘ (音)㉙ ㉚聚十(聲)㉛ ㉜聚二花㉝ ㉞聚二寶 ㉟ ㊱(羅)一㊲ ㊳度二度㊴ ㊵捨二捨㊶ ㊷捨二音㊸ ㊹(那)一㊺ ㊻一㊼ ㊽一百一㊾ ㊿許二捨音*, 證㊿* ㊿(九)一㊿ ㊿(一)十㊿ ㊿(一)十㊿* ㊿剛二利㊿* ㊿利二利㊿ ㊿(句)一㊿ ㊿洗二酒 ㊿(若人一竟其)百一字一㊿ (風)十月㊿ ㊿先二酒㊿ ㊿聚二聚 ㊿俱十(北云穀木)火註㊿ ㊿東二東㊿ ㊿唐云穀木一㊿ ㊿麻二麻㊿*

護身結界已竟。燒香發願法事已訖。作印誦
呪。請商迦羅金剛安置。即以種種香華供養。
作供養竟。更請商迦羅坐火爐中。呪師心想。
於火爐中有大蓮華。商迦羅身坐蓮華上。作
是。想已。取前所呪胡麻粳米。酥蜜食等。於
火爐中然願俱焚。少分取前所和胡麻等物。
一呪一燒。如是燒呪一百八遍。又呪安悉香。
一呪一燒。如是燒呪一百八遍。後燒。酥蜜一
呪一燒。如是燒呪一百八遍。如是香華香水等物。種種
飲食供養已竟。其道場西。去壇可有三四步
地。作一水壇。其壇之上著一床子。令受法人
坐床子上。即擎水罐灌。其頂上。令受法人
心口發願。願我弟子某甲。當行商迦羅金剛
法。救護一切衆生之類。願諸金剛。皆賜弟
子某甲種種信驗。發是願已。即與護身著新
淨衣。將入道場三禮佛訖。更與護身作印誦
呪發遣已竟。從此以後種種用之。皆得効驗。
若欲療病。猶如猛火燒於乾草。若湯沃雪有
如是力。

呪師若欲治病者。於病人邊作二肘水壇。呪
自芥子散於十方結界。壇中心著一盤餅食。
著一鉢飯一鉢淨水。病人於壇西門邊住。面
向東坐。呪師手把白芥子。呪三七遍以打病
人頭上。然後火燒白芥子。并呪三七遍已。更
誦大呪。以柳枝打病人者。其病即差。若一日
不差三日作法。決定即差。從此以下
央俱施法

金剛央俱施法身印呪第三十四。丹第十六名金
剛央俱施法
有七印
有二呪

反叉二無名指二小指。在於掌中。豎二中指

頭相拄。以二頭指。抵在二中指背後。當第三
節下頭相拄。並二大指。各附中指上合腕。大
指來去呪曰

那上香讚上香囉上香恒那二合。珍囉二合夜耶一
那上香讚上香室勝二合茶跋折囉波。拏曳二摩
訶藥叉。那波珍曳三。阿迦。跋折囉央俱施。五
阿迦上香茶六。尼迦上香茶七。阿迦。囉沙上香耶
八。跋折囉央俱施。那九。莎訶十

是法印呪。名為金剛。王小女法身印呪。若人
欲作央俱施法事供養者。先以此印。誦呪護
身及結界已。又作是印。即誦此呪。請央俱施
坐。種種供養。即得一切金剛歡喜

央俱施口法印第三十五。丹第十七
誦後大呪
以左右小指。內雙直豎。右無名指。抵在左無
名及中指背已。即向頭指中指岐間入。又以
左無名指。從右中指無名指岐間出之。即入
食指中指間。二中指直豎頭相拄。二食指各
屈。鉤無名指頭。並二大指。直豎頭相拄。與二
小指相離半寸許

是一法印。制伏一切鬼神言語妄說謠曲。作
此印已。誦後大呪。更不敢語神病即差
央俱施牙法印第三十六。丹第十八亦
名念縛鬼印
竝豎二小指頭相著。反叉二無名指。在於掌
中右。押左。頭向虎口出。竝豎二中指頭相
著各。抵二頭指。在中指背上。頭當第三節
捻之。竝豎二大指合腕

是一法印。有人病患。所有痛處。當作此印誦
後大呪。以印痛處其病即差

央俱施鉤法印第三十七。丹第十九
誦前心呪

屈左。右二小指於掌內。以大指。押其甲上。
直申中指。繞屈頭指附中指側上舉臂。當眼
耳中間。指頭橫著向前勿著面

是一法印。若有鬼神難調屈伏。不受追喚者。
當立地作印。誦前心呪七遍追喚。應聲而至。
到已任為別法。示語降伏。事了然後發遣。持
法之人必須解此。其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八。丹第二十
誦後大呪
二手掌相背著。以二無名指相交。申之如繩。
二中指亦爾。二小指各屈如鉤。又各屈二大
指。更屈二頭指。各鉤二大指上。狀如鉤形。是
一法印。若有鬼神。心生違逆不從佛法者。先
應用前鉤印喚來。來已即當作此印誦後大
呪。縛之勒問。鬼神皆伏不敢縱暴是法大驗

央俱施口印第三十九。丹第二十一
亦名解放印
以二小指。內雙直豎。右無名指。抵左無名
指中指背。向頭指中指岐間入。左無名指。從
右中指無名指岐間出之。即入食指中指岐間
入。二中指直豎頭相拄。二食指各屈。鉤無
名指頭。並二大指。直豎頭相拄。與小指離半
寸許。是印與前不空
羅索口印無別是一法印。欲解放其前所縛
鬼。用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十。丹第二十二亦名
縛鬼印誦後大呪
准前身印。上唯改二頭指。各當中指第二
節前文。著之。又各屈二大指頭。入掌中合腕
是一法印。若欲降伏一切鬼神。及欲療治一
切病者。當作此印印其病處。誦後大呪七遍
即差

央俱施大呪呪曰

想二相 丹第十六 唯二推 招二慈 二摩 那二耶 王二上 藏 丹第十七 丹第十八 丹第十九 心二大 右二 丹第二十 大二心 丹第二十一 入二從 丹第二十二 唯二推

金剛隨心縛鬼法印呪第四十六丹第二十八
以左右手後二指。向內相叉。右押左豎。二中
指頭相挂。以二食指鉏在中指背。頭相相掩。
以二大指附著二中指下節文呪曰
唵一跛折囉但陀二陀囉尼車夜多三濕閉二
合底四呼盧呼盧五曼但囉二合跋陀六莎訶七
是法印呪。若有病者。當用此印誦呪。縛鬼已。
次更呪白芥子一呪一燒。如是燒滿一百八
遍。一切鬼神皆悉退散更無住者。病即除差。
金剛隨心大法身印呪第四十七丹第二十九
先以右手。把左臂肘後。復以左手。把右臂肘
後已。起立舉印。安頭上。勿令著頭。並脚齊指
端身呪曰
那上音謨上音囉上音怛那二合診囉二合夜耶一
那謨同上室旃二合茶跋折囉波*拏曳二摩訶
藥叉栖那波診曳三診姪他四只診囉二合只診
囉二合迦比囉米伽去音羅七忽嚧二合跛娑餽
嚧*拏上音忽嚧撲*拏阿伽上音車九莎訶十診
姪他十一娑上音羅上音娑*羅十二徒唎徒唎十
三素隴素隴十四訶上音囉上音訶囉十五醯唎醯
唎十六虎隴虎隴十七跛囉上音跛囉上音十八比哩
比哩十九布隴布隴二十變囉上音變囉上音二十一蜜
哩蜜哩二十姥嚧姥嚧二十者囉上音者囉上音二十三

①〔那上…素武〕百十五字一〇 ②囉一底〇* ③七二二〇 ④辛二拖〇*, 殺牙〇* ⑤狄一狄〇〇〇〇 ⑥治一治〇〇〇〇〇〇
 ⑦治二治〇〇〇 ⑧羅一囉〇〇 ⑨辛二平〇 ⑩至二生〇〇〇 ⑪展二展〇〇〇 ⑫洗二酒* ⑬衣入二汝大〇 ⑭〔時〕一〇〇〇〇〇〇
 ⑮吸十〔品〕〇, 〔品第三〕〇 ⑯〔印有十一現有四〕一〇〇〇 ⑰〔一〕一〇 ⑱〔丹第二十三〕一〇〇〇〇〇〇 ⑲二十〔唵一祝願祝願二發誓〕
 ⑳摩羅去昔耶三難利緊羅去昔耶四莎訶五福安羅公衍男勝三片是法印呪若 欲作大法請隨心金剛先作此印并誦此呪諸坐供養即
 一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗金剛隨心攝見法印第四十一誦滿小心呪九十六字 ⑳〔丹第一〕十字 ㉑〔丹第二〕二十
 五字 ㉒〔丹第三〕十六字 ㉓〔印〕一〇〇〇〇〇〇 ㉔〔丹第二十七〕一〇〇〇〇〇〇 ㉕皆二背〇 ㉖野二夜〇〇〇 ㉗〔丹第

只哩只哩^{二十} 主嚩主嚩^{二十} 治嚩上音治嚩^上
二十 逸哩逸哩^{二十} 愈嚩愈嚩^{二十} 伽囉伽囉^三
十祇去音哩祇去音哩^{三十} 羅去音嚩羅去音嚩^{三十}
迦上音囉^{去音} 迦上音囉^{上音} 枳哩枳哩^{三十}
矩嚩矩嚩^{三十} 嚩囉上音嚩囉^{上音} 底哩底哩^{三十}
七^{三十} 觀嚩觀嚩^{三十} 羅上音羅上音羅^{上音}
九阿上音那阿上音那^{四十} 駄去音阿上音駄去音
阿上音四 跋者跋者^{四十} 訖^{四十} 柳二合嚩^{二合} 拏二合訖
*柳二合嚩^{二合} 拏二合四 嚩嚩嚩嚩^{四十} 膜膜膜膜
四十 麼他上音麼他^{上音} 頻駄頻駄^{四十} 制駄
二合婆制駄^{二合} 婆^{四十} 盤閑^{四十} 盤閑^{四十} 盤閑
盤閑五十 變喇駄變喇駄^{五十} 波囉二合麼
喇駄波囉二合 變喇駄^{五十} 嚩駄囉上音嚩駄
囉上音五 訖上音那訖上音那^{五十} 薩婆比知那
上二 尼那藥迦訖^{二合} 婆上音施迦嚩迷^{五十}
薩婆悉怛哩^{二合} 補嚩二合沙^{上音} 嚩囉二合
迦上音五 陀喇迦去音 那訖^{二合} 虎嚩虎嚩^{六十}
徒駄室旃二合茶嚩嚩嚩達去音 囉^{上音} 跋
閣囉波^{拏曳三} 羅上音腎若^反 波夜底^{六十}
莎訖^{六十}

是法印大呪。能伏一切若天若龍。若諸外道
若神若鬼。若藥叉若羅刹若乾闥婆鳩槃荼
等。種種難類為不善者。及與人作病患鬼神
為障難者。聞是呪聲。皆悉倒地悶絕而死。雖
有蘇者。遠走他境。不敢侵暴作諸留難。一
切之法起心作者。立皆成辦誦呪之時。必須
當作後大身印。須與臍色。為此悉能摧伏一

切。大有靈驗

若人欲得受持此呪。應當詣於舍利塔前。以
好香花供養金剛。日月蝕時當誦此呪。乃至
日月還放復生。方可休息。其法即成。一切所
求疾得稱遂。若欲作法。燒安悉香。種種妙花
飲食供養。莊嚴壇法如下所說

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十
八^{誦前}
大呪

先以左右手。各屈頭指已下四指。作^四捲入掌
中。堅二大指已。起立。舉右手印。向頭上。
以向下打一切鬼勢。以左臂覆。正當心上。
莫令著心。又以左腳直。努而斜。以右腳屈膝
向身。向右。努之。面向左看。而努兩眼。是

一法印。若作伏除一切天中飛行大魔羅刹
鬼神。及有上下四方住者。作此一法。一切皆
滅。無能成辦作障礙事。治病處用作是法時。
呪聲莫絕。仍起臍色。一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九^{誦前第三十一}
先以左右手中指以下三指。向外相叉。令指
博著手背。堅二頭指。屈二大指。努勿著頭
指已。起立。舉印。向右膊上。而斜。努左脚。屈

右膝。纔纔。身。向右作大瞋面

是大法身印。名大瞋法。若壇結界用護其
處。一切諸鬼神天魔等衆。皆悉倒地。各當散
走而出境外

金剛隨心大瞋法身印第五十^{誦前第三十二}
誦前大呪

先以左右手。從中指以下三指。皆向外相叉。
令指皆著手背。又以二頭指。向裏相叉。右
手押左。並二大指各附二頭指上已。起立舉

印。在右膊上。斜。努左脚。屈右脚膝。努。沒
身向右。面向左視怒眼

是大法身印。悉能摧伏一切惡魔鬼神等難。
是亦治病。若以此法降伏一切鬼神天魔。皆
自被縛。悉皆靖自死身為微塵。是三法印。皆
共同誦前大呪已。通一切用種種法事。悉皆
有驗

金剛藏密號法印呪第五十一^{誦前第三十三}
十三

以右手叉腰。四指向前。母指向後。屈左肘在
左膊上已。屈中指無名指在掌中。又堅大指
頭指小指已。側頭向左邊。顧兩瞻視已。便作
一聲。狀如彈舌在於頰。裏作一聲。已即寬步
大。行右邊境。外誦讚呪文曰

室哩二合智跋折囉誘尼婆羅上音駄一摩訶昆
知耶二合囉闍二波囉二合殿^反 多^羅三摩訶
戰茶里知耶二合囉闍四^反 嚩去音 嚩去音 嚩
五婆伽畔六試伽^{上音}

是法印讚呪。若作一切壇法之時。種種安置
已。當作此法密號一切金剛。其法每須三週
作聲。三度寬步。邊壇誦讚。感得十方一切
金剛。一時來到助成其法。種種作者皆當有
驗

金剛隨心大惡都身印第五十二^{誦前第三十四}
十四

右手小指入左手小指無名指岐。從後而入。
右無名指在掌內。直出左手中指無名指岐。
又捉其二大指。並。押中指側

此印降伏八部一切。所有諸鬼神等。都縛。八
部諸大惡鬼。都攝一千六百諸金剛印

都身印第五十三^{誦前第三十五}
十五

去二上自 〇(上音)一 〇(二合) 〇(三合) 〇(四合) 〇(五合) 〇(六合) 〇(七合) 〇(八合) 〇(九合) 〇(十合) 〇(十一合) 〇(十二合) 〇(十三合) 〇(十四合) 〇(十五合) 〇(十六合) 〇(十七合) 〇(十八合) 〇(十九合) 〇(二十合) 〇(二十一合) 〇(二十二合) 〇(二十三合) 〇(二十四合) 〇(二十五合) 〇(二十六合) 〇(二十七合) 〇(二十八合) 〇(二十九合) 〇(三十合) 〇(三十一合) 〇(三十二合) 〇(三十三合) 〇(三十四合) 〇(三十五合) 〇(三十六合) 〇(三十七合) 〇(三十八合) 〇(三十九合) 〇(四十合) 〇(四十一合) 〇(四十二合) 〇(四十三合) 〇(四十四合) 〇(四十五合) 〇(四十六合) 〇(四十七合) 〇(四十八合) 〇(四十九合) 〇(五十合) 〇(五十一合) 〇(五十二合) 〇(五十三合) 〇(五十四合) 〇(五十五合) 〇(五十六合) 〇(五十七合) 〇(五十八合) 〇(五十九合) 〇(六十合) 〇(六十一合) 〇(六十二合) 〇(六十三合) 〇(六十四合) 〇(六十五合) 〇(六十六合) 〇(六十七合) 〇(六十八合) 〇(六十九合) 〇(七十合) 〇(七十一合) 〇(七十二合) 〇(七十三合) 〇(七十四合) 〇(七十五合) 〇(七十六合) 〇(七十七合) 〇(七十八合) 〇(七十九合) 〇(八十合) 〇(八十一合) 〇(八十二合) 〇(八十三合) 〇(八十四合) 〇(八十五合) 〇(八十六合) 〇(八十七合) 〇(八十八合) 〇(八十九合) 〇(九十合) 〇(九十一合) 〇(九十二合) 〇(九十三合) 〇(九十四合) 〇(九十五合) 〇(九十六合) 〇(九十七合) 〇(九十八合) 〇(九十九合) 〇(一百合)

右手無名指。入左手無名指背。右中指小指在下。列左腕。右手頭指相拄左手小指頭。右手中指。共左手。頭指相鉤。右手小指。共左手頭指相鉤。左大指入右小指無名指歧。右大指。押左頭指第二節背下。

此印總縛一切諸鬼。又攝六百諸小印等身印第五十四。丹第三十六

右手中指。入左手無名指背。橫出。列左腕。右手頭指拄左手小指。右手大指拄左手頭指。右手無名指小指。向左手掌中。及出左大指。向外掌出。

此印總攝八百小印。此印亦用縛一切鬼。

又召諸隨心印第五十五。丹第三十七以右手掌。押左手背。向下相叉。左手五指來去。

棒印第五十六。丹第三十八

反叉二小指。在掌中。無名頭指相叉。右。押左合腕。二大指並。押二頭指上。

捉注印第五十七。丹第三十九

右手四指把。捲。大指。押上。左手亦爾。右捉

矛助。左手捉痛處。大惡都身印以下六印與大印同。多於洛陽上林苑。梁八年十二月八日三藏焚燒。發譯印文真印同。

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等。專心愛樂我。是祕密法藏神呪功德之時。可於十月十三日或復臘月十五日。清淨之處。或於露地。或在室中。當淨修理其地。如上所說佛菩薩法。一種無別。莊嚴道場懸諸幡蓋。種種寶物莊嚴之具。具辦種種華香之類。於道場中

作方四肘五色法壇。其壇四角四門。各著一口新淨水罐。其壇中心作蓮華座。其壇中心亦著一罐。其火罐邊亦一水罐。其五罐等各滿。盛淨水。兼著五穀。於其罐口。各以柏葉梨枝塞之。仍各生絹三尺繫上。迎金剛像。安著中心水罐之後。若無畫像。作印法請金剛。安置亦得無咎。次第安置四十九燈。五十

盤中。盛種種食。又以薰陸香沈水香安悉香。是三種種食。和為丸。大如小棗。一千八九

及燒胡麻粳米。酥蜜乳酪等物。其壇西門南

置火罐。其鏡入地作之。四面各一肘深一肘。其火罐中畫作蓮華。種種辦訖。香湯洗

浴著新淨衣。入道場中。作印護身結界畢已。

作印召請金剛菩薩。安置坐竟。先作華香法

事供養。次作諸法印呪供養。次燒胡麻粳米

酥蜜相和供養。一如上法。然後取前香丸。

用大心呪。一一各別呪七遍已。投火中燒。如

是燒盡一千八九丸。當爾之時。金剛像上。現

金剛藏王菩薩之身。問行者言。汝欲何法。

是時行者即把香鑪隨意報答。時金剛藏王

滿其願已。忽然不現。行者當時即得其驗。供

養畢已。次第取其壇中水罐。出道場外。詣

水壇上。次第灌其受法人頂。各灌頂已。著新

淨衣。引入道場頂禮佛已。與作護身一如上

法。發遣金剛藏王菩薩掃除處所殘食散施

一切衆生。爾時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩

衆言。汝等眷屬今獻諸呪。微妙甚深希有祕

密法藏。得有如是利益之事。我亦從昔已來。

曾學是法皆得成就。汝等亦須堅持梵行常

無退轉。得無生法忍歸佛法僧。恒巡六道而作護念。勸發菩提莫辭勞憊。由是汝等誓願力故。我等讚成一切歡喜。時諸大眾聞佛印可。皆大歡喜作禮而去。

佛說陀羅尼集經卷第七

佛說陀羅尼集經卷第八

金剛部

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印

品。印有四十二。一呪有十。五十四。四呪是主。一呪是伴。

爾時世尊。與軍荼利烏樞沙摩等。共會宣說

是。大自在威力陀羅尼法印神呪。時三千大

千世界六種震動。毘那夜迦諸惡鬼神等不

信敬者。生大驚怖。欲走入山不得而去。復欲

入海亦不能去。無處藏避。走至佛所頭面著

地請佛救護。佛言住住。汝等莫怕。金剛打爾

頭作七分。汝等曾聞摩訶畢伽那王。昔在於

彼悉遮山中。已被金剛打殺摧碎。汝憶此不

我此金剛有大力故。若復有人。誦持諸佛般

若菩薩金剛天等呪法印等。日日供養廣為

懺悔。及欲救護一切衆生厄難之時。汝等鬼

神皆護助力不。得惱亂。若有人等憶念此呪

十。得二。五。十一。

丹第三十六 一 丹第三十七 一 丹第三十八 一 丹第三十九 一 丹第四十 一 丹第四十一 一 丹第四十二 一 丹第四十三 一 丹第四十四 一 丹第四十五 一 丹第四十六 一 丹第四十七 一 丹第四十八 一 丹第四十九 一 丹第五十 一 丹第五十一 一 丹第五十二 一 丹第五十三 一 丹第五十四 一 丹第五十五 一 丹第五十六 一 丹第五十七 一 丹第五十八 一 丹第五十九 一 丹第六十 一 丹第六十一 一 丹第六十二 一 丹第六十三 一 丹第六十四 一 丹第六十五 一 丹第六十六 一 丹第六十七 一 丹第六十八 一 丹第六十九 一 丹第七十 一 丹第七十一 一 丹第七十二 一 丹第七十三 一 丹第七十四 一 丹第七十五 一 丹第七十六 一 丹第七十七 一 丹第七十八 一 丹第七十九 一 丹第八十 一 丹第八十一 一 丹第八十二 一 丹第八十三 一 丹第八十四 一 丹第八十五 一 丹第八十六 一 丹第八十七 一 丹第八十八 一 丹第八十九 一 丹第九十 一 丹第九十一 一 丹第九十二 一 丹第九十三 一 丹第九十四 一 丹第九十五 一 丹第九十六 一 丹第九十七 一 丹第九十八 一 丹第九十九 一 丹第一百 一

印等法者。汝等好看。勿使一切惡鬼神等得便惱亂。若復有人誤食酒肉五辛等味。錯食不淨鮮血食者。汝等亦忍不得惱亂。汝等若能不違我語。當令汝等得免如是怖畏之難。爾時伽那王白佛言。世尊若有人等。誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇。常能護行諸佛法要。廣設供養。我等眷屬受佛教勅。不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪。及作印法曼荼羅者。常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。我等護念。若令誦呪人起種種想。或令其病。或令眼闇。或念財色。由是想念。不令衆生日日入壇。而誦佛等陀羅尼呪。及作法印。設使誦持。徒然無驗。皆由諸想不能成就。若復有人。或以燒香散花。設食作諸供具。爲欲供養。遂被鬼神偷盜將去。使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者。我悉遮護不令隨逐。或復有人誦持我佛正法呪印。有時誤犯錯食雜味。及其食中有諸不淨。辛葷。血器臭穢氣者。或復設與女人交雜。我悉不爲障礙所惱。皆由我護行法人故。

爾時金剛藏言。若復有人受持諸佛法印呪者。恐諸不淨之所染著。懼犯前事。當勤洗浴。時宜禁戒。每日平日誦呪七遍。食時亦爾。即破一切所有障礙。所作之法一切無畏悉皆成辦。

爾時金剛軍荼利菩薩等。於佛會中。說此祕密方便法已。一切諸佛菩薩摩訶薩等。皆悉印可同時贊成。我等心願。如汝所言。汝等皆

當信受作禮敬奉修行

金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品

軍荼利香鑪法印第一用心

仰左右手掌。兩手中指無名指小指。直向上豎。背各相著二頭指斜直頭相。柱二大指舒

頰頭指第二節呪曰

唵一阿上。當。蜜哩二合帝二喝訖三用心掃四

是法印呪。若作一切金剛法事。先以此印印香鑪已。誦小心呪滿三七遍。然後燒香一切歡喜

軍荼利香水法印第二用心

右手五指相博。並直豎向前。以左手向外。握右手腕下。是一法印。若於供養法會壇中。以寶盆盛水。而著雜華及香末等。作此印已。印之呪水安置佛前。一切歡喜

軍荼利護身法印第三用心

相又二小指於掌中。以二無名指。雙屈入掌中。捺於二小指又上。合腕。壓二中指頭相拄。兩頭指小屈曲。當中指背上節後。勿著之呪曰

唵一戶。噓戶。噓二底瑟吒二合底瑟吒三合盤陀盤陀四訖去音。那訖去音。那五阿。上蜜哩二合帝六烏訖。掃七

誦呪七遍。是法印呪。若但有人。常欲受持金剛法者。每日平日酒手而已。即以右手掬於淨水。呪七遍。向東散却。三遍。掃之。後

*掃己身。即入房內作護身法。護身法者。當燒香已。結印不解。口誦心呪。將印頂戴。次印左肩。次印右肩。次印胸前。次印頸下。次印肩

間。次印髮際。次印頂上。次印頂後。如是八處各三遍印。是名護身法。凡人欲作金剛法事。先印香。爐。燒香已竟。手把香鑪。啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛冥聖諸天業道。一如上法。啓告已訖。即作此法然後行用。一切無畏。至於作法誦呪無難

軍荼利辟除里那夜迦法印呪第四

左手大指屈橫在掌中。以左中指及無名指。握其大指。又以頭指及小指。屈向外。使頭指頭到中指中節側。令小指頭到無名指中節側。即舒其臂。向右轉之誦呪七遍。正作法時。以右手大指。捻小指甲上。反又腰右側。三指頭申向前呪曰

唵一虎訖二訖上音。那上音。社那麼他三屈膝二合炎上音。夜四烏。蹉二合。駄去音。耶五。鳴訖。掃六

*掃六

是法印呪。悉能辟除一切藥叉里那夜迦。若佛般若若菩薩若金剛。隨其欲作法會之所。皆須先作此印誦呪。一切諸惡悉即散去。成辦諸事一無怖畏。猶如國王動止儀式。先當辟除然後動止。此亦如是。此印及呪。若房內用印。向頭上右轉三匝。誦呪七遍。若作壇時。作步臂行。繞壇三匝。從外行之。先起右腳。次舉左腳。呪三七遍多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤。右壓左。二無名指於中指背後相交。二中指直豎頭側相拄。二頭指鉤

二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭。拄頂上。面作瞋色呪曰

二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭。拄頂上。面作瞋色呪曰

二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭。拄頂上。面作瞋色呪曰

二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭。拄頂上。面作瞋色呪曰

二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭。拄頂上。面作瞋色呪曰

二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭。拄頂上。面作瞋色呪曰

二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭。拄頂上。面作瞋色呪曰

①開二開②辛軍一軍辛③辛無④於二所⑤二二二⑥印十(呪)⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(相)十注

唵一膳囉囉囉囉二許許三* 押四

若造一切憂茶維處。先結此印誦呪。繞壇行道七匝。一切魔王普皆歸伏

軍荼利結地界法印呪第六

先以右中指。於左頭指中指岐間。向背出頭。次以無名指。於左小指岐間亦爾。左中指內向。右頭指中指岐間向內出頭。次以左無名指。於右小指間亦爾。兩小指頭指堅合頭。二大指亦合頭。頭向下。若作法時大指合頭著地。翼兩臂肘呪曰

唵一吉喇吉喇三波折囉囉知三合 盤陀盤陀四 鳴許五訶上音

是法印呪。能除地中微金剛際。一切諸惡鬼神等輩。若處法會壇場之所當作此印。誦呪七遍以印挂地。能令地上及於地下乃至微金剛際。所有一切諸惡鬼等。皆悉散去無能作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印。唯改開二大指相去二寸。指頭向身直豎。努指向右轉之呪曰

唵一薩囉薩囉二波折囉三波囉二合 迦去音囉

上四鳴許五 押六

是法印呪。能除四方一切惡魔諸鬼神等。若處法會壇場之所。當作此印誦呪七遍。即以此印向於四方。隨日右轉。所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八 亦名上方結界

准前地印。唯改二大指。各附著頭指側上。即以此印向於頭上。右旋三匝呪曰

唵一毘悉普二合。吒囉上音又二 波折囉。三半 闍囉四鳴許五* 押六

是法印呪。能除虛空上至有頂。一切諸惡鬼神等。不敢惡念。即以此印舉向頭上。右旋三匝誦呪七遍。天上虛空一切飛行藥叉鬼等。皆悉退散。若大道場法壇之會。皆須如是三遍七遍印呪結護。第一先當擇得勝地。未立規郭。即爲一遍結界辟除。第二治地平正堅實。香泥塗地。且將少分名香好花供養之時。又作一遍結界辟除。第三豎立柱額。規郭。懸諸幡蓋鈴。珮等已。又將少分名香好華。而爲供養行道之時。又作一遍結界辟除。第四布置色粉花座。開諸位地。又作一遍結界辟除。第五將燈入壇安已。又作一遍結界辟除。第六將於水罐華香飲食酥蜜胡麻粳米等供。所有一切供養之物。盡入道場總安置訖。亦作一遍結界辟除。第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等。未請以前復作一遍結界辟除。結界中間。一一皆結大身法印。把波折囉護界。降伏大魔衆已。次第而作一一身法。次以右手把於香爐。右繞三匝。作結護界心標供養。一切動止威儀皆須具諸法相。於後所爲供養。一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切冥聖一切諸天一切衆道皆大歡喜。然後一一各作本印。誦其本呪迎請供養。是結界法。猶如國主人王動止法用威儀。一種無異

軍荼利身法。印第九 用心小

相又二小指於掌中。以二無名指。雙屈入掌中。捺於二小指又上。合腕。豎二中指頭相挂。二頭指屈捻中指上節上。二大指並頭。捻中指中節上。頭指來去

中。捺於二小指又上。合腕。豎二中指頭相挂。二頭指屈捻中指上節上。二大指並頭。捻中指中節上。頭指來去

是一法印。若人欲作軍荼利法而爲供養。及欲治病。皆作此印請喚來去

軍荼利香花供養法印第十 用心大

以二無名指二小指。相交又右壓左在掌中。仍屈向腕。即舒中指。斜頭相挂。以二頭指各捻中指。第三節上。以二大指各附二食指側。合腕

是一法印。若人在處處道場法壇。當作此印。將以一華及一丸香而置印中。作是印已誦

呪供養。若無香華。直作是印而供養者。一切金剛皆悉歡喜

軍荼利飲食供養法印第十一 用心大

准前香花印。唯改二小指二無名指。挺在掌中開掌

是一法印。若於壇上擬獻飲食。皆以此印印一盤。一一呪已。然後入壇安置供養。若無飲食。直作此印而爲供養。亦得一切金剛歡喜

軍荼利燈法印第十二

以右手後二指屈在掌中。直豎中指。其頭指亦屈向掌中。大指屈中節。壓頭指上節上。大指頭側。捻中指中節上呪曰

唵一毘囉吉囉三莎訶三

是法印呪。若於壇中及道場內。爲供養者。一燈上皆作此印。印之誦呪然後安置

軍荼利頭法印第十三 用心大

軍荼利結虛空界法印呪第八 亦名上方結界

准前地印。唯改二大指。各附著頭指側上。即以此印向於頭上。右旋三匝呪曰

唵一膳囉囉囉囉二許許三* 押四

若造一切憂茶維處。先結此印誦呪。繞壇行道七匝。一切魔王普皆歸伏

軍荼利結地界法印呪第六

先以右中指。於左頭指中指岐間。向背出頭。次以無名指。於左小指岐間亦爾。左中指內向。右頭指中指岐間向內出頭。次以左無名指。於右小指間亦爾。兩小指頭指堅合頭。二大指亦合頭。頭向下。若作法時大指合頭著地。翼兩臂肘呪曰

唵一吉喇吉喇三波折囉囉知三合 盤陀盤陀四 鳴許五訶上音

是法印呪。能除地中微金剛際。一切諸惡鬼神等輩。若處法會壇場之所當作此印。誦呪七遍以印挂地。能令地上及於地下乃至微金剛際。所有一切諸惡鬼等。皆悉散去無能作害

准前身印。唯改二頭指。平屈中節。各捺大

指頭使頭相拄。大指離中指並豎

是一法印。若人頭痛。作此印已印其痛處。呪

柳枝打其病即差

軍荼利頂法印第十四用大心呪

准前身印。唯改二頭指。各捺在中指背。指

頭相拄。中指在內

是一法印。亦名縛鬼印。若作是印隨意欲縛

一切鬼神應時被縛。鬼病即差。若欲解放

解其頭指。將中指內來。已心想放之。即解。又

若有人患頭痛者。作此印已。印其痛處。誦大

心呪。又呪柳枝打其痛處。其痛即差

軍荼利牙法印第十五用大心呪

以左手小指。捺於無名指根背上。次以中指

屈。從無名指後。捺壓小指背上。仍屈其上

節。與無名指相側著。次以食指屈中節。壓著

小指甲。指頭向掌。與無名指相側著。次以大

指。斜捺頭及中二指甲上。亦與無名指相側

著。無名指直豎向上。去一切鬼邪夜迴。作此

印呪七遍。三迴右轉。右手把拳打轉拳呪曰

唵一烏吽三訶那杜那三末他里闍四結舍夜五

薩囉夜六捺七

是法印呪。若人卒得心痛鬼症及中惡者。即

作此印印其痛處。即誦此呪四十九遍。其痛

即差。或誦大心呪四十九遍。其痛立愈。此

法大驗。若治鬼病。縛鬼之時。病人口中即吐

出血。治一切病。若用牙印數誦呪。向官府

所。官人歡喜愛事解散

軍荼利跋折囉總印第十六用大心呪

以左手大指捺小指甲上。餘中頭無名。二

指皆直豎。向上微散

是一法印。但為法會壇場之處。所有擬獻香

花燈明所有飲食一切供具。一一皆以此印

印之。若有跋折囉。用跋折囉一一印之不須

此印。若無跋折囉。方用此印印諸供具。一切

諸惡鬼神等輩。不敢犯觸。作此供養。金剛歡

喜。大小心呪皆通用得

若婦人患月水恒出。及男女人鼻孔血出者。

取臘上音婆善那。人莧菜根。各取二兩。麴

米泔汁及蜜共和為丸。誦前心呪二十一

遍。分為小丸。大如梧子。如法服之。其病即

差。此名阿伽陀藥

更有一方。名同。取沙糖音金華及酥。搗和

如膏相似。若患鼻塞及鼻中臭。又不得音臭香

臭等氣。即以前藥灌之。即差

若患半日頭痛。即以前藥摩之。即差

若人患眼。即以藥摩眼上下。其眼即差

又若有人旦起頭痛。日西便好。摩之即差

餘准可知。若人不能食。要黃眼黃腹中氣塊

大喘息不得咽喉大痛。取石鹽

阿魏藥 詞梨勒 茴香子 乾薑 薑

胡椒

七味等分各取半兩共搗為末。用沙糖和以

為丸。丸如棗大。空腹一服服別一丸。無所禁

忌。大肥好顏色豐足氣力。皆以牙印印上諸

藥。呪百八遍然後方服

軍荼利大心呪第十七呪曰
唵一戶盧戶盧三底瑟吒三合底瑟吒三合盤陀

陀羅尼四訶上音那訶那五阿上音蜜哩二合帝六

鳴訶七捺八

軍荼利中心法呪第十八呪曰

唵一杜那杜那三鳴訶三鳴訶四捺五捺六捺七

軍荼利小心法呪第十九呪曰

唵一阿上音蜜哩二合帝三鳴訶三捺四

是小心呪。若人中毒卒死者。手捻耳挽口。就

耳呪二十一遍。呪水七遍。呪水散面二十一

遍。與服即解。名甜水。閃子被箭。諸天用此

呪水。與其酒瘡即得瘡差。亦得解汚。洒浴

身體。入佛堂用皆得。佛前誦一千遍通即本

是三法呪。護身作法。乃至一切香花果子燈

油飲食。治病境中諸供養具。及諸法事。皆用

此呪呪之。即得一切成就

軍荼利大護身印第二十用後

起立正面向前。以左大指捺小指甲上。餘三

指直微豎。捺右腋邊臂上。次以右手。法同左

手。亦捺左邊臂上。然後縮左脚。以掌捺右膝

上。怒眼怒口作大瞋形

是法身印。但立壇之處。皆作此印鎮於四方。

及鎮四門作法皆成。若欲治病去。先於房內

作此印法護身而去。若病人見生驚動者。其

病易差。若不驚動其病難差。若可病。遙

見即差。若病人家。遣使問師。師作此印誦

呪臥時。夢中若見佛及菩薩金剛天等。其病

得差。呪師即去。若見驢馬等及裸形人如外

道等。其人即死。呪師莫去。若見銅碗鐵等物

者其病不差。呪師莫去

①差二捺②捺③捺④捺⑤捺⑥捺⑦捺⑧捺⑨捺⑩捺⑪捺⑫捺⑬捺⑭捺⑮捺⑯捺⑰捺⑱捺⑲捺⑳捺㉑捺㉒捺㉓捺㉔捺㉕捺㉖捺㉗捺㉘捺㉙捺㉚捺㉛捺㉜捺㉝捺㉞捺㉟捺㊱捺㊲捺㊳捺㊴捺㊵捺㊶捺㊷捺㊸捺㊹捺㊺捺㊻捺㊼捺㊽捺㊾捺㊿
①官人二見②左二右③二二三④取二救⑤差二捺⑥差二捺⑦差二捺⑧差二捺⑨差二捺⑩差二捺⑪差二捺⑫差二捺⑬差二捺⑭差二捺⑮差二捺⑯差二捺⑰差二捺⑱差二捺⑲差二捺⑳差二捺㉑差二捺㉒差二捺㉓差二捺㉔差二捺㉕差二捺㉖差二捺㉗差二捺㉘差二捺㉙差二捺㉚差二捺㉛差二捺㉜差二捺㉝差二捺㉞差二捺㉟差二捺㊱差二捺㊲差二捺㊳差二捺㊴差二捺㊵差二捺㊶差二捺㊷差二捺㊸差二捺㊹差二捺㊺差二捺㊻差二捺㊼差二捺㊽差二捺㊾差二捺㊿差二捺
①一②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿

軍荼利大願法身印第二十一用後大呪

起立以左脚。指向左。邪屈膝立之。右。脚指向前。身側立。先以右手。屈大指在掌。以後四指把拳。壓在左腋。下。次以左手。亦如右手把拳。壓在右腋。下。頭少向右边。向左亦得。眼側看。作大願形。

是法身印。若有一切難治之病。諸惡神鬼不伏退者。當作此印。繞病人三匝。斜身膝如跪地。起大願色。誦後大呪。呪聲莫絕。三匝繞作。一切皆散病。即得。差。如其不。差。即非鬼病。若其病人不至心者。其病不。差。若作壇處。結界時用。大有靈驗。

軍荼利大降魔法身印第二十二用後大呪

起立乃縮兩膝。脚跟相挂。以左手虎口。反叉腰。四指向前。母指向後。右手把跋折囉。豎臂大。努。若無跋折囉。即握作拳。如金剛把杵。作大願面。誦後大呪。若豎大指名把斧印。是法身印。但作壇處及治病所。當作此印。降伏一切惡魔鬼神隨其所為。金剛法事悉皆成辦。

軍荼利三眼大法身印第二十三用後大呪

仰兩手掌。後三指相叉。右壓左。以二頭指。斜堅頭正相著。各屈大指。捻中指側上。節反掌。掌向外將上。以頭指指頭向下。齊眉上著。起立以右脚正踏地。縮左脚正齊右膝。脚掌向下如踢勢。以脚跟挂著膝上。即。努。眼視作大願面。頭如向前。

是法身印。若作一切壇法之所。結此印已。一脚行道繞壇三匝。一切無畏所作皆成。若治

病處。於病人邊作是印已。誦後大呪。其病即。差。一切壇處不解如是一脚行法。一切壇法皆悉不成。

軍荼利大法呪第二十四呪曰

那上香讚上香囉上香恒那二合 跋折囉二合 夜耶一
那謨同上室旃二合 茶跋折囉波囉 呼摩曳二摩
訶藥叉栖那波哆曳三 那謨同上 跋折囉骨 平
香囉二合 跋折囉耶四 爾知夜二合 鉢羅涉筏二合
喇多五婆去音 羅地多六 屋伽囉二合 鄧瑟都
二合 囉囉地二合 羯吒七 鉢囉耶神羅羅去音 耶
八 阿上音 私謨婆上音 羅九 跋折囉婆去音 羅十
輸婆去音 舍訶悉跋二合 耶十一 娑姪他十二 唵
十三 戶盧尸盧十四 阿上音 蜜哩二合 多軍荼利十
五 法法法 十六 阿那 阿那十七 訶上音 跋折
上音 跋十八 阿囉 阿囉十九 底瑟吒二十 底
瑟吒二十一 訶那 訶那二十二 跋折囉 跋折囉
跋者跋者 二十四 訶柳二合 囉囉 二十五 訶柳二合
囉囉 二十六 盤陀盤陀 二十七 揭囉二合 閣二合
二合 閣九 恒嚩二合 閣三十 恒嚩二合 閣三十 毘
悉普二合 吒上音 耶三十 毘悉普二合 吒上音 耶
三十 婆伽梵 四十 阿上音 蜜哩二合 多軍荼利 三十
嘉魯二合 檀茶 平音 耶三十 跋折囉 耶三十 薩婆
觀瑟吒二合 比恒那 二合 三 毘那 耶伽去音 耶三
九 爾波囉二合 拏去音 耶四十 摩訶伽那鉢底 四十
一是比彈去音 陀羯囉去音 耶二十 嚩訶訶訶 十四
三 拏 拏 拏 四十 唵 俱囉陀 六十 迦拏曳 十四
七 莎訶 八十

是大法呪。若有法壇及療一切諸鬼神病。皆須作前四種身印結護界已。一切魔鬼悉皆降伏四散馳走。若有人能如法受持。誦是呪滿十萬遍者。一切皆得隨意成辦。治病大驗如前所說。四種身印同用是呪。作諸法事悉得成辦。唯不至心一無所驗。

又軍荼利大呪第二十五呪曰

那上香讚上香囉上香恒那二合 跋折囉二合 夜耶一
那謨同上室旃二合 茶跋折囉波囉 拏曳二摩訶
藥叉栖那波哆曳三 那謨毘摩羅涉伐囉二
四 迦那迦沙怒迦迦那五 阿蜜哩二合 多三 婆
羅上音 曳六 囉上音 恒那二合 迦去音 那謨量怒
喇婆去音 羅八 毘囉二合 耶夜跋折囉 傍上音 爾
九 毘囉二合 耶夜跋折囉 傍上音 爾觀囉訶
十一 毘囉二合 耶提婆 十二 那上音 伽十三 藥叉十
四 囉利婆十五 婆去音 羅跋底 爾那十六 唵十七 阿
上音 蜜哩二合 多軍荼利十八 却却却却十九 却那
却那二十 却號却號二十 底瑟吒 二十二 底瑟吒
二合 二合 拔那拔那 二十四 訶那訶那 二十五 跋折囉
二十六 鉢鉢鉢 二十七 薩婆比恒那二合 里那夜迦
耶 二十八 舍咄囉 二合 喇陀閣 二十九 藥叉囉
陀閣 三十 囉利婆 囉利婆 三十 摩羅摩
囉利婆 囉利婆 三十 薩婆羯囉 二合 訶囉陀
閣 三十 薩婆者迦迦迦迦迦 三十 薩婆
婆檢沒咄鼻標囉陀閣 三十 娑姪他 三十 陀
訶陀訶 三十 鉢鉢鉢 三十 阿比奢 三十 阿比奢
四十 唵 唵 唵 四十 拏 拏 拏 四十 跋折囉波囉
十三 囉上音 恒那二合 波夜底 四十 莎訶 五十

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

是一大呪。悉能辟除一切障難。若人意欲受持此呪。日日香湯淨。洒浴已。著新淨衣。自護身竟。入道場中。而作水壇。縱廣四肘。嚴飾壇法。如餘部說。莊嚴已竟。即作結界。其壇中心安軍荼利金剛之座。若有其像。將迎安置。若無其像。標心作印。請坐亦得。散種種華。燒安悉香。數數誦呪。滿十萬遍。以後淨處。作五色壇。嚴飾如前。餘部中說。入此壇中。散種種花。燒種種香。種種飲食。燈明等供。而用供養。發願誦呪。酥蜜等火。爐中燒。若百八遍。若千八遍。供養。乃至一七二七日。數滿已。即果所願。以後隨心所作。皆成。治病大驗。降伏一切惡魔鬼神。惡人非人。不能為害。

軍荼利三摩耶結大界法印呪第二十六亦名佛摩訶三昧耶印呪

以二小指二無名指。交叉右壓左。挺在掌中。直豎二中指。斜舒直頭相拄。以二頭指各屈。捻中指第三節背。以二大指各附博二頭指邊側。開掌呪曰

唵一商迦上。香禮二摩訶三昧焰三。盤陀盤陀四莎訶五

是法印呪。若有建立道場壇所。請一切佛般若菩薩金剛天等。欲供養者。聖衆若到。一一各作華座印呪。承迎安置。本位總覺。然後作此法印誦呪。以印右轉三遍七遍。皆得稱為靜警。是名內外嚴密之法。作法已。聖衆皆安坐受供養。呪師不解作此法者。多有諸惡魔神外鬼。毘那夜迦等之所得便。即不安隱。治病亦爾。而作種種供養法事。總事已竟。又

作是印更呪七遍。但誦前呪。盤陀盤陀。天下更加文闍文闍。始云莎訶。以印左轉。轉至三匝。誦呪七遍。此名解散亦名開鎖。若不依是法用之者。呪師得殃。譬如國王命諸群臣而為宴會。遣諸兵將守捉街道。門戶牢密。無人得入。事畢將散。亦復如是。

軍荼利使者法印呪第二十七
印與般若使者印同。大指來去呪曰
唵一呬嚧呬嚧二揭囉闍三揭囉闍四訶那訶那五莎訶六

是一法呪。若欲使其使者治病。即誦此呪。若留使者遣看病者。亦誦此呪。若用軍荼利法治病之時。即遣使者看其病人。若軍荼利住。使者得去。若軍荼利去。使者即住。如是更互皆悉有驗。

軍荼利金剛受法壇

若欲受持軍荼利法。先畫其像。遍身青色。兩眼俱赤。攬髮成髻。其頭髮色黑赤交雜。如三昧火焰。張眼大怒。上齒皆露而齧下脣。作大瞋面。有二赤蛇兩頭相交。垂在胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下。至於肩。其二蛇色如黃。赤黑間錯。其像有八臂手。右最上手把跋折羅。屈臂向上。下第二手把長戟。屈臂向上。其戟上下各有三叉。皆有鋒刃。一頭向上一頭拄地。下第三臂壓左第三臂。兩臂相交在於胸上。右手手把兩箇赤蛇。其蛇相交。各向像面。左手手把一頭赤蛇。兩手各作跋折羅印。兩手大指各捻小指甲。餘指皆申。即以左手壓右腋前。

次以右手壓左腋前。即是身印。下第四臂仰垂向下。勿著右膊。五指皆申。施無畏手。左手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角。轆轤成具。下第一手中指以下三指各屈向掌。大指捻中指上節側。頭指直豎。向上申之。屈其臂肘。手臂向左。下第四手橫覆左膊指頭向右。八手腕中皆著金釧。以紫色地散花錦天衣。絡膊項背。令其天衣頭。分左右各垂向下。將以綠表肉紅裏帶。用繫其腰。虎皮與錦鞞其兩膊。其兩脚脛各有赤蛇。絞其脚脛。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七寶雙蓮花上。其右脚指還向右邊。其左脚指還向左邊。其像左邊踝子以下。畫一鬼王。身似人形。軀貌龐大。作白象頭。屈膝跪坐。舉頭向上。瞻仰像頭。其鬼右手把羅蔔根。屈臂向上。左臂平屈。展手仰掌。把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頭下著金。纏絡。將以綠帶繫其腰上。以朝霞錦鞞其兩膊。畫此像已。覓一淨房。佛堂亦得。當於其中燒香。白。掘去惡土。瓦石。糞等。更將餘處淨黃土來。填其掘處。堅築令平。四面正等。呪師即以香湯洗浴。著新淨衣。施主亦然。與其建立懺悔罪障受法道場。其道場地先以香泥塗之一遍。次即結界作法事訖。次以佉陀羅木作檣四枚。放別各長橫量八指。用大心呪。呪其檣子一百八遍。即於其地四角釘之。其四角檣。一釘已後永莫拔却。呪白芥子亦復如是。即於四方及其中央。各穿作孔深一。埋其芥子。後以牛糞香湯和已更塗其地。塗一遍已。又

①誦二法②誦二法③誦二法④誦二法⑤誦二法⑥誦二法⑦誦二法⑧誦二法⑨誦二法⑩誦二法⑪誦二法⑫誦二法⑬誦二法⑭誦二法⑮誦二法⑯誦二法⑰誦二法⑱誦二法⑲誦二法⑳誦二法㉑誦二法㉒誦二法㉓誦二法㉔誦二法㉕誦二法㉖誦二法㉗誦二法㉘誦二法㉙誦二法㉚誦二法㉛誦二法㉜誦二法㉝誦二法㉞誦二法㉟誦二法㊱誦二法㊲誦二法㊳誦二法㊴誦二法㊵誦二法㊶誦二法㊷誦二法㊸誦二法㊹誦二法㊺誦二法㊻誦二法㊼誦二法㊽誦二法㊾誦二法㊿誦二法

小心呪曰

唵一阿蜜哩二合瓶三鳴呼三*捧

金剛軍荼利。在於佛前說此呪時。一切鬼神皆悉戰慄地皆震動。若人病患吐食不下。數數低頭旋倒地。是伏尸鬼入人身中令人作病。以酥和婆羅樹脂香。呪七遍已火中燒之。薰病人身其病即差。若不差者。以白芥子呪七遍已。繞身七匝乃燒火中。如是燒滿二十一遍其病即差。作此法者金剛大歡喜。若人患心東西狂走。或脫衣坐。或亂髮。或取塵土以汚其身。復欲行房。數數喫食皆言不飽。或欲相打或欲相殺。赴入水火不避直進。或向湯水即墮其中。如是種種多端狀者。決定知是鬼入身中令作此病。是時呪師即與其作二肘水壇。手執香爐。供養十方一切諸佛。燒安悉香及薰陸香二種皆得。病人頭上作護身印。數數誦呪其病即差。一日不差二日即差。

障礙。若不作此呪。即令呪師心意所作轉變不定。

若人患眼淚淚俱出眠臥出聲。如是病者還作上法其病即差。

若病人家遣使請喚呪師來時。使到師邊。若其面向西南西北。此病不差。亦不得去。呪師莫去。若被貴人喚不得已去者。自作護身印。至心誦呪二十一遍然後乃去。到於彼處即放還來。更不留連。若下凡人不去最好。去而無益即失名聞。

若病人家使到師邊。若其使者。以舉左手數數摩面。呪師莫去若去不來。貴人賤人同如前法。

軍荼利像宜置南方面向北坐。呪師對像面向南坐。治病處作二肘水壇。其壇中心安一火鉢。呪布瑟波^{二合也}。迦羅尼羅華二十一遍。投火中燒。如是燒滿一百八遍。所有病痛治無不差。作此法者。一切鬼神總皆被縛不敢作惡。呪水七遍。先須遍灑呪師頂上。如是七遍。然後乃往病人所。又呪淨水二十一遍散病人頂一遍即差。

若人患眼闇。取迦羅尼羅樹脂^{*唐云平}。呪三七遍以塗眼上。患眼闇人即得見明也^{*若其藥即服}。

又有一法。以法陀羅木作板四枚。各長八指。板別各呪二十一遍。即將此板釘著病人所住宅內四角結界。若無此木。呪白芥子二十一遍。散病人宅四角四面結法如前。

若欲治病。至病人處燒安悉香。呪云訶訶訶。三聲訶已其病即差。

若被毒藥入腹中者。手執刀子。至心呪滿一百八遍。以此刀子遙畫彼人身上。即差。

若欲遠怨家。呪布瑟波^{二合一百八遍}。依於前法對於像前。一呪一燒其人遠去。

又有一法。黑月八日。近窓門作四肘水壇。其中安像。以淨泥作摩奴沙形。身長一肘。令其仰臥頭南脚北。呪白芥子於火中燒。仍打其形。即得隨意遠遠揭車。若欲令彼還復舊者。取白芥子共布瑟波。呪一百八遍。投著罽檀香水之中。如是滿足一百八遍。稱前人名口云急差。一遍一稱即得差愈。若求咩古者。酒乾^{唐云}。果鉢摩喇遮^{胡也}。總搗為末。以蜜臘作摩奴沙形。以呪前藥。內其腹中。火前炙其摩奴沙形。口云試迦嚩試迦嚩阿伊舍阿伊舍。如是日日三遍作法。乃至八日。即阿伊舍。婦人丈夫一種通用。

若知伏藏處。以跋折囉。日日三時特別誦呪一千八遍。即打其上。如是作法三日即出。若不出者。於其打處。即有聲出。掘之即得。不知莫作。作即不得。徒費功矣。若伏藏不出。七日作法。飲食供給誦呪即出若欲食時。未食以前。為軍荼利出種種食少分出已。心中密誦軍荼利心呪七遍。其軍荼利常隨呪師所在之處。悉皆擁護。若能日日作此法者。金剛軍荼利心大歡喜。常不遠去一切處護。治病大驗。若畜生病。隨其種類還取其骨。呪一遍已投火中燒。一日三遍旦暮中時。以差為限跋折囉^{三合}訶娑印呪法^{*唐云大}。

跋折囉^{三合}訶娑印呪法^{*唐云大}。

跋折囉^{三合}訶娑印呪法^{*唐云大}。

①蘇二蘇②* ③差二差④* ⑤愛二頭⑥ ⑦愛二 ⑧去二吉⑨ ⑩已二不⑪ ⑫來二吉⑬ ⑭唐二此⑮* ⑯梵二 ⑰采⑱ ⑲釘二打⑳ ㉑詞二訶㉒ ㉓〔一〕一㉔ ㉕梅二旗㉖ ㉗酒二洗㉘ ㉙畢鉢二菓㉚ ㉛末二末㉜ ㉝顯二顯㉞ ㉟〔二合〕一㊱ ㊲姿十〔身〕㊳ ㊴法二第㊵ ㊶法十〔第一〕㊷

烏樞沙摩像一軀南邊安置火爐取白芥子及赤色華并白身血少分交和欲令舍觀瞻熱病困者以前件藥一呪一燒一百八遍舍觀瞻即困若欲令差取沙糖和水及與白華一呪一燒一百八遍稱其那去香摩遍遍皆稱著者即差以後毒心自然消滅

烏樞沙摩頭法印呪第十三

準前身印惟改右頭指揔中指上節上左手頭指開向中指前曲之呪曰

唵一安那梨二俱那梨三訖哩二合瑟拏二合水揭梨四蘇薄難五訖哩二合多婆薩泥六莎訶七是法印呪悉能療治一切鬼病大大速驗

烏樞沙摩頂法印呪第十四

準前頭印惟改左食指壓中指外第二節文呪曰

那上音謨伽莫都一跋折囉俱嚕駄寫二唵三齋伽喇雞四徒摩施路五莎訶六

烏樞沙摩口法印第十五

準前身印惟改左頭指向左中指後少曲右頭指向右中指前少曲之呪用前供養呪是法印呪若婦人產腹中兒死不得出者手掬取少水和少許阿魏藥誦前供養呪一百八遍與其令服死兒即出

烏樞沙摩跋折囉母瑟知法印呪第十六

左手大指揔無名指下節以餘四指撮作拳呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆去音羅三婆囉婆囉四離四離五婆摩婆摩六鉢羅婆訶

訶七莎訶八唵九地力十鳴訶十一

是法印呪若作此印誦呪即得一切歡喜無所障礙

烏樞沙摩解穢法印第十七

以二小指相鉤掌中一無名中指食指直豎相博二大母指安在掌中二小指上合腕呪曰

修利摩利一摩摩利摩利三修修利三莎訶四是法印呪印中著水呪七遍已酒面然後誦持諸餘呪法行呪法人若見死尸婦人產處六畜產生血光流處見如是等種種穢時即作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法悉有効驗若不爾者令人失驗及被殃害面上生瘡解穢神呪必不得忘行者每日以香熏身於道場東壁張金剛像敷金剛淨座坐用吉祥草如無此草白茅代之呪師身著赤衣用赤坐具然後坐於蒲席上又取黃蘗菁子及白芥子呪七遍已散著四方一切惡鬼天魔之神不得燒亂呪師向金剛前以兩手散赤色紫色二種色華

散華呪第十八

呪曰唵一蘇雞羅去音夜二莎訶三更有一本呪曰唵烏訶一涉筏二合囉去音耶三莎訶三

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰那上音謨上音囉上音但那二合沙囉二令夜耶二那謨同上室旃三合茶跋折囉波拏曳二摩訶藥叉四那那鉢鉢曳三那謨跋折囉二合陰陀寫四阿鉢囉二合底訶上音多五奈珊那上音寫六摩訶囉山那上音寫七跋折囉檀摩八

鉢囉二合囉又二合囉九阿底俱嚕囉十去音鉢囉二合摩駄路男十一米伽囉十二迦卑囉具嚕十三摩囉上音南十四多囉薩南十五多他嚕迦迦囉上音底十六藥俱嚕駄十七僧伽囉十八迷多囉迦味曳十九曳那俱嚕迦那二十檀茶那陀那上音婆二十毘武企吉哩多二十多麼劍二十三鉢囉二合薄又二合囉二十四阿底囉二合必曇二十噫地囉迷陀去音榆六十且茶且茶二十摩訶且茶二十跋折囉且茶九摩訶婆去音羅訶那上音彌三十薩婆舍訖囉三合尼三十奈奢奈奢三十那舍夜那舍夜三十戶盧戶盧十三四遇盧遇盧三十訖哩二合囉拏二合三檀茶檀值拏三十繫者繫者三十摩他摩他三十跋折囉檀值那四十摩囉上音夜摩囉夜四十焰摩檀值那四十阿那上音夜阿那上音夜四十迦羅波施那四十阿那上音夜阿那上音夜五十婆嚕那波施那六十多茶夜多茶夜四十藥叉檀值那八十部善烏樞沙摩二合俱嚕駄九十阿跋喇彌多婆去音羅五十波羅羯摩的婆輸補陀羅十一摩怒都里治二合閣播二十者吒者吒五十鉢吒鉢吒五十摩吒摩吒五十波夜摩奴六十頻駄頻駄五十毘頻駄頻駄五十跋折囉拏五十多茶上音夜多茶上音夜六十藥叉檀值那六十訶上音那訶上音那六十婆那婆那六十里沙拏六十阿底里沙拏六十阿訶訶訶六十跋折囉郁嚕摩七十跋折囉那上音迦八十跋折囉計奢六十跋折

鉢囉二合囉又二合囉九阿底俱嚕囉十去音鉢囉二合摩駄路男十一米伽囉十二迦卑囉具嚕十三摩囉上音南十四多囉薩南十五多他嚕迦迦囉上音底十六藥俱嚕駄十七僧伽囉十八迷多囉迦味曳十九曳那俱嚕迦那二十檀茶那陀那上音婆二十毘武企吉哩多二十多麼劍二十三鉢囉二合薄又二合囉二十四阿底囉二合必曇二十噫地囉迷陀去音榆六十且茶且茶二十摩訶且茶二十跋折囉且茶九摩訶婆去音羅訶那上音彌三十薩婆舍訖囉三合尼三十奈奢奈奢三十那舍夜那舍夜三十戶盧戶盧十三四遇盧遇盧三十訖哩二合囉拏二合三檀茶檀值拏三十繫者繫者三十摩他摩他三十跋折囉檀值那四十摩囉上音夜摩囉夜四十焰摩檀值那四十阿那上音夜阿那上音夜五十婆嚕那波施那六十多茶夜多茶夜四十藥叉檀值那八十部善烏樞沙摩二合俱嚕駄九十阿跋喇彌多婆去音羅五十波羅羯摩的婆輸補陀羅十一摩怒都里治二合閣播二十者吒者吒五十鉢吒鉢吒五十摩吒摩吒五十波夜摩奴六十頻駄頻駄五十毘頻駄頻駄五十跋折囉拏五十多茶上音夜多茶上音夜六十藥叉檀值那六十訶上音那訶上音那六十婆那婆那六十里沙拏六十阿底里沙拏六十阿訶訶訶六十跋折囉郁嚕摩七十跋折囉那上音迦八十跋折囉計奢六十跋折

①即二印②者二差③三二二④(呪)一⑤(未見功能)一⑥謨十(其)⑦三三三⑧少二水⑨訶十(訶)⑩中二二二⑪二二二⑫(呪)十⑬(四)一⑭酒二⑮(彌)一⑯二及二反⑰(鉢)十(鉢)⑱耶二那⑲(合)一⑳(一)一㉑(二)一㉒(三)一㉓(四)一㉔(五)一㉕(六)一㉖(七)一㉗(八)一㉘(九)一㉙(十)一㉚(十一)一㉛(十二)一㉜(十三)一㉝(十四)一㉞(十五)一㉟(十六)一㊱(十七)一㊲(十八)一㊳(十九)一㊴(二十)一㊵(二十一)一㊶(二十二)一㊷(二十三)一㊸(二十四)一㊹(二十五)一㊺(二十六)一㊻(二十七)一㊼(二十八)一㊽(二十九)一㊾(三十)一㊿(三十一)一

囉 目仗七十阿上香婆訶上婆七十。跋夜婆奴
七十文遮吒訶三。僧尼吉喇影目。呵七十摩
婆彌陀摩闍五十。戶盧地必喇。耶七十。降摩上香
阿目劍咩七十。摩訶鉢施伽轉陀八十。耶彌多婆
婆七十。跋折囉。值那八十。鳴訶。拈八十。摩訶婆
去香羅八十。訶上香那訶上香那八十。鉢遮鉢遮十
四摩他摩他八十。毘駄二合崩寫夜六十。那舍夜
那舍夜八十。摩囉上香夜摩囉上香夜八十。多囉二
合那那去香夜九十。鳴訶。拈九十。摩囉上香那去香
夜九十。鳴訶。拈九十。爾略耶二合。囉山那去香
夜九十。鳴訶。拈九十。阿時夜二合。耶九十。鳴訶。拈
九十。俱隱囉。跋折囉。跋尼七十。阿上香若波
夜智九十。莎訶九十。
是一法呪。名烏樞沙摩金剛大法神呪。若人
能誦滿十萬遍。日日相續燒安悉香。請金剛
坐。供養畢已。數數誦呪并用諸印。一切所作
種種法事。無不成辦。皆得効驗。
畫烏樞沙摩像法呪第二十
令處女子織作白。髮。若織作絹等。先呪牛尿
一百八遍。呪曰。唵。一跋折囉。地力二。鳴訶
拈三。莎訶。四。
呪牛尿已用。酒囊等。黑月八日九日若十四
日。淨好泥地而作一壇。取一佛像。以香水
洒安置壇中。供養種種香華飲食。然八盞
燈。喚一畫師最能畫者。隨其所索多少。即與
不得還價。日日與其受八戒齋。香湯。洒浴著
新淨衣。與其博士作護身印。然後畫作火頭
金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其

光座。更作高大亦。珍精好。和彩色。用畫陸香
汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日當設
一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而
有四臂。右手向。膊把跋折囉。左手向肩而把
赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大
指。博頭指。直下舒。其餘三指。纔屈向上。左
手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而指其珠。
面貌端正。極令殊妙。畫二龍王。絡左。膊上。其
二龍頭相鉤。仰視在於胸前。尾在背上。俱純
赤色。又四龍王。並作青色。各絞一臂。又二龍
王。亦皆青色。各絞腳腰。其像頭上一白龍王。
絞盤整頭。其像腰下虎皮纏腰。頭髮火焰悉
皆使豎。非但頭上。項背亦有火焰之光。其頭
光上左右。各畫一蓮華座。左蓮華上作阿闍
佛像。一本云。結跏趺坐。左手仰掌橫在膝下。
右手仰掌在右膝上。指頭纔垂。右蓮華上作
阿彌陀佛像。結跏趺坐。手作阿彌陀輪印。謂
左手仰掌。大指無名指兩頭相挂。食中小三
指皆舒展之。右手同前。作但以此手覆左手
上。二手大指無名指甲。齊之相挂。其佛像上
畫作諸天散華之像。其上作雲如電光色。其
金剛像底畫作海水。中有蓮華。於其華上。立
金剛著。海中畫作八菩薩阿修羅王。左邊四箇
右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜之形。其
金剛底右邊。復畫呪師形像。手執香爐。胡跪
供養。作此像已。呪師日日燒安悉香。供養金
剛發露懺悔。於水壇中。先誦呪滿十萬遍已。
所願皆隨。若意欲入阿修羅宮殿中者。即誦
呪滿二十萬遍。即能得入。以後即作色壇供

養
烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二十
一
結四方界呪曰。唵。一跋折囉。俱隱駄二摩
訶婆去香。囉三。阿杜羅地鉢底底瑟吒二合。莎
訶六。
當以此呪呪三七遍。周匝四方而作結界。
火結界呪第二十二。呪曰
唵。一跋折囉。俱隱駄三摩訶婆去香。囉三。跋折
囉二合。囉三。矩羅四。跋折囉。囉。佬佬。五。跋折囉
鉢羅。訶上香囉那六。跋折囉。囉。七。地沙毘地沙
八底瑟吒二合。阿羯囉三。合摩十。莎訶十一。
是一法呪。取一炬火。呪三七遍。周匝結界及
用護身。治一切病。大有靈驗。
呪水和粉泥呪第二十三。呪曰
唵。一跋折囉。二。跋折囉。尼三。跋折囉。輪達上
香。尼四。跋折囉。輪達。囉。囉。五。莎訶六。
是一法呪。以水和粉。及作香泥。呪三七遍。然
後塗地。作四肘壇。種種色粉皆得通用。
呪水呪第二十四。呪曰
唵。一跋折囉。達囉去香。夜二。莎訶三。
是一法呪。用無淨水。一切處用。
滅除罪呪第二十五。呪曰
唵。一室剛二。合夜耶三。室剛二。合阿囉上香。夜三。摩
訶婆卑。但囉二。合夜。四。莎訶五。
是一法呪。作壇斷食。一日及二三日。誦此呪
者。滅一切罪。諸佛菩薩金剛天等皆大歡喜。
呪索呪第二十六。呪曰
唵。一涉筏二。合囉夜二。莎訶三。

一跋二跋 二耶二耶 三(樓)十值 四略二尼 五婆二雙 六(四)一 七二一 八二 九二 十二 十一二 十二二 十三二 十四二 十五二 十六二 十七二 十八二 十九二 二十二 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

三 阿提丹 主青 三 深 閑 二 名 馬 主 千 石 三 讀

二大母指各＊押小指甲上。二頭指無名指並

鳥樞沙摩率都二合提呪第三十九 呪曰

①反二切②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧

唵一跋折囉 俱嚩呾夜二迦上音子野二合三
毘迦上音子野四阿謨迦上音寫五俱嚩曇六悉
耽二合婆夜頭七莎訶八

是一法呪。若前人瞋。數數誦之前人數喜。

烏樞沙摩調伏呪第四十 呪曰

唵一跋折囉 俱嚩呾夜二古卑毘古嚩木谿
三莎訶四

是一法呪。呪坏瓦蓋一百八遍。蓋惡比止追

央久利此四字即不能出追央久。梨。若欲出者

去蓋即出。

烏樞沙摩那瑜伽呪第四十一 呪曰

唵一跋折囉 俱嚩呾夜二烏古離三彌古離四

支利離五。蜜離六阿姥俱七阿謨迦寫八提

畢瑟都九。婆上音都十毘叱叱。平音瑟都

二合莎訶十二

是一法呪。呪稻穀糠一百八遍。近於南壁安

金剛像。像面向北。呪師面向南坐像前。即作

一小水壇。壇中著一火爐。呪前稻糠。一呪

一燒一百八遍。抄彼那摩梵音作是法已。兩人

比智梵音欲相好者。取薰陸香和白色華。呪燒

火中即得瑜伽。

烏樞沙摩目佉槃陀那呪第四十二 呪曰

唵一婆訶上音那三婆訶上音那半那三迦耶輕呼

古哩三合多四設喇囉去音夜五莎訶六

是一法呪。呪灰若土二十一遍。望惡比止目

佉薩之。即得目佉槃陀那。若欲令好。呪水

二十一遍。望目佉。激即得平復。

烏樞沙摩呪法功能

若有必得優婆塞等。意欲受持烏樞沙摩金

剛呪者。當作水壇。每日平旦以諸香華。發心
供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。心口發
願然後一坐。誦呪即滿八百遍。日中黃昏中
夜各八百遍。誦前供養。誦呪之時。皆不得共

。傍人戲笑交頭亂語。呪師面作極大瞋顏。初

受此法必須堅固。若能誦呪滿十萬遍。心心

繼念不斷絕者。更莫餘緣。一切所為無不成

辦。其供養香純燒安悉香。用赤色華。紫華亦

得。指赤數珠。琉璃珠亦得中用。復著赤衣

坐舊蒲席。席下敷氈。安置訖已。呪水七七

遍。掃散四方上下。結界後呪白芥子七七遍

已。遍散四方上下結界。次請金剛及眷屬等。

安置座已。取一火爐。西門外南呪師前著。

取稻穀華和好牛酥。於火爐中然穀木柴。

以柳枝策呪一遍已。火中燒之滿八千遍。爾

時呪神下來現形。或夢中見其呪神形。正見

神時呪師莫怖。身毛不動安然定想。隨心任

意種種發願。得此驗已。可詣高峻四絕山頂。

更作壇場。如法供養。誦呪滿足十萬遍竟。

高聲大叫。諸仙人門。阿修羅門皆悉自開。又

取蔓菁子半升。取自身血和蔓菁子一捻。一

呪火中燒之。滿八千遍竟。阿修羅女及仙人

女等。出迎行者入內供養。常與甘露飲其行

者。齒髮皮膚並自脫去更得新生。其人身形

如似金色。持呪人得一千年活。力如金剛。一

千年後命終即生忉利天上。自身即為忉利

天王。

又一法者。日月蝕日作一水壇。縱廣四肘。半

糞塗地燒安悉香。散雜色華。將金剛像當中

央著。又取好酥赤銅器盛。著於像前。呪師
面向東坐。對像誦呪。至日月滿依舊即休。然

後自取其酥服之。得大聰明。所為諸事皆

獲大驗。火頭金剛降魔器仗當用淨好熟鐵

鐵。作金剛杵。杵長一尺。其杵兩頭作六楞

峯。縱廣二寸細腰四楞。狀如金剛力士把杵

作輪法者。轂輞具足狀如車輪。輪闊一尺縱

廣皆然。中隔六楞峯亦六峯。外十二楞峯亦

十二。周匝有刃。次作斧者。兩頭有刃身

長六寸。柯長二尺。作刀一口。又須作稍一

張。長四尺許木身鐵峯。其所用鐵。皆須預呪

一百八遍護淨結界。作器仗訖。各呪其物一

百八遍。各呪已竟。當於受法壇中著之。日夜

依前遍數誦呪。要候器仗見大神通威力為

限。若器仗上現於熱相。手不可近者。當知此

法已成就竟。其誦呪人得千歲活。若煙出者

其誦呪人得萬歲活。若火焰出者。其誦呪人

飛上天上。若作此法。必須就詣閑靜之所。及

之山間高峯頂頭。若小小求。於淨室內作法

亦得。若欲求仙及取大驗。必入山間高頂之

上作之。定得最勝大驗。

又有一法。呪水白芥子等。散於十方結界。以

後一切惡魔惡鬼神輩。不得競亂。誦呪之人

諸法之中皆不許染。惟烏樞沙摩金剛法通

若染若淨。無所禁制。若人能去諸貪雜染。其

法更好。所有功能不可具論。

烏樞沙摩金剛法印呪品一卷

大青面金剛呪法大呪第一 呪曰

那上音謨囉上音哆那二合珍囉二合夜耶一那上

【下同】一〇 (唱他人名)十五 梨二利白二〇 去二法二〇 誓二擔二〇 (加他人名)十八 說二拈二〇 傍二旁二〇
二〇 指二指二〇 珠二珠二〇 席二帶二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇
二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇
一〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇 拈二拈二〇

蛇。兩脚腕上亦纏大赤蛇。兩膊各倒垂一龍。龍頭相向。腰纏大赤蛇。所把棒上亦纏大蛇。虎皮纏腰。獨體環瑤。像兩脚下各安一鬼。其像左右兩邊各當作一青衣童子。髮髻兩角。手執香爐。其像右邊作二藥叉。一赤一黃。執刀執案。其像左邊作二藥叉。一白一黑。執稍執叉。形狀並皆甚可怖畏。手足並作藥叉手足。其爪長利。畫作像已。日月蝕時急作一壇。隨力多少辦食果子。供養誦呪乃至日月平復即休。受法不食五辛酒肉。若其食者無有神驗。神性急惡恐損害人。宜須慎之。

欲誦呪時安像壇中。從西南著。手執香爐人門上立。至心奉請一切諸佛諸大菩薩一切賢聖。天龍八部諸天童子大力藥叉。願以大悲天眼天耳及他心智。悉皆證知弟子今日誦五藥叉大威神呪。使得成就無有障礙。作此語已。發大聲誦呪一七遍。即當閉目存思作想。此呪音聲遍至十方無邊法界一切金剛藥叉等前。以為召信。專想作念。五方藥叉及諸眷屬皆作來意。然後安坐更當誦呪滿三七遍。若能誦至七七遍者最為第一。若呪神來時。呪師自身坐不安。隱身毛皆豎。復欲傾倒繞身四畔。欲似有人忽來相逼。若有如是相者。即知呪神將及諸眷屬一切皆來。呪師須作一金剛杵長二尺許。以右手把杵殺打地上。連續誦呪。左手叉腰。如此呪者。其呪神不過三遍五遍即來。若無大要。不宜急喚。若不要急輒而急呪。恐長神瞋必有損傷。若有怨家數相惱亂。當立一壇。壇上作彼

舍觀瞻身。以燒死人炭灰作之。即殺誦呪以杵打之。如是不過三七遍下。彼舍觀瞻即自母陀。以外一切諸病患等。任意皆得不勞繁錄。作杵法者。合金銀銅三物。共和鑄作其杵。杵有八楞。形如金剛力士把杵。杵長尺二。若無如上三種物者。當取東引桃根作之。

大青面金剛呪法竟此下二呪品次第無

呪一錢折羅 俱囉陀二摩訶婆羅三佛囉婆婆

那耶四鉢羅 耳縛哩多五摩拘吒引夜六耳縛

哩多七個多羅夜八底哩補羅 耶伽羅九費陀

梵婆夜十迦羅夜十一波波波波十二波羅波羅

十三耳縛羅耳縛羅十四烏迦目估十五普吒普

吒十六婆羅婆羅十七費婆羅婆羅十八烏底

瑟吒烏底瑟吒十九婆伽婆二十烏葛 婆摩俱

囉陀二十 阿謨迦寫得能名耳縛哩多二十吃哩

阿摩四沙縛訶五

解穢呪

蘇利摩利摩摩利摩利蘇蘇利莎阿

佛說陀羅尼集經卷第九

佛說陀羅尼集經卷第十

大唐山竺三藏阿地瞿多譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

與大阿羅漢千二百五十人俱。復有無量大

菩薩眾。彌勒菩薩。曼殊室利菩薩。觀世音菩

薩。而為上首。及摩利支子等諸天龍八部前

後圍繞。爾時舍利弗即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊於未來世末世衆生。作何等法得脫諸難。佛告舍利弗。諦聽諦聽。我今為汝說於此事。

爾時會衆歡喜踊躍重勸請佛。

爾時世尊告諸比丘。日前有同名摩利支。有大神通自在之法。常行日前。日不見彼彼能見日。無人能見無人能知。無人能捉無人能害。無人能欺誑無人能縛。無人能責其財物。無人能罰。不畏怨家能得其便。

佛告諸比丘。若有人知彼摩利支天名者。彼人亦不可見亦不可知。亦不可捉亦不可害。亦不為人欺誑亦不為人縛。亦不為人責其財物。亦不為人責罰。亦不為怨家能得其便。

佛告諸比丘。若善男子善女人。知彼摩利支天名者。應作是言。我弟子某甲知彼摩利支天名故。無人能見我無人能知我。無人能捉我無人能害我。無人能欺誑我無人能縛我。無人能責我財物。無人能責罰我。亦不為怨家能得其便。此呪有大神力。所作成就破一切惡。若用結界。百由旬內一切諸惡無敢入者。爾時世尊即說呪曰。

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三

怛姪他四過囉迦末斯五摩囉迦末斯六蘇途

末斯七支鉢囉末斯八摩訶支鉢囉末斯九摩

唎支夜末斯十安怛陀那夜末斯十一那謨粹

都底十二沙訶十三

又別本云

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

那謨佛陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三

①章一儀②摩二摩③連續二歌歌④(宜急)一⑤殺二殺⑥(大青...何呪)二十四字一⑦(大青...何呪)二十四字二(呪曰)二字⑧(大青...何呪)二十四字二(佛說陀羅尼集經卷第九)十字⑨甲本末書曰已下和本無之私曰是又烏羅沙麼呪與前第七呪全同此故無用⑩耶二那⑪摩二摩⑫阿二阿⑬呪十(日)⑭九二十⑮甲本末書曰貞享三年七月一日調點之了淨嚴四十八載⑯十十(一)⑰(諸天卷上)一⑱天十(部)⑲一卷二諸天卷上⑳甲本末書曰此與不空譯摩利支提婆花雲經同本異譯㉑子二支㉒日二日㉓天二人㉔由二四㉕那二那

更有法。七日之中日日作水壇。喚摩利支天安置。復著火。爐然穀木火。於其火中燒糲米胡麻一百八遍。并誦呪日日三時。時別一百八遍。乃至七日作此法竟。向囉闍及。臣邊者。前人喜歡。

更有法。若欲論義。依前法火燒梨枝一百八段。段別一尺并呪。如是七日。作此法者得大聰明論師。

又法欲往山中。依前法火燒。蘇。一百八遍并呪。去者。一切禽獸毒蟲不得侵害。

又法若人欲得見摩利支者。依前法。以穀木柴然火。取天木香二十一一段。以酥蜜酪塗之。火燒并呪二十一遍。日日。惟喫糲米飯乳酪三種。不得食餘物。七日之中日日倍勝種種供養。如是七日作此法時。於第七日。摩利支身現入道場。問行者言。某甲汝今欲求何願。是時行者隨意答之。時摩利支聽許。與願歸去者。即知得驗諸天歡喜。

又法七日之中。日日三時。火燒槐香草白蒿蒲白芥子三種并呪已。向囉闍邊去。前人歡喜。又法欲向官人邊去者。依前法火燒白芥子。日日三時時別一百八遍并呪。七日。惟食糲米乳酪三種。不得食餘物。如是七日。訖向官人邊者前人歡喜。

又欲依前法。火燒梨葉日日三時。時別一百八遍并呪。如是滿七日者。治一切鬼病時大得驗。

又法依前。取大麥好去皮。搗細篩爲末。以蜜和作團。大如李子。一百八箇。七日之中。行

者初日全不喫食。其餘六日任意食之。日日火燒所。搏大麥。并呪一百八遍。作上歡喜印。如是盡燒一百八團訖。以水滅火。於其烟上熏兩手掌。誦呪二十一遍。願云使我之手作一切法。成種種得驗者。一切得驗前人歡喜。又法依前。燒阿末羅葉一百八遍并誦呪者。療一切鬼病呪即得差。

又法若人熱病。取好青草擬口。誦呪二十一遍。以摩病者五十四遍并呪者即差。

又法日日三時。誦呪一遍三遍作大護身。三遍作大結界。五遍誦呪者。所愛摩奴沙任意即得。六遍誦呪護身結界。夜入塚墓一切不畏。

又法若欲遠行。先於私房。七遍火燒熏陸香并呪者。著道之時數數誦呪行者。路中若逢賊難鬼難等。皆不得近悉自離人。

又法依前。自月八日於淨室中。取好香華與糲米飯少。火燒誦呪一千八遍。行者一日不食著淨潔衣。作此法去者。前人尊重恭敬供養。一切鬼神亦皆敬畏。

又法取牛糞。未落地時以器承取來。莫令著地。即用和水而作水壇。其境中心著佛像或佛舍利。搗取母犢并黃牛乳。作蘇。成金盞中。以右手無名指。攪之於蘇。并呪。其蘇之上火若出者。即應自知得大聰明。一日誦千偈。若火不出。唯烟與暖者。小小聰明。若不得烟。暖者。自身伏地擬口於蘇器邊。以右手無名指。爲箸喫。酥即得少少聰明。

又法於城東外。好。據理地。作四肘壇。取磚

坏五箇。中心著一四面各一。又以四水。罐

*成水。以柳枝塞口。於四面壇。環上著之。

*又取紫檀磨研水中。即以其水灑於壇上。復以赤華供養於壇。復以胡烟脂四枚。各著四水。罐邊。復以五色線繞壇四面。壇四面外以種種香華飲食祭。與諸鬼神。於壇西門敷青草座。呪師著好淨衣。結跏趺坐於青草上。喚摩利支及諸使者。安置種種供養。呪師手把青草誦呪。以草從自頂。向脚摩之一百八遍。呪師手作摩利支身印。印中把青草。向自頂著。遣一弟子將壇上以四水。罐。一一灌於呪師頂上。然後呪師著好淨衣。作護身印。念佛禮佛禮摩利支。取龍華與龍腦香及酥合香三種。七日之中。呪師。惟食糲米牛乳粥。不得喫餘物。日日呪於上三種藥一百八遍。乃至第七日。將彼藥按自頂上右肩左肩心上。咽上。額上者。得驗此語不開。

又法依前。若人患痔病。取黑線作呪索。令其病者頭東脚西臥於床上。以上呪索繫病者腰。又以別呪索繫其床脚。并呪。如是作此法并呪二十一遍者。痔病即差。

又法若人患頭。治法如上。惟改前繫腰索。繫其頸上爲異。

又法人家鬼神暴亂。疫病死亡不息。又求上善事不獲所願者。取江水兩邊泥土。以作一百鬼形像。其中鬼王名毘那夜迦。此鬼王頭者。作白象頭形。其餘諸鬼頭。各別作諸禽獸形。其身手脚總作人形。大小可長四指。或八指許作之。取紫檀。木於水研之。用以其

①區二官②喜歡一歡喜③蘇二蘇④(去)一(去)⑤(蘇)一(蘇)⑥訖二訖⑦欲二法⑧二二⑨二二⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二

又法若欲得縛魔者。七日之中日日取苦棟樹枝。一本云菩提樹枝。一千八段。一一塗

於白芥子油。呪一遍火中燒者。即得縛魔。又法若呪師或俗人行此呪法時。被比止搦

將去枷鎖。縛數誦此呪者。縛永不得。又法若欲得聞囉迦者。七日之中。日日三時

取名香搗之爲丸。一千八箇。一一塗。酥并呪燒去者。即得如意。

又法若人相瞋。取胡麻油滓。和粳米糠。火燒一千八遍并呪者。前人歡喜。

又法若取胡麻。火燒一千八遍并呪者。前人愛念歡喜。

又法若欲得錢財者。七日之中日日取古。溜草一本云西漢草莖長六指。一千八段。一一火燒并呪者。即得錢財。

又法若欲向他索所愛物者。取白菖蒲呪之一千八遍。繫自臂上去。從乞之無所不得。

又法三七二十一日。日日三時取安悉香搗之爲丸。一千八箇。用塗酪。酥蜜中。一一火燒并呪者。向囉闍及官人邊去之。前人歡喜愛念。

又法若欲得作立羅奴斯者。梵音此云網羅七日之中日日三時。取衆名香搗之爲丸。一千八箇。一一塗。酥火燒并呪者。即得如願。

作法之事。外人惡人由是天呪神力自在致令如是爾時摩利支天白佛言。世尊我有別法。今欲說之。用紫檀木廣三指長三寸。其木一面刻

作摩利支像。似天女形。其像左右各刻作摩利支侍者。亦似天女形。復以別紫檀木。作蓋

蓋之於像。作此像已。欲行遠道。將於此像不離自身。隱著藏之。莫令人知。數數誦呪。若

有所願。即作水壇。壇中心安像。喚摩利支安置。以種種供養。復取蓮華一百八箇以供養之。其供養法。手取一一蓮華。一一呪之用以

供養。復以胡麻粳米。火燒一千八遍并呪訖。把像行時種種得驗。
注云上件諸法皆作水壇等。種種供養如得驗也。上來所書并呪者隨其物數。一一呪其名并呪也。

時摩利支說此法竟。世尊印可。善哉善哉。汝今所說。我亦隨喜。以能利益諸衆生故。佛說是經已。告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等。聞佛說是摩利支天陀羅尼。一心受持之者。是人爲一切諸惡所

害。諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者。若著髻中若著衣中。隨身而行。一切諸惡悉皆退散無敢當者。是諸四衆天龍八部。禮佛而退歡喜奉行。

摩利支天經一卷。

功德天法一卷。
中天竺國菩提寺僧阿摩律木叉師迦葉師等共書多法師於經行寺翻。流行於唐國

爾時功德天女白佛言。世尊學此法者。我當隨其所須之物。衣服飲食臥具醫藥。及餘資產。供給是人無所乏少。繫念心住晝夜歡喜。

正念思惟是呪章句。發菩提心。若衆生於百千佛所。種種善根。是說呪者。爲是等故。於閻浮提。廣宣流布。是妙經典。令不斷絕。是諸衆生聽是呪已。於未來世無量百千那由他劫。當在天上人中受樂。值佛是諸佛。速成阿耨多羅三藐三菩提。三惡道苦悉畢無餘。世尊我已於過去寶華功德海珊瑚金山照明如來應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所。種種善根。是故我今隨所念方。隨所至方。悉令無量百千衆生受諸快樂。若衣服飲食資生之具。金銀七寶真珠

琉璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所乏。若有人能稱金光明微妙神呪。爲我供養諸佛世尊。三稱我名。燒香供養。供養已。別以花香種種美味供施於我。灑散諸方。當知是人即能集衆資財寶物。以是因緣增長地味。能令諸天悉得歡喜。所種穀米豐牙莖枝葉果實滋茂。樹神歡喜。出生無量種種諸物。我時慈念諸衆生故。多與資生所須之物。世尊於此北方毘沙門王。有城名曰阿尼曼陀。其城有園。名功德華光。於是園中有最勝園。名曰金幢。七寶極妙。此即是我常止住處。若有欲得財寶增長。是人當於我所住處。應淨掃灑。洒浴其身。著鮮白衣。妙香塗身。爲我至心三稱彼佛寶華。琉璃世尊名號。禮拜供養燒香散華。亦當三稱金光明經。至誠發願。別以香華。種種美味供施於我。散灑諸方。爾時當說如是章句。作功德天身印誦大身呪。二無名指左右相鉤於掌中。二小指直豎。頭相離

①一本云菩提樹枝甲本作細註 ②[魔]一③ ④[時]⑤⑥⑦ ⑧溜二溜⑨⑩ ⑪梵音二字元明甲本俱作細註 ⑫著華二著華⑬ ⑭注云乃至也三十八字宋本作本文 ⑮甲本乙本與書曰貞享三屬龍集丙寅初秋初三之夕調點校了是爲明日授于諸徒也淨藏四十八 ⑯[流行於唐國]一⑰ ⑱當二當⑲⑳ ㉑值十(酒)㉒⑳ ㉓方十(隨所祝方)㉔㉕ ㉖號二魔㉗* ㉘號二虎 ㉙雙十(佛)㉚㉛ ㉜牙二牙㉝㉞ ㉟共二共㊱ ㊲[於]一㊳

炬如來。寶相如來。亦應敬禮信相菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲菩薩。法上菩薩。亦應禮敬東方阿閼如來。南方寶相如來。西方無量壽佛。北方微妙聲佛。

功德天像法

取未嫁女年十五者。織絹一丈四尺。用功德天大身呪呪黃牛尿一千八遍。以尿洒其絹面上。從月八日至十四日。淨好泥地。作四肘水壇。取釋迦像一軀。安置壇中。供養種種香華飲食。然燈五盞。喚一畫師上好手者。日與受八戒齋。清淨洒浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得違。其像身長一肘。一尺三寸五分。除其光座。更須高大亦彌精好。用薰陸香沈水香白檀香乳汁。和彩色。不得用諸皮膠。以功德天華身呪呪其彩色。取五罐水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人。乃至三人亦得。其功德天像。身端正赤白色。二臂。畫作種種。纏絡環釧耳珥天衣寶冠。天女左。手持如意珠。右手施呪無畏。宜臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散華供養天女。背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻絞馬腦瓶。瓶中傾出種種寶物。罐於功德天頂上。天神背後畫百寶華林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂散華供養。其像底下右邊。復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。胡跪供養。於白素絙上坐。以上功德天像法竟。

又一像法。劫寶木作一天女形。身長一寸。呪師從正月一日洗浴。當於像前設種種供養。日日更加上好供具。如是至十五日滿足。所欲求者皆得稱意。欲散壇時。於壇中心燒阿波末喇伽草此云牛屎。若欲作法時。正月三月七月。當以此月入壇。天女歡喜。餘月並不得若欲伏大力鬼神時。先燒阿喇瑟迦二合柴此云木。又法呪君杜嚨香香是。尼俱陀樹葉。種種香華。又以黃牛。蘇然燈。每恒如是。取前件花果。誦呪一百八遍。一遍一度擲著火中。一日三度十五日滿足出道場訖。一切財寶種種衣裳五穀豐盈無所乏少。

又法所有病人身上一切痛處。皆以烏羊毛繩。結作二十一結。繫安痛處即得除愈。又法向病人床底。每夜燒摩那屎此云屎。并白芥子此云芥子。等。鬼聞藥氣。而身裂退散馳走。

又法取罌噓者此云黃須曼華。是。擣為末呪之一百八遍。塗著額上。一切障難自然散滅。

又法取丁香葉龍腦。擣為末呪之一千八遍。用塗心上。又取一分以排袋。箬之安頂上。一切衆生見者愛敬念。

若欲令怨家病時。當於功德天像前。立一肘水壇。壇門邊燒却陀囉木此云紫木。又取市死人臂骨。野芥子。訶梨勒。燒作灰。乳汁和。畫作彼怨人形像。呪師誦呪。以右手把刀。左手執持。作願心誦呪一百八遍。又以左脚踏畫人心上。二十一遍呪時加許。又法呪師若欲得一切衆生自來供養者。當

於功德天像前。立二肘水壇。當壇西門。穿一肘火坑。呪師於壇門南坐。右手把方鹽一百八顆。一顆呪一遍。擲火。爐中。如是十五日。一日三時一時一千八遍。并燒酥蜜白膠沈水蘇合香等。百味飲食自來供養。呪師無所乏少。又法若欲得見功德天者。當詣一大蓮花池。以左手執香。入蓮華池。於其池中摘取一華。呪之一遍還擲著水中。如是滿一萬遍訖。爾時功德天當於七寶座。以自相好水中出現。爾時行者以銀盞。滿中盛龍腦香水。於其出處以水。潑之。於是功德天而作是言。子欲令我作何等物。爾時行者即答。功德天神減少分施我。作是語已。功德天即自還去。於後行者去處。皆值財寶。求者稱意。種種隨心終不乏少。

又法取貫彌木此云獨。寸截一百八段。呪一遍擲著火中。每日三時。一時一百八遍。如是滿足一百八日。於是行者。即得自悟三通智。又法或在寺中。若在房中。有舍利處。莊嚴道場。以功德天像。面向西著。寸截紫檀木。任婆木皮此云。是二種物悉以醋。酥蜜塗。塗一段木。呪之一遍。擲著火中。如是滿一百八段乃止。一日三時如是二十一日。行者自得銀錢五百文。又法取優鉢鉢羅華。若無此華。取初出青蓮華。舍利波尼。婢沙多波尼。摩陀那香。摩盧伽香。摩那叱囉。以上六種。等分擣作末。以雪水和作丸。丸如小棗大。於金銀合子。重。成藥丸。依如前法日夜誦。呪不息。乃至藥自然動。動

○西二漢○ ○遠二還○ ○用二處○ ○檀二檀○ ○彩二采○ ○乃二及○ ○畫二畫○ ○綴絡二環○ ○手十(手)○ ○(當)○ ○(呪)一○ ○宜二宜○ ○宜二宜○ ○伐二放○ ○十(上)○ ○阿二跋○ ○牛二午○ ○摩二摩○ ○檀二檀○ ○檀二檀○ ○抽二件○ ○可二所○ ○左二右○ ○實二實○ ○狗二狗○ ○檀二檀○ ○

即以藥擲著口中。行者含訖。一切見者皆大歡喜。日行三千里可無所畏。

又法欲得功德天每恒歡喜者。取那伽枳薩此云龍龜須。摩伽羅尼。三種等分持爲末以雪水和藥爲丸。丸如小棗大。以金合子成藥。每日於功德天像前燒一丸。一切障難自然散滅。

又法以含離沙此云樹。一肘鹿如指大。以娑羅樹汁塗合歡枝上。呪師手執枝。於天像前數數誦呪。滿一百八日。天女歡喜。所有患處。以此呪杖。挂之即愈。

又法須取穀麥小豆。呪之一遍擲著火中。令滿一千八遍。一日三時。如是滿足四十。五日。一切家中穀麥豆。自然色別皆來聚集。又法欲除家內一切災禍。取伽羅樹枝。若無此木。取石榴枝。寸截。塗酥酪蜜呪之一遍。著火中燒滿一千八遍。一切災禍自然除滅。又法爲除家內一切災障。每月八日十五日。炭灰二物和酪。呪之一百八遍散宅四方。當宅中立誦呪一千八遍。一切惡鬼不敢前進。呪師欲得天女歡喜者。於像前作四肘水壇。壇中心穿一肘火坑。深七寸。畫作十二葉蓮華形。於中燒紫檀木桑木。柴長一肘。各一束。如是每日三度。於像前燒之。種種供養。并燒酥酪。米華。壽麥華。誦大身呪至十萬遍。依如此法。天女歡喜恒具大願。誦此呪不得行欲。誦此呪者得無所畏。若阿須輪鬼神龍神無能害者。說此呪已。阿難及諸比丘。皆前爲佛作禮而退。此功德天女法竟。

佛說陀羅尼集經卷第十。

佛說陀羅尼集經卷第十一

諸天

大唐山竺三藏阿地羅多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毘富羅山大衆會中。說諸金剛陀羅尼印祕密法藏神呪壇法。於是會中。有梵天王及天帝釋摩醯首羅。日天天星天地天四天王火天等俱。是諸天王各有無量諸眷屬。俱共會說法。又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等。聞是金剛神通自在法呪功能。各大驚怖莫知走處。佛語止汝等莫驚。此金剛法藏大有利益。汝等諦聽我爲汝等說諸利益方便之事。

爾時天龍八部衆等。聞佛說已心生歡喜。各各慚愧悔諸罪過。從座而起五體投地。頭面禮敬前白佛言。世尊我等眷屬各有一百一十三大將。一大將各領四萬萬藥叉眷屬。一藥叉各領四百萬億鬼神。相共遊行娑婆世界。滿諸國土常伺人便。貪食血肉爲諸橫難。縱暴天下破壞正法。欺誑三寶恒作不善。我等愚癡不知諸佛慈悲。憐愍一切衆生多諸利益。我等眷屬各各不覺心口失念。發大誓願歸佛法僧。同諸天等獻是神呪助護三寶。不敢違教從佛印可。對佛菩薩金剛等前結諸要誓。我等從衆所領眷屬。在在處處如有寺舍道場。講說大乘法。轉法輪。及有誦持陀羅尼藏神呪印者。所住之處若有惱亂。反加殘害不相擁護。我等眷屬即同默犯負於三寶。我等皆當未來之世。誓願不得成佛道果。願佛證明印可法呪。我等亦當同諸佛等利益一切。

大梵摩天法印呪第一

仰右手掌。直申小指頭指。屈無名指中指中節。頭並向上豎之。大指附於頭指側上。大指來去呪曰

唵一輪摩二合致二悉彌哩三合致三陀囉上音尼四鳴咩訖訶上音

是法印呪。若有人等受持此法。修習是呪。供養梵天。欲得驗者。日日洗手面訖。先胡跪地。於左腋中以快快澡罐。罐口向前。即以左手作此印已。寫澡罐水。盛印掌中。口近其掌。呪水三遍自飲水訖。又更印中盛水。以拭

自口誦呪三遍。又印中盛水呪之三遍。即用水水泔自右脚上。次泔左脚上。復以右手大指無名指。捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟。向自頭上過手放之。若是好事。以頭指入中指頭大指兩指之間。即以頭指向外放之。出聲彈指。若是惡事。即以大指中指相捻。出聲彈指。作此法者。種種得驗。作法即成。論義得勝。若作都大道場之時。亦作印呪喚梵天。人助護供養。如能日日誦呪。供養一切佛等。一切有驗。

帝釋天法印呪第二

先仰兩手。即以二無名指相鉤。其二中指及二小指。各向掌屈之。二頭指各斜豎。頭相

○此二附合○ ○枝二枝○ ○廿二柱○ ○五二九○ ○二一麻○ ○檀一檀○ ○此一○ ○十(一)○ ○甲本乙本與舊曰貞享三丙寅年七月四夜訓點之訖今日良意老師忌辰有感鴻德故書河南延命必駕淨殿四十八載佛恩同隆吳天悠解德甚深誰得今日將新歲少善成迴同證菩提寶永五戊子年冬十月二十四日夜一校了性寂但乙本寶永乃幸性寂無之 ○十一二十二 ○(諸天卷下)一 ○天十(部) ○又二又 ○備一怕 ○二一 ○從二從 ○輪二諸 ○音二聲 ○甲本朱書曰私云此呪與蘇悉地軌上卷誦身呪同 ○洗二酒 ○快二快 ○左二右 ○已一 ○泔二泔 ○人二入 ○向二自

注。以二大指亦斜豎。附。博頭指側大指來去
呪曰

唵一法。佛頭唵二合。法三。佛伽頭唵二合。法
三。那羅阿婆羅四。阿婆羅訶五。阿婆羅婆法
六。婆伽提七。時那婆羅二合。唵八。莎去。音訶九
是法印呪。若有人等。受持是呪印等。供養
天帝者。種種有驗。若在佛前。每日作意常
供養者。是人恒得諸天衛護。一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指。皆相著豎。即
以右手中指。又在左手中指無名指。交出。又
以無名指。復交。在左無名小指。交出。以左
手無名指。又在右手無名中指。交出。又
以中指。又在右手頭指中指。交出。二手指相
交。以向外。各博著手背節間。大指來去呪
曰

唵一毘沙門天三。薩尼二。波羅二合。末平音訶去

音尼三。三。唵陀去。音尼四。頻陀去。音尼五。莎去

音訶六

是法印呪。若有人等。日日受持此印誦呪。供
養摩醯首羅天者。種種得驗。每作是印誦呪。
供養諸佛之時。一切佛等。亦生歡喜。兼療一
切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指最下節。向掌內。其餘二節直申。
又以無名指。在中指背根。又屈小指頭向
掌中。又屈頭指。以中節文。押無名指甲。又
屈大指。以大指文。押頭指甲。以其大指頭。
復押小指甲。呪曰

唵一潛倍謀戲二。莎去。音訶三

若人欲得求馬古者。七日之中。全不喫食。日
日作此印。印中中指上。以酥蜜塗之。數數
誦呪。口云。所求馬古名字。急急來者。至第七
日。即來打門。夜時作法。莫聽人知。若晝日作
牢閉門。著莫聽人知

又法以泥塑作四箇像形。如天像長三四指。何
等為四。一名開夜。二名毘闍夜。三名阿自多。
四名阿婆羅自多。又以泥塑作摩醯首羅天
像。中央安摩醯首羅。右邊安開夜及毘闍
夜。左邊安阿自多及阿婆羅自多。前著火
雲。取貓兒尿。此是西國及人爪甲與人頭髮。
三種相和燒供養之。數數作印并誦呪已。口
云。所求馬古名字。急急來者。如是。七日日日
作法。至第七日。即來打門。從心所願。此法喫
食亦無所苦。於夜作法。莫令人知。若其晝日
欲作法者。牢閉門。著莫令人見。若事了。竟收
取其像。藏著還用

東方提頭賴吒天王法印呪第五

側左手掌。中指已下三指。把攏。又屈頭指中
節。頭亦小曲。又以大指直斜申。頭勿捻著頭
指上。右手亦同。唯舉腕下。著於左手臂上。
大指來去呪曰

唵一地。嚩致囉上。音瑟吒二。合。囉囉囉三。波囉

二合。末平音訶去。音那四。莎去。音訶五

南方毘闍陀迦天王法印呪第六

側左手腕。以右腕側著左腕根上。二掌相背。
以二中指相鉤申之如索。以二小指二頭指
二大指。各曲之。頭指來去呪曰

唵一毘闍陀迦三。藥叉地波路曳三。莎去。音訶四

西方毘闍博叉天王法印呪第七
右手側腕。以右手腕著於左手腕根上。二
手中指已下三指。各屈在掌中。捲屈二大
指頭。各押中指甲上。以二頭指相交如索
申之。大指來去呪曰

唵一毘闍博叉那去。音伽二。地波路曳三。莎去

音訶四

北方毘沙門天王法印呪第八
左手側腕。屈頭指已下四指。在掌中作捲。
又屈大指。押頭指上。右手腕亦側之作捲。
如左手法。唯以大指直申向上。於左手捲
上累著。大指來去呪曰

唵一。吠除囉三。合。藥那三。檀那。那。訶平。音訶羅

三。莎去。音訶四

是四天王法印呪等。若諸人輩。受持諸佛般
若菩薩金剛天等法呪之時。因有供養都會
道場法壇之所。并作此印誦呪。喚天。安置供
養。即得一切人等歡喜。是天王等。過去亦曾
供養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等。其
呪印法皆同。諸佛之所印可。并顯像法具諸
相貌。威侍佛所利益一切

又四天王通心印呪第九
一手頭中小三指。反又合掌。二無名指豎頭
相挂。屈初節上。二大指還向內。捲中。大指
來去

作是像已。於道場北面向南邊。作行安置。竟
呪師南坐面向北方。即手作前法印各別作
印。各誦其呪一一喚之。安置坐已。燒安悉香

①佛二持②* ③囉二哈④* ⑤天帝二帝釋天⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①三②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿
①三合二②右二左③指十(以二大指)④吠二波⑤那十(上)夾註(上聲)夾註⑥此二底
⑦威二成⑧二二一

種種供養。次作通心印誦通心呪。呪曰

又四天王通心印呪第十（呪用最後）

右手大指中指小指。皆堅向上。屈頭指無名指。捲著掌上。手向前屈肘向上（不是別來去法）

呪曰 那上（音謨）毘上（音嚕）茶上（音迦）音

夜一那婆毘上（音嚕）跋叉夜二那婆（音嚕）呼除

羅薩摩曳三那婆提喇二合底囉長（音嚕）瑟吒二合

羅夜四瑟吒他五壇（音茶）反陀壇（音茶）六壇吒上

（音嚕）壇吒（音嚕）七瑟摩喇八莎訶九

若能清淨如法。受持是法印呪。四天王將

二十八部善神。來詣道場助護行者。治一切

病。七日呪之悉皆除差

四天王像法

提頭賴吒天王像法 其像身長量一肘作。身

著種種天衣。嚴飾極令精妙。與身相稱。左手

申臂垂下把刀。右手屈臂向前仰手。掌中著

寶。寶上出光

毘嚩陀迦天王像法 其像大小衣服准前。左

手亦同前天王法。申臂把刀。右手執稍。稍

根著地

毘嚩博叉天王像法 其像大小衣服准前。左

手同前唯執稍異。其右手手中而把赤索

毘沙門天王像法 其像大小衣服准前。左手

同前。執稍挂地。右手屈肘擊於佛塔

作是像已。於道場北。面向南邊。作行安置竟。

呪師南坐。面向北方。即手作前法印。誦呪一

一喚之安置坐已。燒安（音嚕）香種種供養。及

誦心呪呪曰

唵一漸婆羅三謝釐陀羅夜三莎去（音訶）四

是法印呪。名四天王通心印呪。若作像身。於

道場中日作印。對於像前誦上呪等。及誦

心呪。得四天王歡喜垂恩。若能誦呪滿十萬

遍。療病大驗。多得錢財

日天法印呪第十一

先背兩手。中指無名指小指。等背堅使齊。以

二頭指斜直頭相挂。以二大指側屈。捻頭指

側本節文。大指來去呪曰

唵一婆訶薩囉三囉上（音濕）迷三合莎去（音訶）四

是法印呪。若有受持此印誦呪。日日供養日

天子者。一切無病。若在佛前為供養者。諸佛

歡喜

日天子供養印第十二（不見別呪）

右手無名指小指屈在掌中。以大指捺無名

指小指上節。中指直豎。少屈頭指。指頭側著

中指上節。即以左手四指。把腕。大指把著右

手腕背。小指斜申屈。右臂肘直向上豎

月天法印呪第十三

反又二小指無名指。在掌中右（音）押左。直豎

上中指。頭相著。以二頭指。各（音）押中指第三

節上。以二大指。各捻掌中無名指兩頭。大指

來去呪曰

唵一住住鉢底三莎去（音訶）三

是法印呪。若作大道場都壇之時。當作此印

誦呪供養。一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先仰右手。逆覆左手相叉。以右手無名指

頭。齊（音）押左手中指內根節。以右中指。押

左無名指內根節。復以左無名指逆果。押右

中指內根節。以左中指頭。捻右無名指內根

節。總綫正如索。以二小指。直豎頭相挂。以二

頭指斜直頭相挂。以二大指向身。頭相挂。開

大指來去呪曰

唵一那利瑟囉三提婆瑟曳三莎去（音訶）四

是法印呪。若有呪師日日相續。對於佛前每

作此印。誦呪供養者。身常無病。作都壇時

亦通入數。誦喚供養一切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指。反又在掌中（音）左

押右。以二中指及二無名指。直豎頭相挂。

以二大指並豎。押二頭指側。大指來去呪

曰

唵一婆孫陀哩三陀那陀若三鉢囉二合婆上（音）

囉但二合上（音）囉四莎去（音訶）五

是法印呪。若有人等日日相續。受持此印至

心誦呪。供養地天。得一切珍寶。若作都壇時

亦通一位。喚而供養一切歡喜

火天法印呪第十六

直豎右手後三指。頭指少曲。以大指屈在掌

中。頭指來去呪曰

唵一阿耨那去（音）曳二訶囉（音嚕）反治歌弊（音嚕）同上下

婆訶那去（音）夜四地弊地弊五地跋夜六莎去（音訶）七

是法印呪。呪師若作一切壇法供養之時。先

喚火天坐於火爐華座中已。燒（音）酥蜜等種

種供養竟。即移火天於火爐邊。安置坐之。

然後以次請一切佛。及諸般若一一菩薩一一

金剛并請天等。安置火爐華座中已。燒（音）酥

①日十(呪同最後)細註②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①送二聲②中二神③伸④悉二息⑤香二片⑥萬二方⑦上二目⑧仰十(左手)⑨齊二
果⑩時二前⑪誦二誦⑫左二右⑬右二左⑭一入⑮昆治反二昆治切下同⑯昆治
切下同⑰昆治反⑱同二音⑲同上下同三三⑳跋二跋㉑爐二爐㉒請二請

蜜等及以五穀種種華香。并諸餅果香水等物而為供養竟。一一次第還作本印。誦其本

呪而送本位。供養遍已。作發遣印而令散之火天子助呪師天驗印第十^七

右臂屈肘。向上直豎。頭指中指及無名指。屈頭向掌頭勿著掌。直豎大指。珍頭指側

閣羅王法身印呪第十八

屈^二右手三指。仍稍出頭指三分許。以^三大指博附著頭指下節文。頭指來去呪曰

唵一闍摩囉闍二烏揭囉^三上^四音昆嚩二合^五耶三阿揭車四沙去^六音訶五

是法印呪。若作大壇供養一切諸佛等時。即作此印誦呪七遍。其閣羅王印來^六受供。心大歡喜

一切龍王法身印呪第十九^{亦名優婆塞}以^二右肘頭。在左肘內。復以右手後四指少曲

以大指^三博頭指少曲之。左手反曲向右手上。右手亦如是。兩手相向狀如蛇口。以^四二手四指。閉合來去^五呪用後

又有龍王法身印第二十左右臂腕准前不改。但以左右小指無名指反叉掌中。右^三押左。二中指直豎頭相挂。以

二食指挂中指背上節。以^二二大指少曲。各挂二食指內中節。頭指來去^三同誦

呪曰^四唵一^五蒲祇^六蒲祇二^七蒲雞^八蒲伽跋底三^九嚩訖訶^十上音

是法印呪。若作大會供養壇時。即作此印誦呪。喚入都壇會中。同供養者。即得一切皆悉

歡喜若欲祈雨。當具作壇供養作法。依^二祈即得降雨便足

五方龍王華座印第二十一^{別見}二手八指似曲不曲。皆向上豎。二小指頭相離二分。二無名指及二中指。頭各相離可二寸許。二頭指頭相去四寸。並豎大指。二指相著

五方龍王牙印第二十二^{別見}屈右臂肘。直向上豎。屈無名指小指在掌。中指直豎。又屈頭指。指頭側著中指中節。以大指珍頭指頭側

祈雨法壇若欲乞雨。可就國中四望勝地。及好池泉有龍之處。近其池側。修理平淨。方面各取正五十步。著淨衣服。置立道場竟。當中心作十二肘壇。八肘亦得。其壇四方。皆將皂布幕^三韓

邊之。上方亦覆。於其幕內多懸皂幡。又以五色粉邊四畔。其壇界畔。唯作一重而開四門。壇之東門。將以^二渥作一龍王身。身長三肘。二身三首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。二肘在外。次於南門。又以泥作一龍王身。身長五肘。一身五首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。四肘在外。次於西門。又以泥作一龍王身。身長七肘。一身七首。龍身立地。龍身

身長一肘在於壇內。六肘在外。次於北門。又以泥作一龍王身。身長九肘。一身九首。龍身立地。一肘在內。八肘在外。次壇中心。又以泥作一龍王身。身長八肘。一身一首。龍頭向東。五龍王前。龍別各安^二一大瓦瓶。瓶上各

以白粉塗之。其瓶身上。以真牛黃各畫四箇須善提像。結^二加趺坐。一^三瓶^四中口滿著雜華若無生華以^五綵華充。其瓶頂上花^六綵綵其壇四角。各別安一赤銅水罐。其罐各受可一^七斗者。滿盛淨水。不須畫飾。其口插柳相枝。竹枝亦得中用。各并葉取。又各以生五色綵帛繫其枝上。共成一束。其綵色別各長五尺。其壇內外。多以^二渥作小龍子形。以為眷屬。五龍王前。各以種種餅菓飲食。一大牙盤盛而供養。其食日別換新好者。作是壇法乞雨之時。每日以煮五穀一石。散施地上鬼神等食。作法時共八弟子伴。悉曾經入都道場者。令入驅使。以外餘人不得輒入。其作法人等。唯合得食乾粳米飯粳米乳粥餅果子等。不得喫菜。香湯洗浴著新淨衣。入壇作法。一上廁時一度洗浴著新淨衣。方入壇上遣一呪師坐於壇內。多燒雜香至心誦呪。直護身作莫作結界。如是八人更互入壇誦呪。不得令其壇內空虛。日夜誦呪。呪聲莫絕。每至夜然一百二十盞燈。若欲出入來去之時。皆從西門出入來去。其餘三門不得輒入。韓幕以外四面。各別而開一門。門別各懸雜綵色幡。門別張幕多數氈褥。供給香油飲食臥具。又請有德有行精進衆僧^二及自清齋。香湯洗浴著新淨衣。入韓之內。轉大雲經。孔雀王經。大雲輪經。六時遶壇行道禮拜。助祈雨人。若能如是作法乞雨。三日得雨。若不得者一七日內必得大雨

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

七十^一不見別呪^二夾註^三右二左^四上二去^五耶二邪^六受二之^七右二左^八呪一^九大二之^十蒲二^{十一}上音^{十二}依二所^{十三}前二所^{十四}二之字元本白缺^{十五}輪一惟^{十六}圓^{十七}長一^{十八}一一二^{十九}加二^{二十}中一^{二十一}校二文^{二十二}斗二升^{二十三}墨二泥^{二十四}餅菓二果餅^{二十五}飯二餅^{二十六}二各^{二十七}二名^{二十八}上二已^{二十九}

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

那羅延天身印呪第二十三^{亦名呼^二石印^三上下例然也}

以兩手四指反相叉。仰掌向上。指頭向上直
豎。二大母指各附二食指側。大母指來去呢
曰
跢姪他。一唵。三那。羅。延。提。婆。那。三。訖。柳。二。合。囉
拏。二。合。訖。柳。二。合。囉。拏。二。合。訖。柳。二。合。囉
那。羅。延。天。無。邊。力。印。第二十四
准前印上迴掌。向身合腕。以左手大母指。屈
入右手大母指岐間。以右手大母指。押左手
大母指。誦前呪。作此印呪。能移山覆海。不得
與人結怨。必為報讎損於前人。慎之慎之
乾闥婆身印呪第二十五
以二小指左右相叉。以二無名指。鉤取二小
指。在掌中。二中指直豎。頭相拄。二頭指附二
中指側。少屈。二大母指並散豎。大母指來去
呪曰
唵。一薩婆。乾。闥。婆。那。三。迦。嚩。茶。耶。三。畔。陀。畔。陀。四
莎訶五
緊那羅身印呪第二十六
以左右二中指無名小指。合掌相叉。又右。押左
二頭指豎。頭相拄。開掌一寸許。二大母指散
豎。來去呪曰
唵。一跋折。囉。三。緊。那。羅。伽。去。音。耶。三。畔。陀。畔。陀。四
莎訶五
摩呼羅伽身印呪第二十七
以兩手把。捲。仰掌側相著。先豎二頭指。又
以二大母指。各捻二中指側。文上。頭指來去
呪曰
唵。一薩婆。摩。呼。囉。伽。二。伽。囉。吒。耶。三。莎訶四
摩訶摩。唵。印身呪第二十八 唐云孔雀王印
用此結界緣魔

先以。左手中指。又入。右手中指背。左手頭
指無名小指。並把右手中指背。又以右手頭
指無名小指。把左手大母指。左手大母指。在
右手大母指岐間。出頭。與。右手中指相捻。
右手大母指。押右手頭指。中指甲上。左手頭
指。直豎。來去呪曰
跢姪他。一唵。三。摩。訶。摩。唵。利。三。薩。婆。伽。那。鉢。地
四。畔。陀。畔。陀。五。嚩。訖。頗。吒。二。合。莎訶七
摩訶摩。唵。利。集。天。來。印。第二十九 與蓮文案道
天東印同也
師子王呼。召。呪法第三十
起立。先以左手頭指。屈第二節。又以左手大
母指。押頭指上。又以中指。押大母指甲上。
無名小指直豎。舉手與左。膊齊。又以右手大
母指。屈入掌中。三指把。捲。又與右。膊齊。迴
手。掌向。膊。頭指直豎。來去呪曰
跢姪他。一唵。三。吼。吼。吼。三。呼。呼。呼。四。訶。訶。訶
訶。五。莎訶六
作此印時。一切鬼神。一呼立至
師子王護界印呪第三十一
與前軍荼利金剛一字降魔王印同。唯改
二中指。頭指。眉間呪曰
唵。訖。一。豆。留。豆。留。二。訖。訖。訖。訖。三
遠。壇。三。面。發。大。聲。吼。誦。此。呪。已。所。有。一。切。異
那。夜。迦。聞。此。呪。音。皆。悉。散。滅
伽。嚩。茶。呼。召。印。呪。第三十二
仰。二。手。掌。右。押。左。以。右。手。大。母。指。鉤。取。左
手。大。母。指。左。手。亦。如。之。左。手。中。指。無。名。小。指。
屈。指。在。右。手。掌。中。以。右。手。中。指。無。名。小。指。
押。右。手。三。指。甲。上。頭。指。直。豎。來。去。呪。曰

唵。一。跋。折。囉。伽。嚩。拏。三。膜。陀。膜。陀。三。摩。他。摩。他
四。訖。訖。五。莎訶六
大。辯。天。神。王。呼。召。印。呪。第三十三
先。以。右。手。大。母。指。屈。入。掌。中。中。指。無。名。小。指
把。捲。又。以。左。手。向。前。把。右。手。腕。右。手。頭。指
來。去。呪。曰
跢姪他。一唵。三。摩。訶。提。婆。布。但。囉。三。却。吒。二。合
旁。伽。四。賀。悉。三。合。曳。五。莎訶六
焰。摩。檀。陀。呼。召。印。呪。法。第三十四
以。兩。手。中。指。無。名。小。指。正。相。叉。二。頭。指。豎。頭
相。拄。二。大。母。指。各。附。二。頭。指。側。開。掌。如。掬。水
法。大。母。指。來。去。呪。曰
跢姪他。一唵。三。焰。摩。檀。駄。那。三。尸。朋。迦。喇。尼。四
跋。折。利。杜。囉。堤。五。理。醯。理。醯。六。莎訶七
水。天。呼。召。印。呪。第三十五
以。兩。手。小。指。頭。側。相。博。二。無。名。指。在。小。指。後。
指。心。相。捻。二。中。指。亦。然。二。頭。指。並。捻。二。中
指。背。第一。節。上。仰。掌。狀。如。掬。水。法。以。二。大。母
指。各。附。食。指。側。大。母。指。來。去。呪。曰
跢姪他。一。烏。駄。去。音。迦。提。婆。那。二。理。醯。理。醯。三
莎訶四
若。欲。作。此。水。天。印。呪。法。者。當。作。縱。廣。四。肘。水
壇。壇。開。四。門。其。壇。北。面。安。水。天。座。安。十。六。盤
飲。食。供。養。燒。熏。陸。香。呪。師。洗。浴。著。新。淨。衣。
面。向。北。坐。誦。呪。滿。足。一。千。八。遍。祈。雨。先。得。若
入。水。中。作。此。印。法。履。水。如。地
造。水。天。像。法
以。白。檀。木。刻。作。其。像。身。高。五。寸。似。天。女。形。面
有。三。眼。頭。著。天。冠。身。著。天。衣。璚。珞。莊。嚴。以。兩

①羅二囉②囉③* ④柳二柳⑤柳⑥* ⑦印身二身印⑧左二右⑨右二左⑩* ⑪利二利⑫利二利⑬* ⑭召十(印)
⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

禍悉皆消滅。其所獻食必須自食。始得氣力調和。毘那夜迦法印咒第五十一

作帝殊羅施印。以二小指無名指。相叉於掌內。豎二中指頭相捻。以二頭指。各加中指背第一節下半分許。即是喚一切天。大指來去呪曰

唵一觀觀三波囉摩馱爾曳三莎訶四

調毘那夜迦法。但是誦呪人。夢中驚怖見諸畜生惡境界等。當知是毘那夜迦鬼王。瞋夢中覺已。即慚愧乞。莫。瞋明日自有飲食勞謝。謝法以水摩地作二肘水壇。圓如盤大亦得。取蒸餅五顆。蘿蔔根三顆。火燒熟。有華著華。并燒白膠熏陸香等安於壇中。呪師壇西面向東坐。誦大自在天呪一百八遍已。口云慚愧好去。如是語已。壇中雜物盤盛。出門向西棄却。西北亦得。口云

薩婆藥叉囉闍 阿闍。捨訶 娑鉢闍伽車作是語已棄却即歸大自在天呪曰

唵一毘那夜迦薩尼三波囉末喇達尼三瞋達尼四頻達尼五莎訶六

誦一百八遍。即心歡喜。非但夢中但覺有魔事。即作前法定好

一切藥叉法印咒第五十二

以右手四指。向下鉤左手四指。其二大指直努二大指來去呪曰

唵一俱毘羅三莎去。音訶三

是法印呪。若作大都法壇之時。作此印呪喚入供養。一切歡喜

一切羅刹法印咒第五十三
以右手大指。捻小指無名指甲上。餘三指皆豎。大指來去呪曰

唵一渴伽。阿二合地波多曳三莎訶三

是法印呪。若作大都法壇之時。作此印呪喚入供養。一切歡喜

爾時諸佛。見是天龍八部諸鬼神王。藥叉羅刹乾闥婆阿素洛等。各獻神呪多諸利益。成就希有大功德已。而告衆言我皆印可。不違本願任爲方便。護持正法。不得輕慢我等正教。憐愍一切衆生之類。爾時諸天王等蒙佛印可。皆大歡喜一時作禮。心無退轉成就第一最勝功德
佛說陀羅尼集經。卷第十一。

佛說陀羅尼集經卷第十二

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印品
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩。并諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等。共會演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等祕密法藏。利益一切

爾時會中有一菩薩。名十一面觀世音菩薩。并諸眷屬從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬五體投地。頂禮佛足禮佛足已。却坐一面而白佛言。世尊諸佛慈悲善爲方便。對

諸聖衆。說是總持三昧神呪法印壇等祕密法藏。從昔過去及現住世。十方一切恒沙佛等。皆因此法得成聖果。是諸徒衆深心樂著得未曾有。便於會中各說法呪而助護念。我等聞是心生歡喜。又有都會道場法壇。功德成就。度脫一切諸衆生等速得成佛。若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等。雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印。皆未曾入我都會壇。亦未能了祕密決法顯之名字而得證成。恐有輕作法印等者。懼諸煩惱侵擾身心。如是人等不會我意輕而妄作。致使衆魔動念。散亂呪力無効。是故我今欲護沙門及婆羅門并天人等。欲令洞達一切諸佛說圓具法無罣礙故。大眾聞已實稱非妄。佛言善哉善哉速爲我說。而說偈言

一一諸佛土 心多樂著法
廣引祕密藏 善說巧方便
勸道諸衆生 慈悲自護念
聞是陀羅尼 一切皆歸伏
或有都法壇 共會一切意
從佛法印可 證成斷疑惑

爾時一切諸佛。菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八部藥叉鬼等。聞佛說此微妙偈已。皆大歡喜心無疑惑決定成信
爾時觀世音菩薩。承佛威神告大眾言。若有沙門若婆羅門若善男子善女人等。欲請祕密法藏要決。意欲成就及諸國王心生決定。欲求懺悔滅一切罪。願樂見聞都大道場壇

●其二誦● ●羅刹二廣● ●拾二誦● ●(六)一● ●勢二怒● ●三二二● ●阿二合二二合阿● ●卷第十一● ●第十二● ●甲本乙本與舊日貞享三年丙寅七月初六夕顯點校了金剛乘末裔壽嚴四十八載實永五戊子年冬十月念五日一校了性寂但乙本實永乃至性寂無之 ●卷第十二● ●卷第十三● ●印十(呪)● ●長二誦● ●道二誦● ●佛十(并誦)●

梨把香水器。* 拂於一一弟子頭上。復以右手案於一一弟子胸上。口誦馬頭觀世音菩薩心呪。與護持訖次以呪索繫於一一弟子左臂。次阿闍梨引諸弟子。退位而下自東階而於西階下。跪地而坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水。次第與灑。一一弟子。前右邊三匝。次用短火右邊三匝。亦如前法。次與柳枝。次與雜華。皆准前法。右邊授與諸弟子等。其弟子等受柳枝已。却縮跪坐嚼楊枝頭。然後向前投其柳枝。阿闍梨一一看其柳枝墮處。若其柳枝嚼頭向身即為大吉。若向南者即為不吉。若其嚼頭向餘方者即知平平。如是次第試驗遍已。然後次第香水灌掌。及與飲之。人各三。飲。一一弟子灌掌遍竟次阿闍梨以跋折羅。印水自飲。作法事已。引諸弟子昇於道場。從西階上於道場側行列而坐。與作一遍行香法事訖。次阿闍梨語諸弟子。汝等臥去。若有夢相明朝向我各具說之。各用心不得造次向他漏泄。作是語已次阿闍梨引弟子等。從東階下各散歸房次阿闍梨入道場內。啓佛菩薩金剛等云。是諸弟子欲入壇來。各各取證。我弟子某甲與作法用總遍問竟。諸弟子等明日欲來入壇供養。願佛般若菩薩金剛及諸天等。今夜大悲境界徒衆。弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬。廣為供養。願大悲悲明日皆赴。受諸供養。證明法事如是。然後發遣壇內諸佛菩薩金剛。隨緣且散次阿闍梨向壇北邊。著火。爐已誦馬頭觀世音大心呪。呪白芥子一呪一燒於

火爐中。一百八遍。令諸弟子滅罪除障。次阿闍梨與會入壇弟子二三人等。於一夜中以五色粉。敷置壇內莊嚴其地。其法用者先從內布。以白色粉。次黃色粉。次赤色粉。次青色粉。次黑色粉。四面布訖即至外院。從東北角右迴作之。布五色粉亦如前法。四面布訖。以帝殊羅施。之為座主。當中心敷大蓮花座。座主即是釋迦如來頂上化佛。號佛頂佛。如其不以佛頂為主。隨意所念諸佛菩薩替位亦得。除其座主以外諸佛及菩薩等。皆在本位而受供養。自非諸佛般若及十一面等菩薩相替。餘皆不得而作都會法壇之主。餘有瘡病諸水壇等。及經一宿懺悔壇者。隨其所應。以當部中佛菩薩等而為座主作供養者種種皆好。中心安置座主位已次於內院東面當中。安般若波羅蜜多華座一次右邊安釋迦牟尼佛座二次左邊安一切佛心佛座三次於北面正當門中。安大勢至菩薩座四次右邊安觀世音母座五次左邊安觀世音菩薩座六次於南面正當門中。安金剛薩埵座七次右邊安摩羅難座是名金剛次左邊安摩帝那座是名金剛次於西面院門南。安普賢菩薩座十次院門北。安彌勒菩薩座十一次院東北角。安阿含尼座十二次東南角。安跋折羅薩嬌二合悉地合迦羅座十三西南角。安跋折羅健茶。西北角安火神座。次外院東面北頭第一。先安曼殊室利菩薩座十四以次南。安十方一切佛座十五次安。梅檀德佛座十六次安阿闍梨佛座十七當院門中。安阿彌陀佛座十八次安相德佛

座十九次安虛空藏菩薩座二十次安烏瑟尼沙座二十次安十方一切佛頂座二十當院北面從東向西第一。先安陀羅尼藏座二十次安地藏菩薩座二十次安馬頭觀世音座二十次安不空羂索座二十次安一瑩三跋底伽座二十當院門中。安隨心觀世音座二十次安摩訶室唎耶座二十次安六臂觀世音座三十次安毘俱知觀世音菩薩座三十當院南面從東第一。安烏瑟沙座唐云不淨次安跋折羅訶訶婆座三十次安跋折羅母唐云知次安跋折羅央俱施座名金剛次當院門。安蘇摩訶座三十次安跋折羅商迦羅座名金剛次安迦爾俱盧陀座唐云次安隨心金剛座三十次安跋折羅阿蜜哩多軍。茶利座四十當院西面門南。安烏摩地毘摩座四十次安尼藍跋羅座四十次安一切天座四十次其門北。安摩離首羅座四十次安母唐云合陀陀座此是正位次安毘靦唐云知座四十當院東北角。安婆伽毘伽座四十東南角。安母唐云合陀陀座此是正位西南角。安迦尼俱盧陀此是正位西北角。安跋折羅室哩二合尼座五十至次外院東面北頭第一。安毘那夜迦座五十次安毘陀耶二合陀羅座五十次安首陀會天座五十次安提頭賴吒座五十。剎院門北。安帝釋弟子座五十。剎院門南。安帝釋天座五十。次南。安月天座五十次安跋摩天座五十次安星天座五十次安佛使者

●(一)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

以度量已。即引其線遠於道場園之一匝。次將寶樹入於內院。座主位上當於四角各著一樹。四門當中各著一樹。次著雜綵花菓樹等座別一樹。次將五色寶燭。當於內院座主位前。著三寶燭。當於外院四面正中尊者位上。各著一燭。外院四角各著一燭。次著燈火。先於內院四角。夾座主位安四盞燈。餘座各別著四盞燈。次著種種香華盤等。次著食盤。先於內院座主位前著四盤食。其餘座前各著一盤。次著臘施。其諸佛位及般若位。皆各著金及上錦綺羅等之物。諸菩薩前皆各著銀及雜綵綵上色物等。諸金剛前。各著銅錢綵綵帛等。諸天等前皆各著錢一色之物。其寶物等任施物主意施之多少散道場日。其佛前物充作佛用。般若前物寫般若經及諸經等。諸菩薩物作菩薩用。其金剛物及天等物入阿闍梨。仍如法用。其頭冠綉及二傘蓋并繫水繡絹。亦入阿闍梨用。次殿大香爐。先於內院座主位前著一香爐。以次外院當四門處著一香爐。更於外院當四門處各一香爐。次於西門近水繡邊著大香爐。擬阿闍梨把傘來去作法事用。鑪別各燒種種妙香皆令發煙。次於火鑪邊著一水罐。亦著食盤及燈各一。次阿闍梨轉於四門立更子細看。必使周匝好檢校已。阿闍梨手把香爐從壇外邊。右邊一匝行道已竟即放香爐於本處著。次取西門外水罐之上五色線頭。捉一頭已。引之右轉。邊境外邊道場竿上。還到西門一匝繫之。次一弟子壇西門外。為阿闍梨敷於氍毹。其座去壇門

三尺許。前擬行列一切供具香花等物。次阿闍梨把香爐擎作梵讚頌。出迎香華供養之具。有四弟子與供養具香水等器。從阿闍梨其阿闍梨手執香爐引入道場右邊一匝。壇西門外放著座前次第行列。一一香華盤。漆供具。蘇蜜乳酪并胡麻。人及諸餘食柴炭松明。如是等物近火。爐側皆敷置竟。又以二蓋倚道場側。紫蓋在北。緋蓋在南。又於道場東北外側白壇之上。著五盤食并五盞燈。種種安竟。次阿闍梨出道場外。門左右。相二神王前。各著香爐燈及食盤各著一事。次下堂階到於中庭白壇之上。著燈四盞飲食四盤。次著宜臺床子各一。是則眾人灌頂壇位。次以音樂次第行列。道場門外兩相而坐。次阿闍梨更作一遍檢校周匝。既檢校竟即入道場。於壇西門胡跪而坐。手把香爐又更啓白。供養讚歎一遍聲絕。門外諸樂一時動作。散花佛曲終即止次阿闍梨取盤內華著香水中。令少津液。即以此華安自掌中。作請佛印。先請內院中心座主。誦呪七遍去來之法如前所說。請來即作華座之印。誦呪七遍。亦如前說。安置座已。即放其手掌中之華。次於內院東行。一一次第作印奉請。各誦本呪七遍去來。及座之法。具如上說華座之法。次請北行准上之法。次請南行。亦准上法。次請西行。亦准上法。次至中外院。先從東行。一一作印。各誦本呪七遍來去。具如本法。作華座印亦如上法。次請北行。亦准上法。次請南行。亦准上法。次請西行。亦准上法。次至大外院。先從

東行。一一作印。各誦本呪七遍來去。皆作華座安置如前。次請北行。亦准上法。次請南行。亦准上法。次請西行。亦准上法。皆作華座安置如前。如其當部無印呪者。若請諸佛即用一切諸佛印法。若請諸菩薩通用一切菩薩印法。若請金剛亦用一切金剛印法。若請諸天亦用一切諸天印法。若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法。一一次第總奉請竟。次作三摩耶大結界法。印法如是。以左右無名指小指相又在掌中。壓以二中指。斜申頭相挂。以二頭指屈捻中指上節背。以二大指附捻頭指根本文。呪曰
唵一跋折囉。二合商迦禮三三摩羅四三摩焰五盤陀盤。陀六莎訶。七
作此法印誦呪七遍。以印右轉乃至三匝名大結界。安歇坐定。次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上。次作散華法事一遍。次禮三拜行道三匝。以次令動門外諸樂。作阿闍梨佛曲終即止次阿闍梨把香爐出。領六弟子。一一弟子各執一事。一人執華水。二人共與煮熟五穀。一人擎食盤。一人擎蜜水。一人把炬火。隨阿闍梨從後行之。普皆施與一切陪從并及守護諸鬼神等。乃至周遍施與一切餓鬼之類。悉令滿足。四方上下總散施已。次阿闍梨洗手漱口。入道場中三禮拜已。更作讚頌作法事竟。門外動樂。作觀世音曲曲終止次阿闍梨把跋折囉喚十弟子至堂前立。一人擎蠟燭。一人捉香爐。一人擎華盤。一人擎香盤。一人執巾。是五人等引阿闍梨在前而行。其阿闍梨在後

主位上水繡。却出到於壇西門外。遣一弟子手把絳蓋。遂闌梨後。右遶道場。出至中庭。灌頂壇上。從西門入到床子邊正身而立。阿闍梨作灌頂法印。左脚丁立。仍去右脚三寸許。左膝直立。右手下垂而申小指。少曲頭指。

屈其中指及無名指。狀如鉤形。大指亦少曲。去中頭指可二分許。左手亦爾。次把水罐。舉兩手擎罐自頂上。口誦心呪七遍灌之。直向下注。當灌頂時。心口發願云云。竟即著淨

衣入道場內。道場門側有一弟子。把個紫蓋覆阿闍梨頭。至壇西門。右邊道場行道一匝。次阿闍梨更依次喚一一弟子。入於壇中。爲取水罐。准前却出。至灌頂壇從西門入。其執

耕蓋者。逐阿闍梨法從後行。覆於弟子至外壇所。次阿闍梨與作法印。捉擎水罐。阿闍梨問汝前散華著何佛位。般若菩薩金剛諸天及神鬼等。隨其所報與作本印。頂戴印已。印

頭向上。掌中著華以印承水。與誦本呪灌之頂上。弟子心口發願如前云。乃收罐中寶物之裏。以此寶物繫前呪索。永不離身。擬壽終時。須將此寶爲信驗。故與灌頂竟。卽著淨

衣入於道場。加以紫蓋迎禮法事。一准阿闍梨威儀進止。至壇西門。教令三禮。依本位坐。次阿闍梨更入壇中。爲取水罐。一一淮上。次第迎送灌頂法事。一無別異。總周遍已。次阿

蘭梨禮拜供養。領諸徒衆行道三匝。還坐本處。次阿闍梨於壇西門。近火爐兩端身而坐。其火*爐中然電穀柴已。次先應當作火天印。誦本呪喚坐火*爐中。與燒香花*蘇蜜飲食。

⑩泰二息⑩ ⑪(時)一⑩ ⑫云二言⑩ ⑬鎮二項⑩ ⑭鎮二義⑩ ⑮子十(印)⑩ ⑯波二婆⑩ ⑰[三]一⑩ ⑱任二住⑩
 ⑲(作)十禮⑩ ⑳左膝二左脚⑩ ㉑右脚⑩ ㉒離二度⑩ ㉓[即]一⑩ ㉔禁二禁⑩ ㉕咸二鑑⑩ ㉖[阿]一⑩
 ㉗溫二匪⑩ ㉘殷二揅⑩ ㉙生⑩ ㉚擣⑩

黃綾三尺 ● 耕綾四尺 淨線鞋兩量 一量
 四量 一量 穰兩量 一量 穰淨用 一量 穰帶准此 自從穰鞋人各具
 污用 一量 穰淨用 一量 穰帶准此 自從穰鞋人各具
 如是種種穰物之具嚴飾道場。施主見獲無
 量無邊種種福德滿足第一 以上
 淨牛糞五升 不食糟豆較子糞以淨 龍腦香十五兩
 蘇合香十五兩 鬱金香十五兩 上好和香
 一斤 沈水香二斤 熏陸香二斤 安息香
 二斤 白膠香一斤 檀香末二斤 檀札二
 斤 雜草香五斤 雜草華五斤 雜樹華五
 升 若無剪線帶 稻穀華三升 蕎麥華三升
 如是種種華香供養 施主當獲三業清淨身
 常香潔一切見者皆生歡喜 生生處處身常
 端正得大名聞

清樂音聲兩部 其樂人等令香湯浴 金二兩銀二
 兩 珊瑚二兩 水精二兩琥珀二兩 真珠
 二兩 波斯琉璃二兩 量入法人多 稻穀 小豆
 小麥 大麥 青稞 是五穀者於市乞取一升不合 將
 諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養 悉除
 施主三業宿殃常得安樂 以上
 上好赤土細末一石 黃土細末一石 乾藍
 泥末一石 細炭末一石 粳米粉四石 鹿羅
 胡麻 人 一升 白蜜一升 惡物 好牛 蘇 七斤
 蓮去清胡麻油一斗五升 供養 白芥子一斗五升
 惡七日 松明二十斤 穀木柴五束 乾之炭一百

①茂二枝(●)②茂二枝(●)③茂二枝(●)④十枝十二厘(●)⑤三一二(●),二枝(●)[根]一(●)⑥葉二厘(●)⑦四
一一(●)⑧葉二厘(●)⑨黃十(●)(●)⑩日林二枝(●)*,葉(●)*⑪見一親(●)⑫活二息(●)⑬一一二(●)⑭升
落三斤(●)⑮葉二厘(●),葉(●)⑯黃七上土黃(●)⑰茂二枝(●)⑱二一二(●)⑲牛二半(●)⑳葉二毫(●)

若及菩薩等隨意安之

西南角印名佉力伽陀施羅
西北角印名波陀尼差曳婆

第二座主名烏摩提毘。蓮花座上作跋折囉

斗一升⑤ 葡萄二指桃⑥⑦，葡萄⑧ 趙廷一醉餘⑨⑩ 陸二於⑪ 以一次⑫ 盛一洗⑬ 以三已⑭⑮⑯ 羅二
 ⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 〔一印〕一 柱二注②③ 孫二論④⑤ 實二路⑥⑦ 三二二⑧ 法二法⑨⑩

第四座主名釋迦轉法輪佛

座上作跋折羅光焰圍繞

作含蓮花光焰圍繞

羅二門◎◎* ⑧傍開孔者名爲君迦二君迦傍開孔者◎◎ ⑨牙二耳◎◎ ⑩座二橋◎ ⑪唐二此◎◎* ⑫者十(也)◎◎◎◎ ⑬陀二
 尼◎◎ ⑭(二)十合◎◎◎ ⑮東二南◎ ⑯〔蓮花座〕一◎◎ ⑰行二面◎◎ ⑱陀羅二羅陀羅◎◎, 陀羅◎ ⑲尊十(陀)◎◎◎◎
 ⑳對三座◎◎◎◎*

第九座主名一切觀世音心。蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第十座主名摩訶室唎曳。蓮花座上作含蓮花其華紅色光焰圍繞。第三院竟次第四院縱廣正等一十六肘五十八位。四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名枳唎枳唎俱嚧陀

東南角印名跋折囉西去*

西南角印名婆榆檀*

西北角印名跋折囉尸佉*

東面北頭第一座主。名毘那夜迦。蓮花座上作似椎檜。椎頭向上堅華座上。椎頭。八瓣

柄隨長短。從頭向下可有數寸。作偃月刃。刃根著幹。刃身起楞。椎頭刃間。作兩三節。如刀子口光焰圍繞

第二座主名毘陀。耶。二合陀囉。蓮華座上作

啞。二合首羅頭。光焰圍繞

第三座主名首檀汚瑟菩薩。蓮華座上作金剛臺。金剛臺上作敷蓮花。其葉二分。一分下垂。一分向上。其華葉上作光焰形

第四座主名彌勒菩薩。蓮花座上作似稍鋒。稍鋒刃稍闊。細項腹大。純黃金色。正中起楞光焰圍繞

第五座主名文殊師利菩薩。蓮花座上作光焰形

第六座主名虛空藏菩薩。蓮花座上作滅罪印光焰圍繞

第七座主名提頭賴吒。蓮花座上作金剛杵光焰圍繞

第八座主名因陀。羅。多。蓮花座上作啞囉首羅頭。其色純黃光焰圍繞

第九座主名因陀。羅。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第十座主名為月天。蓮花座上作月輪形其色純白

第十一座主名普賢菩薩。蓮花座上作光焰形

第十二座主名一切星宿天。蓮花座上作似寶瓊腹大項。連珠繞腹。其項口上作青空色。如傘蓋形。其中滿點衆多白點。光焰圍繞

第十三座主名勃陀誓多。作佛塔形并其四重光焰圍繞

第十四座主名陀羅尼藏。蓮花座上作寶藏形光焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天。蓮花座上作寶瓊現形。其項口上出於火焰

第二座主名摩伽囉脫闍菩薩。蓮花座上作光焰形

第三座主名地藏菩薩。蓮花座上作似寶瓶而無瓶底。其瓶口頭如二偃月。相挂仰臥。其瓶青色。偃月純白。光焰圍繞

第四座主名毘囉吒上。音迦。蓮花座上作啞囉首羅頭。光焰圍繞

第五座主名閻摩囉闍。蓮花座上作啞囉首羅頭。光焰圍繞

第六座主名閻摩旦。茶。蓮花座上作於人形。頭面似佛而眼稍大。著魚鱗甲半身而出。光焰圍繞

第七座主名隨心金剛。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第八座主名婆榆毘伽。蓮花座上作金剛杵光焰圍繞

第九座主名毘藍婆呪。蓮花座上作啞囉首羅頭。光焰圍繞

第十座主名功德天。蓮花座上作如意珠光焰圍繞

第十一座主名大辯天神。蓮花座上作光焰形

第十二座主名彌囉尸佉囉。蓮花座上作啞囉首羅頭。光焰圍繞

第十三座主名一切鬼。蓮花座上作伏突刀光焰圍繞

第十四座主名一切羅刹。蓮花座上作堅劍形光焰圍繞

西面南頭第一座主名阿素囉王。蓮花座上作堅角弓光焰圍繞

第二座主名摩訶支天。蓮花座上作天扇形。其扇中作西國萬字。光焰圍繞

第三座主名曰天子。蓮花座上作日輪形純黃赤色光焰圍繞

第四座主名散脂大將軍。蓮花座上作堅劍形光焰圍繞

第五座主名一切天。蓮花座上作光焰形

第六座主名難陀那。音伽。羅闍。形如蟒蛇。舉頭而視

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名優婆塞陀那。音伽

①蓮二座②(八)一③耶二座④二二一⑤啞二座⑥華二座⑦(九)一⑧侍二座⑨蓮二座⑩蓮二座⑪蓮二座⑫蓮二座⑬蓮二座⑭蓮二座⑮蓮二座⑯蓮二座⑰蓮二座⑱蓮二座⑲蓮二座⑳蓮二座㉑蓮二座㉒蓮二座㉓蓮二座㉔蓮二座㉕蓮二座㉖蓮二座㉗蓮二座㉘蓮二座㉙蓮二座㉚蓮二座㉛蓮二座㉜蓮二座㉝蓮二座㉞蓮二座㉟蓮二座㊱蓮二座㊲蓮二座㊳蓮二座㊴蓮二座㊵蓮二座㊶蓮二座㊷蓮二座㊸蓮二座㊹蓮二座㊺蓮二座㊻蓮二座㊼蓮二座㊽蓮二座㊾蓮二座㊿蓮二座

*羅閣。身相如前難陀形狀。亦舉頭視。

第二座主名曰地天。蓮花座上作寶。鬘形。滿
成七寶光焰圍繞。

第三座主名毘嚩觀。知。蓮花座上作光焰
形。

第四座主名緊那^{上音囉}。作蓮花座

第五座主名摩睺羅伽。作蓮花座

第六座主名毘嚩跋叉。蓮花座上作盤羅索
光焰圍繞。

北面西頭第一座主名曰風天。蓮花座上作

緊幡竿。竿上懸幡光焰圍繞。

第二座主名瞢瞢那提婆^{唐云大水}。蓮花座上作光

焰形。蓮花座下有水波文。

第三座主名斯厭遏^{音他}。蓮花座上作光

焰形。

第四座主名摩尼呢陀。蓮花座上作光焰形。

第五座主名旃陀波羅婆娑菩薩。蓮花座上

作青蓮花。含而未敷光焰圍繞。

第六座主名俱里囉婆叉。蓮花座上作啞。嚩

首羅頭。純青鐵色光焰圍繞。

第七座主名毘沙門王。當門安置。蓮花座上

作五節椎。八楞成就。狀如寶柱。純黃金色光

焰圍繞。

第八座主名跋折囉^{提茶此是正位}。蓮花座上作

跋折囉光焰圍繞。

第九座主名商枳伽。蓮花座上作似瓶形。而

腹小瘦。中有豎楞楞引^上。口如鐸口。其色

純黃青光焰圍繞。

第十座主名藍毘迦。作蓮花座

第十一座主名遮文茶。蓮花座上作似銀盃蓋。
圓寶承底。其盃腹左邊偏開一眼。如神王目
光焰圍繞。

第十二座主名婆羅薩鬼。蓮花座上作豎劍
形。

第十三座主名伊濕伐^{三合羅}。蓮花座上作啞

嚩首羅頭。

第十四座主名伊沙那鬼王。蓮花座上作啞
嚩首羅頭。作純黃色。

此十六肘普集會壇有廣有略。所言廣者十

六肘內。作二百九蓮華座位。所言略者十六

肘內。百三十九蓮華座位。如前所說若爲國

王大臣長者。具有種種上妙供具七寶器等。

阿闍梨有衆多聰明快利弟子。應作廣壇。若

其施主之少種種上妙供具七寶器等。阿闍

梨無衆多聰明快利弟子。應作略壇。已說十

六肘壇法竟。

普集會壇

佛說陀羅尼集經卷第十二

①廣二覺②③ ④成二盛⑤⑥ ⑦〔座〕一⑧⑨ ⑩天水二水天⑪⑫ ⑬廣二梨⑭⑮ ⑯提二健⑰⑱ ⑲正二王⑳ ㉑〔口〕十上㉒
⑳〔黃〕一㉓㉔ ㉕盃二鉢㉖㉗ ㉘〔已〕一㉙ ㉚二二三㉛ ㉜甲本乙本真書曰時貞享三年夷則初九調點之自六月十三以至
今日二十三席傳授諸徒已了伏希遠那慧日恆時繼靈晒法論長功真成使諸聖諸有誠齊通萬象本不生河南延命慈獨淨嚴元祿十五午年
十一月四日以淨嚴和尚本再授了尊教但乙本元祿至尊教無之

茶羅。四印曼荼羅。一印曼荼羅。唯降三世曼
茶羅具十曼荼羅。餘皆具六。曼荼羅一切印
契一切法要。以四智印攝盡。大智印。以五相
成本尊瑜伽。三昧耶印。以二手和合金剛鉢發生成印
法智印。名本尊種子法身三摩地一切契經文義羯磨智印。以二手金剛拳如執持器仗或像形

又瑜伽中四種眼。敬愛熾盛眼 鉤召忿怒眼 伏降心殺者慈悲眼 除毒息煩惱也

又一切如來教集瑜伽中。一百二十種護摩。依二十五種爐。於護摩爐中。契印。標幟各異。所求迅速成辦。世間出世間成就果報。諸會浩汗文義稍多。恐文繁且略指方隅。依毘盧遮那成道經。大本十萬偈。可有三百卷經。唐國所譯略本七卷。此經中。說一百六十心十緣生句。及五輪。地輪水輪火輪風輪空輪也。此經中。二種修行。菩提心以為因。大悲以為根。根本方便為究竟。依勝義世俗。二諦若依勝義修行。建立法身曼荼羅。是故此經中說。先稱虛空中曼荼羅。是故觀本尊法身。遠離形色猶如虛空。住如是三摩地。若依世俗諦修行。依四輪以為曼荼羅。本尊

聖者若黃色。住地輪曼荼羅。其形方名法輪聖者若白色。住水輪曼荼羅。其形圓名水輪聖者若赤色。住火輪曼荼羅。其形三角聖者若青若黑。住風輪曼荼羅。其形如半月大曼荼羅安於八葉蓮花臺。五佛四菩薩安於臺上。中曼荼羅外。又有三種曼荼羅。一者一切如來曼荼羅。二者釋迦牟尼曼

茶羅。三者文殊師利曼荼羅。此曼荼羅。名爲大悲胎藏曼荼羅。若弟子受灌頂法。小曼荼羅極微妙委曲。餘部所不代。此中修行供養。兼存二種。法謂事與理。爲二也。此經中。護摩火天有四十種。就中一十二種火爲最勝。爐形及木。有乳果類苦練。所用各不同。東西南北祈願各殊。內外護摩亦依五輪。求四種事速疾成就。息災增益降伏敬愛。所謂火天各各不同。寂靜照怡忿怒喜怒。次第應知。若蘇悉地經。教中依三部。所謂佛部五佛蓮花部五佛種類甚多。金剛部金剛薩埵等。變化無量。有三種三昧耶。佛部蓮花部金剛部。有三部心真言。

爾那爾迦半音阿囉力三轉日囉二合地叨三合

部主有三種。金輪王佛頂佛部主。蓮花部主馬頭觀自在。金剛部主三世勝金剛。

三種部母。佛部佛眼以爲部母。蓮花部白衣觀自在以爲部母。金剛部忙麼鷄菩薩以爲部母。

三種明妃。佛部無能勝菩薩以爲明妃。蓮花部多羅菩薩以爲明妃。金剛部金剛孫那利菩薩以爲明妃。

三種忿怒。不動尊佛部忿怒。忿怒鉤蓮花部忿怒。軍荼利金剛部忿怒。

有四種界。金剛極地界。金剛牆八方界。金剛網上方界。密縫。阿三莽儼爾界。

又有四種界。結護曼荼羅。金剛索護東方。金剛幢幡護西方。金剛迦利護南方。金剛峯

護北方。又大界名商羯羅。設佛頂^①護輪王等隣近。不被障礙。此經中。修真言者成就世間悉地。依時^②依處。時者謂三時。處謂本尊像前^③。有供養五種。除閼伽。一者塗香。二者花鬘。三者燒香。四者飲食。五者燈明。白北黃黑南赤西隨息災增益降伏敬愛。所求應知。成就者十八種物隨身^④。廣如經說。三時澡^⑤浴三時^⑥換衣。一月分爲四時^⑦。從月生一日至八日。應作息災。從九日至十五日。應作增益。從十六日至二十三日。應作降伏。從二十四日至月盡日。爲敬愛法。^⑧鞋^⑨四耶經亦同蘇悉地。^⑩說分布曼荼羅。及耕地法。此經中極微細。不可具錄。

又八方。其護持帝王營從兵法。五天竺國深敬信佛法。於帝王可傳。蘇婆呼童子經。此經中^⑪說^⑫辦求成就人護摩。杵金銀銅鐵石水精。佉陀羅木等。無量種各不同杵。五^⑬股三^⑭股一^⑮股。長十六指爲上。十二指爲中。八指^⑯爲下。乃至一指節^⑰者爲下。此經中說。不持金剛杵。^⑱念誦^⑲者無由得成就。金剛^⑳鈴者^㉑是

[illegible]

①[吳茶羅]—①②③④ ②[智]+①② ③[乎]—①②③④ ④標幟—標幟* ⑤根十(法眼)⑥⑦ ⑥[法]—①②③④ ⑦[也]—①②③④
 ⑧[悲]—①②③④ ⑨紹=寬⑩⑪ ⑩[敵]—①② ⑪釐=釐⑫ ⑬[於]—①②③④ ⑭契=執⑮⑯ ⑮辨=辨⑯ ⑰文繁=繁文
 ⑱⑲ ⑲[及]—①② ⑳[本]—①②③④ ㉑俱十(以)⑲⑳ ㉒[二]讀]—①②③④ ㉓稱=新④⑤ ㉔[爲]—①②③④ ㉕青十
 (色)④⑤ ㉖黑十(色)④⑤ ㉗[一]者]—①②③④ ㉘[二者]—①②③④ ㉙[三者]—①②③④ ㉚[若]—①②③④⑤ ㉛[法]讀]
 ④⑤⑥⑦ ㉜[爲]二也]—①②③④⑤ ㉝[各]—① ㉞爾二羅④⑤ ㉟[一]—① ㊱力十(迦)④⑤ ㊲明=力④⑤ ㊳力迦④⑤ ㊴[合]
 ④⑤⑥⑦ ㊵佛部乃至母三十二字甲本作細註 ㊶佛部乃至如三十六字甲本作細註 ㊷不動乃至怒二十三字甲本作細註 ㊸金剛

誦三遍已或七遍。以印右轉三。遍。即成結護。左轉三。遍。名曰辟除。是呪威力能大擁護十方大界。及以護身並淨除。處所。乃至三界猶能防護。況一方所。作法隨行者心念。呪印所及之處。能令種種異類及難調馴之屬。皆見熾然金剛威怒如大火聚。周遍其處。此法功能甚大難說。於多劫中廣說功。能不可盡。是名無動金剛法。此法亦通五部結護。一切如來撰印頭。鉗契

先誦密言已 進力互相旋
三遍旋繞之 便言唵字
進支想唵字 力支想唵字
各想青色索 如被鎧帶之
一切支節間 並須旋繞繫
漸至於頂後 先從檀慧垂
是名金剛印 誦此密言曰

唵跋日囉迦囉者跋日囉。响盧拔折羅囉日哩那吽引。如是結已。一切天龍夜叉人非人等皆見行者。是金剛身被金剛甲。執金剛杵住金剛界。諸魔鬼神退散。馳走不能為害。是名撰印頭。鉗契。作法已。即復虔誠三業。想禮十方一切諸佛及諸菩薩緣覺聲聞。一心圓觀。手執香爐。想令淨於法界。復想此香雲右旋為臺。花雲妙香處處垂布。無量寶花行列開敷。香氣馥於一一佛會中而為佛供養。作此想時。誦此明曰。重說偈言
願此香雲遍十方 歌音妙響空中滿
供養微塵等諸佛 並諸菩薩及聲聞
唯願三界大慈尊 賜垂三昧自在力
梵莫三曼多母狀喃薩摩他。欠部。藥帝薩頗羅四給俄俄那。莎。誦三遍已入

諸三昧。隨心所觀皆悉成就。作是觀者。欲令行人除煩惱障內外清淨身故。復誦此陀羅尼心印呪加持之。唵薩婆訶薩摩訶薩摩達。摩薩婆訶薩摩訶薩摩達。作是念已。口稱阿字。即以阿字是無生義法本不生。唯獨此門能遠塵垢。塵垢既淨則無因緣。因緣既無則諸法寂靜。以諸法寂靜故。即亦真如法清淨。從初門中具一切義。乃至四十二賢聖皆亦如之。金剛下方三昧耶契

戒忍並堅端 又入願方背
即以戒忍度 必入觀羽中
餘度各相捨 由如三角形
誦此密言曰
唵枳里枳里跋日囉跋日哩部羅吽呬吽呬
吽呬吽呬牛牛莎訶
念誦已想成獨股金剛杵。火焰徹下至金剛際。是法能令下方一切大力惡魔之屬皆悉退散。金剛四方三昧耶契

如前契不改 禪智堅開峯
邊身三昧之 名曰金剛界
隨心想至處 便成爲界方
誦此密言曰
唵沙羅沙羅跋日囉波羅引迦羅吽呬吽呬莎
訶 念誦已以契右旋三。遍揮之。隨心遠近成牆界。無量金剛護持此界。能令非類見是猛焰。如大火城四散馳走。金剛上方三昧耶契
如前契不移 禪捻進文側 智力亦如之
唵尾悉普羅捺邏乞叉跋日囉半惹羅摩吽呬莎訶 念誦已舉印頂上旋繞三。遍能令上

方一切惡魔鬼神種種異類之屬。惶怖遠走無敢爲障。請一切聖者寶格契

定慧內和合 進力建如峯
禪捻願側文 智忍亦如是
召集諸賢聖 禪智內三招
是名迎請契

唵都嚧都嚧莎婆訶 念誦已想。是寶格往聖者所。於是格上想有寶室莊嚴道場。於其室中有寶蓮花師子之座。座上有無量衆寶。而用莊嚴坐諸聖者。聖者歡喜一念頃間一時來至。召集一切賢聖契

止觀五指交 以禪在智上
對眉仰定慧 進力狀如鉤
三迴彈指聲 是名召召集

唵跋日囉三摩開惹爾時。召集諸菩薩住虛空中。手執鎚。摧及跋折羅擊之出聲。其聲遠至十方無量世界。一切諸佛數如恒沙。一切菩薩數如微塵。皆來集會住行者前。已決定心至誠無疑。聖者歡喜速來赴本願故。即持過迴以上諸佛及諸菩薩緣覺聲聞。結佛部三昧耶契。捧過迴器誦前普淨法界明三遍。所以上闕。仰者。今以淨妙之水淨諸尊處。以清淨義故。設聖者花座契

如前蓮花契 微屈似開敷
心想妙蓮花 隨位而敷座
曼曼三曼多母多南唵鉢頭摩微囉也莎訶
念誦已心想祕印出妙蓮花。色香鮮潔。隨位敷置座。諸聖者自言。聖者由本願力不捨

①誦三遍已或七遍 ②以印右轉三遍 ③即成結護 ④左轉三遍 ⑤名曰辟除 ⑥是呪威力能大擁護 ⑦十方大界 ⑧及以護身並淨除 ⑨處所 ⑩乃至三界 ⑪猶能防護 ⑫況一方所 ⑬作法隨行者心念 ⑭呪印所及之處 ⑮能令種種異類及難調馴之屬 ⑯皆見熾然金剛威怒如大火聚 ⑰周遍其處 ⑱此法功能甚大難說 ⑲於多劫中廣說功 ⑳能不可盡 ㉑是名無動金剛法 ㉒此法亦通五部結護 ㉓一切如來撰印頭 ㉔鉗契 ㉕先誦密言已 ㉖進力互相旋 ㉗三遍旋繞之 ㉘便言唵字 ㉙進支想唵字 ㉚力支想唵字 ㉛各想青色索 ㉜如被鎧帶之 ㉝一切支節間 ㉞並須旋繞繫 ㉟漸至於頂後 ㊱先從檀慧垂 ㊲是名金剛印 ㊳誦此密言曰 ㊴唵跋日囉迦囉者跋日囉 ㊵响盧拔折羅囉日哩那吽引 ㊶如是結已 ㊷一切天龍夜叉人非人等皆見行者 ㊸是金剛身被金剛甲 ㊹執金剛杵住金剛界 ㊺諸魔鬼神退散 ㊻馳走不能為害 ㊼是名撰印頭 ㊽鉗契 ㊾作法已 ㊿即復虔誠三業 ①想禮十方一切諸佛及諸菩薩緣覺聲聞 ②一心圓觀 ③手執香爐 ④想令淨於法界 ⑤復想此香雲右旋為臺 ⑥花雲妙香處處垂布 ⑦無量寶花行列開敷 ⑧香氣馥於一一佛會中而為佛供養 ⑨作此想時 ⑩誦此明曰 ⑪重說偈言 ⑫願此香雲遍十方 ⑬歌音妙響空中滿 ⑭供養微塵等諸佛 ⑮並諸菩薩及聲聞 ⑯唯願三界大慈尊 ⑰賜垂三昧自在力 ⑱梵莫三曼多母狀喃薩摩他 ⑲欠部 ⑳藥帝薩頗羅四給俄俄那 ㉑莎 ㉒誦三遍已入 ㉓諸三昧 ㉔隨心所觀皆悉成就 ㉕作是觀者 ㉖欲令行人除煩惱障內外清淨身故 ㉗復誦此陀羅尼心印呪加持之 ㉘唵薩婆訶薩摩訶薩摩達 ㉙摩薩婆訶薩摩訶薩摩達 ㉚作是念已 ㉛口稱阿字 ㉜即以阿字是無生義法本不生 ㉝唯獨此門能遠塵垢 ㉞塵垢既淨則無因緣 ㉟因緣既無則諸法寂靜 ㊱以諸法寂靜故 ㊲即亦真如法清淨 ㊳從初門中具一切義 ㊴乃至四十二賢聖皆亦如之 ㊵金剛下方三昧耶契 ㊶戒忍並堅端 ㊷又入願方背 ㊸即以戒忍度 ㊹必入觀羽中 ㊺餘度各相捨 ㊻由如三角形 ㊼誦此密言曰 ㊽唵枳里枳里跋日囉跋日哩部羅吽呬吽呬 ㊾吽呬吽呬牛牛莎訶 ㊿念誦已想成獨股金剛杵 ㊱火焰徹下至金剛際 ㊲是法能令下方一切大力惡魔之屬皆悉退散 ㊳金剛四方三昧耶契 ㊴如前契不改 ㊵禪智堅開峯 ㊶邊身三昧之 ㊷名曰金剛界 ㊸隨心想至處 ㊹便成爲界方 ㊺誦此密言曰 ㊻唵沙羅沙羅跋日囉波羅引迦羅吽呬吽呬莎訶 ㊼念誦已以契右旋三遍揮之 ㊽隨心遠近成牆界 ㊾無量金剛護持此界 ㊿能令非類見是猛焰 ㊱如大火城四散馳走 ㊲金剛上方三昧耶契 ㊳如前契不移 ㊴禪捻進文側 ㊵智力亦如之 ㊾唵尾悉普羅捺邏乞叉跋日囉半惹羅摩吽呬莎訶 ㊿念誦已舉印頂上旋繞三遍能令上 ㊱方一切惡魔鬼神種種異類之屬 ㊲惶怖遠走無敢爲障 ㊳請一切聖者寶格契 ㊴定慧內和合 ㊵進力建如峯 ㊶禪捻願側文 ㊷智忍亦如是 ㊸召集諸賢聖 ㊹禪智內三招 ㊺是名迎請契 ㊻唵都嚧都嚧莎婆訶 ㊼念誦已想 ㊽是寶格往聖者所 ㊾於是格上想有寶室莊嚴道場 ㊿於其室中有寶蓮花師子之座 ㊱座上有無量衆寶 ㊲而用莊嚴坐諸聖者 ㊳聖者歡喜一念頃間一時來至 ㊴召集一切賢聖契 ㊵止觀五指交 ㊶以禪在智上 ㊷對眉仰定慧 ㊸進力狀如鉤 ㊹三迴彈指聲 ㊺是名召召集 ㊻唵跋日囉三摩開惹 ㊼爾時 ㊽召集諸菩薩住虛空中 ㊾手執鎚 ㊿摧及跋折羅擊之出聲 ㊱其聲遠至十方無量世界 ㊲一切諸佛數如恒沙 ㊳一切菩薩數如微塵 ㊴皆來集會住行者前 ㊽已決定心至誠無疑 ㊾聖者歡喜速來赴本願故 ㊿即持過迴以上諸佛及諸菩薩緣覺聲聞 ㊱結佛部三昧耶契 ㊲捧過迴器誦前普淨法界明三遍 ㊳所以上闕 ㊴仰者 ㊽今以淨妙之水淨諸尊處 ㊾以清淨義故 ㊿設聖者花座契 ㊱如前蓮花契 ㊲微屈似開敷 ㊳心想妙蓮花 ㊴隨位而敷座 ㊵曼曼三曼多母多南唵鉢頭摩微囉也莎訶 ㊾念誦已心想祕印出妙蓮花 ㊿色香鮮潔 ㊱隨位敷置座 ㊲諸聖者自言 ㊳聖者由本願力不捨

大悲降此卑劣之處開無間等思願斯微供願垂加持滿有情願。次誦妙伽他而用讚歎之結八方火院契

二羽平舒掌 慧加定羽上
禪智直堅開 名曰金剛火

唵阿三麼祇爾呬 念誦已以印右邊三遍隨心遠近如火城一切魔障退散馳走結十方天界三魔耶契

定慧內相又 忍願頭相捻
進力屈附背 猶如三鈷形
禪捻進側文 智度亦如是

唵商羯囉摩訶三莽焰莎訶 念誦已右揮三遍普轉八方四維上下。如大淨天更無垢穢密會之中廣博嚴淨。是名三昧耶法如是結已。經云假使輪王佛頂及諸相違餘真言者皆不得其便。即以種種香花飲食奉獻本尊及諸聖衆。即發願迴向 部母護尊及自身契

定慧三三相合 進力屈如鉤
捻於忍願背 猶如佛眼形
禪智並堅開 附於忍願側
是名部母契

曩莫三曼多母呬 喃但姪他唵嚩嚩薩普三合嚩入伐羅底瑟他悉默路者爾婆羅嚩維他沙達爾沙訶 念誦三遍已以契圍繞本尊聖者是名護尊法。復用真言秘契加持自身。四所。是名部母三昧耶法。如是結已每日四時如法念誦。所謂晨朝午時黃昏夜半是也。持四種念珠作四種念誦。一者音聲念誦。

二者金剛念誦合口動舌默誦是也。三者三摩地念誦心念誦是也。四者眞實念誦如字義修行是也。每欲誦先須洗浴依法結護。誦軍荼利小心眞言。呪水灑散衣服上。旋浴所出不應隨脚想八葉蓮花以承其足。次想自身相好同於本尊。欲開戶時作一呼聲。然入道場禮懺三業。從初三昧耶次第結之。然持本尊眞言。全跏半跏隨意而坐。二羽當心相去一寸。以珠相捻印成念誦。乃至限滿一萬。若一千八百四百二百。下至一百八。數減如上不成立誦。於一小時中不得散動及與他人語言。是名恒哩三昧耶念誦法。念誦畢以復陳懺悔重結八供養。隨心發願無不成辦。復結三昧耶契。次第解之。至頂上散

次作結界及火院界。左旋解之。又以轆車召集契。以禪智二度向外撥之。即成撥遣。即結部母護身方可起去。一切諸天皆見此人身。皆同聖者。諸惡鬼神不敢爲害。怨家債主奉心敬禮。一切有情日夜利益。是故智者安心。此門秘密爲行。常行惠施。悲念苦惱有情。不應起瞋嫌之心。是名三昧耶念誦法。常於食上想有囉字以淨於食。復想自身三鈷金剛。當誦十力眞言八遍。然後方食。眞言曰

那莫薩婆訶 勃陀菩地薩多嚩二合南嚩爾 烟提帝嚩嚩利爾沙嚩訶 軍荼利眞言曰 唵嚩嚩嚩底瑟他瑟他盤陀盤陀何那何那阿蜜哩帝呬呬沙訶 一切如來喜戲內供養契

止觀外相又 禪智並端堅 當心住供養

一切諸如來 供養菩薩印 隨奉所尊者 願速加持之 唵摩訶囉底反 一切如來普提靈內供養契

以此喜戲印 向前直申之 即成普提靈願證如來覺
密言曰 唵嚩囉囉戊神 一切如來金剛詠 歌內供養契
前印縮對臍 漸上口當散 奉金剛歌詠 願契微妙音
密言曰 唵室哩二合多囉囉歌 一切如來金剛舞內供養契
各作金剛拳 禪支對心仰 智迴散檀瑟 同旋頂上舒
密言曰 唵薩囉囉布際囉 一切如來焚香外供養契

金剛縛下散 如捻香焚之 以如來香雲 遍法界供養
密言曰 唵鉢囉曷囉尼上爾 一切如來花外供養契
禪智外相又 仰面而散之 以微妙花雲 普心持供養
密言曰 唵願羅迦迷 一切如來燈外供養契
即以金剛縛 禪智堅逼之 持如來惠燈 普照衆事業
密言曰 唵素底惹囉哩二合 一切如來塗香外供養契
金剛縛心上 散開似塗香 持此妙梅檀 等海雲供養

等海雲供養

①摩二軍 ②度二漢 ③結二古 ④原本註註曰大下脫字乎 ⑤三二二 ⑥二合囉二囉二合 ⑦四二五 ⑧四十(處) ⑨十(一切聲是也) ⑩五字 ⑪旋二從 ⑫跪二跪 ⑬印二即 ⑭復二從 ⑮(界)十之 ⑯囉二囉 ⑰囉二囉 ⑱勃二勃 ⑲烟二囉 ⑳室二室 ㉑(吒)一 ㉒喜二喜 ㉓之十(諸言曰) ㉔提二薩 ㉕戊二戊 ㉖囉十(二合)細註 ㉗嚩二嚩 ㉘外二還

母狀。正偏尾偏耶明者羅行擊慘半那尼素說
妬善道迦尾無上解娜弩恒。囉補嚕囉丈夫

娜頭耶。此羅底丁以拾些。珍而聖難天摩
擊史耶南者入母度佛薄識鑒世。自在天真
言。唵伊舍那耶。天帝釋真言。唵因達羅耶

火天神真言。唵阿祇那曳。唵魔王真言。
唵瑛摩耶。羅叉娑真言。唵羅叉娑婆多
曳。諸龍及水神真言。唵婆盧拏耶。諸風

神真言。唵婆耶耶。諸藥又衆真言。唵藥叉
茲地耶陀里。又於此方諸鬼神真言。唵比
止比止毘舍遮南。黃髮部多南娑婆訶。爾

時薄伽梵。從金剛輪建立世界。從金剛利想
有。瑛字成世界輪所謂地。輪風輪空輪彼
輪界盡皆黑色。復。想。劍字成金剛圍山。

純以雜寶而用莊嚴。復於虛空輪想有。唵
字爲毘盧遮那佛。從毘盧遮那佛胸中有菩
注大悲甘露乳流出。成甘露海滿虛空法界

輪。於海中復想。波羅字。其字變爲龜形。
甲如金色。其身廣大無量由旬。龜背上。復想

。唵。其字變爲黃色殊妙蓮花。赤花
鮮好。其花三層有八葉葉具足。又於花臺
上想有。般羅。此三梵字爲須彌

山。衆寶所成而有八面。於其山頂想有五梵
字。便爲大殿。其殿四方具足四門。左右有吉
祥幢。軒楯周環四重階道。其殿上有五峯樓

閣。懸雜繒綵珠網花鬘校結莊嚴。又於殿外
四角之上及諸門角。以金剛寶間錯莊嚴。殿
軒階。復以種種寶鈴鐺鐸環交映。微風搖
拂清響和鳴。寶幡璎珞彌漫空中。微妙香花

種種嚴飾。復於其外有無量劫波樹綺錯行

列。諸天妙樂競奏歌詠。諸阿修羅摩呼。羅
伽等。主奏妙歌舞。於彼殿內有曼荼羅。八金

剛。莊以爲莊飾。於如來部勝妙輪中有三
種梵字。中想。綠字。左右想。阿字。即此

三字變成師子之座。四面莊嚴。微妙第一
於金剛部中三種梵字。中央想有伽字。左右

皆有卅字。以此三字變爲象座。四面莊嚴。微
妙第一。於寶部中。並三梵字。中央有。娑

字。左右想有恒羅字。以此字變成馬座。四
面七寶莊嚴。微妙第一。於蓮花部中並有三

梵字。中央有摩含字。左右皆有囉里字。以此
三字變爲孔雀座。四面皆以金剛蓮花寶莊

嚴。微妙第一。於羯磨部中並三梵字。中央
有。劍字。左右皆有阿字。以此三梵字變

爲迦樓羅座。四面純以寶莊嚴。微妙第一
爾時如來坐五種座已。及十六大菩薩並四

波羅蜜。四種內供養。四種外供養。及四攝四
菩薩等。皆本三摩地。各各想彼差別。契記
此等事相皆從毘盧遮那如來身心出現。又

訶衍文字句義皆自悟了

。求願觀想法。若求無分別者當觀無分別
無記念。若求無相無色當觀。文字無文字

念。若求不二法門者當觀兩臂。若求四無量
當觀四臂。若求六神通者當觀六臂。若求八

聖道當觀八臂。若求十波羅蜜圓滿十地應
觀十臂。若求如來普遍應地者。應觀十二

臂。若求三十二相當觀三十二臂。若求八萬
四千法門者應觀八十四臂。如上觀念當入

一切如來三摩地門甚深方廣不思議地。是
正念處。是正真如。是正解脫。初起首念誦

日。入道場時若作息災曼荼羅。於日沒時起
首作法。若作增益曼荼羅。於日出時起首作

法。若作逐法曼荼羅。於日午時起首作法。若
作降怨夜半起首作法。然諸曼荼羅。皆於

日沒之時起首作法。念誦門中此法最勝。若
違此時必不成就。但是一切曼荼羅。勿於晝

日起首。獲大苦惱。勿於中夜作法。違本時故
種種難起。自餘諸時準此應知。初夜分時諸
事寂靜作法有驗。諸天集會觀作法。加。被

①智二知 ②解無上 ③解無上 ④解無上 ⑤解無上 ⑥解無上 ⑦解無上 ⑧解無上 ⑨解無上 ⑩解無上 ⑪解無上 ⑫解無上 ⑬解無上 ⑭解無上 ⑮解無上 ⑯解無上 ⑰解無上 ⑱解無上 ⑲解無上 ⑳解無上 ㉑解無上 ㉒解無上 ㉓解無上 ㉔解無上 ㉕解無上 ㉖解無上 ㉗解無上 ㉘解無上 ㉙解無上 ㉚解無上 ㉛解無上 ㉜解無上 ㉝解無上 ㉞解無上 ㉟解無上 ㊱解無上 ㊲解無上 ㊳解無上 ㊴解無上 ㊵解無上 ㊶解無上 ㊷解無上 ㊸解無上 ㊹解無上 ㊺解無上 ㊻解無上 ㊼解無上 ㊽解無上 ㊾解無上 ㊿解無上 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

亥如是時中大作念誦。皆得圓滿其曼荼羅所觀行。發願云。一切釋迦如來在淨居宮。與諸菩薩集會之位。我今捨身為僕隸供養。一切諸佛唯願攝受。乞我等作最上成就。哀愍故三稱。唯願諸佛菩薩一切聖者。與我悉地。令我速出生死淤泥。至求圓滿增上悉地三稱。凡施設道場。先以香花以諸飲食及以繒幡。皆須如法勿使穢觸。若使有觸令念誦人數被魔得便念誦無驗。

發願云。唯願聖衆。各以神力。住受供養。乃待周畢。

我今當說一切作曼多羅祕密次第廣略大小。都說。彼等三千。萬曼多羅中。次之法。總在之經。是故應知。我有密意具諸法相。非是汝等所知境界。是故稱云祕密藏。曼多羅教。略說擇地等相。日出時穿地深三尺。當見其物。若如人者。呪力能摧山覆海。若如獸者。亦青。若見玉者。其人即初會之人。若得金者。其人因明得大富貴。得刀。杖。弓箭之類。壇內見呪神。若得藥者。善能除病。若得鐵石。其人不堅固。若得骨即不吉之相。即須懺悔受戒。別取淨地。穿深三尺去內惡土。別取淨土。飾持和香末築之。次說欲成就大法時節法。先正月作法決定無障礙。二月作法決定有種種障礙。現。三月中作法決定有風雲。五月十五日起首作法決定有雨。九月作法決定有雷電。凡作法有是等現時決定得成。持者應知。或七日或十三日二十三日。如得鬼星日者更甚吉也。或日月蝕時亦

為第一。若欲成就安穩穩法者。用二月三月作富饒法。十月十一月作降怨法。四月五月。我今略示。於大名山聖所居處。或仙神窟。或空新室。獨處林泉。以斯等處。一心空寂幽閑勝處。又於寂靜處於山頂。或阿練若中。或山窟中。或寺中林中。或江河或河岸邊。或先有聖人住處。速即成就。除災滅罪。應圓作中心。求願壇應方作中心。逐法壇應三角作中心。求敬愛壇如蓮葉作中心。瑜岐行者修三摩地。隨佛念誦要記。若念毘盧遮那如來。先觀八葉蓮花。想有阿字變為師子之座。座上

有白蓮花。復觀鑲字成空都波變成本尊毘盧遮那身。金色如閻浮檀。項項光焰掛輕天衣。戴五佛冠。光明殊妙。照曜人天三界。召集十地菩薩摩訶薩。灌頂故現色身。寶璽瑤莊嚴其身。住在勝妙色三昧。為欲超過諸天色相。住光明輪中。誦密言曰。阿尾羅吽欠。一者行人觀自身心中。有毘盧遮那如來。想一阿字。由如滿月放白色光。如來於中坐白蓮花。身作赤金色。便結本三摩耶契。二羽作金剛拳已。緊進度以觀羽執之。由此契故能得諸佛授與三菩提記。復想毘盧遮那在曼多羅中結跏趺坐。相好圓滿具大威德。色相鮮白如淨滿月。一切明光以為其身。寶冠莊嚴髮髻拂肩被服天衣。輕妙綵綵以身。語意三業祕密輪現作神變。行者作是思惟。密言曰。唵。跋折羅。祿。祿。祿。若作觀自在菩薩三摩地念誦者。於蓮花中想顯哩字。其字光明由如蓮花。放種種光變成觀自在菩薩。身光輝焰。如紅蓮花色。頂上髻中有觀自在王如來。寶冠璣珞莊嚴其身。左持青蓮花。當心上。右手如拈蓮花葉。又觀三昧門猶蓮花不著塵水。不為愛染之所汚累。當如是觀。說本尊觀自在三摩地心真言曰。唵。跋折羅。祿。祿。祿。若作文殊師利菩薩念誦。於蓮花中觀一輪字。變為猛利金刀。其刀變成文殊師利菩薩。身如黃金。頂有五髻。禪執青蓮智執般若。坐月輪中。金剛杵四面圍繞。聖者於中乘雜色寶花。放赤色光明。說心地真言曰。唵。跋折羅。底。乞。瑟。拏。淡。婆。婆。婆。若念虛空藏菩薩。於蓮花臺中觀怛囉字。變為紅顏梨寶。火焰周遍。變虛空藏菩薩。身如紫金色。頂戴五佛。左施無畏。右持青蓮花。花中有紅顏梨寶。菩薩於中乘青蓮花。坐月輪中。誦真言曰。那。麼。阿。迦。捨。婆。婆。耶。他。他。他。阿。喇。迦。麼。哩。母。利。婆。婆。婆。若念普賢菩薩者。於蓮花臺中觀。瑟。囉。字。變為金刀。成普賢菩薩。身白月色。頂有五佛威光赫奕。由如日輪。菩薩於中乘千葉蓮花。放雜色光。坐月輪中。三結跋折羅。周遍圍繞。誦真言曰。那。麼。三。曼。多。跋。折。羅。吽。若念金剛藏菩薩。蓮花臺中觀一吽字。變為跋折羅。成金剛藏菩薩。身如淺碧玉色。頂戴五佛。禪為金剛拳安置心上。智執跋折羅。放火焰光。聖者於中乘寶蓮花。三。古。金。剛。杵。圍。繞。月。輪。觀。誦。真。言。曰。跋。折。羅。祿。祿。阿。婆。婆。阿。若如意輪菩薩念誦。蓮花臺中觀。囉。哩。字。變為真多摩尼寶。間錯殊妙。由如

①令二今②至二志③至十(無上智)④彼二波⑤(五百)⑥十萬⑦萬二五百⑧六十(第)⑨之二此⑩(若)十得⑪杖十(者)⑫藥十(又)⑬皆十(者)⑭前拾二諸持⑮現二破見⑯現二現⑰現二現⑱一三於山頂⑲股二結⑳波二婆㉑壇二壇㉒廣二佩㉓實十(冠)㉔光二呪㉕作二念㉖[光]一㉗(本)十說㉘[心]一㉙制二經㉚契二夾㉛更㉜婆二妙㉝成二為㉞則二樂㉟迦摩二耶迦摩㊱迦摩二耶㊲[拔]一㊳古二結

日輪放大光明。變為真多菩薩。色如瓊金。頂戴無量壽佛。具足六臂成六神通。菩薩應化六道。能令有情滿足六度。在補怛羅迦山。思惟三昧云云。若多羅菩薩念誦於蓮花中觀觀弄字。變成青蓮花。或多羅菩薩身肉紅色種種莊嚴。冠上有觀自在王如來。左執青蓮當心上。右施無畏滿諸願聖者於中乘寶蓮花放白色光。能滿諸願。名曰隨心。真言曰。唵多利咄多利咄利。娑婆訶。爾時世尊入於普光明多羅三昧。以三昧力從其面輪右目。瞳中放大光明。從光流出。現妙女形。住殊勝妙色三昧。無價雜寶而為嚴身。無量諸天前後圍繞。先於頂上想有唵字。次於額上想有多字。二目瞳中置於咄字。復安喉上想有多字。次以二肩布安利字。想在心上復安咄字。若在臍中又想利字。於兩脾中想莎摩字。又於脛上想有詞字。如是布字周遍於身。方請本尊。來就法座。由是義故。先觀後請。金剛三昧耶觀。行人觀心月輪中想有咄字。其咄字變為五。古拔折羅。純金如融真金聚。放赤色光由如火聚。光明赫奕周遍於身。以身口意金剛輪遍生死界。滿月量中現作神變。其金剛輪。不定大小稱滿月輪。或觀五。古或觀三。古或觀獨。古隨意無礙。從自身毛孔支節間。出現微塵數拔折羅。一一拔折羅中。復能出種種異類身。能令行人隨意調伏。皆能成就陀羅尼門三摩地門。雨諸器仗契印分付。其一一印皆從如來大丈夫相莊嚴支節所生。非是作法。何以故

金剛體中本來具足。性自堅固離於分別。成就衆生能滿諸願。若現金剛怖畏調伏。若現菩薩具足大悲。若現天身鬼神威伏。若成就事業示現親磨金剛。能令行人速得圓滿五方如來置安頂上。滿月輪中坐大蓮花。如大圓鏡內外明徹體無自他。此是行人第一義諦。不空智中念誦義訣。八大菩薩。想布字及本尊色。普賢菩薩。白月色。頭上五佛觀。曼殊師利菩薩。金色身五佛觀。輪虛空藏菩薩。紫金色五佛觀。恒羅。觀世音菩薩。紅肉色如開敷蓮花。五佛觀。哩。金剛藏菩薩。青色五佛觀。哩。彌勒菩薩。黃色五佛觀。除一切蓋障菩薩。蓮花色五佛觀。沙。地藏菩薩。金色五佛觀。乞使。毘盧遮那三摩地瑜伽供養。次第法。歸命毘盧遮那佛。開妙覺目如蓮葉。我今願此相應法。隨其誦念次第要顯依憑此速成就。自利利他遠塵垢。由是初心所發起。悉念方便向菩提。諸進趣門雖無量。無有能過於此者。爾時行人得阿闍梨灌頂已。於閑靜處莊嚴道場。香泥塗地種種供養。極令清淨。常令三業寂然無亂。起慈悲心。於諸有情總令解脫。以五曼荼羅一心作禮。想諸聖衆如在目前。所有衆罪誠心懺悔。已。即觀諸法自性皆空。觀諸法空本來清淨無所染著。思惟是已。誦密言曰。唵薩婆訶薩婆訶薩婆訶薩婆訶薩婆訶薩婆訶。作法界觀。行者次修三摩地。身口意業遍虛空。

思惟如來三業門。金剛一乘甚深教。我依瑜伽最勝法。開示如實真言門。即入普賢三昧耶。體同薩埵金剛故。定慧和合金剛縛。忍願二度建如幢。身處月輪同薩埵。真言曰。唵三摩耶三薩怛梵。三合。當觀。此身坐淨月中。猶敷明鏡而坐。安樂悅意三摩耶印。以此妙喜印如來。忍願雙牽入掌中。禪智檀慧俱申。直。真言曰。唵三摩耶薩引薩羅多三薩怛梵。三。由此妙印及真言。一切聖衆皆歡喜。次當開心入佛智。觀於乳上恒羅吒。金剛縛散拍心門。二字轉樞如啓扇。真言曰。唵三摩耶日囉滿狀二恒羅二合吒。八葉白蓮一肘間。炳現阿字素光色。禪智俱入金剛縛。召入如來寂靜智。真言曰。唵三摩耶日囉三微舍惡三。次結如來堅固拳。進力屈柱禪智背。由此妙印相應故。即得堅持諸佛智。真言曰。唵三摩耶折羅母瑟知三合格。次以威怒降三世。淨除內外所生障。二羽交臂金剛拳。檀慧相鉤堅進力。行者想身發威焰。八臂四面堅利牙。震吼咄字如雷音。頂上右旋成結界。真言。唵一透婆爾透婆訶二。結哩覺擊。結哩覺擊咄字。結哩覺擊阿播耶咄字。阿奈耶薩引薄伽梵五變折羅咄字。次結蓮花。部。爲令成就三摩地。定慧二羽金剛縛。檀慧禪智和合堅。由此真言密印故。

①[題]一② (住)十思 ③[隨]二重 ④現二珠 ⑤住十(於) ⑥(利字布處)十二 ⑦中二下 ⑧三二身 ⑨來二成 ⑩月二身 ⑪[其]一 ⑫[得]一 ⑬明二相 ⑭法二佛 ⑮已十(隨心機) ⑯俱二供 ⑰直二並 ⑱有 ⑲日二折 ⑳除二持 ㉑如二知 ㉒乾哩二乞里 ㉓部二三昧耶

修行三摩速現前 眞言曰

唵一摩折羅鉢娜三合三昧耶薩恒梵三

行者欲入金剛定 先住妙觀察智印

定慧二羽仰相又 進禪力智各相注

以此妙印修等引 即得如來不動智

行者次應修澄心宴坐月輪觀。先須於一

月中調伏身心。令心澄淨然後方習外儀。又

作是觀。一切諸法本來不生。一切皆離能執

所執。畢竟清淨無所染著。思惟是已。想彼空

中一切諸佛相好具足。數如微塵周遍法界。

舒金色手彈指而驚告言。善男子應以三摩

地。觀察自心本性成就。當觀自心。一一於

諸佛前。五體投地一心歸命。誦眞言曰 唵

一質多鉢羅底三吠鄒迦嚩囉三 此名內證

無漏清淨究竟至極。悟入一切智海同於諸

佛。此法秘密不令輒聞。欲入觀時。誦此明曰

唵三摩焰薩恒梵 誦密語已。即能具足

一切諸佛菩薩清淨律儀諸大功德。復觀總

字圓淨無相。安心此字。莫像一切。有相。自

心凝淨明朗內外明徹體無自他。欲入觀時。

誦眞言曰 唵一菩提質多三母恒。跋三合娜

夜彌三 能令所觀心月漸漸廣大周遍法界。

眞言曰 唵底瑟吒摩日羅 誦眞言已。能令

所觀心月漸令廣大周遍法界。盡前後際劫。

一一塵毛等皆有諸佛道場衆會。如因陀羅

網重重無盡。作是觀者。便證菩薩甚深智。故

眞言曰 唵質多鉢羅底微能迦路彌 能令

行者速證無上菩提。具一切諸佛第一義。眞

如智中流出。非是作法顯現。如巧色摩尼能

滿諸願。一切諸佛同聲共說。思惟之時。唯是

明朗不見身之與心。況無一物亦莫作空解。

以無念等故說如虛空。法非空故。若久純熟

當自證知。作是觀時。誦密言曰唵轉日羅三

合滿吒上藍鉢羅三合避捨迷念此明者。即能

證入一切灌頂曼多羅位。於諸菩薩祕密法門

隨意無礙。作是觀時不須延促。務在證入。

若能一一與心相應方大成就。一切時處作

意。任運相應無所罣礙。一切妄想貪瞋癡等。

不假斷除自然不起性常清淨。此眞實法門。

是一切衆生自性清淨心。若若爲大圓鏡智。上

從諸佛下至衆生。悉皆同等無增減。但爲無

明妄想所覆。令其法體不得顯現。作是觀者

便證解脫一切智三昧。名爲地前三賢位。所

有動作任運相應。自然進入初地生大歡喜。

所以然者以觀月爲方便。具有三義。一者自

性清淨義。離貪欲垢故。二者清涼義。離瞋

熱惱故。三者光明義。離愚癡闇故。所以取月

爲喻亦莫作月解。世間月者四大所成畢竟

破壞。衆生自性清淨心無生滅故。此是諸佛

菩薩內證非一乘聲聞外道所知境界。作此觀

者。一切佛法恒沙功德不由他悟。此一法攝

無量法。剎那剎那悟入諸法中。自在無礙。從

地至地漸次昇進。學此觀者。不得專守無念

以爲究竟。當須正念進趣方便。然後證入

究竟清淨法海。唵一薩婆恒他薩多引三鼻

三菩提三涅槃三摩折羅底瑟吒四

爲令證入佛地故 當結金剛三摩耶

十度圓滿外相又 忍願如幢皆正直

印心及額與喉頂 各誦一遍以加持

眞言曰 唵一摩折羅三薩恒梵合二地瑟吒薩

轉輪三

即想一切諸如來 持寶寶尼瓶我頂

定慧和合金剛縛 進力禪智如寶形

以印額上加持已 五佛智冠在其頂

便分智拳頂後繞 當繞已繫眞言曰

唵一摩日羅羅三合迷四涅槃三合但阿嚩五嚩日

婆訶捺羅三合迷四涅槃三合但阿嚩五嚩日

羅迦嚩制六娜嚩 行者復應作是思惟。我

今已成正覺。當於一切衆生與大慈悲心。於無

盡生死中恒被大智莊嚴甲冑。爲欲淨佛國

土成就衆生。歷事一切諸如來等。悉令一切

衆生。坐菩提樹降伏天魔成最正覺故。應被

三世如來慈悲甲冑

誦此密言已 進力互相旋

三遍環繞之 便言唵 唵字

力支想唵字 進支想唵字

各想青色索 如被鎧帶之

初胸背臍腰 亦三相旋繫

從脇漸至上 向後復迴喉

還旋頂後問 三迴來去額

既至頂後已 壇慧等前垂

是則金剛甲

唵破折羅迦縛者跋日羅拘盧跋折羅跋日里

引那嚩引次應結歡喜印

定慧二羽三相拍 由以喜印加持故

一切聖衆皆歡喜 眞言曰

唵一囉日羅觀使解三

摩二味(一) 亦(一) 觀十(者) 三二(等) 心一身(一) 淨十(法) 有(一) 即(一) 跋二(跋) 令二(漸) 況二(更) 佛(一) 原本冠註目正本闕此眞言依釋要補之 延二(近) 若二(名) 瞋二(貪) 趣二(修) 茶二(茶) 摩二(味) 與(一) 喉二(喉) 與(一) 一切二(虛空) 寶(一) 薩(一) 尼二(虛空) 實(一) 二(二) 知(一) 繫十(離垢) 且二(相) 但二(值) (日) 一(一) 結十(七) 細註 悲二(慈) 天二(大) 通二(通) (進支想諸字) 一(一) 喉二(喉) 還二(還) (三迴來去額) 一(一) 呼二(呼) 結十(彼) 喜二(拍) 三(三) 摩二(摩) 解二(解)

佛說大輪金剛總持陀羅尼神呪經

那莫悉底。里也地尼伽南。三曼怛他我哆南
唵尾羅耳尾羅耳摩訶祈揭囉末駟哩薩。哆
薩哆。沙羅帝。沙羅帝哆囉曳哆囉曳尾陀末
帝僧闍惹帝多羅末帝。案陀誡哩怛囉瑠。沙
婆訶

大唐青龍寺東塔院一切經教本

開成四年正月二十八日寫訖

先結五股契。誦寶部百字明。以印加持四處
之時。唯明了加五佛種子四字明誦之。是
此引入之義也。意謂此五佛等引入我身。義
也。次結大日尊根本三摩耶印置頂。次結
阿闍三摩耶印置額。次結寶生三摩耶印置
頂右。次結西方三摩耶契置頂後。次結北
方三昧耶印置頂左。各每置印。所謂五佛
種子四字。次而後念誦本明。數隨意定耳
尊像中臺白色。前方赤色。右方赤黑色。左方
黃色。後方青色。各左手令持劍。但中左後三
尊。右手令持寶。前尊右手令持蓮花。右方尊
右手令持羯磨輪

久安四年九月二十一日已刻許書之。同
月二十三日奉受了。延寶二年七月二十
六日仁和寺尊壽院御奉書寫了。檜尾
山龍海。同年八月八日一校了。淨嚴
天明元年辛丑閏五月二十三日。以宇治
慈心院藏本寫訖。圓行錄云。念誦結護法
普通諸部一卷。安然金剛界對受記七云。

金剛智念誦結護普通諸部。是蘇悉地金
剛頂二法合行。正出三部亦通五部。金
事抄下。演奧鈔五。理趣釋祕要抄六等。往
往引用此文。智積東武慈忍誌。享和改
元辛酉年秋八月。請求慈忍和尚校本。當
山慈心院傳燈等校驗之。予復再校以授
工印板

豐山長谷寺總持院沙門 快道誌

No. 905 (cf. No. 806, 807)

三種悉地破地獄轉業障出三界 祕密陀羅尼法

中天竺國三藏善無畏奉 詔譯

瑜伽事法約有千條。略述少分。口開舌舉震
法界宮。運華藏世界如來出定。即以摧破
地獄轉業障出三界。當知如法布字入主頂
戴冠手冠中。萬國清泰。節度觀察旌旗上書寫
真言。四方曼靜。專城太守鎮遏。總或鼓角
上題字嚴警鼓音。遠聞。妖氣清熾盛布千里。
苗稼洪潤人無災。疫。地土神祇風恬雨順。
念誦加持。戰鼓上書。賊軍自降。一人不損名
金剛鼓
稽首毘盧遮那佛 開敷淨眼如蓮花
三界調御天人師 大善提心救世者
深妙真言加持法 流入無生阿字門
白毫無相正遍知 圓滿恒照如日月

身口意業成三密 三密即成應化法
五輪五智是五分 五分盡攝法界輪
阿闍寶生救世者 彌陀成就就不空王
成於悉地吉祥輪 傳斯妙法化諸有
慈心自在降三世 金剛薩埵不動尊
無違誓願應時期 瑜伽事畢還金剛
佛言我阿字金剛部主肝。阿字即是大日如
來理法身。本性清淨極理畢竟不可得。空。金
剛地輪種子。金剛部曼荼羅也。若約名色者。
地是色法。五陰中識陰心持地。其種子不淨。
凡五臟者是色法也。五陰中識陰心發故約
名色地是色法也。今肝主魂。魂神氣為東及
木。木是色空也。木主春其色青。青色從木生。
木從水生。肝從青氣及腎生。其形如立蓮花
葉。其中間著鬘珠。鬘肉在胸左也。肝出
為眼主筋。筋弱為爪也。今以五字門主五臟
六腑故。內外交雜明此而已。又酸味多入肝
增肝損脾。若脾中無魂多昏憒肺害肝成病。
若如金剝木。肺強肝弱。當止心於肺。以青
氣攝取白氣肝病則差。青氣著也。鑊字蓮
花部主肺。鑊字是縛字第十一轉。尾字是第
三轉也。轉釋阿字義也。即大日如來智海水
大轉輪種子。神通自在之法名智法身。亦名
報身。是即蓮花部曼荼羅也。肺臟主魄。魄形
體也。其形如花主鼻為西方金。金主秋其

肝一
二於肝一
三於肝一
四於肝一
五於肝一
六於肝一
七於肝一
八於肝一
九於肝一
十於肝一

●里二哩● ●三曼二薩● ●沙二步● ●泉二泉● ●沙二步● ●沙二步● ●原本冠註曰說下有吳本與書云承久二年
正月七日隨大和尚奉受了道覺。甲本與書曰。本云仁和元年十一月十八日貞觀寺西僧房少子房。一校了顯果。建長八年四月十七日於上
醍醐持寶王院以御主報恩院之御本書寫了之。金剛佛子親尊生年二十一歲。以下甲本無。之時唯二之唯。思惟。●[義]一
●四二之● ●原本與書曰。一校加筆。慈順。文政八年乙酉七月八日以聚雲寺智明和尚本更對校了之。龍肝。●曼山版。●
[諸]十如。●[知]一。●手二乎。●安二安。●或二夜。●夜二疾。●神祇二山神祇。●生二量。●
成二成。●利二兩。●空十(一切衆生本有大菩提心)●[五陰]也。●十六字。●問二問。●左也二右。●

色白。白色從風生。風從地陽氣生。五陰中想陰心持風。想心從識生。識心從過去行生。過去行從無明生。無明從妄想生。妄想還從妄想生。輪迴十二因緣也。肺從白氣及脾生。辛味多入肺增肺損肝。若肺中無魄恐怖癩病。心害肺成病。若如火剋金。心強肺弱。當止心於心。以白氣攝取赤氣肺病則差。白氣者。字也。藍字寶部主心。藍字是大日如來心地種火大種子。三世諸佛室宅。焚燒一切衆生無始無明塵垢妄執出生菩提心牙種。轉釋阿字義也。即是應化身如來。實是智法身火生曼荼羅也。心主神其形如鳥。爲南方火。火主夏其色赤。赤色從火生。火從木生。五陰中受陰心持火。受心從想心生。又心從赤氣及肝生。心出爲舌主血。血弱爲乳。又主耳。轉鼻喉鼻梁。額頤等。苦味多入心增心損肺。若心中無神多忘失前後。腎害心成病。若如水剋火實強心弱。當止心於腎。以赤氣攝取黑氣心病則差。赤氣者。字也。暗字羯磨部主腎。暗字即賀字轉也。即是大日如來常住壽量風大種子。三解脫門三際不可得義。法身大力曼荼羅也。風則想陰心所持也。五臟者肝肺心脾腎也。胃者六腑一名也。胃此肚。穀是脾肺。五臟六腑之海水。穀皆入胃。五臟六腑皆稟於胃。五味各走流。其嘉淡味入胃故腎稟胃也。腎在臍腰下。左名腎。右名命門。腎敷心腹腎也。腎寫水精也。腎主志爲北方及水。水主冬其色黑。五陰中行陰心持水。行心從受心生。受心從想生。腎從黑

氣及肺生。主耳腎出爲骨主髓。髓弱爲耳乳。骨弱爲齒。鹹味多入腎增腎損心。若腎中無志多悲哭。脾害腎成病。若如土剋水脾強腎弱。當止心於脾。以黑氣攝取黃氣腎病則差。黑氣者。字也。欠字虛空部主脾。欠字則大日如來無見頂相五佛所證大空智處。寂滅真如理智。十方三世諸佛所證菩提道場殊勝曼荼羅也。脾主意爲中央及土。土主季夏其色黃也。黃色從地生。地從火生。如前說五陰中識。陰心持地。或爲木。木青是空也。脾從黃氣及心生。主口爲聖志。甘味多入脾增脾損腎。若脾中無意多迴惑肝害脾成病。若如木剋土肝強脾弱。當止心於肝。以黃氣攝取青氣脾病則差也。黃氣者。字也。五臟如蓮花藤向下也。內五臟外五行出成形體。此則名也。色即四大五根。名即想行等四陰心也。即是日月五星十二宮二十八宿。成人之體也。山海大地。從阿字出。江河河流從銀字出。金玉珍寶日月星辰火珠光明從藍字成。五穀菓菜花開敷因含字結也。界香美人天長養顏色滋味端正相貌。福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿閼如來。銀字西方阿彌陀如來。藍字是南方寶生如來。暗字北方不空成就如來。欠字是上方毘盧遮那大日如來也。

最上福田。唯此五字真言誦者。所獲功德不可比量不可思議不可說也。金剛頂經五部真言。受持讀誦觀照理性令人獲福。骨堅體健永無災障及諸病苦。攝養長壽。此五字門是五智影珠五佛肝心。十方三世諸佛能寂智母。一切衆生養育父母。十方法界庫藏也。能爲三世惡魔怨戰獲得三世勝利故。如鉀鎧鉀鎗弓箭器械。是故三世諸佛菩薩沒在。是中出生是中。牙是種子也。疏又此瑜伽之座。其黃金剛方輪。即是金剛座也。

阿金剛地部。一阿字作地觀金剛座觀

銀金剛水部。二銀字作水觀蓮花觀

藍金剛火部。三藍字作日觀也

暗金剛風部。四暗字作月觀

欠金剛空部。五欠字作空觀

如來體性無生觀

右五部真言。是一切如來無生甘露之珍漿。翻醒佛性之妙藥也。一字入五臟萬病不生。況修日觀月觀。即時證得佛身空寂。阿德覽暗欠。右五字法身真言。若日誦一遍或七遍或二十一遍或四十九遍者。校量功德一遍福。如轉藏經一百萬遍。何況禪寂坐入定門。從阿字觀諦審分明。如日照空。即是了觀佛性。所獲福無有比量。祕藏文句實不思議。只恐聲聞法師。小乘持律者。生疑不信反益其罪。譬如王有稚子。偏最憐念。庫藏珍寶傾竭不惜。唯不與于將錢。恐不解用。故傷其體。是故如來密傳大菩薩。不與聲聞

地十(起) 想十(陰) 識十(陰) 字也二名肺字 宅十(也) (爲)十火 轉二輪 識轉 二根 字也二名心名字 (胃)十腎 (水名)十字 志二意 腎十(成病) 脾十(脾弱) 字也二脾名字 人十(形) 海二月 河二海萬流 界二旁 人十(鬼畜) 上二中 大日 意 頂十(王) 言十(也) 爲二美 世二體 是二其 牙二字 疏 生二性 生二比 入十(於) 了觀二界見 藏十(寄) 師十(讀大)

劣慧

狀處。變陀都法身如來真。實也。從腋至頂爲上。從臍至腋爲中。從足至臍爲下。於真言中當應分別三種成就也。

下品悉地阿羅波左那。是名出悉地。能生根莖遍滿四方。誦一遍如轉藏經一百遍。若誦一八萬四千二百遍。即入如來一切法平等。一切經除行人一切苦難。誦入如來一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。誦兩遍除滅億劫生死重罪。文殊普賢隨逐四衆圍繞。如備是慈無畏護法善神在其人前。若誦三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍速成無上菩提也。

中品悉地阿尾羅昨欠。是名入悉地。能生枝葉遍滿四方。光明光耀入佛法界。名入悉地。若誦一遍如轉藏經一千遍。是名降伏四魔六趣。滿足一切智智金剛字句也。

上品悉地阿嚩嚩訶欠。是名秘密悉地。亦名成就悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者遍法界也。成就佛果證大菩提法界祕言。光明遍滿唯佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照。此亦名祕密悉地。若誦一遍當如轉藏經一百萬遍。出悉地從足至腰。入悉地從臍至心。祕密悉地從心至頂。如是三悉地。由悉地化身成就。入悉地報身成就祕密悉地蘇悉地法身成就。實是三種常身。正法之藏法身遍那具足之體。五部三部眞實之源。是故稱首禮毘盧遮那佛。此三十五字。即十五字即十五種金剛三昧。一字即十五字十五字即一字。一字即五字五字即一字。逆順旋轉初後不二。今

八門中該攝萬法。一字中攝一切字。一切字中攝一字。以一字釋一切字。以一切字釋一字。以一字成立一切字。以一切字成立一字。

以一字破一切字。以一切字破一字義。即是順一遍逆一遍。次順旋轉四遍。次逆旋轉四遍。利益十方。界一切衆生皆成佛義也。凡人汗栗駄心。此云眞實心。形猶如蓮花合而未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向女人下向。觀此蓮花令其開敷爲八葉白蓮花。此臺上觀阿字作金剛色。復阿字如方黃壇身在其

中。從阿字出羅字燒身悉成灰已。此灰中生縛字其色純白。從此出生阿嚩嚩訶欠五輪字。而即從腰下至頂上安立身五處。謂淨菩提心。以此五字門爲緣生大悲根。佛婆羅樹王增長。彌布滿於法界。然一切法。即由此五字門本不生離言說自性淨無因緣如虛空也。爲八葉位從臍至心爲金剛臺。海中廣爲大海。從臍已下此地居諸尊位。在海岸邊也。謂從諸佛大悲海而生金剛智。從金剛智出生一切佛會也。於此心八葉花臺上。而觀阿字。從此字出無量光。從心中四散而合爲光鬘。猶如花鬘。普遍一切佛刹。此光從頂至足周匝環繞行者之身也。復觀暗字在頂上。轉成中胎藏。從此字生三重光焰。一重光遍繞咽上。從咽至頂相隨所照及之處。諸尊隨現成第一院曼荼羅。次一重光遍繞心上。從臍以上至咽。諸尊隨現成第二重曼荼羅。次一重光遍繞臍上。從臍以下。諸尊隨現成第三重曼荼羅。即是世間天院也。諸尊形色相好各

各差別。宛然具足自身中猶如親入佛會。而自身都成曼荼羅身。即是普門法界身也。其中胎藏即是毘盧遮那自心八葉花也。即於此心蓮花臺上爲曼荼羅中胎。其外八葉亦隨佛位次列布也。四方即是如來四智。其四隅葉即是四攝法也。且東南方普賢是菩提心。此妙因也。次西南方文殊是大智慧也。次東北北方彌勒是大慈也。大慈大悲俱是第二

聖義也。次西北方觀音即是證。謂行願成就入此華臺三昧也。其四方葉中。初阿字在東方喻菩提心。最是萬行之初也。黃色是金剛性。其名曰寶幢。亦名阿闍佛。次阿字在南方是行。赤色火義。即同文殊之義。即是華開敷。亦名寶生佛。次暗字在西方。是菩提也。萬行故成等正覺。白色即是圓明究極之義。又是水義。其佛名阿彌陀也。次濕字在北方。是正等覺果。其佛名鼓音。是釋迦牟尼也。即是大涅槃。迹極還本故涅槃也。佛日已隱於涅槃山故色黑也。次即入中惡長聲字是方便。即知此心法界之體。本來常寂滅相。此是毘盧遮那本地之身。華臺之體。超八葉絕方所。非有心之境界。唯佛與佛乃能知之。以此方便同於大空而現衆像。中心空具一切色。即是加持世界。曼荼羅普門之會無處不有也。但是如來一身一智一行。是故八葉皆是大日如來一體也。是故中尊大日是法身。祕密主金剛惠印是般若。觀自在持蓮華印是解脫。則身密法身德。口密是般若德。意密是解脫德也。因般若故得解脫。解脫因般若。此二依法

①實十(性)②如二伽③枝葉二拔葉④囉二囉⑤源十(也)⑥即十五字⑦(一)⑧(法)⑨十界⑩合二令⑪光十(煩)⑫(句)⑬十載⑭阿十(引)⑮細註⑯義十(也)⑰是十(三)⑱則二即⑲

願共有緣修學者 安住無上清淨海
三種悉地祕密真言法一。卷

No. 306

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三
界祕密三身佛果三種悉地真言
儀軌一卷

中天竺國三藏善無畏奉 詔譯

即法身舍利所依也。復梵音制底與寶多體同。此中祕密謂心爲佛塔也。如第三曼荼羅以自心爲基。次第增加乃至中胎。涅槃色最居其上。故此制底甚高。又從中胎八葉次第增加。乃至第三隨類普門身。無處不遍故此制底極廣。蓮華臺達磨歇都。所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。即同毘盧遮那。故云。世間應供養猶如敬制底也。然毘盧身土依正相融。性相同一。真如遍滿法界大我。身口意平等如太虛空。以虛空爲道場。以法界爲床。大日如來爲令知見此道。示二種法身。智法身佛住實相理。爲自受用現三十七尊。令一切入不二之道。理法身佛住如寂照。法然常住不。動現於八葉。爲自他受用示三重曼荼羅。令十界證大空。雖是理智之殊廣略之異。本來一法會無殊異。萬法歸一阿字。五部同一遮那也。

我依毘盧遮那佛 開心智印建標義
無量功德普莊嚴 同入總持諸善逝

摩訶毘盧遮那如來金鼓說。口開舌舉震法界宮殿。蓮華臺藏世界諸如來出定。即以摧破地獄滅七遍之殃。起教菩薩說五字祕密。是五字者阿鑼覽哈欠。阿字金剛部主肝。鑼字蓮華部主肺。覽字寶部主心。哈字羯磨部主胃。欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出。江河萬流從鑼字出。金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽字成。五穀五果衆花開敷因哈字結也。秀香美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿闍如來。鑼字西方阿彌陀如來。覽字是南方寶生如來。哈字北方不空成就如來。欠字是上方毘盧遮那大日如來。阿字意甚深空寂之體。取之不可取。捨之不可捨。萬法之母。大灌頂王阿字是也。難信之法。小乘律師特勿令見此本。五部梵本四十萬言出。毘盧遮那經金剛頂經採集要妙。最上福田唯此五字真言。誦者所獲功德。不可比量不可思議不

可說也。觀照理性令人獲福。骨體堅健永無災障及諸病苦。攝養長壽。鼓上書是五字。題字擊鼓者遠近聞其聲。熾盛布千里。苗稼洪潤人無災疫。是此如來體性無生觀。右五部真言。是一切如來無生甘露之珍漿醍醐佛性之妙藥。一字入於五藏萬病不生。況修日觀月觀。即時證佛身空寂。是阿鑼覽哈欠五字法身真言。若日誦一遍或七遍或二十一遍或四十九遍者。按量功德。一遍福如轉一切經一百萬遍。何況禪寂坐入定門。從阿字觀諦審分明如日照空。即是了見佛性。所獲福無有比量。祕密藏文句實不思議。只悲聲聞法師小乘持律者。生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念。庫藏珍寶傾竭不惜。唯不與干將鑲鑲。恐不解運用故傷其體。是故如來祕傳不普薩。大與聲聞劣慧。阿金剛地部一。阿字作地觀金剛座觀。形四角色黃。大圓鏡智又名金剛智。鑼金剛水部二。鑼字作水觀蓮華觀。形如滿月色白。妙觀慈智。又名蓮華智亦轉法輪智。覽金剛火部三。覽字作日觀形三角色赤。平等性智。亦名灌頂智。哈金剛風部四。哈字作月觀。形如半月色黑。成所作智。亦名羯磨智也。欠金剛空部五。欠字作空觀。形如清淨。色種種法界性智。地水火風空五輪之種子。阿鑼覽哈欠五字。有地輪。地輪之上有水輪。水輪之上有火輪。火輪之上有風輪。風輪之上有空輪。空輪之中想憶字。其如深玄色。漸舒廣成。風輪上想鑼字變成水輪。上想鉢羅字金色。變成一金龜。背上想素字。即變成妙高山王。以四寶所成亦有劍字變成金山。七重圍繞。虛空中想

月輪義也。出悉地機從足至腰化身入悉地枝葉從腰至心報身成就悉地法身佛果皆悉入流阿字。當作三品觀。上品者體即同大千界身。即同法身摩訶毘盧遮那如來身。大千界內為一切衆生。說八萬四千法藏正教。欲俱時成佛。中品觀我體等中千界身。即同應身大日如來身。中千界內為一切有情。說八萬四千法藏教法。欲俱時成佛。下品觀我體等小千界身。即同化身文殊師利菩薩身。小千界內為一切衆生。說八萬四千藏經。欲俱時成佛。但此三種真言。密中密秘中秘。二乘人破戒不信衆難入此門。菩薩信心衆可誦念晝夜。將定得阿耨多羅三藐三菩提。無量無數劫中。可救度六道中一切受苦衆生。皆悉入是阿字中。斷無量無數劫一切諸煩惱惑業。令發無上菩提心。皆悉令證佛果。若有最上根人。常日夜三時持念。若時時剋剋憶念。定此人捨父母所生身。現身當得不思議難得佛身。若有人此說有不定之疑心。經無量不可思議恒河沙阿僧祇無數大劫。墮落阿鼻地獄中。若纔盡彼地獄劫出者。又入十八地獄及八萬四千地獄中。如是傳傳各經一切盡劫。墮餓鬼中及畜生中。各盡其劫。盡已生人間。不信法故貪窮極苦。一生之間受無數大病。無間晝夜如是痛苦。不修一善。命終之後。亦墮阿鼻地獄中。是故常受大苦惱。不生善所。故不信者為不可說此三真言三身佛果三菩提良藥。若人聞是眞言一度者。過去生生中殖無量善根種者。亦還依過去善根力。今

當得聞也。是人定命終。必隨願往生十方淨土中。為其土衆及三千大千世界一切衆生說是法。又拔苦與樂令得證大菩提果。當知是人如來所化也。是菩薩。何況自誦為他傳教者。功德不可思議。各以清淨信心滿五十萬遍。身中無數億劫無始以來無量惡業罪永滅除。隨願命終之後生蓮華臺藏世界中。常本尊阿字本佛。奉見毘盧遮那如來妙體身。當彼世界自受法樂。是毘盧遮那如來金口說也。五智如來者出生阿字中。化無量身。昔聞阿字一文者。今毘盧遮那如來是也。白毫光相正遍知。圓滿恒照如日月。阿闍寶生救世者。彌陀成就就不空王。咸於悉地吉祥輪。傳斯妙法化諸有。慈心自在降三世。金剛薩埵不動尊。無違誓願應時期。瑜伽事畢還金剛。我依毘盧遮那佛。開心智印建標幟。無量功德普莊嚴。同入總持諸善近。願共有緣修學者。安住無上清淨海。佛頂尊勝心破地獄法一卷

本典批云。延寶二龍集甲寅春二月。投毫於湖北總持教寺僧超然。天明五歲次乙巳八月十日。以超然師本寫得畢。武州釋慈忍。享和改元辛酉紀號秋七月。求索件本於洛東智積院。當山愛染院大宣等寫按點國字。已上尊勝破地獄二本者。先印錄外尊勝破地獄三種。悉地軌同事異本。今再按壽梓待更對善本

五藏者	
肝	赤蓮華 <small>東方阿闍佛</small>
心	黃蓮華 <small>南方寶生佛</small>
脾	白蓮華 <small>中央大日如來</small>
肝	種子 <small>肝</small>
心	種子
肺	種子
腎	種子
脾	種子
中央	智大圓鏡智 <small>目所住</small>
肺	智妙觀察智 <small>目所住</small>
腸	降三世 大腸軍荼利 胞炎曼德迦 小腸金剛夜叉 脛不動尊 三焦普賢 <small>十方放光</small>
土如	六府者 膽 小腸 胃 膀胱 三焦

No. 307 (cf. No. 300)

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界秘密陀羅尼

中天竺國三藏善無畏奉 詔譯

●名金剛鼓。●口開舌舉震法界宮。蓮華藏諸如來出定。即以摧破地獄滅七遍之殃。起教菩薩善住天也。說五字秘密。執本授。如法布字。人主頂戴乎冠中。萬國清泰。節度觀察。旌旗

上書寫真言。四方。晏靜。專城太守鎮遏總
戎。鼓角上題字嚴警。遠聞妖氣潛。熾盛布千
里。苗稼洪潤人無災。疾。地土神祇風恬雨
順。●瑜迦事法約有千條。略述少分。●念誦
加持戰鼓上。書。賊軍自。降一人不損焉。
●佛言。阿字金剛部主肝。●字蓮華部主肺。
●字寶部主心。●字羯磨部主胃。欠字虛
空部主脾。山海大地從阿字出。江河萬流從
●字出。金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽
字成。五穀五果衆花開敷。因。●字結。秀香
美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從
欠字莊嚴。阿字是東方阿闍如來。●字西方
阿彌陀如來。●字是南方寶生如來。●字
北方不空成就如來。欠字是上方毘盧遮那
大日如來。阿字甚深空寂之體。取之不可取。
捨之不可捨。萬法之母。大灌頂王阿字是也。
阿字是難信之法。小乘律師勿令見。此本
五部梵本四十萬言出。毘盧遮那經金剛頂
經採集要妙。最上福田。唯此五字真言。誦者
所獲功德不可比量。不可思議。不可說也。金
剛頂經五部真言。受持讀誦觀照理性。令人
獲福。骨堅體健。永無災障及諸病苦。攝養長
壽。五部真言。阿金剛地部一。阿字作地觀。●
金剛水部二。●字作水。●字金剛火部三。●字作
●字。●字金剛風部四。●字作。欠字金剛空部五。欠
字作。如來體性無生觀。右五部真言。是一
切如來無生甘露之珍漿醍醐佛性之妙藥。
一字入於五藏萬病不生。況修日觀月觀。即
時修得佛身空寂。五分法身義。阿闍覽。哈

欠。右五法身真言。若日誦一遍或七遍
二十一遍或四十九遍者。按量功德。一遍福
如轉藏經一百萬遍。何況禪寂坐入定門。從
阿字觀誦審分明。如日照空。即是了見佛性。
所獲福無有比量。祕藏文句實不思議。只恐
聲聞法師。小乘持律者。生疑不信反益其罪。
譬如王有稚子。偏最憐念庫藏珍寶。傾竭不
惜。唯不與干將錢。恐不解運用。故傷其體。
是故如來密傳大菩薩。不與聲聞劣慧。已下
三箇真言是三種悉地。成就法中上中下
品差別也。
阿羅波遮那。此是下品。是名出悉地。能生根
莖遍滿四方。誦一遍。如轉藏經一百遍
阿微羅許佉。此是中品。大日經悉地品。名降
伏四魔。解脫六趣。滿足一切智智。金剛字句
也。是名入悉地。能生枝葉。遍滿四方。光明
晃耀入佛法界。名入悉地。若誦一遍。如轉藏
經一千遍
阿闍覽。哈欠。是上品悉地真言也。以前五三印真言。
旋轉四遍。此即利益一。次順旋轉四遍。次逆
切衆生皆以悉地也。是名祕密悉地。亦名成就
悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者。遍法界也。成就
佛果。證大菩提。法界祕密真言。光明遍滿。唯
佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照。此亦名
祕密悉地。若誦一遍。當如轉藏經一百萬遍
出悉地。從足至腰。入悉地。從臍至心。祕密悉
地。從心至頂。如是三悉地。出悉地。化身成就。
入悉地。報身成就。祕密悉地。蘇悉地。法身成
就。即是三種常身正法藏。是故稱首禮毘盧
遮那佛

稽首毘盧遮那佛。開敷淨眼如蓮華
三界調御天人師。大菩提心救世者
深妙真言加持法。流入無生阿字門
白毫無相正遍知。圓滿恒照如日月
阿闍寶生救世者。彌陀成就就不空王
咸於悉地吉祥輪。傳斯妙法化諸有
慈心自在降三世。金剛薩埵不動尊
無邊誓願應時期。瑜伽事畢還金剛
我依毘盧遮那佛。開心智印建標儀
無量功德普莊嚴。同入總持諸善逝
願共有緣修學者。安住無上清淨海
佛頂尊勝心破地獄法一卷。以後雜
要文也
本批云。治歷二年六月一日。於肥前國。以
但石藏聖御房本書寫畢。僧靜暹
貞和二年丙戌七月十八日。自金剛王院
僧正御房御手下賜之畢。權少僧都文海
五十
四歲
天明元年辛丑閏七月十七日。以字治慧
心院藏。本寫得訖。慈忍
八家祕錄云。尊勝破地獄陀羅尼儀軌一
卷。是三種應知所明法未顯題額。是故有此
註記。蓋是本乎
時享和政元秋七月校以上本
豐山輪下快道誌

●安二安一 ●疾二疾一 ●書二書一 ●降二降一 ●寶二寶一 ●哈二哈一 ●因二因一 ●覽二覽一 ●首十(也) ●
●此一 ●五三三三五一 ●四以悉地二悉成佛一 ●四言一 ●四體一 ●四成二成一 ●四剛二利一 ●四儀二儀一
●一 ●以後無要文也 ●一 ●原本與舊同。再校本底云。延寶二年甲寅十二月十日二更之後。於河內小西見如晦著書寫一校了。正
本誤字多之。後日得舊本之時。可再校耳。金剛乘經淨藏三十六。天明二年壬寅十一月十三日之夜三更。以淨藏大和尚。本而審證之了。實
林末葉宜雄。一校加筆訖。享和癸亥年四月十三日。慈順。文政三年庚辰仲秋二十五日。以右傳寫之本。得下總千葉妙見寺秀陽閣衆許。校
之了。龍肝。文政四年辛巳九月八日。以板敷日摩寺之本再校。尙寫續件三種。已下五紙畢。龍肝

No. 308

金剛頂瑜伽護摩儀軌。一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

我今說護摩 由此速成就
由護摩業儀 相應不間斷
如是一切事 隨明當應作
隨類作護摩 無上成就業
護摩說多種 略說有五類
廣說大瑜伽 於秘密教說
我今則略說 持明之遊戲
由護摩儀軌 成就於族壇
護摩五種事 一一有多種
息災及增益 第三為降伏
鉤召為第四 第五是敬愛
如是五護摩 敬愛為最勝
我今說軍茶 依瑜伽相應
息災爐正圓 應當如是作
增益應正方 三角作降伏
金剛形軍茶 鉤召為最勝
長作蓮花形 敬愛為相應
已說五種類 軍茶業無上
息災初夜起 增益初日分
中日分應作 降伏猛利法
鉤召一切時 後夜作敬愛

如是五瑜伽 作業而等引
面北作息災 增益向東方
面南作降伏 應面西而住
仰視遍諸方 是為鉤召儀
若敬愛相應 應住面向西
息災結佛印 增益寶標幟
金剛怒降伏 金剛鉤召
大召而相應 敬愛蓮花部
如是五瑜伽 應作護摩事
息災燒甘木 增益用果木
苦木降伏業 刺木為鉤召
花木說敬愛 如是五種木
瑜伽者應用 息災爐作輪
增益三股杵 降伏一股作
鉤召應作鉤 敬愛作蓮花
息災爐應量 橫全豎半肘
增益兩肘量 豎量應用半
降伏軍茶相 三角各一肘
橫豎各減半 鉤召長一肘
橫豎如鉤召 敬愛亦一肘
應畫作三重 五種軍茶壇
四隅畫蓮葉 中院羯磨杵
四隅畫羅蜜 第二院四契
謂四波羅蜜 四隅內供養
第三院應畫 八方天眷屬
四隅於四門 外供養四攝
中安遍照尊 此息災軍茶
餘四軍茶相 三院皆如是
增益於中院 應畫羯磨寶

四隅畫蓮葉 第二院應畫
寶生佛眷屬 第三院及門
亦如前所說 降伏於中院
獨股羯磨杵 四隅畫蓮葉
第二院應畫 降三世眷屬
四種忿怒相 第三院及門
亦如前所說 而皆忿怒相
鉤召於中院 應畫金剛鉤
四隅畫蓮華 第二院應畫
不動佛眷屬 第三院四隅
八方及四門 如初軍茶知
敬愛於中院 畫蓮花羯磨
四隅三股杵 第二院應畫
無量壽眷屬 應畫四種尊
第三院四隅 八方及四門
所說亦如前 此是五護摩
瑜伽經所說 修行者應知
四契及四攝 內外八供養
布列在壇位 阿闍梨今說
行人南方坐 金剛應在南
寶部而在西 法契當北面
羯磨在東方 嬉戲西南隅
應應西北角 歌契處東北
舞印在東南 燒香如嬉戲
花供准鬘方 燈應如歌詠
塗香如舞位 鉤在金剛後
索與寶部對 鎖應隨法契
鈴如羯磨知 隨行人右旋
諸境當如是 循環而安立

①(開府...譯) ②(不空奉詔譯) ③(特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智大興善寺三藏沙門) ④(黃髮版淨嚴等校訂加筆本) ⑤(實地氏藏) ⑥(藏劇大藏經) ⑦(一卷) ⑧(一) ⑨(一) ⑩(一) ⑪(一) ⑫(一) ⑬(一) ⑭(一) ⑮(一) ⑯(一) ⑰(一) ⑱(一) ⑲(一) ⑳(一) ㉑(一) ㉒(一) ㉓(一) ㉔(一) ㉕(一) ㉖(一) ㉗(一) ㉘(一) ㉙(一) ㉚(一) ㉛(一) ㉜(一) ㉝(一) ㉞(一) ㉟(一) ㊱(一) ㊲(一) ㊳(一) ㊴(一) ㊵(一) ㊶(一) ㊷(一) ㊸(一) ㊹(一) ㊺(一) ㊻(一) ㊼(一) ㊽(一) ㊾(一) ㊿(一)

①迎二即迎，迎請二即迎 ②〔部〕一② ③爐十(爐)② ④結二立② ⑤〔以迎請〕一② ⑥進二或進，戒② ⑦〔二合〕一①②* ⑧虎二號②
⑨帝二諦② ⑩紙二張①②③ ⑪平十(聲)②*，(聲二合)② ⑫〔價〕一②③ ⑬嚙二那② ⑭〔二合〕一①②*，二合二二合引②③
⑮〔引〕一② ⑯三滿鴉酥二兩滿三約蘇② ⑰〔於〕一② ⑱〔加持花亦用此〕一② ⑲戲二哦二合② ⑳阿十(引)細註②，(加持
亦用此)② ㉑右二左① ㉒畏十(畏)② ㉓左二右② ㉔然十(後)②③ ㉕大二少② ㉖投二約② ㉗〔滿〕一② ㉘〔酥〕一②
㉙〔酥二滿約〕② ㉚〔後〕一② ㉛〔復〕一② ㉜〔小〕十約①②③ ㉝酪二餽② ㉞糜十(酪)② ㉟香十(花)② ㊱〔想投〕一②
㊲〔作〕一② ㊳〔投〕一② ㊴〔攝十(引)細註② ㊵〔本〕一② ㊶〔真言〕一②* ㊷嚙十(二合)細註②，(二合引)細註② ㊸阿十

等物皆如增益。唯花用有。刺木赤花。或用本*尊法中所。燒物。真言曰

○吽囉日囉三合。羯哩囉三合。耶嚩

於弱上。加彼人名。即想從本尊心外。遍身流出無量金剛鉤。供養盡虛空一切佛。菩薩賢聖。即。想比鉤。鉤召三惡趣有情。安置入天善處。即以此衆鉤。入。彼心召來

若作敬愛法。迎請及所用物並同上。唯花用赤色花。或用本*尊法中所用物真言曰

吽囉日囉三合。勿捨野弱

於弱上。加彼名號。即想本尊身中。流出花箭。遍無量世界。供養一切佛賢聖。及射聲聞緣覺。離心及六道四生互增悲心。即以此衆箭射彼人五處。心下。凡諸爐若無酥用乳亦得。若遙加持人。或抄名。或取前人衣。標心而加。持。供養聖衆已。用大杓

三滿杓獻聖衆。并三灑三灑。即取小杓。以減三惡趣真言。爲一切有情。護摩七遍或二七或三七真言曰

○吽囉日囉三合。波尼尾薩。普吒耶薩。跋耶

滿陀。娜伽。鉢囉。謀訖。灑三合。耶薩。跋耶。帝

毘。藥三合。薩。薩。薩。但。挽。薩。薩。但。他。誡。多。囉。日。囉

二合。三合。耶。耶。吽。囉。吒。牛。摩

*即心奉送聖衆。還本座。即以四字明。引

十方世天入爐中。依前三灑。即以所殘

香花。五穀。酥蜜等。投火各誦本真言一遍

或三遍。各於薩。薩。訶上。加所求事。即結

聖衆羯磨及三昧耶契。誦讚歎發願。結降

三世。左旋解界。即奉送如念誦法。即出道

場。於道場外八方。敷茅草或蓮葉或諸餘青草。或塗圓墳爲十位。於帝釋左右。置梵

天地天位。與八方而十。若道場外無置位

處。即於道場前。閉靜處。爲方界。於中布

八方。於中。央。布。兩。位。置。梵。天。地。天。以。施

十方天食。應用雜粥。所謂粳米。油。麻。菴。豆。相

和煮。令極清淨香美。盛一器中。每座先置一

淨葉。循環。率。置。葉。上。先。以。淨。瓶。盛。香。水。即

灑。少。香。水。於。葉。上。以。獻。次。以。右。手。中。無。名。二

指。彈。少。香。水。以。獻。次。獻。一。花。置。之。於。座。次。獻

燒香。以。爐。焚。香。於。座。前。獻。諸。座。同。此。一。爐。次

*率一杓粥。置葉上。以獻。次用小蠟燭或紙燭

以獻。便插粥上。從香水至燭。各以本真言加

持三遍。每位從水至燭獻畢。然向其次。其燭

作意獻諸位未遍已來。不用令滅。須助伴或

驅使數人各執一物以供事。若一一自取。即

燭必不終事。每位於薩。薩。訶上。加所求願語

東方。天。帝。釋。真。言。曰

南莫三曼多沒馱南。引。印捺囉。三合。耶。娑。嚩。三

合。引。訶。引

東南方。火。天。真。言。曰

南莫三曼多沒馱南。阿。誡。那。三合。曳。娑。嚩。三

合。詞

南方。焰。摩。天。真。言。曰

南莫三曼多沒馱南。焰。摩。耶。娑。嚩。三合。詞。引

西南方。羅。刹。主。天。真。言。曰

南莫三曼多沒馱南。引。乃。哩。底。曳。娑。嚩。三

合。詞。引

西方。水。天。真。言。曰

南莫三曼多沒馱南。引。縛。嚩。擊。引。野。娑。嚩。三

合。詞。引

西北方。風。天。真。言。曰

南莫三曼多沒馱南。引。縛。耶。吠。娑。嚩。三

合。詞

北方。毘。沙。門。天。真。言。曰

南莫三曼多沒馱南。引。吠。室。囉。三合。縛。嚩。擊。娑

嚩。三合。詞。引

東北方。伊。舍。那。天。真。言。曰

○刺二刺二。○用二長。○燒二燒。○吽二吽。○(引)細註。○合十(引)。

○羯哩二迦囉。○(菩薩)一。○想比二此合。○

想比衆。○彼十(人)。

○(迎請)一。○六字一。○勿二吹。○名爲二人名。○本尊身中二從本尊心外遍身。

○聲聞緣覺一。○緣聖眾。○緣二。○增二。○(雨)一。○及十(兩)。

○分十(諸)密處。○次真。○(凡諸)不設位。○七十二行。○(次說)所說。○九行。○(凡諸)得。○十。○取二。○持十(若無蘇即用乳亦得)。

○聖衆。○已二了。○三滿杓二滿杓三。○(即)一。○以減三三滿。○三。○二七二二一。○(或三七)吒牛摩。○七。○十。○

○乙本頭註朱香白和本無此減三惡趣真言是則宜用威惡趣菩薩真言故也今本疑是後人最加之歟

① 歌上一音 ② ③ ④ 摩二合 ⑤ 摩 ⑥ 祿 ⑦ 摩十(二合) ⑧ ⑨ (中心從四臂不動掌青肉色二手金剛拳頭指一指各曲如鉤形安口兩角相如牙右手持刀令豎左手持筴半跏右裡坐盤石上威焰光明遍身如火)五十九字十下 ⑩ ⑪ 地二他 ⑫ ⑬ (十方天供養華剎所謂樓木油麻菜豆相和煮盛一器中每座置一淨葉先以淨瓶盛香水寫少許置葉上就天樂香以指彈散次花鬘香次一華一約滿各本尊真言加持三遍却用小蠟燭或紙燭便燒上其燭作意令鼓來過來不得令滅於婆覽二合詞上加所求願語)五十五字十七 ⑭ 多十(二合) ⑮ ⑯ (豬)十應 ⑰ (二合) ⑱ 不設云 ⑲ 那拔二那佛 ⑳ 祿那個 ㉑ (如是一) ㉒ 十一字 ㉓ ⑳ (加) ㉔ 囉東成語 ㉕ ㉖ 須別勝三別有所願 ㉗ (本不設位) ㉘ ㉙ p. 919 a ㉚ 三十(祿) ㉛ (摩) ㉜ (祿摩) ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ (究定成語) ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

加持泥及瞿摩夷塗香等印。二手合掌屈進力戒方二節相合。禪智並堅。去進力如日形。眞言二十一遍。眞言曰

唵 阿 蜜 哩 三 合 都 納 婆 三 合 嚩 吽 發 吒

娑 嚩 三 合 訶 引

加持五色粉印。及眞言並如瑜伽經所說加持蘇蜜酪乳及木五種穀香華等。並以金剛羯磨菩薩眞言。各各加持七遍。印二手各以禪智捻戒方甲。餘三度開堅如金剛杵形。卽相交右押左。眞言曰

唵 日 羅 三 合 羯 磨 檢 平 引

所燒護摩枝皆安右邊。蘇於蓮葉臺上。蜜酪乳飯糜近爐右邊安。左邊應置二香水器。共器金銀熟銅白瓷商估並通用。香白檀香櫛金龍腦等。二器一用灑火及供養物等。一用聖柴火天漱口。灑淨印。禪捻檀甲。三度堅開。眞言曰

唵 阿 蜜 哩 三 合 諦 吽 發 吒

漱口印。右手金剛拳舒進度。灑水加持七遍訖。右手作掬抄水。垂手向身右旋灑火。眞言曰

唵 囉 囉 娜 嚩 日 囉 三 合 娑

息災本尊火天。及爐衣服飯食花皆用自作吉祥坐。兩脚交堅膝右押左。與慈心相應。增

①爲二而②③古二共④⑤作二作⑥⑦肘十(底最應半之)⑧⑨實十(四洞盡運葉)⑩⑪其二於⑫⑬(堅)⑭十眞⑮⑯甲本梵字無下同⑰⑱引一⑲⑳金⑳十知㉑㉒合十(引)㉓㉔(各)一㉕㉖即二印㉗㉘枝二支㉙㉚(香)一㉛㉜(剛)一㉝㉞

○以此。衆鉤鉤召三惡趣有情。安置人天善處。即以此衆鉤入彼人心召來。若作敬愛法。竝同上。唯花用赤色花。或用本法中所用物。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

於場上加彼人名。即想。從本尊身中流出花箭。遍無量世界。供養一切。佛賢聖。及射緣。覺聲聞。離心。及六道四生。互情悲心。即以此衆箭射彼人五處。所謂額。兩乳心及下分

密處

次說三摩波多法。安所成物於蘇器前。或物大即安於左右邊。隨便處行人身。蘇器盛物。爐聖衆。如是五集。應巡環次第安立。取小杓。滿杓蘇。加於所盛物上。誦真言至婆縛二合詞字。即舉杓投火。與詞聲俱下。便長引詞聲。令杓却至物上。詞聲方絕。如加持人。即安杓頭上。若用本尊真言。無婆縛二合詞字者。當加而誦。若遙加持人。或抄名或著前衣。標心而加持。若無蘇。即用乳亦得。供養了。用大杓。滿杓三獻聖衆。并三灑三灑。取小杓誦滅惡趣真言。爲一切有情護摩七遍。或二十一遍。心奉送聖衆還本座。以四字明引十方世天入爐中。依前灑灑。即以所殘香花蘇蜜等投。各誦本真言一遍或三遍。各於婆縛詞上加

所求事。即結聖衆羯磨及三昧耶。契誦讚歎發願。結隆三世印左旋解界。即奉送如念誦法。即出道場外。於道場八隅敷茅草或蓮葉或餘青草。或塗圓壇爲十位。於東方帝釋左

右置梵天地天。若道場內無置處。即於道場前別爲方界。即於中作八方。於中作兩位置梵天地天

東方帝釋。乘白象住五色雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托左髀。左腳垂下。三天女各手持蓮華。盤盛青蓮華。或以盤盛雜華等。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

南莫三 漫多沒馱南印 捺離二合

耶 婆縛二合 詞引

東南方火天。乘青羊赤肉色。遍身火焰。右手一持青竹。一持軍持。左二手。一揚掌。一持念珠。有三天女持天花。左右置苦行仙。垂左腳踏右足。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

南莫三 漫多沒馱南阿哦那二合

曳 婆縛二合 詞

南方焰魔天。乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。有三天女侍。二鬼使者持刀持戟。赤黑色垂右腳。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

南莫三 漫多沒馱南焰摩耶 婆縛二合

二合 詞

西南方羅刹主天。乘白獅子身著甲冑。右手持刀令堅。左手大指押中小二指赤肉白。二天女侍左右。二羅刹鬼持三股戟。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

二合 婆縛二合 詞

西方水天。住於水中乘龜淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙華。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

南莫三 漫多沒馱南縛嚧 拏野

西北方風天。雲中乘雲著甲冑。左手托膝。右手執獨股頭劍。劍上有排障。二天女侍之并藥叉衆。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

南莫三 漫多沒馱南縛嚧 耶 吠 微

反 婆縛二合 詞

北方毘沙門天。坐二鬼上身著甲冑。左手掌捧塔。右手執寶棒。身金色。二天女持寶華等。真言曰

唵 日 囉 三 合 呌 捨 野 弱

南莫三 漫多沒馱南吠室羅 二合

聯 拏野 婆縛二合 詞

東北方伊舍那天。舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。乘黃豐牛。左手持劫波羅壞盛血。右手持三戟劍。淺青肉色。三目忿怒。二牙上出。獨體爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花

○(以)一○ ○(衆)一○ ○(從)一○ ○佛十(洛薩)一○ ○謂隱密處甲本本文 ○(草)一○ ○內十(外)○ ○(即)一○ ○[於]一○ ○器二時○ ○漫二曼○ ○右二跳○ ○漫二滿○ ○者十(一)○ ○持二捧○ ○[主]一○ ○白二色○ ○乃二底○ ○底十(哩)○ ○[於]一○ ○排二併○ ○先二繞○ ○坏二杯一○

真言曰

南莫三 漫多沒駄南伊舍那耶

娑嚩三合詞

上方梵天真言曰

南莫三 漫多沒駄南沒囉三合

敢心 摩二合寧 尼笑 娑嚩三合詞

中心置四臂不動尊。青肉色。二手。各別作金剛拳。頭指小指各曲如鉤形。安口。兩角想如牙。右手持刀令緊。左手持索。半跏右押左坐盤石上。威焰光明遍身如火。

下方地天真言曰

南莫三 漫多沒駄南畢哩三合體

地以 微曳三合 娑嚩三合賀

十方天供養雜粥。所謂粳米油麻菉豆。相和煮盛一器中。每座置淨葉。先以淨瓶盛香水。寫少許置葉上獻。次塗香以指彈獻。次花燒香。次樂一杓粥。各以本真言加持三遍。即用蠟燭或紙燭便插粥上。其燭作意令獻。未遍來不得令滅。於娑嚩三合詞上加所求願語。

七曜真言曰

南莫三 漫多沒駄南 摩囉三合 醯

濕囉三合 哩耶鉢囉三合 跋哆而淪三合

底丁以 羅摩耶 娑嚩三合詞引

二十八宿真言曰

南莫三 漫多沒駄南諾乞濕三合

恒囉三合 濕囉三合 儒那爾曳 娑嚩三合

詞

於八方中兩位與上下天相對。諸獻並同。若別有所願獨用亦得。若護摩境中。各依方標心令住。

我今次應說

於此作成就 持誦者速獲

注杓一肘量 法本令緊密

無孔穴應作 口應妙端嚴

闊狹四指量 深當用一指

如吉祥子相 於中三股杓

應作妙端嚴 龜應足一把

寫杓一肘量 木如前所說

或法陀羅木 口旋一指量

深量應半之 於中作蓮華

亦用金剛杓 如是大仙說

求悉地應作 護摩速成就

金剛頂瑜伽護摩儀軌

八家祕錄云。金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

不空譯 貞元新入目錄海仁運珍

護摩儀軌一卷 師子國三藏沙門阿日伽

跋折羅譯奉勅改名智藏 散與前稍廣

後智藏譯既在明藏。然彼有爛脫無八天

形像。此即不然。又文有具略。存兩本可

也。是故依寶曆六丙子年。野山妙瑞師。於

東寺四本校正之本。更校小池坊經庫。康

和五年之本。壽梓。時享和改元辛酉年五

月。豐山偶居沙門 快道誌

No. 910

梵天擇地法

謹案大梵天王內祕密經云。如來因地時五百萬生中。作持呪仙人。每遊歷諸山隱居淨室。常感諸梵天而來侍衛。亦有天龍八部而來現身。雖有善相仍被魔惱。法事不成。或為誦呪依不梵回。或為姦陀法行。或為曼荼羅不得其地。以此法多不成。今案經有四十二種擇地法。堪作曼荼羅。使持呪者如意法成。不得此法者徒消日月。

第一入山石窟中深。四面有石中心有土。如人掃地處。此是聖人成道之處。地中心有異花出。其地第一。此作壇持呪。定得感諸如來。應持戒比丘得此地法。非持戒不得於此地靜之。

第二深山有大蟲及師子猛獸坐處。其地無草生處。必是聖人坐處。諸獸並是護塔之神。

①耶二也 ②摩二麼 ③尼笑二左奈 ④各別作一 ⑤兩十邊 ⑥一十淨 ⑦指彈二彈指 ⑧多二多 ⑨以二去 ⑩經一 ⑪古二去 ⑫儒二祖 ⑬須二 ⑭儒一 ⑮對十 ⑯曜東宿西 ⑰密二固 ⑱於一 ⑲平本與書曰寬治三年歲月十八日於仁和寺喜多院書寫了 ⑳原本與書曰一按加筆事享和癸亥四月十二日慈順 ㉑續編大藏經 ㉒黃藥敗淨嚴等校訂如本家本與曉氏藏

此地作壇法事立成。貧道開黃五年入廣
州深山有此地。准前法受持。乃有一人。身
作金色著白衣。大神身長三丈已來。貧道驚
怕其人報云。吾是大佛頂之神。今見汝坐福
地感吾身現來受汝法
第三入山高頂上。見有大石其清如磨處。見
人影現。此石聖人吉祥之石。取白茅爲席。坐
西北角誦呪作法。剋成就。非持戒比丘不得
坐
第四山中四面有草木樹林。中心無物。淨如
人掃地。作壇必成就
第五山中見有五色石。青黃赤白黑各在本
方。此是聖人學道處。此地必是勝。作壇四天
王自至
第六入山中見蛇頭上有角盤石。蛇臥處無
草見人來即起去。此作壇最妙
第七山中見有白鹿臥在地。四面一丈已來
無草木。此地亦堪作壇
第八山中見有白鹿。臥處四面無草木。見此
相貌並是作壇之地
第九山中有入身長一丈餘。著黑色衣面有
四目。坐於石上。其石上清明見人面像。比丘
上必放
第十山中有白頭老翁。眉鬚皆白。日送其行
處。地皆不生草木。此地堪作壇。有草木不
第十一山中見有石。或土裏有五色雲出。非
陰雨時見。此處必是聖人坐處。作壇妙
第十二山中有石室內。師子及猛獸居。無草
木生者。此地堪作壇

第十三山中有平處無草。其地有人腳跡一
尺已來。堪作壇
第十四入山谷。見有草在地生。每似人坐上。
其草頭低屈者。其堪
第十五入山頂上及平下。見異花出於四面。
中心可有八尺已來空地。其處妙
第十六山中見有花出處。但是聖人坐處。無
間春夏秋冬。皆有異花出現。但有出華異於
衆花。其地妙
第十七山中持呪。見地上有白光出。四面無
草。此地妙
第十八山中非時見有香氣。地亦似有煙出。
此地妙
第十九山中有五色光。從地出或從石出。視
其處。出處妙
第二十山中見有孔雀鳥或諸鳥。銜草及雜
花來投著。其地堪。是聖人所出處妙
第二十一山中有五色土處。至明日平旦。看
五色光出。此地堪
第二十二山中見有白鶴四箇。對坐處無草。
此是結壇地
第二十三山中見雙樹相對。中間有狀如人
形。其地堪
第二十四山中見黃牛或白牛在地臥。其地
無草生似人掃處。其地堪
第二十五山中有石打作鐘聲。其處堪
第二十六山見有石。中相。若喚無響者妙。
即有響者非
第二十七山中有寺觀。其地平旦。日未出時

看五色光者堪
第二十八山中見有神人著天衣。當所出處
堪
第二十九山中有土。如蟻子聚高五尺以來。
其堪
第三十山中見石或土如龍形狀。或地上似
如畫處。堪
第三十一山中見有仙人或帶角之人獸。視
其所出之地堪
第三十二非時非處。見有光忽然出。或有犯
其火。或有香烟。此是羅漢得道之地堪
第三十三若入寺舍。及在俗人家作壇。百倍
千倍不及山中。欲救衆生終須擇地。寺上伽
藍穿地深二尺。其內得骨者必不堪。得瓦石
者仍。埋七寶於地內。然始得用
第三十四穿地深三尺。得少許異物或寶。即
名上地堪
第三十五穿地深二尺。地內無物者作壇。其
地內所取之土。淨擇去。和香末實築
第三十六地內不曾有人居止眠臥處。此地
堪
第三十七地內未曾安寢寄竈。及雞犬臥處
堪
第三十八五更看地內氣候。有黑光不堪。自
外光出者堪
第三十九若在俗家作壇。多不如法致有損
傷。呪師彼此皆無利益。直須結界不須作壇。
貧道驗之曾有損失
第四十若是須結壇。令病人清淨。每日澡浴

●黃一元●●州二城●●鹿二虎●●鬼●●日送二自送●●問二問●●華二路●●華二路●●華二路●●山十(中)
●若喚二喚若●●入二人●●入●●黑二異●●黑二異●●

大綱如此顯例可知也。或有密從阿闍梨傳受祕法從心建立以智火燒除一切妄分別成淨法界。於法界中次第如法一一安布。乃至無量種種殊勝廣大佛事。此乃心契祕傳。苟非其人道不虛授。豈可形於翰墨。悉者也。琳雖不才略陳小分大意。萬不書一。惟達學通人照見其事也。

建立壇法

靈雲校本云 貞享四年中春廿夕一校了

淨嚴四十九載

No. 912

建立曼荼羅護摩儀軌

法全

初日以來性加持自身。及供養。警地神。擇地中諸惡物。築令堅實。第二日於壇內掘一肘。不動明加持五寶等。定學尊位。五佛四菩薩白檀點位。第三日置瓶不動明加持一百八遍。第四日暮次香水真言一百八遍然後灑淨。第五日護身供養。以不動或降三世一百八遍。次持地明。第六日夜師弟子沐浴淨衣詣壇如法供養。與印相應手按中胎。持明一遍。按乃至七遍。諸尊位亦準。第七日次教弟子。三歸懺悔發菩提心。

稽首歸命禮 一切薄伽梵
及法諸菩薩 密跡大忿怒
爲利修瑜伽 速成大悉地
遠離於諸過 建立曼荼羅

并陳護摩法

先以淨法界

觀妙菩提心

色如碧頗梨

以大真言王

暗字在於頂

在額名爲惡

哈鶴作咽心

鑲闕爲髻足

如法以加持

過良日時分

食前吉祥相

除去諸過惡

警發於地神

梵文如

汝天親護者

修行殊勝行

如破魔軍衆

我亦降伏魔

長跪舒右手

以塗香華等

及地神眷屬

然復治其地

眞言曰

唵

部引入欠

金剛轉開掌

覆按亦復然

掃灑及塗拭

善住瑜伽者

安立器世間

身同於薩埵

住於羯磨輪

遍滿身支分

欠暗左右耳

慘索在兩肩

嚙嚼爲臍腰

三處弟師壇

普遍成焰鬘

宿願悉相應

當揀擇於地

先禮諸如來

應說如是偈

於諸佛菩薩

淨地波羅蜜

釋師子救世

我盡曼荼羅

按地頻誦偈

供養佛菩薩

灑以淨香水

地神持次第

日暮持香華

面束執香爐

諸佛慈愍有情者

我今請白諸賢聖

一切如來及佛子

我授此地求成就

慇懃奉請已

大日清淨身

十方佛亦然

雙膝而長跪

當心直堅之

平掌按於地

每誦已每按

應至誠啓告

諸大菩薩衆

天龍并八部

我某甲

持其尊真言

欲於此地中

精修於念誦

許我此建立

天魔惡鬼神

釋迦坐道樹

我今亦復然

願諸佛菩薩

勿令於鬼神

若無障礙者

寂默以安坐

一千一百等

獨入置壇處

誦啓請地偈

唯願存念於我等

堅牢地天并眷屬

不捨悲願悉降臨

爲作證明加護我

聖衆普雲集

周遍於法界

三業至誠禮

定持金剛杵

慧手舒五輪

如前警地神

習於本真言

仰啓諸如來

聲聞及緣覺

此處靈祇等

依持明藏教

爲求無上道

建立曼荼羅

願尊憶本誓

護助我勿令

惱亂作障礙

降伏衆魔怨

若有諸障難

當示我先相

詐現於誑惑

願見吉祥境

持本真言明

當離諸思想

● 卷山版大正大學藏本，● 建久九年高高山寺藏本，● 長治二年寫東寺三密藏藏本 ●〔法全〕一● ● 警二第●* ● 伽二第● ● 廣二第● ● 自暗字至壇四十字甲本作夾註 ● 第十(子)● ● 師壇二壇● ● 禮二第● ● 前二時● ● 過二第●* ● 復二後● ● 甲乙兩本俱梵字無 ● 過二反● ● 盤二惠●下同 ● 默二哩● ● 坐二座●●

數畢已安眠 專注菩提心
 月輪如意珠 內外極明徹
 成就不成就 悉於心鏡現
 不善強作者 恐招於自損
 先相善建立 置壇處當中
 頓方各一肘 掘之去瓦石
 却填築平正 驗其虛實相
 若堪建立者 不動母捺離二合
 百八護其地 然後應總掘
 鍤印金剛縛 禪智進力堅
 眞言曰二十一

唵 儻 佉 那 嚩 蘇 上 提 婆 嚩 二 合 賀 引

揀去諸穢惡 不堪淨土替
 重重灑香水 平實如淨鏡
 心壇置五寶 謂金銀真珠
 瑟瑟頗梨寶 靈藥謂赤箭
 人參與伏苓 昌蒲天門冬
 稻穀大小麥 菰豆胡麻等
 沈香檀丁香 鬱金龍腦香
 盛於金銀器 地天以結護一百
 香水和瞿夷 無能勝加持或馬頭
 塗地眞言曰

從東北 隅右 旋繞拭蓮子 華鬘 藥 夢香 藥 土和 和如法淨掃 麝香 藥
 唵 迦 羅 引 一 摩 訶 迦 羅 引 一 摩 訶 迦 羅 引 二 合 賀

掃地眞言曰 再灑淨 香水

唵 賀 囉 賀 囉 祖 仡 囉 二 合 賀 拏 野 婆 囉 二 合 賀
 白檀塗尊位 辦事明千遍
 次以慈悲眼 觀念諸衆生
 習於甘露明 想其自心位

導師所住處 八葉從意生
 蓮華極嚴麗 圓滿月輪中
 無垢猶淨鏡 於彼常安住
 眞言救世尊 金色具光焰
 害毒住三昧 如日難瞻觀
 諸仁者亦然 於其圓鏡中
 自見其身相 等同於佛身
 作此觀先觀外 行者任佛室
 緣後引入己身 遍照無邊利
 頂髻百光明 連誦阿字明
 善調於心氣 盡力當念誦
 一息乃至三 離一切分別
 覺觸心相應 建立曼荼羅
 從淨法界體 及般若佛母
 頂禮於世尊 護以無能害
 次調於綠色 而畫莊嚴身
 運布諸聖尊 微密成就法
 次陳於護摩 建立於壇場
 即於新淨室 慶誠而供養
 陳設妙香華 息災與增榮
 依法以結淨 威神莫能測
 敬愛降伏等 功用無涯際
 能迴天地心 共祀火諸壇
 巨展含靈福 隨類求諸願
 加臨而頌衆 護摩略二種
 各各而差別 言內護摩者
 謂即內及外 皆從業所生
 以彼諸衆生 即是得解脫
 淨除於業者 所謂菩提心
 能燒於故業

名曰內護摩 如彼世間火
 燒物成灰燼 今此則不然
 爲己猛利智 燒一切煩惱
 如劫燒之火 無有於遺燼
 三處同一體 大壇即護摩
 護摩即己身 己身即火天
 火天即大日 身口意和合
 三平等無異 具足於三身
 量周遍法界 不生亦不滅
 離言離言相 生與於無生
 無非大日尊 觀於阿字門
 本不生義即是菩提心今欲 顯見以何方便而得見之
 惑障所覆蔽 入於猛利智
 周匝成光焰 如劫火熾盛
 持刀及絹索 焚燒業煩惱
 無明株杌等 不復有遺餘
 次觀菩提心 沐以大悲水
 當想遍身中 流注白甘露
 灑於十方刹 熱惱諸衆生
 滋長菩提芽 次第生諸子
 即是五輪 即此名法身
 祕密內護摩 我成菩提後
 復次世尊言 智火最爲初
 演說十二種 智火最爲初
 名大因陀羅 即金輪別名作金剛杵形即
 苦提心慧光 形方黃金色
 即表金 其尊極端嚴
 即表金 住寂三摩地
 焰鬘而圍繞 此即是毘盧遮那佛亦
 內火法身護下 皆準

①作二住②③八十(通)④⑤[土]一⑥⑦和二加⑧⑨摩二摩⑩⑪淨二淨⑫⑬聖二聖⑭⑮阿二賀⑯⑰賀十(引)夾註⑱⑲經二
 彩⑳㉑道二道㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

極難可瞻觀	能除遺重障	第九意生火	普門種種身	十名羯磨尾	淨行唵印聲	第十一 <small>梵本闕名</small>	十二謨賀 <small>娑娜</small>	道場降伏魔	造惡不可止	此火能淨除	迷惑使無知 <small>意密</small>	次陳四微密	本尊真言印	三位正和合	由外引入內	息災初夜起	中猛利降伏	於夜作敬愛	聰明及長壽	五星所陵逼	口舌及鬪諍	內外不和順	風雨不以時	鬼魅諸不祥	面北交臂居	衣服當潔白	燈燭亦復然	文字亦宜白
坐金剛輪中	及頂行眷屬	此尊隨意成	大力自在慧	其尊側右手			尊形劫災火	若諸有情類	勸導轉更增	方便以制伏	漸次引入道	儀軌當修習	身口意相應	而作諸事業	義理無差別	增益初日分	鈎召一切時	扇底迦寂災	并除障難法	種種諸災難	王宮所逼迫	七曜乖常度	疫病及荒儉	如是災起時	堅膝右臂先	食飲香華地	月輪布真言	住三解脫觀

入空三摩地	運心周法界	入無相三昧	離彼一切相	次無願三昧	於彼真如智	離相本空寂	亦無所願求	從三摩地起	諸想心臆間	圓明可一肘	猶如秋月光	提心著	次觀本尊口	澄明仰在心	分明成字道	所持秘密句	文字右旋布	入於瑜岐口	字字皆金色	流出大光明	身心不散動	入於阿字門	則於一一字	思惟實相義	此名三昧念	先并歸命誦	三七乃除之	從唵起爲初	與某甲除禍	婆闍賀最後	本無臨事加	念誦以小聲	當須寂靜意	護尊忿怒相	若作火壇者	圓穿其體形	量一肘深半	或方	其輪具八輻	爐底泥作輪	四節爲周界	一撮是其量	階上祥茅草	塗壇純白色	以本覆其苗	隨日右旋布	形輝極嚴麗	或布衆彩色	燒沈香蘇燈	一切續事成	飲食爲供養	鮮妙諸華果	三餘時護摩	月初至八日	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

①言十、觀以諦審言②③通一匝④陀一茶⑤燥一煉⑥彼修一修彼⑦素一烹⑧左一右⑨焰一燄⑩蜀一蜀
⑪姓一郡⑫姓一煩⑬祭一茲⑭殿一殿⑮果一菓⑯

自身各三證

①歡二歡②③子二等④錢一錢⑤盛⑥出二生⑦王二至⑧加一類⑨崇一崇⑩納受二受納⑪扼一挈⑫持
 一持⑬摩一摩⑭視二視⑮轉一旋⑯滿一類⑰當一當*⑱乳二蘇⑲乳一蘇⑳或十三㉑通
 一㉒此二是㉓賀二進㉔果二果㉕羅十(二合)夾注㉖(五)十二㉗(五)一㉘合十(六)㉙或部主加特
 五字乙本作文㉚或二成㉛轉三轉㉜(三)十添

最後爐四面 飲食諸果子
加持以護摩 師出洗手已
又復於淨處 祀於八方天
一一供諸天等並如別文復取飯食從小盆中施於四方鬼神等及宿曜等皆三遍祀
還來再祀火
歡喜辭諸天
大自在威神力
令所求者願皆成
稽首諸天歸本宮
唯願來此受供養
真言曰
吉理吉理日囉三合日賀
若求增長者 名布瑟置迦
喜悅心相應 月九至十五
五通及寶藏 劍輪杵財物
藥丸眼藥俱 還榮增壽命
福智及名聞 職任依王官
吉祥勝安樂 面東結跏趺
衣服皆黃色 增減真言句
如前無復殊 專注供養雲
周遍十方界 及照諸有情
皆獲於榮盛 富貴及延壽
即此光明雲 於彼所住處
雨七珍資具 復雨天甘露
灌注行人心 爐方二肘量
周圍深半肘 底安三股杵
白檀為燒香 油麻油燈
塗用檀欐金
光音及歲星 榮友意宿等前印
所供準前儀 若求歡愛法
名轉施迦羅 喜怒心相應

十六二十三 召人及天龍
鬼神非人類 一切所敬愛
家國及眷屬 怨敵諸朋友
和順而歡喜 及求妙辯才
天龍八部衆 諸佛及菩薩
聲聞因緣覺 一切處護念
所求願滿者 面西半跏坐
上求增長同 與某甲攝某
持明歡喜心 護尊寂忿相
金剛鉤攝召 鉤雲供法界
次召三惡趣 安置於人天
想衆人來 歡喜華箭雲
彼心召來 憎患三重障
射二乘厭離 令至極喜地
及除怨害心 爐如八葉蓮
射於五處額兩乳心下分
開敷具臺藥 量一肘深半
底安紅蓮華 兩重緣四指
白色高 所服紅白黃
一指 每方各一點
押空舉風輪 昨字遍加護
即成結大界 燒丁香蘇合
以寶物供養
燃燈以菓油 乳刺果木柴
赤華爲供養 焰中執曳囉
紅色紺青髮 梵子太白天
成胎親宿等 遍護乞歡喜
若作降伏法 阿毘遮嚧迦
二十四月盡 制鬼神惡人
彼壞正法眼 及諸惡毒龍
非時降暴雨 霜雹損苗稼

水旱以不時 鬼魅遍流行
處處現變怪 人衆不安寧
所在橫惱亂 及行不忠孝
此法能制除 安樂世間故
設此大方便 兼利益於彼
內起慈悲心 外示大忿怒
左足指押右 面南坐踞居
諸色上青黑 心中圓明觀
變同大日輪 熾盛無與喻
發輝如劫焰 真言猛勵稱
傍人如可聽 護尊寂靜意
即觀忿怒尊 遍身諸毛孔
流出器杖雲 供養盡虛空
一切忿怒尊 雨於諸器杖
落彼上所居 火爐三角作
獨股杵置中 量同縛施迦
壇地塗赤黑 刺樹坐赤華
黑華無香氣 散以充供養
飯食以石 樹汁染
黑華芥子柏 各少置闕伽
燒香用安悉 芥子油爲炷
牛脂噀地羅爲燈 供養於聖尊
忿怒遍加護 真言曰
吽 吉理吉理日囉三合吽吽吽吽吽吽
吽
次第燒軍荼 鋪臭惡刺草
苦參炷爐中 火著灑淨水
囉字成火天 赤黑遍烟焰
請日
牛脂噀地羅血 蘇乳蜜麻油

①等二成② ③飯二飲④ ⑤大二火⑥ ⑦榮二益⑧ ⑨愛敬二敬愛⑩ ⑪理二里⑫ ⑬日十(娑嚧二合)⑭ ⑮依二仕⑯ ⑰官二官⑱
⑲歡二敬⑳ ㉑及天二天及㉒ ㉓因二與㉔ ㉕願滿二滿願㉖ ㉗金二念㉘ ㉙蓮十(圓爐六兩)夾註㉚ ㉛菓二黃㉜ ㉝降暴二降
降㉞ ㉟以不二不以㊱ ㊲飯二飲㊳ ㊴炷二油㊵ ㊶軍二君㊷

①合二和②都二觀③藝二陸④欲二次⑤知二和⑥主二王⑦自身一身自⑧敬二教⑨甲本與書曰建久九年九月十日於高尾山北院願勝房以理明房阿闍梨御印御本亥刻許於燈下書之了，安了，乙本與書曰長治二年二月二日於三光房阿闍梨御房差湊了，但俊伊，金剛頂際圖，乙本表紙裏朱書曰，或本批云，初題次云初曰以如來性等云云已上初題之次有之而文章不足據依恐非三藏之筆歟因之證卷畢，又表紙裏蓋書曰，或本題下有文云，玄法寺法全和尚撰隨法門大阿闍梨口授部集次第也〔此執一識〕九十九字一⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①養字下乙本一字不詳 ②堅二拌③④心十(中心)⑤⑥又二又⑦⑧甲本梵字無以下同 ⑨(隨)十阿⑩⑪一際⑫⑬多二味
 ⑭⑮(音)一⑯⑰二預⑱⑲捷二捷⑳㉑備二被㉒㉓[稱]一⑴⑵拜二遍⑶⑷遍二返⑸⑹浮二洋⑺⑻(門)想
 一⑼⑽⑾⑿想二相⑿⒀成二成⑿⒁爐二爐⑿⒂(之)一⑿⒃燄二燄⑿⒄實二痛⑿⒅升二升⑿⒆校二交⑿⒇
 ⑿⑈(殊)一⑿⑉二二⑿⑊視被二視被⑿⑋都波⑿⑌想二相⑿⑍應二加⑿⑎佛二法⑿⑏二音⑿⑐諸二法⑿⑑
 ⑿⑒(闍伽)一⑿⑓二二⑿⑔製二製⑿⑕百八變成三七二或三七百八邊⑿⑖原本冠註曰廣大等者廣大不空摩尼低義也 ⑿⑗[法]
 一⑿⑘⑿⑙發二發⑿⑚[一]一⑿⑛許二許⑿⑜法也二治⑿⑝微二致⑿⑞其二具⑿⑟主十(此謂靜佛法中制) ⑿①養

羣 麼 三 曼 𡇗 勃 馱 ^{*}喃 唵 阿 𡇗 去

飲食燈火香水供養。欲供養時。行者澡洗。

然後結毘盧遮那心印。以無名少指外至屈上節。令頭相拄以頭指

① 季十(去)細註② ③ [去]—④ ⑤ 藥十(禪)⑥ ⑦ [寢]—⑧ ⑨ 也二合陀哩二夜寢施⑩ 夜寢陀哩⑪ ⑫ 右二左⑬ ⑭ [二合]—⑮ ⑯ ⑰ 智二贊⑱ ⑲ 誦二誦⑳ ㉑ 誓二誓* ㉒ 左二右⑳ ㉓ 修二多⑳ ㉔ [去]—㉕ ㉖ [夜]—㉗ 夜也㉘ ㉙ [多也]—㉚ ㉛ 二蓮⑳ ㉜ 二合引二去㉝ ㉞ 諸十(禪)㉟ ㊱ 講二講⑳ ㊲ 明二位㉓ ㊴ 修二多⑳ ㊵ [諸]—㊶ ㊷ 昆二毗⑳ ㊸ [上]—㊹ ㊺ [上]—㊻ ㊼ 二多二步⑳ ㊽ 此下乙本有安墜萬諸除惡三火壇法之文今附卷末 cf. p. 939 b ㊾ ㊿ 以十(有)⑳ 約二鈔⑳ ① 讀二說⑳ ② 講二講⑳ ③ (坐)十結⑳ ④ 修二多⑳ ⑤ 底二底⑳ ⑥ [也]—⑦ ⑧ 左二右左⑳ ⑨ [二]—⑩ ⑪ [交]—⑫ ⑬ 指十(之)⑳ ⑭ [諸]十佛* ⑮ 提二提* ⑯ 提二提* ⑰ [二合]—⑱ ⑲ 拘二拘⑳ ⑳ 洛二路⑳ ㉑ (一)十師⑳ ㉒ 相柱三柱⑳

各微屈。以頭附中指上。誦五字真言如後
前。大母指外安之。誦五字真言如後
昆盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一切智智
真言曰

阿引。味羅吽欠

阿引。味羅吽欠

右對尊像結前印誦此真言七遍。然把數
珠誦百遍。乃至千遍。多多益善。然後結不動
印。誦不動尊真言曰

是也。誦不動尊真言曰

是也。誦不動尊真言曰

娜麼三。漫。哆末。日。囉。二合。根。戰

摩訶。引。嚧。瑟。瑟。薩。發。吽。野。吽

恒。囉。二合。吽。引。非。引

右對尊像結前印誦此真言七遍。然後把
數珠誦百遍。乃至千遍。多多益善

念誦了還須結本尊印又誦真言七遍。又股
動發願禮拜已。更結前三昧耶印誦三昧耶
真言三遍。更結劍印左旋一匝解界已。觀
諸聖眾各歸所土。然後出道場。行住坐臥心
念本尊真言。不令間斷

不動尊施食真言

娜麼三。滿。哆末。日。囉。二合。根。恒。囉

二合。吒。阿。敵。伽。戰。擊。阿。囉。瑟

三合。薩。發。二合。吒。野。吽。恒。囉。二合。瑟。野

恒。囉。二合。吽。引。非。引

右對尊像結前印誦此真言七遍。然後把
數珠誦百遍。乃至千遍。多多益善

念誦了還須結本尊印又誦真言七遍。又股
動發願禮拜已。更結前三昧耶印誦三昧耶
真言三遍。更結劍印左旋一匝解界已。觀
諸聖眾各歸所土。然後出道場。行住坐臥心
念本尊真言。不令間斷

不動尊施食真言

娜麼三。滿。哆末。日。囉。二合。根。恒。囉

二合。吒。阿。敵。伽。戰。擊。阿。囉。瑟

三合。薩。發。二合。吒。野。吽。恒。囉。二合。瑟。野

恒。囉。二合。吽。引。非。引

右對尊像結前印誦此真言七遍。然後把
數珠誦百遍。乃至千遍。多多益善

念誦了還須結本尊印又誦真言七遍。又股
動發願禮拜已。更結前三昧耶印誦三昧耶
真言三遍。更結劍印左旋一匝解界已。觀
諸聖眾各歸所土。然後出道場。行住坐臥心
念本尊真言。不令間斷

不動尊施食真言

恒。囉。二合。瑟。野。吽。恒。囉。二合。吒。引。非。引

右每食常出一分食供養。誦此真言一遍於
一切處常得擁護

深浴真言

唵。主。薩。囉。二合。訶。政。和。之。上

右以水一抄誦前真言七遍。加持一抄水灑
身。即當洗浴。如前施八方食取豆果餅飯
胡麻粳米塗香屑諸華等。和水安瓶盆中。以
歡喜心四方散之。施諸天鬼神。塗香末香
眷屬各以其真言施之

東北方自在天真言曰

唵。伊。舍。那。耶。婆。囉。二合。訶。引

東方帝釋天真言曰

唵。伊。舍。那。耶。婆。囉。二合。訶。引

唵。因。陀。羅。二合。曳。婆。囉。二合。訶。引

東南方火天真言曰

唵。阿。囉。那。二合。曳。婆。囉。二合。訶。引

東方瑤魔王真言曰

唵。瑤。魔。耶。婆。囉。二合。訶。引

西南方羅刹婆真言曰

唵。羅。刹。婆。阿。地。鉢。多。二合。曳。婆。囉。二合。訶。引

唵。羅。刹。婆。阿。地。鉢。多。二合。曳。婆。囉。二合。訶。引

西方諸龍水神真言曰

唵。囉。魯。擊。耶。婆。囉。二合。訶。引

西北方諸風神真言曰

唵。囉。耶。神。婆。囉。二合。訶。引

北方諸夜叉真言曰

唵。藥。叉。瑟。地。耶。二合。鉢。多。二合。耶。婆。囉。二合。訶。引

上方施諸類鬼神真言曰

唵。囉。伊。囉。伊。曼。婆。囉。步。多。南

唵。囉。伊。囉。伊。曼。婆。囉。步。多。南

下方真言曰

唵。比。止。比。止。毘。舍。遮。南。婆。囉。二合。訶。引

如上作法施已。當淨手漱口還入壇中。禮佛
菩薩如常念誦

汝天親護者。於諸佛導師

修行殊勝行。淨地波羅蜜

如破魔軍衆。釋師子救世

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

我亦降伏魔。我盡曼荼羅

①〔之〕一②* ③〔日〕一④ ⑤味二米⑥ ⑦然二末後⑧ ⑨〔數〕一⑩ ⑪創二劍⑫* ⑬印十〔誦〕⑭ ⑮〔也〕一⑯ ⑰哆二多⑱* ⑲囉二
囉⑳* ㉑〔十〕二合細註㉒ ㉓〔吒〕二合細註㉔ ㉕〔折〕二合細註㉖ ㉗〔把〕二合細註㉘ ㉙〔政〕二合細註㉚ ㉛〔知〕二合細註㉜ ㉝〔三〕三
合細註㉞ ㉟〔三〕三合細註㊱ ㊲〔瑟〕二合細註㊳ ㊴〔瑟〕二合細註㊵ ㊶〔瑟〕二合細註㊷ ㊸〔瑟〕二合細註㊹ ㊺〔瑟〕二合細註㊻ ㊼〔瑟〕二合細註㊽ ㊾〔瑟〕二合細註㊿
〔瑟〕二合細註 ①〔瑟〕二合細註 ②〔瑟〕二合細註 ③〔瑟〕二合細註 ④〔瑟〕二合細註 ⑤〔瑟〕二合細註 ⑥〔瑟〕二合細註 ⑦〔瑟〕二合細註 ⑧〔瑟〕二合細註 ⑨〔瑟〕二合細註 ⑩〔瑟〕二合細註 ⑪〔瑟〕二合細註 ⑫〔瑟〕二合細註 ⑬〔瑟〕二合細註 ⑭〔瑟〕二合細註 ⑮〔瑟〕二合細註 ⑯〔瑟〕二合細註 ⑰〔瑟〕二合細註 ⑱〔瑟〕二合細註 ⑲〔瑟〕二合細註 ⑳〔瑟〕二合細註 ㉑〔瑟〕二合細註 ㉒〔瑟〕二合細註 ㉓〔瑟〕二合細註 ㉔〔瑟〕二合細註 ㉕〔瑟〕二合細註 ㉖〔瑟〕二合細註 ㉗〔瑟〕二合細註 ㉘〔瑟〕二合細註 ㉙〔瑟〕二合細註 ㉚〔瑟〕二合細註 ㉛〔瑟〕二合細註 ㉜〔瑟〕二合細註 ㉝〔瑟〕二合細註 ㉞〔瑟〕二合細註 ㉟〔瑟〕二合細註 ㊱〔瑟〕二合細註 ㊲〔瑟〕二合細註 ㊳〔瑟〕二合細註 ㊴〔瑟〕二合細註 ㊵〔瑟〕二合細註 ㊶〔瑟〕二合細註 ㊷〔瑟〕二合細註 ㊸〔瑟〕二合細註 ㊹〔瑟〕二合細註 ㊺〔瑟〕二合細註 ㊻〔瑟〕二合細註 ㊼〔瑟〕二合細註 ㊽〔瑟〕二合細註 ㊾〔瑟〕二合細註 ㊿〔瑟〕二合細註

合體微曳二合 婆闍二合 詞引

火餅儀軌一卷

護摩法

攪字可觀菩提心

先住

即請火天言

我今奉請

火天之首

火中之仙

請火天真言曰

唵 莫三漫 哆沒 呬南 唵 阿上 藥基

二合 曳 婆闍 二合 詞引

又火天印呪 準根本印。唯改屈二中指如

半環。勢頭勿相著。是一法印。請喚火天而供

養之。若獻供畢發遣火天。則却伸二中指頭

印呪曰

唵 莫三漫 哆沒 呬南 唵 阿上 藥基

其宗 娜曳 婆闍 二合 詞引

是一印呪燒火天食。時之三遍先請火天燒

食供養後乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸神

呪等。火天呪言

唵 阿起 娜二合 曳 盤 乎合 寫合 寫轉

歌 曼 野 莎 闍 二合 詞引

事已可火天發遣用前火天呪印

火口東 或本有此圖

火餅儀軌音義

的 又略也又丁微反遠貌明見也亦的 字明也略也 脆

反易折也音香 著 衡 蒸 作 餅 等 之 類 煎 步 干 反

食者是胡 豆 大 穰 反 量 名 也 爾 雅 食 饌 上 卷 反

寔 大 見 反 定 也 置 也 器 也 今 上 下 合 謂 置 也 饌 上 卷 反

芬 香 和 也 葩 音 加 反 香 華 之 白 也 又 嚴 被 被 備 也 同 香

瑞 字 也 餐 千 丹 音 千 二 反 吞 也 酷 口 告 反 烈 也 力 折 反 威 美

謂 之 爲 低 當 謂 口 諸 口 回 二 反 瀟 瀟 浮 也 精 好 也 明

也 正 也 也 抹 區 遠 巨 結 二 反 藥 也 藥 正 皮 也 也 抄

初 致 反 掠 糝 糝 反 餅 也 糝 豆 上 音 錄 也 糝 都 反 烟

也 勃 諸 反 健 也 糝 也 上 府 爆 爆 散 音 角 二 反 吒 噴 也 上

四面畫般若菩薩聲聞佛慈愍菩薩 畫佛

相好。畫一。期更畫阿鉢羅爾多淨居天龍

王。壇中以香花供養。於壇西南角作火壇。

高四指。於中穿火壇。方一肘。取白土塗壇

中央。臺高四指。從輪一指。於中燒桑木或

構木柿木。木長一握手。取樹枝頭肥者蘇

蜜酪塗兩頭。一呪一燒。取大麥小麥蘇蜜

酪乳。一呪燒滿一千八遍。一三時時別

滿七日。或半月一月即息寂靜。著鮮白

衣。於壇中念誦。即向火壇中作燒火法。用

月一日起首。於黃昏作法。當爾之處淨居

天集會得成安穩法。面向北坐。茅草席上

結加趺坐。燒火壇一日三時泥壇香花供

養已。香自無針刺。用供養即得除滅一切

災厄。亦得長命。除一切病。有無變怪。並

作此法

次說富饒火壇法

若欲作法者。先須繪治一壇中畫佛。四

面觀音大勢及諸大菩薩梵天王妙吉祥天

諸大藥叉諸仙大威德及阿利底母等。於

此供養。此法用十五日。起首。日欲昏時面

向東坐。茅草圓席上。交口坐著淨衣發數

喜心。此時諸天集。時彼人作法。諸天歡

喜。即得成就。於此壇外南邊作一大壇。方

二肘。安修闔二指。穿土深一肘。中心臺闊

一握手。高四指。用赤土壇。於臺中從蓮花

之香供養。燒構木乳粥蘇酪等。或烏麻和

飯亦得。一日三時時別一千八遍。其木磔

手取樹枝柯指許。龜者蘇蜜乳酪塗兩頭

一

二

三

四

五

六

七

① 燒二底 ② 一合 ③ 乙本已下無 ④ 心十(即請火天言) ⑤ 座二字 ⑥ (義莫一詞)十六字 ⑦ 凡凡凡凡凡凡凡凡凡凡 ⑧ 奴二如 ⑨ 燒二底 ⑩ 其二集 ⑪ 寫二寫寫入反 ⑫ 甲本火字前有火文 ⑬ 唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯 ⑭ 如里里都都都都都都都都都都 ⑮ 以下依乙本載之 ⑯ 白二 ⑰ 見 ⑱ 抹二抹 ⑲ 燒二燒 ⑳ 以下依乙本載之 ㉑ p. 937 ㉒

一呪一燒滿一千八遍或一百八遍或七日或半月。如是作法。法即得成就

三說降怨火壇法

若欲降怨火法者。用黑月八日或十五日。

或從夜半。於此時是諸惡鬼藥叉羅刹集會時。即作三角壇。□□向南。用黑土掃壇一肘。高三指。□關二指。中捉三叉取臘

糞路糞灰取三種物泥壇。若有怨家相惱瞋心即作此法。著赤衣或青衣。或更作

大惡法取血染衣裳。胡蹲坐。是足相踖。西向皺眉努眼咬齒。端身正直心出語。壇亦

得取糠和芥子。一日三時泥壇。於其壇上龍臭花取棘針。木燃火苦練木泥。□壇亦

得。取糠和芥子取自身血和。一呪一燒滿一千八遍。一日三時時加如是燒人骨頭

髮如是等物。發願願之。一呪一燒。稱名彼。此是降怨法。令前人長病錢物散失。身

死血出。身之節落人不喜見。又說都火壇法。深十六指。闊三十二指。東面著輪。南

面三古叉。西面著龍。北面著跋折羅。中央著蓮花。余供養。准前作之。又須□火星日

起首

次說諸火天印法

次說諸火神印。次說成就時節。若用五月中作法決定有雨。若用三月中作法。決

定有種種障礙現。若用正月作法。決定有種種障礙。若用九月中作法。決之定有款雷

電。如是等月。皆須十五日有是等相現。決定成就

若作安穩法者。用各月十五日七日三日十三日。如是等日。並是鬼星日也。又日月蝕時最爲第一。二月三月十月十一月作富饒法。四月五月作降怨法

No. 915

受菩提心戒儀。一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿。肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門詔譯

不空奉

弟子某甲等

遍虛空法界

瑜伽總持教

及禮菩提心

令得無上覺

禮佛真言曰

唵薩嚩怛他彥多引跋婆滿那喃迦嚩彌

次應迴心供養

弟子某甲等

所有諸供養

飲食幢幡蓋

諸佛大菩薩

我今至心禮

普供養虛空藏真言曰

唵讚讚引三婆嚩嚩。日囉三合斛

次應懺悔

弟子某甲等

諸大菩薩衆

無始流轉中

愚迷真如性

貪瞋癡不善

及以隨煩惱

及餘罪愆等

侵奪三寶物

無量無邊劫

自作教他作

復依勝義諦

聖慧眼觀察

彼皆無所得

虛妄不實故

平等如虛空

誓不敢覆藏

永斷不復作

終更不違犯

一切菩薩衆

令我罪障滅

懺悔滅罪真言曰

唵薩嚩跋波捺賀引薩嚩。日囉三合野引娑嚩

二合引賀引

次當受三歸依

弟子某甲等

歸依諸如來

歸依金剛乘

歸依不退轉

歸依三寶竟

從今日。以往

五智三身佛

自性真如法

大悲菩薩僧

終不更歸依

今對一切佛

自從過去世

乃至於今日

起虛妄分別

三業諸煩惱

違犯他勝罪

毀謗佛法僧

廣作無間罪

不可憶知數

見聞及隨喜

真實微妙理

前後中三際

自心造分別

以爲慧方便

我悉皆懺悔

從今懺已後

乃至成正覺

唯願十方佛

哀愍加護我

是故至心禮

①⑤翻本。⑥黃藥版淨嚴等校訂加筆本原本實德氏藏。⑦翻本大藏經。甲本頭註朱書曰淨嚴云此本是真元錄新入本非。大師請來本。⑧(一卷)一。⑨(普賢瑜伽阿闍梨集)八字十開。甲本朱書曰大師請來本無此八字。開府(智)三十三字。⑩開府儀同三司。⑪(肅國)公。⑫(食邑)三千戶。⑬(賜紫)贈司空。⑭(諡)大鑒。⑮(正號)大廣智。⑯(大興善寺)三藏沙門。⑰(詔譯)不空奉。⑱弟子某甲等。⑲遍虛空法界。⑳瑜伽總持教。㉑及禮菩提心。㉒令得無上覺。㉓禮佛真言曰。㉔唵薩嚩怛他彥多引跋婆滿那喃迦嚩彌。㉕次應迴心供養。㉖弟子某甲等。㉗所有諸供養。㉘飲食幢幡蓋。㉙諸佛大菩薩。㉚我今至心禮。㉛普供養虛空藏真言曰。㉜唵讚讚引三婆嚩嚩。日囉三合斛。㉝次應懺悔。㉞弟子某甲等。㉟諸大菩薩衆。㊱無始流轉中。㊲愚迷真如性。㊳貪瞋癡不善。㊴及以隨煩惱。㊵及餘罪愆等。㊶侵奪三寶物。㊷無量無邊劫。㊸自作教他作。㊹復依勝義諦。㊺聖慧眼觀察。㊻彼皆無所得。㊼虛妄不實故。㊽平等如虛空。㊾誓不敢覆藏。㊿永斷不復作。終更不違犯。一切菩薩衆。令我罪障滅。懺悔滅罪真言曰。唵薩嚩跋波捺賀引薩嚩。日囉三合野引娑嚩二合引賀引。次當受三歸依。弟子某甲等。歸依諸如來。歸依金剛乘。歸依不退轉。歸依三寶竟。從今日。以往。五智三身佛。自性真如法。大悲菩薩僧。終不更歸依。

自利邪見道 我今至心禮

三歸依真言曰

唵步引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等 一切佛菩薩
從今日以往 乃至成正覺

誓發菩提心

有情無邊誓願度 福智無邊誓願集
佛法無邊誓願學 如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發覺心

蘊界及處等 遠離諸性相
諸法悉無我 能取所取執

自心本不生

如諸佛菩薩 空性圓寂故
我今如是發 發大菩提心

次誦受菩提心戒真言曰

唵冒地呬多母。怛波三令那野引。彌

最上乘教受發菩提心戒懺悔文

弟子某甲等。歸命十方一切諸佛諸大菩薩

大菩提心爲大導師。能令我等離諸惡趣。能

示人天入大涅槃。是故我今至心頂禮

弟子某甲等。十方世界所有一切最勝上妙

香花幡蓋種種供養。奉獻一切諸佛菩薩。至

心頂禮

弟子某甲等。自從過去無始已來。乃至今日。貪瞋癡等種種煩惱。及忿恨等諸隨煩惱。惱亂身心。廣作一切身業不善殺盜邪淫。口業不善妄言綺語惡口兩舌。意業不善貪瞋邪

見。種種煩惱。無始相續纏染其心。令身口意

造罪無量。或殺父母殺阿羅漢。出佛身血破

和合僧。毀謗三寶打縛衆生。破齋破戒飲酒

食肉。及食五辛。如是等罪無量無邊。不可憶

知。今日誠心發露懺悔。一懺已後。永斷相續

更不敢造。唯願十方一切諸佛諸大菩薩。加

持護念。能令我等罪障。銷滅

弟子某甲等。自從今身乃至當坐菩提道場

於其中間。歸依如來無上三身。歸依方廣大

乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。歸依佛竟。歸

依法竟。歸依僧竟。從今已後。更不歸依二乘

外道。唯願十方一切諸佛。證知我等。至心頂

禮

弟子某甲等。始從今身。乃至當坐菩提道場

於其中間。誓發無上菩提心

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集

法門無邊誓願學 如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發心。復當遠離我法二相。顯明本覺。真

如平等鏡智現前。得善巧智。具足圓滿普賢

之心。唯願十方一切諸佛諸大菩薩。證知我

等。至心頂禮

No. 916

受五戒八戒文海

八戒文

第一稱首請證明品

弟子衆等。稽首和南。虛空法界無上種智。乘

形軀身成正覺者。摩訶般若方廣一乘。十地

聖人三賢大士。虛空幽顯主異諸神。色無色

天梵王眷屬。護世帝釋輔翼諸官。冥道曹寮

焰魔羅主。惟願今日。以淨天眼見於衆人。虔

恭志誠一心奉請

第二洗懺往業品

弟子衆等。合道場人。無始時來至于今日。積

罪無量難測邊涯。造惡累生罕究其際。於三

寶所起不信心。對十方尊行非梵行。縱身殺

害偷盜邪非。縱口妄言綺語惡罵。縱心貪欲

瞋恚愚癡。從此廣生無邊惡業。循環三有沒

溺四流。五蓋覆心十纏迷性。長居凡品解脫

無期。梵曰懺摩此云悔過。從今已後斷相續

心。往昔罪惡總願消滅

第三得戒三歸品

弟子衆等。合道場人。歸依佛兩足尊。歸依法

離欲尊。歸依僧衆中尊。惟願三寶慈悲證明

哀憐攝受。三歸弟子衆等。合道場人。歸依佛竟

歸依法竟。歸依僧竟。我受八戒近住律儀。願

尊憶持慈悲護念三說

第四問持說品

諸佛子等諦聽。言八戒者。所謂一不殺。二不

◎後一住◎◎◎ 第二稱首請證明品 甲本與書曰貞享甲子九月一日校正之了河州延命寺淨 嚴四十六歲。元祿十五年十二月二十九日。以和上御本再校了尊教實永三丙戌之春得斯密軌而戊子之秋一校事性寂 黃藥張淨嚴等校訂加筆本與本實曉氏藏

盜三不染欲。四不妄語。五不飲酒食肉。六不香油塗身及鬘花莊飾。七不作倡伎樂故往觀聽。八不上高大床及過中食。始於今時至明清旦。一日一夜隨佛出家。於其中閒不得犯能持否

第五迴向發願品

弟子衆等合道場人。受戒善緣盡將迴向法界含生。願妄執情祛愚癡障盡。無分別智明了現前。有相行門熾然修學。華藏世界遍歷遊從。如來藏心深契根本。未證者證未圓者圓。衆生海中總願成佛

五戒文

一切凡夫迷本覺性。隨妄流轉居三有中。遂六趣區分人天隔越。佛有五戒令人奉持。從方便門入實相理

第一發誠。稽請章

弟子衆等合道場人。仰啓十方虛空法界成正覺者。轉法輪者般涅槃者。是我等輩真善知識。醫王大師攝受我故。無邊法藏一味醍醐。半滿圓音摩訶衍教。是我良藥是我舟航。於生死河濟度我故。三乘聖衆八聖比丘。趣寂聲聞漏盡悲菩薩。於我等輩生憐愍心。如看病人救護我故。惟願三寶弘誓願力不思議力。於真性內起無緣慈。於今日時受我等請

第二悔過先罪章

弟子衆等合道場人。曠劫過迷至于今日。於第一義不明了故。生諸障門煩惱所知迷事迷理。觸境起業隨緣造愆身。起三支口犯四

過。意三業行轉轉遙深。如沙如塵其數無量。不覺身懷盛四毒蛇。五旃陀羅六入空聚。受詐親善衆多惡緣。驅馳識心五趣徧轉。從此積集八萬四千人間。過非無惡不造。始於今日省察身心。披陳佛前總願消滅

第三轉邪歸敬章

弟子衆等合道場人。歸依佛無上尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊自從今日以佛爲師。更不歸餘邪魔外道。惟願三寶慈悲證明哀憐攝受三說

弟子衆等合道場人。歸依佛竟歸依法竟。歸依僧竟。是佛婆伽婆。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。是我大師。我今歸依願佛攝受三說

第四說相。合修章

佛子諦聽。言優婆塞戒者。所謂一不殺。二不盜。三不邪行。四不妄語。五不飲酒食肉。始於今時盡未來際。於其中間不得犯能持否

第五迴向願海章

弟子衆等合道場人。向來受戒。迴向善提真如性海。四流三有一切衆生。總願發心修普賢行。不斷佛種生如來家。還將大悲展轉開示。獲醫中寶得衣裹珠。當坐道場總願成佛受五戒八戒文一卷。

No. 017

無畏三藏禪要 海仁贊

中天竺摩伽陀國王舍城那。爛陀竹林寺三

藏沙門諱輪波迦羅。唐言善無畏。刹利種皇家貴族。共嵩岳會善寺大德禪師敬賢和上。對論佛法。略叙大乘旨要。頓開衆生心地令速悟道。及受菩薩戒。羯磨儀軌。序之如左

夫欲入大乘法者。先須發無上菩提心受大菩薩戒身器清淨。然後受法。略作十一門分別

第一發心門 第二供養門 第三懺悔門 第四歸依門 第五發菩提心門 第六問遮難門 第七請師門 第八羯磨門 第九結習界門 第十修四攝門 第十一重戒門

弟子某甲等。歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心。爲大導師。能令我等離諸惡趣。能示人天大涅槃路。是故我今至心頂禮

第二供養門

弟子某甲等。十方世界所有一切最勝上妙香華旛蓋種種勝事。供養諸佛及諸菩薩大菩提心。我今發心盡未來際。至誠供養至心頂禮

第三懺悔門

弟子某甲。自從過去無始已來。乃至今日。貪瞋癡等一切煩惱。及忿恨等諸隨煩惱。惱亂身心廣造一切諸罪。身業不善殺盜邪淫。口業不善妄言綺語惡口兩舌。意業不善貪瞋邪見。一切煩惱無始相續纏染身心。令身口意造罪無量或殺父母。殺阿羅漢。出佛

●按二於● ●起二藏● ●起二犯● ●合二令● ●甲本處書曰元祿十五年十二月二十九日以和上御本再校了修教實永三丙戌之春得斯密軌戊子之春一校了茲刻性寂 ●縮刷大藏經 ●不安時代寫東寺三密藏本 ●黃寶版性寂等校訂加筆本據本實曉氏藏 ●黃寶版 ●海仁贊一 ●隨二隨 ●唐言善無畏乙其本作莊註 ●蓋二高一 ●高二兵 ●隨二頃 ●這二道一 ●二界二戒 ●二邊二蓋一 ●之 ●自一 ●盆二分 ●信二動 ●

身血。破和合僧。毀謗三寶。打縛衆生。破齋。破戒。飲酒。噉肉。如是等罪。無量無邊不可憶知。今日誠心發露懺悔。一懺已後永斷相續。更不敢作。唯願十方一切諸佛諸大菩薩。加持護念。能令我等罪障消滅。至心頂禮。

露懺悔。不得覆藏。必墮無間受無量苦。若依佛教發露懺悔者。必得重罪消滅。得清淨身。入佛智慧。速證無上正等菩提。若不犯者。但自答無。諸佛子等。汝從今日乃至當坐菩提道場。能精勤受持一切諸佛諸大菩薩。最勝最上大法儀戒否。此名所謂三聚淨戒。攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。汝等從今身乃至成佛。於其中間。誓不犯能持否。

弟子某甲。始從今身乃至當坐菩提道場。歸依如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。惟願十方一切諸佛諸大菩薩。證知我等。至心頂禮。

於其中間。不捨離三聚淨戒。四弘誓願。能持否。既發菩提心。受菩薩戒。惟願十方一切諸佛大菩薩。證明我等。加持我等。令我永不退轉。至心頂禮。

第五發菩提心門

弟子某甲。始從今身乃至當坐菩提道場。誓願發無上大菩提心。

不退轉。至心頂禮。

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
法門無邊誓願學 如來無邊誓願仕

無上佛道誓願成

今所發心。復當遠離我法二相。顯明本覺真如。平等正智。現前得善巧智。具足圓滿普賢之心。唯願十方一切諸佛諸大菩薩。證知我等。至心懺悔。

第六問遮難門

先問若有犯七逆罪者。師不應與授戒。應教懺悔。須七日二七日乃至七七。復至一年。懇到懺悔。須現好相。若不見好相。受戒亦不得戒。諸佛子汝等。從生已來。不殺父耶。

有輕重者。應須片罪。必不隱藏。得大罪者。乃至彼等犯者。亦無無犯者。答無。

汝等不殺母耶。不出佛身血耶。不殺阿羅漢耶。不殺和尚耶。不殺阿闍梨耶。不破和合僧耶。汝等若犯如。上七逆罪者。應須對衆發

露懺悔。不得覆藏。必墮無間受無量苦。若依佛教發露懺悔者。必得重罪消滅。得清淨身。入佛智慧。速證無上正等菩提。若不犯者。但自答無。諸佛子等。汝從今日乃至當坐菩提道場。能精勤受持一切諸佛諸大菩薩。最勝最上大法儀戒否。此名所謂三聚淨戒。攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。汝等從今身乃至成佛。於其中間。誓不犯能持否。

於其中間。不捨離三聚淨戒。四弘誓願。能持否。既發菩提心。受菩薩戒。惟願十方一切諸佛大菩薩。證明我等。加持我等。令我永不退轉。至心頂禮。

足受持。如是。至心頂禮。

第九結戒門 諸佛子等。始從今日乃至當證無上菩提。當具足受持諸佛菩薩淨戒。今受淨戒竟。是事如是持。如是。至心頂禮。

第十修四攝門 諸佛子等。如上已發菩提心。具菩薩戒已。然應修四攝法及十重戒。不應虧犯。其四攝者。所謂布施愛語利行同事。爲欲調伏無始慳貪。及饒益衆生。故應行布施。爲欲調伏瞋恚。及憍慢煩惱。及利益衆生。故應行愛語。爲欲饒益衆生。及滿本願。故應修利行。爲欲親近大善知識。及令善心無間斷。故應行同事。

第十一十重戒門 諸佛子受持菩薩戒。所謂十重戒者。今當宣說。至心諦聽。

一者不應退菩提心。妨成佛故。二者不應捨三寶歸依外道。是邪法故。三者不應毀謗三寶及三乘教典。背佛性故。四者於甚深大乘經典。不通解處。不應生疑惑。非凡夫境故。五者若有衆生已發菩提心者。不應說如是法。令退菩提心趣向二乘。斷三寶種故。六者未發菩提心者。亦不應說如是法。令彼發於二乘之心。違本願故。七者對小乘人及邪見人前。不應輒說深妙大乘。恐彼生謗。獲大殃故。八者不應發起諸邪見等法。令斷善根故。九者於外道前。不應自說我具無上菩提妙戒。令彼以瞋恨心求如是。

九一七 無畏三藏經卷

物。不能辦得令退菩提心。二俱有損故。十者但於一切衆生。有所損害及無利益。皆不應作及教人作見作隨喜。於利他法及慈悲心相違背故。已上是授菩薩戒竟。汝等應如是清淨受持。勿令虧犯。

已。受三聚淨戒竟。

次應。受觀。智密要禪定法門大乘妙旨。夫欲。受法。此法深奧。信者甚希。不可對衆。量機密授。仍須先爲說種種方便。會通聖教。令生堅信。決除疑網。然可開曉。輪波迦羅三藏。曰。衆生根機不同。大聖設教亦復非一。不可偏執一法。互相是非。尙不得人天報。況無上道。或有單行布施得成佛。或有唯脩戒亦得成佛。忍進禪慧。乃至八萬四千塵沙法門。一一門入悉得成佛。今者且依金剛頂經設一方便。作斯修行乃至成佛。若聞此說當自淨意寂然安住。於是三藏居衆會中不起于坐。寂然不動如入禪定。可經良久。方從定起。遍觀四衆。西衆合掌扣頭。珍重再三而已。三藏久乃發言曰。前雖受菩薩淨戒。今須重受諸佛內證無漏清淨法戒。今可入禪門。入禪門已。要須誦此陀羅尼。陀羅尼者。究竟至極同於諸佛。乘法悟入一切智海。是名真法戒也。此法祕密不令輒聞。若欲聞者。先受一陀羅尼曰。

唵 三昧耶 薩怛 嚩

此陀羅尼令誦三遍。即合聞戒及餘祕法。亦

能具足一切菩薩清淨律儀。諸大功德不可具說。

又爲發心。復授一陀羅尼曰。

唵 冒 地 嚩 多 母 怛 波 二 合 嚩 野

此陀羅尼復誦三遍。即發菩提心乃至成佛。堅固不退。

又爲證入。復授一陀羅尼曰。

唵 多 鉢 鉢 二 合 底 丁 以 嚩 呌 尾 嚩 去

此陀羅尼復誦三遍。即得一切甚深戒藏。及具一切種智。速證無上菩提。一切諸佛同聲共說。

又爲入菩薩行位。復授一陀羅尼曰。

唵 瞢 日 嚩 滿 吒 上 藍 鉢 囉 密 三 合 嚩 迷

此陀羅尼若誦三遍。即證一切灌頂曼荼羅位。於諸祕密聽無障礙。既入菩薩灌頂之位。堪受禪門。已上授無漏真法戒竟。

又先爲擁護行人。授一陀羅尼曰。

唵 成 臥 成 臥 臥

先誦千萬遍除一切障。三業清淨。罪垢消滅。

魔邪不燒。如淨白。素易受染。色行人亦爾。罪障滅已。速證三昧。

又爲行者授一陀羅尼曰。

唵 薩 婆 尾 嚩 提 娑 囉 二 合 賀 引

持誦之法。或前後兩箇陀羅尼。隨意誦一箇。不可並。恐與心不專。

夫欲入三昧者。初學之時。事絕諸境。屏除緣務。獨一靜處。半跏而坐。已。須先作手印。護持以檀慧並合璧。其戒忍方顯。右押左正相。又著二背上。其進力合璧。頭相拄曲。開心中少許。其禪智並合璧。即成。作此印已。先印頂上。次印額上。即下印右肩。次印左肩。然後印心。次下印右膝。次印左膝。於一一印處。各誦前陀羅尼。七遍。乃至七處。訖。然後於頂上散印。訖。即執數珠。念誦此陀羅尼。若能多誦二百三百遍。乃至三千五百亦得。每於坐時。誦滿一洛叉。最異成就。既加持身訖。然端身正住。如前半跏坐。以右押左。不須結全跏。全跏則多痛。若心緣痛境。即難得定。若先來全跏坐得者。最爲妙也。然可直頭平望。眼不用過開。又不用全合。大開則心散。合即昏沈。

莫緣外境。安坐即訖。然可運心。供養懺悔。先標心觀察十方一切諸佛。於人天會中。爲四衆說法。然後自觀己身。於一一諸佛前。以三業虔恭。禮拜讚嘆。行者作此觀時。令了了分明。如對目前。極令明見。然後運心於十方世界。所有一切天上人間。上妙香華。幡蓋飲食珍寶種種供具。盡虛空遍法界。供養一切諸

受二上 受二授 智二知 受十持 至一 方二萬 從二便 今一 今一 囉一 囉一 七字二 囉三摩耶薩怛梵 七字 合二令 甲本陀羅尼漢字無下同 囉二賀 母怛二地 二合 囉二那 囉十二合 囉二法 囉二尾 切二反 囉二舌 囉二譯 囉十二合 囉二不 囉二上 鉢二波 二合 囉二呌 囉二尾 囉二譯 囉二林 囉二引 囉二索 囉二希 囉二引 後二波 囉二堅 囉二心 此二說 與二易 慈十數

佛諸大菩薩，法報化身，教理行果，及大會來。行者作此供養已，然後運心於一一諸佛菩薩前，起殷重至誠心，發露懺悔。我等從無始來至于今日，煩惱覆心，久流生死，身口意業難具陳。我今唯知廣懺，一懺已後，永斷相續，更不起作。唯願諸佛菩薩以大慈悲力，加威護念，攝受我懺，令我罪障速得消滅。

此名內心秘密懺悔，最微妙。

次應發弘誓願。我久在有流，或於過去，曾行菩薩行，利樂無邊有情，或修禪定，勤行精進，護持三業，所有恒沙功德，乃至佛果，唯願諸佛菩薩與慈願力，加威護念，令我乘斯功德，速與一切三昧門相應，速與一切陀羅尼門相應，速得一切自性清淨。如是廣發誓願，令不退失，速得成就。

次應學調氣。調氣者，先想出入息，從自身中一一支節筋脈，亦皆流注。然後從口徐徐而出，又想此氣色白如雪，潤澤如乳，仍須知其所至遠近，還復徐徐從鼻而入，還令遍身中，乃至筋脈悉令周遍。如是出入各令至三，作此調氣，令身無患，冷熱風等悉皆安適。然後學定。輪波迦羅三藏曰：汝初學人，多懼起心動念，能息進求，而專守無念，以為究竟者，即覺增長不可得也。夫念有二種：一者不善念，二者善念。不善妄念，一向須除，善法正念，不令復滅。真正修行者，要先正念增進。修後方至於究竟清淨。如人學射，久習純熟，更無心想行住恒與定俱，不怕不畏起心，為患虧於進學。

次應修三摩地。所言三摩地者，更無別法，直是一切衆生自性清淨心，名為大圓鏡智。上四諸佛下至蠢動，悉皆同等，無有增減。但為無明妄想客塵所覆，是故流轉生死，不得作佛。行者應當安心靜住，莫緣一切諸境，假想一圓明猶如淨月，去身四尺，當前對面不高不下，量同一肘圓滿具足，其色明明內外光潔，世無方比。初雖不見久久精研尋常微見已，即更觀察漸引令廣，或四尺，如是倍增，乃至滿三千大千世界極令分明。將欲出觀，如是漸略還同本相。初觀之時如以於月，遍周之後無復方圓，作是觀已，即便證得解脫一切蓋障三昧，得此三昧者，名為地前三賢。依此漸進遍周法界者，如經所說名為初地，所以名初地者，為以證此法昔所未得，而今始得生大喜悦，是故初地名曰歡喜。亦莫作解了，即此自性清淨心，以三義故，猶如於月，一者自性清淨義，離貪欲垢故，二者清涼義，離瞋熱惱故，三者光明義，離愚癡闇故。又月是四大所成究竟壞去，是以月世人共見，取以為喻，令其悟入。行者久久作此觀，觀習成就不須延促，唯見明明更無一物，亦不見身之與心，萬法不可得，猶如虛空，亦莫作空解，以無念等故，說如虛空非謂空想，久久能熟，行住坐臥，一切時處，作意與不作意，任運相應無所罣礙，一切妄想貪瞋癡等一切煩惱，不假斷除，自然不起，性常清淨，依此修習，乃至成佛，唯是一道理更無別理，此是諸佛菩薩內證之道，非諸二乘外道境界，作是觀已，一

切佛法恒沙功德，不由他悟，以一貫之，自然通達。能開一字演說無量法，刹那悟入於諸法中，自在無礙，無去來起滅，一切平等，行此漸至昇進之相，久自證知，非今預說所能究竟。輪波迦羅三藏曰：既能修習，觀一成就已，汝等今於此心中，復有五種心義，行者當知。一者剎那心，謂初心見道一念相應，速還忘失。如夜電光，暫現即滅，故云剎那。二者流注心，既見道已，念念加功相續不絕，如流奔注，故云流注。三者甜美心，謂積功不已，乃得虛然朗徹，身心輕泰，翫味於道，故云甜美。四者摧散心，為卒起精勤，或復休廢，二俱違道，故云摧散。五者明鏡心，既離散亂之心，鑒達圓明，一切無著，故云明鏡。若了達五心，於此自驗，三乘凡夫聖位可自分別矣。汝等行人初學修定，應行過去諸佛祕密方便，加持修定法，一體與一切總持門相應，是故應須受此四陀羅尼。陀羅尼曰：

唵 速 乞 叉 摩 二 合 驢 日 囉 二 合

此陀羅尼能令所觀成就

唵 底 瑟 吒 二 合 驢 日 囉 二 合

此陀羅尼能令所觀無失

唵 安 順 囉 二 合 驢 日 囉 二 合

此陀羅尼能令所觀漸廣

①(起)十從②③(可)十具④⑤今唯二唯今⑥此十(心)⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①從口徐徐二口徐徐②通二通③而二而④修二修⑤明二明⑥無二無⑦自二自⑧倍二倍⑨
[蓋]一⑩⑪久久二各⑫(蓋)一⑬[更]一⑭注二注⑮虛二虛⑯心二心⑰(修)一⑱(陀羅尼)
一⑲⑳乙丙二本漢字陀羅尼無㉑(別本)十一字一㉒又十(摩)㉓東本漢字陀羅尼無㉔羅二囉㉕
羅二參羅㉖(二合)一㉗

此陀羅尼。能令所觀廣。復令漸略如故。

如是四陀羅尼者。是婆誡梵。自證法中甚深

方便。開諸學人令速證入。若欲速求此三摩

地者。於四威儀。常誦此陀羅尼。剋念用功。勿

暫虛廢。無不速驗。汝等習。定之人。復須知

經行法則。於一靜處。平治淨地。面長二十五

肘。兩頭豎標。通頭繫索。繞與胸齊。以竹筍盛

索。長可手執。其筒隨日右轉。平直來往。融心

普周。視前六尺。乘三昧覺。任持本心。諦了分

明無令忘失。但下一足便誦一真言。如是四

真言。從初至後。終而復始。誦念勿住。稍覺

疲懈。即隨所安坐。行者。應知入道方便深

助進。如脩心金剛。不遷不易。被大精進甲

冑。作猛利之心。誓願成得為期。終無退轉之

異。無以難學。惑心令一生空過。然法無二相

心言兩忘。若不方便。開示無由悟入。良以梵

漢殊隔。非譯難通。聊蒙指陳。隨憶鈔錄。以

傳未悟。京西明寺慧覺禪師。先有撰集。今

再詳補。頗謂備焉。

南無稽首十方佛 真如海藏甘露門

三寶賢十聖應真僧 願賜威神加念力

希有總持禪祕要 能發圓明廣大心

我今隨分略稱揚 迴施法界諸含識

無畏三藏受戒懺悔文及禪門要法 一卷

①九一七 ②僧二卷 ③二合二羅 ④〔定〕一 ⑤忘二妄 ⑥覺二學 ⑦〔應〕一 ⑧〔助進〕一 ⑨如脩心二修心如 ⑩二寶 ⑪鈔二抄 ⑫書二書 ⑬賢二賢 ⑭家二方 ⑮〔一卷〕一 ⑯此下原本乙本有保安四年七月 十二日於成身院住短心點之恐失大聖之深意焉末學實能記三十一字。但乙本住短二字作任短。更乙本與朱書曰寶永三丙戌之春得般若 軌戊子之秋一校了性寂